

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_232783

UNIVERSAL
LIBRARY

مذاق المعاین

ترجمہ جلد ہفتم

احیاء علوم الدین

یہ نسخہ واقع زائل صورتی افغان علی معنوی میں تصنیف شدہ علامہ زمان فکر کرمانہ اہل اسلام علی مراسم دین میں حضرت
خیر الامام برگزیدہ و اولیاء کرام مقتدا لہ دانی و امامی امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علی زبان عربی میں
مستند اکبر و اصغر طبعہ اسلام کی کوشش لایعنی دسی فزادان سے پہلے تمام مصرعین طبع ہوا تھا اور وجہ کران
ہونے سے کہ دور تہذیبی عربی ملبور کی نقل اس طبع میں طبع ہوئی جب اہل اسلام ہند نے اس نسخہ
بلیغ مخزن دینی کا حال نا تو بد بد تار ت اس کے ترجمہ کے شائق ہوئے چنانچہ اکل الغشا افضل العلماء
اس زمانہ کو ذی دور انجمنی زمین حاجی مولوی محمد حسن صاحب صدیقی ناؤ لوی درس اول عربی
بریلی کالج نے بصحت و دیت علی الخصوص تحریرات عراقی سے ہر حدیث کے مخرج کا حوالہ دیا
سیرہ حاشیہ پر کھدایا ہے اگر کہ تہریم مدوح نے اس کے ترجمہ میں جو عرق بزی و کوشش تلاش ثبات
بناش فراوان اسکی قدردانی کا حضرات اسلام پر انصاف ہے

ماہ اپریل ۱۹۷۷ء

طابع میمنشی شمس الدین علی شاہ

فنا ہے جس طبع کے مصنف ہے

فهرست مطالب بنای اقوال و افقین ترجمه سید علیرضا علیزاده

صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب
۱۲۹	بیان اول صبر کی طرف حاجت ہونے کے ذکر میں۔	۲	ابا یہ اول توہ کا بیان
۱۳۰	بیان دوم صبر کی دو اقسام ہیں جو بن چیز کے صبر پر مدد ملے۔	۳	فصل اول توہ کی تعریف، کیفیت کے بیان میں۔
۱۴۹	بیان اول صبر کے شکر کے ذکر میں۔	۴	بیان اول توہ کی کیفیت اور تعریف میں۔
۱۵۰	بیان اول خود شکر کا ذکر۔	۵	بیان دوم توہ کے وجہ ہونے اور اس کی تفصیلات کے ذکر میں۔
۱۵۱	بیان اول شکر کی فضیلت میں۔	۶	بیان سوم اس باب میں کہ توہ فوراً واجب ہو۔
۱۵۲	بیان دوم شکر کی تعریف و ماہیت میں۔	۷	بیان چہارم اس امر میں کہ توہ واجب ہوا ہر حال میں علم ہو۔
۱۵۹	بیان سوم اس امر کی توجیح میں کہ خدا کا شکر واجب ہے۔	۸	بیان پنجم اس باب میں کہ توہ میں جب سب شرائط اٹھتی ہوتی ہیں وہ ضرور ہی مقبول ہوتی ہے۔
۱۶۹	بیان چہارم اس بات کی تفسیر میں کہ خدا نے اس کی وجہ سے	۲۴	فصل دوم اس چیز کے بیان میں جس سے توہ ہوتی ہے۔
۱۷۰	چیزیں کون کون ہیں اور کون سی ناپسند ہیں۔	۲۵	بیان اول ان کا ہونے کے اقسام کا ذکر اعتبار بندوں کے صفات کے
۱۸۸	بیان دوم ارکان شکر میں اس چیز کے بیان میں جو صبر شکر ہو۔	۲۸	بیان دوم تقسیم درجات جنت اور طہارت و روح کی آخرت میں۔
۱۸۹	بیان اول نعمت کی حقیقت اور اس کے اقسام میں۔	۵۵	بیان سوم اس بات میں کہ کوئی بات سے غیر گناہ گنہگار ہو جائے
۲۰۰	بیان دوم خدا سے اس کی نعمت سے پیش اور مسلسل کے ذکر میں۔	۵۶	فصل سوم اس بات میں کہ توہ کمال کیا ہو۔
۲۳۱	بیان سوم خلق کے شکر کرنے کے سبب کے ذکر میں۔	۵۷	بیان اول توہ کا کمال۔
۲۳۳	بیان سوم اس صبر و شکر کے ارتباط یا ہی اور شکر و شیا	۵۹	بیان دوم دوام توہ میں لوگوں کے اقسام کا۔
۲۴۰	کے ذکر میں۔	۶۵	بیان دوم اس بات کا ذکر کہ اگر آپ سے اتفاقاً یا قصداً
۲۴۱	بیان اول ایک چیز پر شکر اور صبر کے جمع ہونے کے ذکر میں۔	۹۱	کوئی گناہ ہو جائے تو اس شکر کا کرنا چاہیے
۲۵۹	بیان دوم نعمت کی فضیلت و محبت میں۔	۱۱۳	فصل چہارم توہ کی دو اقسام کے بیان میں
۲۶۰	بیان سوم صبر و شکر میں فضیلت کے ذکر میں۔	۱۱۴	باب دوم صبر اور شکر کے بیان میں
۲۶۱	باب سوم خوف و رجائے میں	۱۱۵	فصل اول صبر کے ذکر میں۔
۲۶۲	فصل اول رجائے کے ذکر میں۔	۱۱۶	بیان اول صبر کی تفصیلات میں۔
۲۶۳	بیان اول رجائے کی حقیقت میں۔	۱۱۷	بیان دوم صبر کی کیفیت اور معنی کے ذکر میں۔
۲۶۴	بیان دوم رجائے کی فضیلت اور اس میں غلبہ لانے کے ذکر میں۔	۱۱۸	بیان سوم صبر کے نصف بیان ہونے کی وجہ سے
۲۶۵	بیان سوم رجائے کی تدبیر اور اس میں رجائے کا مقابل ہو جانا۔	۱۱۹	بیان چہارم اس چیزوں کا جن پر صبر کیا جائے
۲۶۶	فصل دوم خوف کے بیان میں۔	۱۲۰	خدا سے صبر کے اور اور نام ہونے میں۔
۲۶۷	بیان اول خوف کی حقیقت میں۔	۱۲۱	بیان پنجم صبر کے اقسام کا ذکر و خوف کے مختلف ہونے کی وجہ سے
۲۶۸	بیان دوم خوف و رجائے اور خوف کے مختلف ہونے کے ذکر میں۔		

صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب
۲۵۸	باب پنجم توحید و توکل کے بیان میں	۲۹۹	بیان سوم خوف کے اقسام بہ نسبت اس چیز کے جس سے خوف کیا جاتا ہو
۲۵۹	مقدمہ توکل کی فضیلت کے ذکر میں۔		بیان چہارم خوف کی فضیلت اور اسکی غیبت لانے کے ذکر میں
۲۶۱	فصل اول توحید کے ذکر میں۔	۳۰۴	بیان پنجم خوف اور بجا کے غلبہ افضل کے ذکر میں۔
۳۸۹	فصل دوم توکل کے احوال و احوال میں۔	۳۱۱	بیان ششم اس میں برتر میں جس حالت میں حاصل ہو
۳۹۰	بیان اول توکل کا حال۔	۳۱۲	بیان ہفتم برے خاتمہ کے معنے کے ذکر میں۔
۳۹۰	بیان دوم باب توکل میں نتائج کے احوال کا ذکر۔	۳۱۳	بیان ہشتم انبیاء اور مشرکین کے حالات خوف خدا میں
۵۰۱	بیان سوم منوکل کے اعمال کے ذکر میں۔	۳۱۴	بیان نهم صحابہ اور تابعین اور سلف صالحین کے فیض کا ذکر
۳۹۰	باب ششم محبت و شوق و اس میں خفا کے بیان میں	۳۱۵	باب چہارم فقر اور غنا کے بیان میں۔
۵۵۵	فصل اول محبت کے ذکر میں۔	۳۱۶	فصل اول فقر کی حقیقت اور نسبت اور فقر کی فضیلت
۵۵۵	بیان اول دلائل شرعی اس باب میں کہ بندہ کو محبت خدا تعالیٰ سے ہوتی ہے یعنی اس نسبت کا وجود ہو۔	۵۵۵	اور آداب کے ذکر میں۔
۵۵۸	بیان دوم محبت کی حقیقت اور اس کے اسباب میں۔	۵۵۸	بیان اول فقر کی حقیقت اور فقر کے احوال اور اس کے اختلاف میں۔
۵۶۴	بیان سوم اس امر میں کہ سختی صرف ذات خدا ہو۔	۵۶۴	بیان دوم فقر کی مطلق فضیلت میں۔
۵۶۹	بیان چہارم اس امر میں کہ سب سے اعلیٰ و اشراف لذت معرفت الہی اور اس کے دیدار کی ہو	۵۶۹	بیان سوم فضیلت فقر کے خاص میں۔
۵۹۰	بیان پنجم معرفت و نیامی کی نسبت آخرت میں لذت دیدار کیوں زیادہ ہوگی۔	۵۶۹	بیان چہارم فقر کی فضیلت میں تو گری پر۔
۵۹۰	بیان ششم اللہ تعالیٰ کی محبت قومی ہونے کے اسباب میں۔	۵۹۰	بیان پنجم فقر کے آداب حالت فقر میں۔
۶۰۴	بیان ہفتم تفاوت محبت کے باب میں۔	۵۹۱	بیان ششم اس امر میں کہ اگر فقر کے پاس بے مالگی کوئی
۶۰۶	بیان ہشتم معرفت خدا میں خلق کی قسم کیوں قاصر ہو	۵۹۱	بچھ بیچے تو اس کے قبول کرنے میں کیا گناہاں ہیں۔
۶۱۰	بیان نهم شوق الہی کے سنون کے ذکر میں۔	۵۹۱	بیان ہفتم بدو ضرورت کے سوال کی حرمت اور
۶۲۰	بیان دہم اللہ تعالیٰ کی محبت بندے سے اور اس کے معنے	۵۹۱	فقیر مضطر کے آداب سوال کے باب میں۔
۶۲۴	بیان یازدہم معنی انس کے خدا تعالیٰ کے ساتھ۔	۵۹۱	بیان ہشتم اس قدر غنا کا ذکر جس سے سوال حرام ہوتا ہو۔
۶۲۶	بیان دوازدہم انبساط اور دلال کے معنوں میں غلبہ انسان کا	۵۹۱	بیان نهم سالکین کے احوال میں۔
۶۱۶	ماعتش ہو جایا کرنا ہو	۵۹۱	فصل دوم زہد کے حال میں۔
۶۱۶	فصل دوم خدا تعالیٰ کے حکم پر راضی ہونے کے معنی	۵۹۱	بیان اول زہد کی حقیقت میں۔
۶۲۶	اور رضا کی حقیقت اور اسکی فضیلت کے ذکر میں۔	۵۹۱	بیان دوم زہد کی فضیلت میں۔
۶۲۶	بیان اول رضا کی فضیلت میں	۵۹۱	بیان سوم درجات زہد کے ذکر میں۔
۶۲۶	بیان دوم زہد کی علالت میں۔	۵۹۱	بیان چہارم ضروریات زندگی میں زہد کرنے کی تفصیل میں
۶۲۶	بیان اول رضا کی فضیلت میں	۵۹۱	بیان پنجم زہد کی علالت میں۔

صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب
۷۲۴	مقام دوم مراقبہ کے باب میں۔	۷۱۸	بیان دوم رضا کی نفیست میں اور اسباب میں رکھنا
۷۲۵	بیان اول نفیست مراقبہ میں۔	۷۱۹	ذکر ہوش کی کردہ کیسی سو سکتی ہو۔
۷۲۶	بیان دوم مراقبہ کی حقیقت اور اس کے درجات میں۔	۷۲۰	بیان سوم اس باب میں کہ دعا کرنی مخالف خدا کے ہیں
۷۵۷	مقام سوم بعد عمل کے نفس سے حساب لینے کا۔	۷۲۱	بیان چہارم اس باب میں کہ ان شہزوں سے بھاگنا بہتر ہے
۷۵۸	بیان اول مجلسی کی نفیست میں۔	۷۲۲	انہوں کا تہوہوار گناہوں کی خدمت کی نفیست میں خلل نہ آئے
۷۶۰	بیان دوم بعد عمل کے محاسبہ کی حقیقت میں۔	۷۲۳	بیان پنجم عاشقوں کی چٹکات اور نکلے والے کلمات کے نقصان
۷۶۱	مقام چہارم نفس پر بعد قصور کے تڑکڑے کا	۷۲۴	خاتمہ کچھ کلمات متفرق متعلقہ محبت کے ذکر میں جیسے فائدہ
۷۶۵	مقام پنجم مجاہدہ کے بیان میں۔	۷۲۵	ہوا کرتا ہو۔
۷۸۲	مقام ششم نفس کی توجہ اور غائب میں۔	۷۲۶	باب ہفتم نیت اور اخلاص اور صدق کے بیان میں
۷۹۵	باب نہم نکر اور عبرت کے بیان میں	۷۲۷	فصل اول نیت کی فضیلت و حقیقت وغیرہ میں۔
۷۹۸	بیان اول فکر کی فضیلت میں	۷۲۸	بیان اول نیت کی فضیلت میں۔
۸۰۱	بیان دوم فکر کی حقیقت اور اس کے شرے کے ذکر میں	۷۲۹	بیان دوم نیت کی حقیقت میں۔
۸۰۲	بیان سوم فکر کی راہوں کے ذکر میں۔	۷۳۰	بیان سوم اس حدیث کے بعد کے بیان میں کرنا
۸۲۷	باب دہم موت اور اس کے بعد ذکر میں	۷۳۱	کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہو۔
۸۳۸	فصل اول اس میں مقدمات موت سے لیکر صورت کے	۷۳۲	بیان چہارم ان اعمال کی تفصیل جو نیت سے متعلق ہیں
۸۳۹	پھلنے تک کے حالات میں۔	۷۳۳	بیان پنجم اس باب میں کہ نیت اختیار میں نہیں ہوتی۔
۸۴۰	فصل اول موت کو یاد کرنے اور کرنے سے یاد کرنے کی فضیلت	۷۳۴	فصل دوم اخلاص کی فضیلت و حقیقت اور جا کیے بیان میں
۸۴۱	بیان اول موت کی یاد کی فضیلت میں۔	۷۳۵	بیان اول اخلاص کی فضیلت میں۔
۸۴۲	بیان دوم دل میں فکر و موت کی جاننے کا طریق۔	۷۳۶	بیان دوم اخلاص کی حقیقت میں
۸۴۳	فصل دوم نفیست الہی کی کوتاہی و طول میں۔	۷۳۷	بیان سوم اخلاص کے باب میں لوگوں کے قول
۸۴۴	بیان اول نفیست الہی کے مختصر کرنے کی۔	۷۳۸	بیان چہارم ان آمیزشوں اور آفات کے درجہ میں
۸۵۰	بیان دوم طول الہی کے سبب اور اس کے علاج میں۔	۷۳۹	جو اخلاص کو کم کر دیتی ہیں۔
۸۵۱	بیان سوم لوگوں کے راتب قبول الہی کے باب میں	۷۴۰	بیان پنجم عمل غلطہ کے ثواب کے ذکر میں۔
۸۵۲	بیان چہارم الہی پر بیانیہ و آخری کی آفت بخشنے میں۔	۷۴۱	فصل سوم صدق کی فضیلت اور حقیقت کے ذکر میں
۸۵۳	فصل سوم موت کی شدت و سختیوں میں اور موت	۷۴۲	بیان اول صدق کی فضیلت میں۔
۸۵۴	وقت جو احوال مستحب ہیں ان کے ذکر میں۔	۷۴۳	بیان دوم صدق کی حقیقت اور اس کے معنوں اور
۸۵۵	فصل چہارم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین	۷۴۴	مراتب سے ذکر میں۔
۸۵۶	وفات شریف میں	۷۴۵	باب ہشتم مراقبہ اور محاسبہ کے بیان میں
		۷۴۶	مقام اول نفس سے آپس میں شرط کرنے کا

صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب
۹۲۸	فصل ہشتم مردوں کے ان حالات میں جو خواب	۸۷۰	وفات شریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
۹۲۸	مکاشفہ سے معلوم ہوئے ہیں۔	۸۷۲	وفات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔
۹۴۱	بیان اول نفع نسو کے ذکر میں۔	۸۸۲	وفات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی۔
۹۴۲	بیان دوم محشر کی زمین اور اُس کے لوگوں کے ذکر میں۔	۸۸۷	وفات حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی۔
۹۴۶	بیان سوم پسینے کے ذکر میں۔	۸۸۹	وفات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی۔
۹۴۷	بیان چہارم قیامت کے دن کی بڑائی کے ذکر میں۔	۸۹۰	فصل نچم اون اقوال کے ذکر میں جو موت کے وقت
۹۴۸	بیان پنجم روز قیامت اور اُس کے مصائب اور ناموس		خلفاء اور امراء اور صالحین نے فرمائے ہیں۔
۹۵۱	بیان ششم سوال کے ذکر میں۔	۸۹۴	فصل ششم اون اقوال کے بیان میں جو عارفوں نے
۹۵۶	بیان ہفتم میزان کے ذکر میں۔		جناروں اور بزرگان پر ہے اور زیارت قبروں کے بیان میں
۹۵۸	بیان ہشتم خصوصیت اور حقوق کے دلانے کے ذکر میں۔	۹۰۰	بیان دوم کمال اور قبروں پر لوگوں کے اقوال میں۔
۹۶۳	بیان نهم عمل صراط کے ذکر میں۔	۹۰۲	بیان سوم چند نوشتوں کے بیان میں جو قبروں پر لکھے گئے ہیں
۹۶۶	بیان دہم اشاعت کے ذکر میں۔	۹۰۵	بیان چہارم ان اقوال کا جو لوگوں نے اپنے لوگوں کے
۹۷۱	بیان یازدہم حوض کے ذکر میں۔		مرتب کر رکھے ہیں۔
۹۷۳	بیان دوازدہم روزخ کے حال اور اُس کے ہولوں	۹۰۷	بیان پنجم قبروں کی زیارت اور میت کے واسطے دعا
۹۸۱	اور عذابوں کے ذکر میں۔		کرنے اور اُس کے شعلات کے ذکر میں۔
۹۸۱	بیان سیزدہم بخت کی کیفیت اور اُس کی راحت کے	۹۱۲	فصل ہفتم موت کی حقیقت میں اور جو حال کہ میت قبر میں
۹۹۰	اقسام میں۔		صور کے چھوٹے کبک گذر تاہو اور اُس کے ذکر میں۔
۹۹۰	بیان چہار دہم چند متفرق اوصاف اہل جنت کے		بیان اول موت کی حقیقت میں۔
۹۹۳	جو احادیث میں وارد ہیں۔	۹۱۹	بیان دوم قبروں اور مردوں کا کلام میت سے اور
۹۹۳	بیان پانزدہم خدا سے تمنا کی وجہ کریم کی سواہت		مرد سے یا زبان سے کہتے ہیں یا حال سے تقریر کرتے ہیں۔
۹۹۳	اور پیدار کے ذکر میں۔	۹۲۰	بیان سوم قبر کے عذاب اور منکر نکیر کے سوال میں
۹۹۴	خاتمہ خدا سے تمنا کی رحمت کی وسعت کے ذکر میں۔	۹۲۱	بیان چہارم منکر نکیر کے سوال اور ان کی صورت اور قبر
۱۰۰۰	قطعہ تاریخ اختتام ترجمہ از مترجم۔		سے دہانے اور تتمہ عذاب قبر کے ذکر میں۔

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْعَمَ عَلَيْنَا وَشَفَّاءُ

بِأَرْبَعِ قِشَابِي مَطْلُوقِ كَامِلِ نَسْبِهِ دَانِقِ زَلَّلِ صُورِي أَرْفَعِ عَلَى مَعْنَوِي نَائِغِ مَوْصِيغِ

جليل

أَنْعَمَ عَلَيْنَا وَشَفَّاءُ

مصنف

اَكْمَلُ زَمَانِ افْضَلُ دُرَرِ عَالَمِ الْمُعْجِزِ فَاضِلُ دُرَّةِ عَجَلِي مُدَرِّجُ حَسَنِ قِيَمَتِي تَائِدُ قَوْلِي اِمَامَةُ الْعِلْمِ الْعَلِيِّ الْقَوِي

مَطْبَعُ نَائِغِ كَامِلِ مَنَشَةِ اَكْشَوْمِيْنِ طَبْعُهُ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

خداوند اکرم سے اپنے توجہ عاجز نوازی کر پلا دے بادۂ ادراک سے اک جام تو ایسا	نہیں ہر آسرا تیرے سوا اصنافِ مردم کا آسانی ہو جس سے ترجمہ جلد چارم کا
---	--

باب اول توبہ کا بیان

رب مین ہوں شیطان کی شرارت سے توفیق یہ دے تو اپنے احمد کے طفیل	ارب نفس کی شامت سے ہر رگ رگ مین گناہ میں توبہ نصوح پر مرون یا اللہ
--	---

بعد حمد و صلوٰۃ کے واضح ہو کہ گناہوں سے توبہ کر کے خداے تعالیٰ کی جناب میں جو کرنا لکھا ہے
راستے کی اتباہی اور دھمیلین کی متاع گران بہا سرید اول سی راہ پر قدم دھرتے ہیں۔ اور جو
پھرے ہوں گے لیے مفتاح استقامت اسی کو تصور کرتے ہیں۔ مقربین کے لیے
یہی مطلع مصطفیٰ ہے اور انبیاء کے واسطے خصوصاً ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کے لیے
یہی منبع اجتہاد ہے اور چونکہ مثل مشہور ہے کہ باپ پر پوتا پتا پر گھوڑا بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا اگر
کسی آدمی سے تصور اور گناہ ہو تو بعید نہیں اس لیے کہ آدم زاد ہی لیکن اگر باپ نے جن نقصان
کیا ہو اور تلکافی مافات میں دل دیا ہو تو بیٹے کو بھی مناسب ہے کہ دونوں باتوں میں باپ کا شباب
اب حضرت آدم علیہ السلام کا حال جو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے اپنی خطا کے بعد
سلسلہ ندامت بلایا اور مدتوں تک اشک خجالت بہا یا اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص انکو

صرف خطا کرنے میں اپنا مقتدا سمجھے اور توبہ کے گرد نہ پھٹکے وہ خطا دار ہے اور ناخلف و ناہنجار بلکہ اصل یہ ہے کہ صرف خیر سی کا ہو رہنا تو طریقہ ملائکہ مقربین کا ہے اور محض شر کرنا روئیہ شیاطین کا اور شر میں پڑنے کے بعد خیر کی طرف پھرنا انسان کا کام ہے اس لیے کہ انسان کی سرشت میں دونوں خصائص کی آمیزش پائی جاتی ہے محض خیر کرنے والا فرشتہ کہلاتا ہے اور صرف شر کرنے والا طین اور رجوع الی الخیر سے شر کی تلافی کرنے والا واقع میں انسان ہے اب ہر دو باتیں تو حاصل ہو سکتی ہیں یعنی اپنا نسب شیطان سے صحیح کرے خواہ انسان سے مثلاً اگر گناہ کے بعد توبہ کرے تو آدم سے پیدا ہونے کی حجت قوی ہے کہ جو تعریف انسان کی تھی وہ اس پر صادق آئی اور جو شخص شرکشی پر پھر رہے وہ اپنے نفس پر شیطان کا نسب ثابت کرتا ہے باقی رہا محض خیر کرنے سے فرشتے کی طرف منسوب ہونا سو یہ انسان سے ممکن نہیں اس واسطے کہ اُس کے خمیر میں شر خیر کے ساتھ ایسی مضبوط ملی ہے کہ اُس کا جدا ہونا دوسری طرح ممکن ہے یا نہ است کی حرارت سے یا دوزخ کی آج سے حاصل یہ کہ جو ہر انسانی کو جنائت شیطانی سے علیحدہ کرنے کے لیے دونوں آتشوں میں سے ایک میں جلنا ضروری ہے پس جب تک انسان کا قابو چل سکتا ہے اُس کو چاہیے کہ دونوں آگوں میں سے جو کسی کی برداشت کر سکے اُس کو اختیار کرے اور جو ہلکی سمجھے اُس کی طرف مبادرت کرے ورنہ بعد موت کے پھر مہلت کہاں بجز اس کے کہ یا جنت یا دوزخ میں ٹھکانا ہو جاوے۔ اور جب توبہ دین میں یہ رتبہ رکھتی ہے تو منجیات کے شروع میں اسی کا لانا اور اس کی حقیقت اور شرط و سبب و علامت اور غمرہ و آفت مانع توبہ اور علاج جس سے کہ توبہ آسان ہو جاوے اُس کا بیان کرنا واجب ہوا اور یہ سب باتیں چار فصلوں میں بیان ہو گئی

فصل اول بیان میں توبہ کی تعریف اور حقیقت کے اور سب لوگوں پر ہر حال میں اُس کے علی الفور واجب ہونے کے اور توبہ صحیح کے مقبول ہونے کے مشتمل پانچ بیانات پر۔
بیان اول توبہ کی حقیقت اور تعریف میں جانتا چاہیے کہ توبہ تین چیزوں کا نام ہے جو توبہ میں پائی جاتی ہیں انہیں سے اول علم ہے دوسرا حال تیسرا فعل اور اول دوسرے کا موجب ہے اور دوسرا تیسرے کا اور یہ انتظام خدا کی عادت کے باعث ہے جو اُس نے عالم حسام دار و الخ جاری کر رکھا ہے آپ انہیں سے ہر ایک کو سننا چاہیے کہ علم سے یہ غرض ہے کہ اس بات کو جانے کہ گناہوں کا ضرر بہت بڑا ہے اور یہی گناہ آدمی میں اور اُس کے محبوب کے درمیان ہیں مجاہد ہوتے ہیں جب یہ بات یقین غالب سے دل پر جم جاتی ہے تو اُس کے جاننے سے دل کو محبوب کے

فوت ہو جانے کا رخ ہوتا ہے اسلئے کہ دل کو جب یہ خبر ہوگی کہ محبوب نہ ملیگا تو بیشک بچ کر گیا پس اگر محبوب کے نہ ملنے کا باعث کوئی اسی کا فعل ہوگا تو اس فعل پر افسوس کر لیا اور اس افسوس کا نام ندامت ہے اور اسی کو دوسری چیز توبہ کی یعنی حال سمجھنا چاہیے پھر جب یہ رنج دل پر غالب ہوتا ہے تو اس سے ایک اور حالت دل میں پیدا ہوتی ہے جسکو ارادہ و قصد کہتے ہیں اور یہ ارادہ فیصلے کا ہوتا ہے جسکو تعلق تینوں زمانوں سے ہے زمانہ حال سے تو اس طرح تعلق ہے کہ جو گناہ پیشتر کرتا تھا اسکو چھوڑ دے اور زمانہ مستقبل سے اس طرح کہ جس گناہ سے محبوب نہ ملے اسکو عمر بھر کو ترک کر دے اور زمانہ ماضی سے اس طرح کہ اگر کوئی چیز قابل قضا اور تلافی کے فوت ہوئی ہو تو اسکا جبر نقصان کر دے غرض کہ ان سب باتوں کا منشاء اول علم ہوتا ہے ایمان اور یقین کیونکہ ایمان اس بات کے سچ جاننے کا نام ہے کہ گناہ نہ ہر مہلک ہیں اور یقین اس تصدیق کی مضبوطی کا نام ہے کہ دل پر ایسی طرح غالب ہو کہ افسوس بحال شک نہ رہے پس اس ایمان کا نور دل پر جب چھا جاتا ہے تو اسکا اثر یہ ہوتا ہے کہ دل میں ندامت کی آگ بھڑک اٹھتی ہے اور دل پر صدمہ گذرنا ہے اسلئے کہ نور ایمان کی چمک سے اسکو سوچنا ہے کہ میں اپنے محبوب سے محبوب ہو گیا جیسے کوئی اندھیرے میں ہو اور یکایک ابر میں سے خواہ پردے میں سے آفتاب کھل جاوے اور اسکی چمک میں اپنے محبوب کو دیکھ لے کہ مرا جاتا ہے اسی وقت اس کے دل میں آتش محبت شعلہ زن ہوگی اور یہ حرارت اسکو اس بات پر آمادہ کرے گی کہ کوئی نہ کوئی تدبیر ضرور چاہیے اسی طرح یہاں بھی ندامت کے وقت نور ایمان سے اپنے محبوب کے نہ ملنے کا رخ اس بات کا مقتضی ہوتا ہے کہ کچھ تدابیر اسکا عمل میں لانا چاہیے اسی وجہ سے آدمی قصد تدارک کثرت کرتا ہے خلاصہ یہ کہ توبہ ان تین چیزوں مرتب کا نام ہے جو ایک دوسرے کے بعد تدریج ہوتی ہیں اول علم دوم ندامت سوم قصد ترک گناہ زمانہ حال و مستقبل میں اور تلافی ایام ماضی ان کے مجموعے کو توبہ کہتے ہیں اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ توبہ صرف معنی ندامت پر ہوتے ہیں اور علم کو اسکا مقصد ترک گناہ کو اسکا ثمرہ قرار دیتے ہیں اسی اعتبار سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے **لَا تَدْرُکُ تَوْبَکَ** اسلئے کہ ندامت کے واسطے ضرور ہے کہ کسی وجہ سے ہوئی ہوگی اور بعد کو اسپر کچھ ثمرہ بھی مرتب ہوگا تو گویا ندامت جو درمیان کی شے تھی یہی قائم مقام اپنے سبب اور سبب کے ہو گئی اور ضمناً علم اور قصد ترک اس کے دونوں طرفین اس میں شامل ہو گئیں اور اسی اعتبار سے کسی نے توبہ کی تعریف یہ کی ہے کہ توبہ یہ ہے کہ خطا سے سابق پر باطن کا گداز ہونا اس تعریف میں صرف پنج کلمے

الح
نام نہایا توبہ پر اور بعد
وہ کہ جو توبہ پر اسے مسعود
ہوگا

اشارہ پایا جاتا ہے اور بعضوں نے اسکی تفسیر بھی کر دی ہے اور کہا ہے کہ توبہ ایک لگ سن کر
 دل میں پھرتی ہے اور ایک دروے کہ مگر سے جدا نہیں ہوتا اور بعضوں نے شرطیں لگائی ہیں
 تعریف یوں لکھی ہے کہ توبہ اسکو کہتے ہیں کہ جفا کا لباس دو کر کے بساط وفا بچھا دے اور
 بن عبد اللہ تستری رحم یوں فرماتے ہیں کہ حرکات مذمومہ کو افعال محمودہ سے بدل دینے کا نام
 توبہ ہے اور یہ بات بدون غرل اور خاموشی اور اکل حلال کے میسر نہیں ہوتی نا لباس تعریف میں
 تیسری بات کیطرت اشارہ ہے اور توبہ کی تعریف میں اور بہت سے اقوال ہیں اور جسے کہتے
 تینوں باتیں جکا ہننے ذکر کیا ہے آدمی کو معلوم ہو جاوے اور انکا تلامذہ و ترتیب ہو جائے
 تو معلوم کرے کہ لوگوں نے جو کچھ اسکی تعریف میں کہا ہے کسی میں سب باتوں کا اختصار اور اٹھا
 نہیں پایا جاتا حالانکہ مقصود اہم یہی ہے کہ واقعی حقیقت توبہ کی معلوم ہو صرف لفظوں سے غرض نہیں
 دوسرا بیان توبہ کے واجب ہونے اور اسکی فضیلت کے ذکر میں توبہ کا واجب ہونا
 آیات و احادیث سے ثابت ہے اور جسکی چشم دل کھلی ہوئی ہو اور خدا ہی تعالیٰ نے اور کائنات
 نور ایمان سے منور کر رکھا ہو اسکے نزدیک بھی واجب توبہ بڑا نسخ ہے حتیٰ کہ ایسا شخص جہالت کی
 تاریکیوں میں اپنے سامنے کے نور کے باعث چل سکتا ہے اور کو یہ حاجت نہیں کہ ہر قدم
 کوئی آگے بتانے والا ساتھ ہو اور جہل کہ چلنے والے دوست کے میں بعضے اندھے ہوتے ہیں
 کہ بدون کسی کے لگے ہوئے قدم نہیں بڑھاتے اور بعضے انکھ بانٹے ہوتے ہیں کہ جب پر
 پڑے تو اپنے آپ چلے جاتے ہیں اسطرح طریق دین کے چلنے میں آدمیوں کی دو قسمیں ہیں
 ایک لوگ تو ایسے قاصر ہیں کہ تقلید سے ایک قدم بھی نہیں ٹل سکتے اور ہر قدم پر تکیا لیا
 خواہ حدیث کے سننے کے محتاج ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کا بعض اوقات یہ حال ہوتا ہے
 کہ اگر نص صریح کے ملنے میں دشواری ہوتی ہے تو حیران رہ جاتے ہیں پس اس قسم کے لوگوں کی
 سیر باوجود محنت شاقہ اور طول عمر کے مختصر ہوتی ہے اور قدم بھی چھوٹے پڑتے ہیں اور ایک
 لوگ سعید ہیں جنکے سینے خدا ہی تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیے ہیں وہ اپنے رب کیطرت
 نور کے سر میں ادنیٰ اشارے سے مشکل مشکل سلوک کی راہ کے چلنے کے لیے خبردار ہو جاتے ہیں
 اور بڑی سخت گھٹیاں طے کر دیتے ہیں اور انکے دل میں نور قرآن اور نور ایمان کی چمک
 رہتی ہے اور شدت نور کے باعث ادنیٰ بتلانا انکے حق میں کافی ہو جاتا ہے اور انکی مثال ایسی ہے
 نہایت ایسی لوگوں کے جسے نار اور اگر آگ کا معنی بتلانا کے بعد تو بیل ہو نور علی نور تھکتا اللہ لنور نور

مسلک سے ہرگز نہ
 انگریزوں کی طرح
 کیا جو ایسا کھانا
 توبہ کا ہے جو
 رشتہ کی توبہ ہے
 غیبی توبہ ہے

لگاؤ سے اور پکڑ
 کسک اور پکڑ
 لگی توبہ کی توبہ
 دوسرا
 اور توبہ کی توبہ
 اور توبہ کی توبہ
 اور توبہ کی توبہ
 اور توبہ کی توبہ

ایسے لوگوں کے لیے حاجت نص منقول کی ہر وجہ میں نہیں اس طرح کا شخص اگر توہید کا واجب ہونا چاہتا ہے تو اول نور بصیرت سے توہید کو دیکھتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے پھر وہ جب کے معنی سمجھتا ہے پھر وہ یون کو ملا کر جو دیکھتا ہے تو علوم کر لیتا ہے کہ بیشک توہید کے لیے واجب ہونا ثابت ہے مثلاً اول یہ جانا کہ واجباً و ضروری وہی چیز ہے جو سعادت ابدی تک پہنچنے اور ہلاک ابدی سے بچنے کے لیے ضروری ہو اس لیے کہ اگر کسی چیز کے کرنے یا نہ کرنے سے سعادت خواہ شقاوت کا تعلق نہ ہو تو اس کے واجب ہونے کے کچھ معنی نہیں اور یہ جو کہتے ہیں کہ فلان فعل واجب کرنے سے واجب ہو گیا یہ صرف ایک بات ہی ہے کیونکہ جن چیزوں سے ہماری غرض حال میں یا استقبال میں متعلق نہیں ان کے کرنے خواہ ذکر کرنے میں ہم کو مشغول ہونے سے کیا فائدہ خواہ کوئی ہم پر یا دلو کو واجب کرے یا نہ کرے اس سے معلوم ہوا کہ جب وہی چیز مراد ہے جو ذریعہ وصول سعادت ابدی کا ہو۔ پھر جب وہی معنی واجب سمجھ لے اور یہ بھی جان لے کہ قیامت میں سولے دیدار الہی کے اور کوئی سعادت نہیں اور جو اس سے محبوب ہو وہ بد بخت ہے اس کے درمیان اور اس کی آرزو دین کے درمیان آڑ ہوگی آتش فراق اور نار دوزخ سے جلے گا اور یہ بھی جان لے کہ سوامی اتباع شہوات اور اس دنیا کی الفت اور ان لذات فانی قطعاً جدا ہونے والی کی محبت کے اور کوئی چیز خدا تعالیٰ سے دور نہیں کرتی اور سوامی کاٹ ڈالنے علاقہ قلبی کے اس دنیا کی زریں زینت سے اور تمامہ متوجہ ہونے کے اللہ لطیف تاکراو کے ذکر سے ہمیشہ انس ہے اور اس کے جلال اور اس کی اپنی طاقت کے موافق جانکر اس سے محبت حاصل ہو اور کوئی چیز اس سے نزدیک کرنے والی نہیں اور یہ بات بھی لوشین کر لے کہ جن گناہوں سے خدا سے منہ پھیرنا اور اس کے دشمن بننا عین کے اتباع کرنی ہوتی ہے انھیں کے باعث میں بھی محبوب و رازدہ درگاہ ہو جاؤں گا اتنی باتوں کے جلنے کے بعد وہ شخص ہرگز اس بات میں شک نہ کرے کہ قرب الہی کے پہنچنے کو اس کی دوری کی راہ سے پھرنا واجب ہے اور طریق بعد سے پھرنا انھیں تین باتوں سے حاصل ہوگا یعنی علم اور مذہب اور عزم سے اس لیے کہ جب تک یہ نہیں جائیگا کہ گناہ محبوب سے دور ہونے کے اسباب ہیں غلامت نہیں آنے کی اور نہ اپنی دوری کی راہ چلنے سے کچھ درد ہو گا اور جب تک درد نہ ہو گا تب تک وہ سے رجوع کرنا معلوم اور رجوع کرنے کے معنی ترک اور عزم ہیں اس سے معلوم ہوا کہ محبوب تک پہنچنے کے لیے وہ تین باتیں ضروری ہیں اور جو

توبہ کی تعریف اور اس کا اسباب میں پیشا میں اور بہت کا اتفاق ہے کہ توبہ واجب ہے اس لیے
 اگر کسی نے یہ کہ اس بات کا علم ہو کہ گناہ و معاصی مملکتِ حیرن اور خدای تعالیٰ سے دور
 کہنے والی ہیں یہ بات وجوبِ ایمان میں داخل ہے مگر کبھی اس سے غفلت ہو جاتی ہے تو توبہ کی
 تعریف میں جو علم مذکور ہے اس علم سے یہی غرض ہے کہ غفلت مذکور ہو جو واجب اور اس کے
 سبب سے میں کچھ غفلت نہیں اور منجملہ تعریف توبہ کے چھوڑ دینا معاصی کا زمانہ حال میں اور
 عزم اور نکلنے ترک کا استقبال میں اور تذکرِ تفصیلات زمانہ گذشتہ کا ہے اس کے وجوب ہونے میں
 بھی کسی طرح کا شک نہیں باقی رہا مذہب و حزن افعال گذشتہ پر پس یہ بھی واجب ہے کیونکہ حزن
 و مذمت توبہ کی جانب ہے لکن فی اوس سے پوری ہوتی ہے وہ کس طرح واجب نہ ہوگی اس لیے
 کہ وہ تو ایک طرح کا رنج ہے کہ جب آدمی کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اتنی عمر خدای تعالیٰ کی مرضی کے خلاف
 میں ضائع ہوئی اور اس کے بعد ضروری ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ دل کا حزن کرنا ضروری ہے
 قبضہ اختیار میں نہیں تو اس کو وجوب کہنا کس طرح مقصور ہو اس کا جواب یہ ہے کہ سبب اس
 رنج کا یہی ہوتا ہے کہ محبوب کے نہ ملنے کا علم قطع ہو جاتا ہے اور آدمی اس علم کے سبب کے حاصل
 کرنے کا اختیار رکھتا ہے اسی جہت سے علم وجوب میں داخل ہوا نہ اس جہت سے کہ بندہ خود
 نفس علم کو پیدا اور حادث کر سکتا ہے کیونکہ یہ امر محال ہے بلکہ علم اور مذمت اور فعل اور ارادہ
 اور قدرت اور قدرت والا اور سب چیزیں خدای تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور انیسکے فعل سے
 موجود چنانچہ ارشاد ہے **وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْلَمُونَ** اور اب بصیرت کے نزدیک یہی ٹھیک ہے
 باقی سب گمراہی ہے پھر یہاں سوال ہوتا ہے کہ بندے کو کیا اختیار کرنے اور نہ کرنے کا
 اس کا جواب ہے کہ وہ ان اختیار ہے مگر اس اختیار ہونے سے یہ تصور نہ کرنا چاہیے کہ کل چیزیں
 خدا کی مخلوق نہیں بلکہ اس اختیار کو بھی مخلوق خدا کا سمجھنا چاہیے جو اختیار کہ بندے کو عطا
 ہوا ہے اور میں وہ مجبور ہے خدا خدای تعالیٰ نے آدمی کا ہاتھ صبیح و سالم پیدا کیا اور لذت
 کھانے کو پیدا کیا اور معدے میں خواہش کھانے کی پیدا کی اور دل میں یہ وقعت
 پیدا کی کہ اس کھانے سے خواہش کو تسکین ہوگی اور یہ تردد پیدا کیا کہ باوجود تسکین خواہش کے
 اس کھانے میں کچھ ضرر ہے یا نہیں اور اس کے مقابل یہ تردد پیدا کیا کہ اس کھانے کے حکم
 کوئی ایسا امر مانع ہے یا نہیں جس سے غذا کا کھانا معذور ہو پھر یہ علم پیدا کیا کہ کوئی مانع نہیں
 پس جب اتنے اسباب جمع ہو تب ارادہ کھانے کا پکا ہوتا ہے تو یہی ارادہ کہنا بعد از تدبیر

اور اس کے بعد
 توبہ کی تعریف

اور بعد غلبہ خواہش غذا کے اختیار کھاتا ہے اور جب اس کے سبب پورے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ضروری موجود ہوتا ہے مثلاً جب خداے تعالیٰ کے پیدا کرنے سے ارادے میں خشکی آتی ہے تو آفتاب ہاتھ کھانے کی طرف ضرور بڑھتا ہے کیونکہ بعد تمام ہونے ارادہ اور قدر کے فعل کا بروئے کار آنا ضروری ہے اسی لیے ہاتھ کو حرکت ہوتی ہے تو جب حصول قدرت اور خشکی ارادہ خدا کے پیدا کرنے سے تھیں تو حرکت ہاتھ کی بھی اسی کی مخلوق ہوئی اور خشکی ارادہ جب ہوتی ہے جب اول خواہش صحیح اور روانہ کے نہ ہونے کا علم ہو چکے اور یہ دونوں بھی خدا کی مخلوق ہیں لیکن ان مخلوقات میں ایک ترتیب خاص خداوند کریم نے رکھ دی کہ خلق میں اسی ترتیب عادت کے موافق ہمیشہ انتظام رہتا ہے مثلاً ہاتھ میں حرکت لکھنے کے لیے نہیں پیدا کرتا جب تک کہ اکسین قدرت اور حیات اور ارادہ صمم نہیں پیدا کرتا ارادہ صمم نہیں پیدا کرتا جب تک کہ خواہش اور غلبہ نفس میں نہیں پیدا کرتا اور یہ غلبہ جب تک خوب نہیں اٹھتی جب تک اس بات کا علم نہیں پیدا کرتا کہ لکھنا نفس کے موافق ہے خواہ حال میں اور علم کو بھی جو پیدا کرتا ہے تو اور اسباب سے پیدا کرتا ہے جبکہ مال حرکت اور ارادہ اور علم پر آ رہتا ہے عرض کہ علم اور خواہش طبع کے بعد چکا ارادہ ہونا ہے اور قدرت و ارادے کے بعد حرکت واقع ہوتی ہے اور ہر فعل میں اسی طرح کی ترتیب ہے اور یہ سب چیزیں خدا کی پیدائش سے ہیں لیکن چونکہ بعض مخلوقات بعض کے واسطے شرط ہیں اسی لیے بعض کا مقدم ہونا اور بعض کا موخر ہونا واجب ہے مثلاً ارادہ بعد علم ہی کے پیدا کرتا ہے اور علم بعد حیات کے اور حیات بعد جسم کے تو جسم کی پیدائش شرط ہے حدوث حیات کے نہ یہ کہ حیات جسم میں سے پیدا ہوتی ہے اور حیات کی پیدائش شرط ہے علم کی پیدائش کے نہ یہ کہ علم حیات سے نکلتا ہے بلکہ محل میں قبول استعداد جب ہوتی ہے جب وہ زندہ ہو اسی طرح علم کی پیدائش شرط ہے خشکی ارادہ کی نہ یہ کہ علم سے خشکی ارادہ نکلتی ہے بلکہ ارادے کو وہی جسم قبول کرتا ہے جو زندہ اور عالم ہو عرض کہ ممکن کے سوا کوئی چیز وجود دنیاوی میں داخل نہیں ہوتی اور اسکان میں اسی ترتیب جسمیں تبدیل نہیں ہوتی اس واسطے کہ اسکی تبدیل محال ہو پس جب کسی وصف کی شرط پائی جاتی ہے اس شرط کے سبب سے محل میں لیاقت و وصف کے قبول کرنے کی ہو جاتی ہے چہ وہ وصف خدا کی عنایت اور قدرت ازل سے لیاقت آ جانے کے بعد موجود ہو جاتا ہے اور چونکہ شرط ہونے کے سبب لیاقت میں ترتیب ہوتی ہے تو خداے تعالیٰ کے کرنے سے ممکنات کے موجود ہونے میں بھی ترتیب ہوگی اور بندہ ان ترتیب ممکنات اور حوادث کے لیے محل ہے اور یہ حوادث و خداے الہی میں جو

آنے کے لیے مثال سے سمجھاتے ہیں فرض کرو کہ چند اندھوں نے یہ سنا کہ فلان شہر میں ایک عجیب جانور جس کا نام ہاتھی ہے آیا ہے اور انھوں نے بھی پہلے نہ ہاتھی کا نام سنا ہے اس کو دیکھا اس لیے انھوں نے اس میں کہا کہ اس کو بھیانا اور ٹٹول کر دیکھ لینا ضرور ہے غرض انہیں سے چنانہ اندھے تلاش کر کے اس کے پاس پہنچے اور اس کو ٹٹولنا شروع کیا بعضوں کا ہاتھ تو اس کے پانوں پر پڑا اور بعضوں کا دانت پراور بعضوں کا کان پراور جان لیا کہ ہم نے ہاتھی کو دیکھ لیا جب وہ پھر کرباقی اندھوں کے پاس آئے تو انھوں نے کیفیت ہاتھی کی اُن سے پوچھی ہر ایک نے مختلف جواب دیا جس نے پانوں ٹٹولا تھا اُس نے تو یہ کہا کہ ہاتھی ایک کمر دھرے ستون کے مانند ہوتا ہے مگر اس کے پچھم ہوتا ہے جس نے دانت کو چھوا تھا اُس نے یہ کہا کہ جیسا یہ شخص کہتا ہے ہاتھی ویسا نہیں بلکہ وہ سخت ہوتا ہے نرمی اُس میں نام کو نہیں اور چکنا ہوتا ہے کھر دھرا نہیں اور مٹائی میں ستون جیسا نہیں موشل جیسا ہوتا ہے جس نے کان ٹٹولا تھا اُس نے کہا کہ وہ تو نرم اور کھر دھرا ہوتا ہے مگر ستون ورموشل طرح نہیں ہوتا موشے چڑے کی طرح پھیلا ہوا ہوتا ہے تو نرمی اور کھر دھرا میں پانوں کے چھونے والے کو سچا کہا اور پھر اپنے دریافت کے بموجب بتلایا کہ وہ ایسا ہوتا ہے اب اگر ان کے بیان کو دیکھو تو میں وجہ سچ ہی کیونکہ جب قدر جس کو معلوم تھا اُس نے بیان کیا اور سب نے ہاتھی کے اوصاف کہے مگر سب کے بیان میں قصور ہے کہ نہ صورت کسی کو معلوم ہوئی اس مثال کو خوب سمجھ لینا چاہیے اس لیے کہ اکثر اختلافات کی مثال یہی ہے اور چونکہ یہ بیان علوم مکاشفہ میں جا پونچتا ہے اور اُس کے امواج کو جنبش دیتا ہے اور ہماری غرض اُس کے بیان سے نہیں لہذا مناسب ہے کہ جس بیان کے درپے تھے اُسی کو لکھیں یعنی توبہ واجب ہے اور اُس کے تینوں اجزاء جو علم اور نہایت اور ترک ہے بھی واجب ہیں اور نہایت اس وجہ سے وجوب میں دخل ہے کہ یہ اُن افعال الہیہ میں سے ہے جو بندے کے علم اور ارادے میں کھڑے ہوئے ہیں یعنی نہایت کی ایک طرف بندے کا علم ہے اور دوسری طرف ارادہ ترک اور جس فعل کی یہ صفت ہو تو وجوب اُشکو شامل ہوتا ہے۔

تفسیر بیان اس باب میں کہ توبہ فوراً واجب ہے

توبہ کے فوراً واجب ہونے میں کسی طرح کا شک نہیں اس لیے کہ معاصی کو مہلک سمجھنا نفس کا مین داخل ہے اور یہ اُسی وقت واجب ہے اور اس واجب سے عمدہ برا دہی ہوگا جو اصل بات کو ایسی طرح جانے کہ اُس کے سبب معاصی سے باز رہے کیونکہ یہ معرفت متعلق علوم مکاشفہ ہے جنہیں گناہ عمل کا نہیں ہوتا بلکہ علم عامہ سے متعلق ہے اور جو علم اس غرض سے مقصود ہوتا ہے کہ

اُس سے ترغیب غل پر ہو تو جب تک اُسکی علت غائی ظہور میں نہ آوے گی اس سے عہد ہرانی
 بھی نہوگی اب یہاں گناہوں کے ضرر کا علم اسی غرض سے مقصود ہوتا ہے کہ اُس سے ترغیب
 گناہوں کے ترک کی ہو پس جو شخص گناہوں کو نہ چھوڑے گا اُس میں یہ حصہ ایمان کا نہوگا اور یہی
 مراد ہے اس حدیث شریف میں **لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اَنْفٌ وَّهِيَ كَفَرَتْ** اس میں ایمان سے یہ مراد ہے کہ زنا
 جو موجب نارضامندی خدا کا ہے اور اُس سے دور کرتا ہے اس بات کا ایمان زنا کا میں نہیں رہتا
 یہ غرض نہیں کہ اس سے وہ ایمان جاتا رہا ہے جو متعلق بعلوم مکاشفہ ہے مثلاً خدا کو جاننا اور اُسکی
 وحدانیت اور صفات اور کتب اور رسولوں پر جو ایمان ہے وہ سنائی زنا نہیں اسی جہت سے یہ ایمان زنا
 نہ جائیگا اور اسکی مثال یہ ہے کہ کسی طبیب نے مریض کو کہا کہ یہ زہر ہے اسکو مت کھانا پس اگر وہ
 شخص کھا لیا تو اُسکو یوں کہینگے کہ یہ طبیب کا معتقد نہیں اس سے یہ غرض نہیں ہوتی کہ وہ شخص
 طبیب کے وجود پر یا اُسکے معالج ہونے پر ایمان نہیں رکھتا بلکہ یہ غرض ہوتی ہے کہ طبیب نے جو کہا تھا
 کہ یہ زہر مہلک ہے اس قول کو نہیں مانتا کیونکہ اگر اُسکو مہلک جانتا تو کبھی نہ کھاتا اس سے معلوم
 کہ گناہگار ناقص الایمان ہوتا ہے اور ایمان ایک ہی چیز کا نام نہیں بلکہ اُسکی کچھ اور قسمیں ہیں
 جنہیں کی ایک اعلیٰ قسم گواہی کلمہ طبیب کی ہے اور ادنیٰ قسم راہ میں سے ایذا کو دور کرتا ہے جیسے
 کوئی یون کے کہے کہ انسان ایک ہی طرح کے موجود نہیں بلکہ کچھ اور ستر طرح کے ہیں انہیں سے
 اعلیٰ قسم قلب اور روح ہے اور ادنیٰ قسم دور کرنا ایذا کا جلد سے باہر طور کہ موچھین کتری ہوتی
 ناخن کٹے ہوئے چرک ذیل سے جلد صاف ہوتا کہ بہائم سے تمیز اور علیحدہ ہو جاوے جو
 چھوٹے ہوئے اور اپنے یا خانے میں آلودہ بڑی صورت کے رہتے ہیں ناخن اور کھڑکے جاتے ہیں
 اور یہ مثال بہت ٹھیک ہے کیونکہ ایمان مثل انسان کے ہے اور اُس میں شہادت تو حید اگر
 نہ تو بالکل باطل ہو جاتا ہے جیسا انسان روح کے نہونے سے بیکار ہے اور جو شخص صرف شہادت
 تو حید اور رسالت رکھتا ہو وہ ایسا ہے جیسا انسان میں روح تو ہو مگر ہاتھ پاؤں آنکھ اور دوسرے
 اعضا ظاہری و باطنی کچھ نہ رکھتا ہو اور جیسا کہ ہر طرح کا شخص جسکا یہ حال ہو قریب ہر گ
 ہوتا ہے اسواسطے کہ اسکی روح ضعیف جو اعضا سے علیحدہ رہ گئی ہے اور کسی طرح کی مدد اور قوت
 اعضا سے اُسکو نہیں پہونچتی و جلد پرواز کر جائیگی اسی طرح جسکو صرف کلمہ طبیب و رسالت ہے
 کی شہادت ہو مگر اعمال میں قاصر وہ بھی اس حال کے نزدیک ہے کہ ذرا سی تندہوا سے اُسکے
 ایمان کا درخت جڑ سے اکھڑ جاوے یعنی ملک الموت کے آنے کے وقت جو اہوال پیش آتے ہیں

میں زنا کرتا ہے
 زنا کرنے والا
 جب بھی اس
 میں حال میں کہ
 وہ نہیں ہے
 جان دیکھو نہایت
 ابو ہریرہ ۱۲

اونکے صدرے کے باعث ایمان بجا تا ہے ایسا ایمان اونکی برداشت نہیں کر سکتا پس جس ایمان کی جڑ یقین میں نہ جمی ہوگی اور اعمال میں اونکی شاخیں نہ پھیلی ہوگی وہ ملک الموت کے ظاہر ہونے کے وقت خوف کے جھوکوں میں نہ ٹھہر سکے گا کہ یہ ڈر ہے کہ اوسکا خاتمہ اچھا نہ ہو خاتمے کے وقت ایسا ہی ایمان باقی رہتا ہے جسکی بنا طاعات پر ہمیشہ رہی ہو اور آبیاری اعمال سے منسوب ملی پکڑ گیا ہو۔ اور گناہگار جو اطاعت کرنے والے کو کہا کرتے ہیں کہ ہم میں تم میں فرق کیا ہو تم بھی ایماندار ہو تم بھی ایماندار اونکی مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ کے پیر نے صنوبر سے کہا تھا کہ توجھی شیریں اور میں بھی مگر اوسنے بھی خوب جواب دیا کہ نام کی شرکت کا مغالطہ تجکو جب معلوم ہوگا جب یمن کی آندھی چلے گی کہ تیری جڑ اور ٹھکانہ جاوے گی اور پتے بکھر جائیں گے اور معلوم ہو جاوے گا کہ شرکت نام کے سبب تجھکو دھوکا دیا ہو اور جس سبب سے کہ درخت جمار ہوتا ہے اوسے غافل رہا جس نے سمجھ

ہوئے سیرت سے ہیں مردان لا اور ممتاز | در نہ صورت میں تو کچھ کم نہیں شہنازی سے حل

اور اسکا حال خاتمے پر کھلتا ہے اسواسطے موت کی مصیبت اور اسکے مقدمات بالکے درجے عارفین کے بجائے پکڑے ہوئے ہیں ایسے کہ وہ وقت ہی ایسا ہو کہ اس میں بہت کم ثابت اوڑتے ہیں پس اگر گناہگار اپنے گناہ کے باعث آگ میں ہمیشہ رہنے سے خوف نہ کرے اوسکا حال مثل تندرست شخص کے ہے کہ اپنی صحت کے سبب اسکو جو سے کہ موت اکثر کیا کہن میں اپنی منہر شہوات میں ڈوبا ہے اور موت سے نہ ڈرے تو اوسے کہا جاوے گا کہ تندرست آدمی کو مرض کا خوف ہوتا ہے اور جب مرض ہو جاتا ہے تو موت کا خوف ہوتا ہے اسطرح گناہگار کو بھی خوف خاتمے کے برائے ہو گا کہ گناہ ہے اور اگر خدا نخواستہ خاتمہ ہوا تو آگ میں ہمیشہ رہنا ضروری کیونکہ ایمان کے حق میں گناہ ایسے ہیں جیسے بدن کے حق میں مضر غذائیں کہ معدے میں جمع ہو کر اخلاط کے مزاج کو بدلتی رہتی ہیں اور آدمی کو خبر نہیں ہوتی ایک دفعہ ہی مزاج بگڑ کر بیمار ہو جاتا ہے اور یکایک مر جاتا ہے یہی تاثیر گناہوں کی ایمان پر ہوتی ہے جس جگہ دنیا میں فانی میں ہلاک کہ در سے زہر کا گھانا اور ماکولات مضر کا استعمال نہ کرنا ہر حال میں اسی وقت آدمی پر وہ جب سمجھا جاتا ہو تو ہلاک ابدی کے در سے مہلکات کا استعمال نہ کرنا بطریق اولیٰ فوراً واجب ہوگا اور جس طرح کہ زہر کھانے والا جب اپنے فعل پر پشیمان ہوتا ہے تو مضر دہی سمجھتا ہے کہ نور اوسکو معدے سے نکلے گا یا اوسکی حیل سے نکال ڈالنا چاہیے اور یہ اسواسطے کرتا ہے کہ در صورت تاثیر زہر کے یہ بدن خواہی بخوابی چند روز بعد فضا ہو گا ضائع ہونے پر اسے اسطرح جو شخص میں کے زہر کھاتا ہو

اس طرح جاری ہے اور اب توقع نہیں کہ بدلے غرضیکہ جو شخص بالغ ہو اگر وہ کفر و جہالت پر ہے تو ان باتوں سے توبہ اوپر واجب ہے اور اگر ان باب کی بغیرت سے مسلمان ہے مگر حقیقت اسلام سے غافل و نادان تو اوپر اس غفلت سے توبہ لازم ہے اس طرح کہ معنی اسلام کے سمجھے اسلئے کہ اسکے مان باب کا اسلام اسکو کچھ فائدہ نہ کرے گا جب تک کہ خود مسلمان نہ ہوگا پھر اسلام کو سمجھنے کے بعد اپنی عادات سے اور شہوات کے لیے بلاوجہ مطلق اعنان ہونے کی لغت سے رجوع کرنا لازم ہے یعنی رعایت اللہ تعالیٰ کے حدود کی ہر ایک حال میں خواہ دینا ہو یا روکنا اور کسی کام سے باز رہنا ہو خواہ اس میں لگا ہوا سب میں ٹھوکانے کے ایک قدم حدود سے باہر نہ پڑے اور یہ قسم توبہ کی سبب قسم سے دشوار تر ہے اس میں اکثر لوگ عاجز ہو کر تباہ ہوئے غرض سبب قسم رجوع اور توبہ کے میں پس اس تقریر سے معلوم ہوا کہ توبہ ہر شخص کے حق میں فرض عین ہے ایسا کوئی شخص خیال میں نہیں آتا کہ بسکو توبہ کی پروا نہ ہو بطرح حضرت آدم ابو البشر علیہ السلام اس سے بے پروا ہوئے اس طرح ان کی اولاد بھی اس سے بے پروا نہیں۔ اور بیان توبہ کے وجوب کا ہمیشہ اور ہر حال میں یہ ہے کہ ہر ایک شخص اعضا کے گناہ سے خالی نہیں اسلئے کہ اوس سے انبیاء تک نہیں بچے جیسا کہ قرآن وحدیث میں انبیاء کی خطا اور ان کی توبہ اور خطائیں پر رونے کا ذکر موجود ہے اور اگر بعض اوقات میں آدمی اعضا کے گناہ سے محفوظ رہے گا تو دل سے فقہ گناہ کرنے سے شے کا اور اگر دل میں بھی قصد نہ ہوگا تو وسوسہ شیطان سے نہ بچے گا کہ وہ خیالات پریشان دل میں اٹھتا رہتا ہے جس سے یاد الہی سے غفلت ہوتی ہے اور اگر وسواس سے بھی خالی رہے گا تو اس بات سے نہ بچے گا کہ خدای تعالیٰ اور اس کے صفات و افعال کی وقفیت میں غفلت و قصور ہو اور یہ سبب بہانہ نقصان کو ہیں اور ہر نقصان کا کوئی سبب ہے اوس سبب کو چھوڑنا اور اسکی ضد اختیار کرنی اوس نقصان سے بہتری کی طرف رجوع کرنا ہے اور یہی غرض توبہ سے ہے اور آدمی کے حق میں قصور نہیں ہو سکتا کہ اس نقصان سے خالی ہو البتہ مقدار نقصان میں لوگ متفاوت ہیں اسلئے نقصان کچھ کچھ ہر ایک میں موجود ہے اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ **لَا يَلْعَلُ عَلَى غُلِيٍّ حَتَّى اسْتَغْفِرَ لِلَّهِ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ سَبْعِينَ مَرَّةً** اور سورج کے خدای تعالیٰ نے انکو بزرگی عنایت فرمائی کہ ارشاد فرما **يَا يَغْفِرُ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ** پس جب پرکایہ حال ہو تو دوسروں کا کیا حال ہوگا یہاں ایک عمر ختم ہو چکے کہ قلبت جو خواطر وغیرہ طاری ہوتے ہیں یہ ایک نقصان کی بات ہے اور کمال سمین ہے کہ قلب اونسے خالی رہے

توبہ کا بیان
توبہ کی تعریف
توبہ کی اقسام
توبہ کی شرائط
توبہ کی فضیلت
توبہ کی ممانعت

توبہ کی فضیلت
توبہ کی ممانعت

اس طرح کہ جلال الہی کی معرفت میں قصور ہونا نقصان ہے مگر جس قدر معرفت زیادہ ہو اس قدر کمال ہے ایسا ہی ہر ایک سبب نقصان سے کمال کی طرف ترقی کرنی ظاہر ہے کہ جمیع کمالات کی اور ہر ایک جمیع کو توبہ کہہ سکتے ہیں اور مطابق مذکورہ بالا کے توبہ واجب ہونی چاہیے حالانکہ ہمہ چیزیں فضائل میں داخل ہیں غرض نہیں کیونکہ کمال کا حاصل کرنا وہب بین توبہ چہر ان امور سے حاصل ہوتا ہے واجب ہونے کے کیا معنی ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے گدڑ چکا کہ انسان ابتدا سے پیدائش میں اتباع شہوات سے ہرگز نہیں بچتا اور اس سے توبہ کرنے سے یہ غرض نہیں کہ اتباع شہوات صرف آگے کو چھوڑے بلکہ کمال توبہ ہمیں ہے کہ زمان باطنی کا بھی تدارک ہو اور آدمی جوئی شہوت کا اتباع کرتا ہے اس سے دل پر ایک تاریکی آجاتی ہے جیسے آئینے پر موندہ کی بھابی تیرگی آتی ہے پس اگر یہ اتباع شہوات پر در پی ہو رہا ہے تو سیاہی دل میں یعنی زنگ ہو جائے گی جیسے موندہ کی بھابی اگر پر آئینے پر پڑتی ہے تو زنگ لگ جاتا ہے اور شہوات سے زنگ لگتا دل پر تو قرآن مجید میں مذکور ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کَلَّا بَلْ دَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اور زنگ اگر بہت ہو گا تو پھر دل پر مہر ہو جاتی ہے جیسے آئینے پر زنگ بہت دنوں چھوڑ دے جانے سے موجد ہو جاتا ہے اور اس کو بگاڑ دیتا ہے کہ پھر قابل صیقل اور جلا نہیں رہتا یہی معلوم ہوتا ہے کہ نسل ہی کا بنا ہوا ہے تو صیقل کے آئینہ کی صفائی کے واسطے یہ کافی نہیں کہ اس پر آگے کو بھاپ و سیاہی نہ آئے بلکہ پہلے بھاپ و زنگ کا مٹانا اور میں صورت نظر آنیکے لیے ضرور ہے اس طرح جہاں دل کے لیے بھی اس قدر کافی نہیں کہ اتباع شہوات آگے کو چھوڑ دے بلکہ ضرور ہے کہ جو تاریکی پہلے گناہوں کی دل پر لگی ہے اس کو بھی مٹا دے اور صیقل کے دل پر گناہ کے باعث تاریکی آتی ہے اس طرح طاعت اور ترک شہوت سے نور پیدا ہوتا ہے جس سے وہ تاریکی دور ہوتی ہے اور ایسی طریقت شاہ ہر اس حدیث شریف میں اَتَّبِعِ السُّلُوكَ الْحَسَنَةَ تَحْمُوكَ اس سے معلوم ہوا کہ بندے کو ہر حال میں اپنے دل پر سے آثار گناہوں کے مٹانے کی حاجت ہو کہ نیکیاں کر کے ان کو دھو کرے کیونکہ نیکیوں کے آثار گناہوں کے آثار کی ضد ہیں اول ہونگے تو پچھلے جاتے رہینگے یہ اس نل کا حال ہے جہاں دل صفائی اور جلا ہو مگر بھابی اسباب عارضی سے تاریک ہو جاوے لیکن دل ہی اول جلا کرنا بہت محنت چاہتا ہے جیسے آئینے پر سے زنگ اٹھانا بڑا کام نہیں الا اول ہی اول دسکا آئینہ بنا بہت تیر اور محنت چاہتا ہے غرض کہ یہ اشغال طول طویل کبھی آدمی سے علیحدہ نہیں ہوتے اور ان سب کمال توبہ ہی ہے اس سے ایک شوق جوابی

۱۰
انی سبب سے اس کی
جھلانی اور اس کی
توبہ کی روایت مذکور
باز کی زیادہ اول
آخر

معلوم ہوئی کہ ہر حال میں آدمی توبہ کا محتاج ہے اب دوسری شق کو لکھتے ہیں کہ ہر حال میں موجب توبہ کے کیا معنی ہیں توبہ ماننا چاہیے کہ واجب کے دو معنی ہیں ایک واجب تو وہ ہے جو شرع کے حکامین سے مشہور ہے اور دوسرے سب لوگ شریک ہیں اور وہ اتنا ہوتا ہے کہ اگر تمام خلق اوسکو ادا کرے تو عالم خراب نہو مثلاً غار زور و زہ وغیرہ اور بدراج کمال اس قسم کے واجب میں داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ اگر بالفرض سب لوگوں پر یہ امر واجب ہو کہ اللہ سے حق ڈرنے کا ڈرین تو سب اپنی معیشت اور دنیا کو ترک کر دیں اور پھر سرے سے تقویٰ ہی نہ رہے گا کیونکہ معیشت کے جائز ہونے سے تقویٰ کی قوت کسمکے بیٹکی ہر ایک شخص اپنی ضروریات کے مشغول سے مہلت پنا و گھبراہٹ ہوئے جوتے پکانے بننے میں مصروف رہے گا غرض کہ شرع میں واجب و سلیقہ رہے کہ سب لوگ اگر اوسکو کرتے رہیں تو نظام عالم میں خلل نہو اور دوسرا واجب یہ ہے کہ تمام محمود و صدیقین اور قرب با لعالمین تک پہنچنے کے لیے ضروری ہو اور جن چیزوں سے ہمنے توبہ کرنے کو لکھا ہے وہ سب اس درجہ کے پہنچنے کے لیے واجب ہیں اور اسکی مثال ایسی سمجھنی چاہیے جیسا کہتے ہیں کہ نماز نفل میں طہارت واجب ہے اس کے معنی میں کہ جو نفل پڑھنی چاہیے اس کے لیے طہارت ضروری ہے کیونکہ بدون اس کے نفل کا ثواب نہیں ملے گا جو شخص کہ نماز نفل ہی سے محروم ہے اور اس عبادت سے بہرہ اندوز نہو تو اس کا نفل کی حبت سے طہارت واجب نہیں یا بسطح کہتے ہیں کہ آنکھ اور کان اور ہاتھ اور پانوں نے اس کے وجود میں شرط اور ضروری ہیں یعنی اگر کوئی پورا انسان ہو نا چاہے تو اس کے واسطے یہ اعضا ہونے ضروری ہیں کہ اپنی انسانیت سے منتفع ہو اور اعضا کی بدولت دنیا میں حیات عالیہ کو پہنچ سکے پھر اگر کوئی شخص صرف زندگی پر قانع ہو کر گوشت کے لوتھڑے یا کیرے کے چیتھرے کی طرح پڑا رہنا منظور کرے تو ایسی زندگی کو واسطے یہ اعضا ضرور نہیں پس صہل و اجبات جو سب لوگوں پر واجب ہیں اونسے صرف نجات ملجاتی ہے اور محض نجات کو مثل زندگی محض کے تقدیر کرنا چاہیے اور نجات محض کے سوا جو اور سعادات ہیں ان کو بجاے اعضا سمجھنا چاہیے کہ زیبائش اور آرائش نجات کی اونچین سے ہے اور اونچین کو واسطے انبیا اور اولیا اور علما و اکابر سعی کرتے رہے اور اونچین کے حصول کے لیے لڑاؤ دنیاوی کو یک لخت چھوڑ دیا چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بار یسین کی وقت اپنے سر کے نیچے پھر رکھ لیا تھا آپ کے پاس شیطان حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آئیے تو دنیا ترک کی تھی آپ نے فرمایا کہ پھر تو نے کیا دیکھا جو ظلات ترک دنیا ہوا اسے عرض کیا کہ پھر تمکیہ بنانا دنیا کی لذت ہے زمین پر سر کیوں نہیں رکھتے اپنے پتھر سر کے نیچے سے کالگر

بھینک دیا اور زمین پر سر رکھ لیا آپ کا پتھر کو پھینک دینا اوس لذت سے توبہ کرنا تھا اب ہم توبہ
ہیں کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ زمین پر سر رکھنا حکم عام شرع میں وجہ نہیں اس طرح
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مخطط کو نماز میں مغل کر کے اوتاڑا والا اور بڑے کے لئے تسمے کو عباث
شغل جانکر انا تسمہ پھر ڈال لیا پھر کیا آپ کو معلوم تھا کہ یہ باتیں اوس شریعت میں جو اپنے عام
لوگوں پر مقرر کی ہیں واجب نہیں اور اگر معلوم تھا تو اونسے رجوع کیوں کیا اس سے معلوم ہوا کہ یہ
ترک اسی جہت سے واقع ہوا کہ آپ نے ان باتوں کو اپنے دل میں ایسا موثر پایا کہ انکی تاثیر مقام محمود
موجود تک پہنچنے کی مانع تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب دودھ پینے کے بعد معلوم کیا کہ وہ
نہ جائز سے آیا تھا خلق میں ڈنگلی ڈال کر اتنی تفرقہ کی کہ اوسکے ساتھ قریب تھا کہ روح نکلا جائے کیا انکو
نفعہ کا یہ مسئلہ معلوم تھا کہ بھول کر پی لینے میں گناہ نہیں اور پی ہوتی چیز کا نکالنا واجب نہیں پھر اوسکے
پینے سے کیوں رجوع کیا اور حتی الامکان معدے کو اوس سے خالی کرنا کیوں چاہا اوسکا سبب یہی تھا
کہ اوسکے دل میں یہ بھید تھا کہ عوام کا حکم اور ہے اور طریق آخرت کا خطرہ اور چیز اس خطرے کو بخیر
صدیقوں کے اور کوئی نہیں جانتا پس ان لوگوں کے حالات پر تامل کرنا چاہیے جو سب لوگوں سے
زیادہ خدای تعالیٰ اور راہ خدا اور عذاب خدا اور خفیہ غافلین کو خوب جانتے تھے اور ان احوال کو
سوچ کر زندگانی دنیا کے مفاسد سے تو ایک دفعہ بچنا چاہیے اور خدای تعالیٰ پر مغالطہ کھانے سے
ہزار بار غرض کہ یہ وہ اسرار ہیں کہ اگر کسی شخص کے دل میں انکی بوسہ پہنچ جاتی ہے اوسکو معلوم ہوتا ہے
کہ سلوک راہ خدا کیواسطے ہر شخص پر توبہ نصوح ہر دم واجب ہے اگرچہ عمر فوج و سکون اور توبہ بھی
فوراً بدو نہ ہلت کرے سچ فرمایا ہے ابوسلیمان دارانی نے کہ اگر عاقل آدمی بقیۃ الایام حیات میں
صرف اسوجہ سے رو کرے کہ زمان مانع بدو نہ طاعت ضائع ہو گیا تب بھی شایان ہے کہ اوسکو توبہ
رجوع موت تک ہے توجہ لوگ کہ بقیہ عمر میں بھی جہل کے باعث اور بخین باتوں کے مرکب ہوں جنکے زمانہ
گذشتہ میں ہوئے تھے اوسکا کیا حال ہو گا۔ اور یہ انھوں نے اسواسطے فرمایا کہ اگر آدمی عاقل کے
ملک میں کوئی عمدہ جوہر آجاتا ہے اور فیائدہ ضائع ہو جاتا ہے تو اوپر نہ رو ہی روتا ہے اور اگر
اوسکے جاننے کے ساتھ خود مالک کی بربادی بھی ہو تو غائب ہے کہ گریہ بہت زیادہ ہو گا اب اگر فوراً
کر تو جو ہر ایک ساعت عمر کی بلکہ ہر ایک سانسیک جو ہر نفیس ہے کہ اوسکا کچھ عوض اور بدل نہیں
اسواسطے کہ اوسمیں یہ صلاحیت لیاقت ہے کہ آدمی کو سعادت ابدی پر پہنچائے اور شقاوت
والہی سے بچائے اس سے بڑھ کر اور کونسا جوہر نفیس ہو گا پھر جب آدمی ایسے جوہر کو غفلت میں

توبہ کی تعریف میں
جلد اول میں
صفحہ ۱۹

کہ قلب سلیم یعنی حسین مرض نہ ہو وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہوتا ہے اور آخرت میں اویس کے
 قرب میں مزہ اور ابوبیگا اور دیدار الہی کو اپنی چشم خیر فانی سے دیکھنے کی لیاقت ووسی میں ہے اور نیز ان
 لوگوں کو معلوم ہے کہ باعتبار اصل فطرت کے دل بے روگ پیدا ہوتا ہے اور اسکی سلامتی صرف
 گناہوں کی تباہی اور عمار کے چھا جانے سے جاتی رہتی ہے اور انکو یہ بھی معلوم ہے کہ
 آتش نہایت اوس کدورت کو جلا دیتی ہے اور نیکی کا نور چہرہ دل سے بدی کی تاریکی کو دور کر دیتا ہے
 اور اوس نور کے سامنے تاریکی معاصی کی کچھ تاب نہیں جیسے کہ رات کا اندھیرا دن کے اوجھلے کے
 سامنے کچھ حقیقت نہیں کھتا یا جیسے میل کی کدورت صابون کی سفیدی کے سامنے باقی نہیں
 رہتی اور جسطرح کہ میلا کپڑا بادشاہ اپنے پہننے کے لیے پسند نہیں کرتا اسی طرح بادشاہ حقیقی بھی قلب
 کدورت آگین کو اپنے قرب میں نہ لے کے لیے نہیں پسند کرتا اور جسطرح کہ اذنی کاموں میں کپڑے کا
 استعمال کرنے سے میل و سپر جلد آجاتا ہے اور پھر گرم پانی اور صابون سے دھونے سے صاف
 ہو جاتا ہے اسی طرح دل کا استعمال اگر شہوات میں کیا جاتا ہے تو اوپر میل آجاتا ہے اور حرارت نہایت
 اور آب سرشک سے طاهر و نظیف ہو جاتا ہے اور جودل کہ پاک و صاف ہو وہ مقبول ہوتا ہے
 جیسے صاف و شستہ کپڑا مقبول ہوا کرتا ہے تو اب آدمی پر صرف دل کا پاک و صاف اور
 لائق قبول رکھنا چاہیے تاکہ موجب حکم ازلی مقبول ہو جاوے اسی قبول کا نام فلاح ہے جو کہ
 آیت میں مذکور ہے قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا اور جو شخص سبیل تحقیق آنکھ کے دیکھنے سے بھی
 زیادہ اس بات کو نہیں جانتا کہ قلب پر تاثیر معاصی اور طاعات کی ایک دوسرے کی مند ہوا
 کرتی ہے کہ ایک کو اگر مجازاً اندھیرا کہیں جیسے جمالت کو کہا کرتے ہیں تو دوسرے کو لفظ
 نور سے تعبیر کرینگے جیسے علم کو کہا کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ نور اور ظلمت میں ضد ہے اگلے
 ہرگز نہیں ہو سکتے تو ایسا شخص ناواقف دین سے گویا صرف پوست پر قانع ہے اور فقط نامی
 دین کا سن لیا ہے حقیقت میں سے دل پر بڑا گار حار پر وہ پڑا ہوا ہے بلکہ ایسا شخص اپنے نفس
 کی حقیقت اور اسکی صفات سے بھی جاہل ہے اور جو اپنے نفس یعنی قلب ہی کو بخانے وہ
 دوسرے کو بطریق اولیٰ بخانیکا کیونکہ قلب ہے دوسری چیز کو پچانتا ہے پس جو اپنے قلب کی کو
 بخانیکا وہ دوسرے کو کیسے پچانیکا پس جسکو یہ وہم ہے کہ توبہ درست صحیح ہو کہ قبول نہیں ہوتی
 وہ ایسا ہے جیسا کوئی یہ وہم کرے کہ آفتاب کے ٹھکنے سے اندھیرا نہیں جاتا یا صابون کے
 کپڑا دھونے سے میل نہیں دور ہوتا یا ان اگر میل کی تہ جگر کپڑے کے جگر میں گھس جاوے

توبہ کا بیان

اور عبد الرحمن بن ابی القاسم سے روایت ہے کہ ایک بار ان کی مجلس میں ذکر توبہ کا فرکا اور اس وقت
 ان میں سے ایک نے عرض کیا کہ میں نے فرمایا مجھے تو یہ ہے کہ مسلمان کا حال صدقہ
 نذیک چھا ہوا اور مجھ کو یہ روایت پہنچی ہے کہ مسلمان کا توبہ کرنا ایسا ہے جیسا اسلام کے بند
 پھر اسلام لانا اور حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا ہے کہ میں نے جو حدیث کہتا ہوں وہ
 یا نبی مرسل سے سنی ہوئی کہتا ہوں یا کتابِ سامی سے دیکھی ہوئی بیان کرتا ہوں وہ یہ ہے
 کہ بندہ گناہ کرنے کے بعد اگر ایک لمحہ ندامت کرتا ہے تو پلٹنے سے بھی جلد تر وہ گناہ اوس
 دور ہو جاتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھو اس واسطے کہ ان کے
 دل زیادہ نرم ہوتے ہیں۔ اور بعض اکابر کا قول ہے کہ مجھے خوب معلوم ہے کہ خدای تعالیٰ
 میری مغفرت کب کرے گا لوگوں نے پوچھا کہ کب کرے گا اور انھوں نے کہا کہ جب میری توبہ قبول کرے گا
 اور بعضوں کا قول ہے کہ اگر میں توبہ سے محروم رہوں تو زیادہ خوف کرتا ہوں نہ نسبت
 کہ مغفرت سے محروم رہوں اور یہ سب یہ کہہ کر کہ مغفرت توبہ کو لازم توبہ قبول ہوگی تو مغفرت بھی ہوگی
 اور روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا جس نے خدای تعالیٰ کی عبادت میں پس کی سعی
 پھر اس کی نافرمانی بھی پس پس تک کی پھر آئینے میں جو دیکھا تو ڈارسی میں عینہ سی نظر آئی اور بہت
 معلوم ہوا جناب الہی میں عرض کیا کہ خدایا میں نے پس پس تک تیری طاعت کی اور میں پس پس تک
 نافرمان رہا اب اگر اپنی حرکات سے باز آ کر تیری طرف رجوع کروں تو تو قبول فرما دے گا اور سب تو تو لیک
 آواز سنی مگر کہنے والا نظر نہ آیا مطلقاً سکا یہ تھا کہ تو نے ہم سے دوستی کی تو ہم نے بھی تجھے بہت
 رکھی اور تجھے ہلکے چھوڑ دیا تو ہم نے تھک چھوڑ دیا اور تو نے نافرمانی کی تو ہم نے مہلت دی اب
 اگر رجوع کرے گا تو پھر فرما دینگے۔ اور حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ
 بندے ایسے ہیں جنھوں نے گناہوں کے پیر ایسے لگائے جیسے دلون میں جان ہے اور ان کو توبہ کا
 پانی نہیں ہے یہاں تک کہ ندامت اور حزن کا پھل اوپر لگا پس ان جنوں کے دیوانہ ہو گئے
 اور مدون عاجزی اور گونگے پن کے غمی بنگئے حالانکہ بڑے مبلغ اور فصیح اور خدا و رسول کے
 عارف وہی ہیں پھر جام صفا نوش کیا تو باوجود زیادتی مصیبت کے صبر ہی کرتے رہے پھر ان کے
 دل جو سیر عالم ملکوت کے مشتاق ہوئے اور پر دہائے حیرت کے خلیہ امور میں فکر و دیر لگے
 اور ندامت کے جھروکھے میں بٹھک کر اپنے گناہوں کا صحیفہ پڑھنا شروع کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ
 ان کے نفسوں پر خوف چھا گیا یہاں تک کہ وہ کسی شے کی لگا کر نہ ہو سکی بلکہ ہر شے سے ہٹ کر

توبہ کی تعریفیں
 فصل اول
 توبہ کی تعریفیں

دنیا کی مٹنی شیریں اور بستر کی سختی نرم معلوم ہونے لگی حتیٰ کہ نجات اور سلامتی کی کمند ہاتھ لگی اور انکی روحیں جرتی جرتی بستان نعیم میں پہنچ گئیں اور روایاتی حیات میں جو کھسے اور ناامیدی و دوا دلا کے خندقوں کو پایا اور ہوا ہی غسانی کے پون کو پارا وترے تو میدان علم جا پہنچے اور چشمہ حکمت سے سیراب ہوئے پھر ہوشیاری کی کشتی پر سوار ہو کر نجات کا باد بن چڑھایا اور بحر سلاطین لنگر اٹھا کر ساحل حیات اور عزت اور کرمیت پر پہنچ گئے۔ اس قدر بیان کافی ہے اس بات میں کہ توبہ صحیح بیشک مقبول ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ یہ تو وہ بات ہے جو معتزلہ کہتے ہیں کہ خدای تعالیٰ پر توبہ کا قبول کرنا واجب ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جو توبہ کا قبول ہونا واجب کہتے ہیں تو اس طرح کا وجوب ہے جیسا کوئی کہے کہ کپڑا اگر صابون سے دھویا جاوے تو میل کا چھٹنا واجب ہے یا پایا اگر پانی پیے تو پیاس کا جانا واجب ہے یا پانی اگر مرے گا کسی سے روک لیا جاوے تو پیاس لگنی واجب ہے اور اگر ہمیشہ پیاسا ہے تو مر جانا واجب ہے غرض کہ اس واجب معنی ضروری کے معنی ضروری کی مراد کے موافق ان باتوں میں سے کسی سے ایسا وجوب نہیں جیسا وہ خدای تعالیٰ پر ثابت کرتے ہیں ہماری مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طاعت کو لغزہ گناہ بنایا ہے اور نیکی کو مٹانے والی بی کی پیدا کیا جس طرح کہ پانی کو پیاس بجھانے کے لیے بنایا ہے اور انکی قدرت سے اس کے خلاف کی بھی گنجائش ہے بشرطیکہ اسکی مشیت سابقہ ازلی میں بھی ایسی ہی ہو حاصل یہ کہ کوئی چیز خدا پر واجب نہیں الا جس خیر پر اسکا ارادہ ازل میں ہو چکا ہے اسکا جو نا بیشک واجب ہے۔ یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ توبہ کرنے والوں میں سے تو ہر ایک کو قبول توبہ میں شک ہو تا ہے اور پانی پینے والے کو پیاس بخشنے میں شک نہیں ہوتا تو توبہ والا کیوں شک کرتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ وجہ شک کی یہ ہے کہ شرائط جو صحت توبہ کے لیے ضروری ہیں انکے وجود میں شک ہو تا ہے کہ توبہ کے ارکان اور شرائط دقیق جنکا بیان غفریہ و یگیا سب موجود ہوے یا نہیں اور شرطیں اکثر موجود ہیں ہوتیں ایسے قبول میں بھی شک ہوتا ہے جیسا کہ حلا ب پینے والا دستوں کے آنے میں شک کیا کرتا ہے کہ آونگے یا نہیں اسکا شک اسی جہت سے ہو تا ہے کہ شرائط اسہال کے باعتبار حال و موقوم پائے گئے یا نہیں کیفیت ترکیب و دوا دوا اسکے جوش پینے کی بن پڑی یا نہیں اسہال کی مفرد دو مین سب انہی میں یا نہیں اس طرح کی باتیں توبہ میں بھی بعد کو خوف و لاتی ہیں اور قبول ہونے میں شک دلتی ہیں چنانچہ اسکی شرطوں میں آگے مذکور ہو گا۔

فصل دوم اوس چیز کے بیان میں جس سے توبہ ہوتی ہے اور وہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ ہیں
وآنحضرت ہو کہ توبہ کے معنی گناہ چھوڑنے کے ہیں اور کسی چیز کا چھوڑنا جب ممکن ہے جب اوسکو
جان لیا جائے اور چونکہ توبہ واجب ہے تو جس چیز سے کہ توبہ کے درجے کو پہونچتے ہیں وہ بھی وہاں سے
اس سے معلوم ہوا کہ گناہوں کا پہچانا واجب ہے۔ گناہ اوس چیز کو کہتے ہیں جو کسی کام کے کرنے
یا نہ کرنے میں مخالفت امر الہی کی پائی جائے اور اوسکی تفصیل اس بات کی مقتضی ہے کہ تمام احکام الہی کو
ابتداء سے انتہا تک بیان کیا جاوے حالانکہ ہماری غرض یہ نہیں ہے اسی لیے بطریق اجمال

گناہ کے اقسام دروالبطین و بیانون میں لکھتے ہیں

بیان اول گناہوں کے اقسام کا ذکر باعتبار بندوں کی صفات کے یہ تو پہلے باب
عجائب قلب میں لکھا گیا کہ انسان کے اوصاف اور اخلاق بہت سے ہیں مگر جسے کہ گناہ
وجود میں آتے ہیں وہ صفات منحصر چار وصفوں میں ہیں ربوبیت و شیطانت اور بہیمی اور سبھی
اور اسکی وجہ یہ ہے کہ چونکہ خمیر انسانی مختلف اخلاط سے ہوا ہے اسلئے ہر ایک خلط انسان میں
اپنا اثر جدا گانہ چاہتی ہے مثلاً سکنجبین اگر شکر اور سرکہ اور زعفران سے تیار کیا جاوے تو ایون
ہر ایک کا اثر جدا جدا ہوگا اسطرح ان چاروں صفوں کا اثر جدا جدا ہوتا ہے صفت ربوبیت
مقتضی ایسے امور کی ہوتی ہے جیسے کبر اور فخر اور جبار ہونا اور محبت مع و ثنا اور عزت و توانگری
اور محبت ہمیشہ باقی رہنے کی اور سب خلق پر بلندی چاہنا یہاں تک کہ گویا یہ کہ چاہتا ہے کہ انکو
الاعلیٰ اور اس صفت سے ایسے گناہ کبیرہ پھوٹتے ہیں کہ لوگوں کو انکی خبر بھی نہیں ہوتی اور انکو
گناہوں میں شمار نہیں کرتے حالانکہ وہ بڑے مملکت و اکثر گناہوں کی جڑ ہوتے ہیں چنانچہ انکو
بالاستیعاب جلد ثالث میں ہم لکھ چکے ہیں دوسری صفت شیطانی سے یہ باتیں پھوٹی ہیں حسد
اور سرکشی اور حیلہ اور مکر اور جھگڑے اور بری بات کا حکم کرنا اور ایمین داخل ہے کھو پان اور
نفاق اور بدعت کی طرف بلانا اور گمراہی تیسری صفت بہیمی ہے اوس سے یہ قباحتیں متفرع ہوتی ہیں
شدت و طمع و شہوت شکم و شرنگاہ کے پورا کرنے کی خواہش اور اسکی شاخ میں زنا اور اعلام اور
چوری اور مالن تمیم کا کھا جانا اور شہوت کیواسطے مال حرام کا اکٹھا کرنا چوتھی صفت سبھی سے
یہ برائیاں نکلتی ہیں غضب و کینہ اور لوگوں پر پراپیٹ اور گالی سے چڑھنا اور قتل کرنا اور سب کا
مال ضائع کرنا۔ اور ایمین سے بھی کئی گناہ متفرع ہوتے ہیں۔ اور اہل بدیش میں یہ چاروں صفات
بتدریج آتی ہیں سب سے پہلے صفت بہیمی غالب ہوتی ہے اوسکے بعد صفت سبھی ظاہر ہوتی ہے

دستا
بین ہونے پر
غدار اسباب اور

وَالْجَمْعَةُ إِلَى الْجَمْعَةِ يَكْفُرْنَ مَا بَيْنَهُنَّ لِمَنْ اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ اور دوسری روایت یوں کہ تَفَارَاتٍ يُمَازِجُهُنَّ الْأَكْبَابُ اور نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرو بن العاص روایت کرتے ہیں کہ الْكَبَائِرُ لَا شَرَّكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَعُقُوبَةُ الْفَوَاحِشِ قَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِينِ الْقَمُوسُ اور صحابہ اور تابعین گوشتی میں کیا ایک چار سے لیکر ساتہ و نو اور دس تک اور اس سے زیادہ تک اختلاف ہے حضرت ابن مسعود و شمار جانتے ہیں اور حضرت ابن عمر ساتہ کہتے ہیں اور عبد اللہ بن عمرو فرماتے ہیں اور حضرت ابن عباس کو جب معلوم ہوا کہ حضرت ابن عمر گناہ کبیرہ کے شمار ساتہ فرماتے ہیں تو آپ فرماتے کہ اُنکو شکرنا بہ نسبت ساتہ کہنے کے قریب جو بیکار اور یہ بھی حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہے وہ کبیرہ ہے اور بعضوں کا یہ قول ہے کہ جس گناہ پر خدا سے تعالیٰ نے وعدہ دوزخ کا کیا ہے وہ کبیرہ ہے اور بعض سلف کا یہ قول ہے کہ جس گناہ پر دنیا میں حد واجب ہوتی ہے وہ کبیرہ ہے اور بعضوں نے فرمایا کہ اسکی شمار معلوم نہیں جیسے لیلة القدر اور جمعہ کی ساعت مبہم ہے معین نہیں ویسے ہی اسکا عد بھی معین نہیں اور حضرت ابن مسعود سے جب سوال شمار کا کیا گیا تو انھوں نے فرمایا کہ سورہ نسا کے شروع سے شروع اور قیل آیت تک پڑھتے جاؤ یہاں تک کہ یہ آیت آ جاوے اِنْ تَحِبُّوا الْكِبَارَىٰ يَمُوتُوا قَوْلَ الْكَافِرِ تَحْتَنِي گناہ کہ خدا سے تعالیٰ نے اس سورے میں شروع سے اس آیت تک منع فرمائے ہیں کہ کبیرہ ہیں اور ابو طالب کی رح فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہ چودہ ہیں کہ اُنکو میں نے احادیث سے جمع کیا ہے اور تو اب حضرت ابن عباس اور ابن مسعود اور ابن عمر سے اٹھنے کیلئے میں چار تو نہیں سے دل میں ہیں یہی اُنکو شریک کرنا اور گناہوں پر اصرار کرنا اور خدا کی رحمت سے نا امید ہونا اور اسے غراب سے بیخود ہونا چار متعلق بزبان ہیں اول جھوٹی گواہی دینی دوسرے پارسا مرد کو گالی اپنی تہمت زنا گالی وغیرہ جھوٹی قسم کھانی جسکو میں غموس کہتے ہیں اور اسکی تعریف یہ ہے کہ اس سے نافرمانی کو حق کیا جاوے یا حق کو ناحق کرنا منظور ہو اور بعضوں نے یہ تعریف لکھی ہے کہ جس سے کسی مسلمان کا مال حق تلف کرنا منظور ہو خواہ مال کی مسواک ہی کیوں نہ ہو اور اسکو غموس اسلئے کہتے ہیں کہ غموس کہ معنی غوطہ دینے والے کے میں گویا یہ قسم اپنے مرتکب کو دوزخ میں غوطہ دیتی ہے چوتھے جادو اور اسکی تعریف یہ ہے کہ جو کلام کسی انسان خواہ کسی جسم کو مہلی خلقت سے بدل دے اور تین بیٹ سے متعلق ہیں اول شراب پینا اور شراب میں ہر ایک نشہ کی چیز داخل ہے دوم مال یتیم کا ظلم سے کھانا سوم دانستہ سود کھانا اور دو متعلق شرک گاہ سے ہیں اور وہ دونوں زنا اور افعال میں اور دو متعلق بائعوں سے ہیں یعنی قتل اور چوری اور ایک متعلق پانوں سے ہے یعنی شکر سے بھاگنا

ح
دوسرے نسخہ اسلئے کہ
اسکی شمار ساتہ
فرماتے ہیں اور
ابن عمر ساتہ کہتے ہیں
اور عبد اللہ بن عمرو
فرماتے ہیں اور
ابن عباس کو جب
معلوم ہوا کہ
حضرت ابن عمر
گناہ کبیرہ کے
شمار ساتہ فرماتے
ہیں تو آپ فرماتے
کہ اُنکو شکرنا بہ
نسبت ساتہ کہنے
کے قریب جو بیکار
اور یہ بھی
حضرت ابن عباس
کا قول ہے کہ
جو چیز اللہ تعالیٰ
نے منع فرمائی
ہے وہ کبیرہ ہے
اور بعضوں کا
یہ قول ہے کہ
جس گناہ پر خدا
سے تعالیٰ نے
وعدہ دوزخ کا
کیا ہے وہ کبیرہ
ہے اور بعض
سلف کا یہ قول
ہے کہ جس گناہ
پر دنیا میں
حد واجب ہوتی
ہے وہ کبیرہ ہے
اور بعضوں نے
فرمایا کہ اسکی
شمار معلوم
نہیں جیسے
لیلة القدر اور
جمعہ کی ساعت
مبہم ہے معین
نہیں ویسے ہی
اسکا عد بھی
معین نہیں اور
حضرت ابن
مسعود سے جب
سوال شمار کا
کیا گیا تو انھوں
نے فرمایا کہ
سورہ نسا کے
شروع سے شروع
اور قیل آیت تک
پڑھتے جاؤ یہاں
تک کہ یہ آیت
آ جاوے اِنْ
تَحِبُّوا الْكِبَارَىٰ
يَمُوتُوا قَوْلَ
الْكَافِرِ تَحْتَنِي
گناہ کہ خدا
سے تعالیٰ نے
اس سورے میں
شروع سے اس
آیت تک منع
فرمائے ہیں
کہ کبیرہ ہیں
اور ابو طالب
کی رح فرماتے
ہیں کہ کبیرہ
گناہ چودہ ہیں
کہ اُنکو میں نے
احادیث سے
جمع کیا ہے اور
تو اب حضرت
ابن عباس اور
ابن مسعود اور
ابن عمر سے
اٹھنے کیلئے
میں چار تو
نہیں سے دل میں
ہیں یہی اُنکو
شریک کرنا اور
گناہوں پر
اصرار کرنا اور
خدا کی رحمت
سے نا امید
ہونا اور اسے
غراب سے
بیخود ہونا
چار متعلق
بزبان ہیں
اول جھوٹی
گواہی دینی
دوسرے پارسا
مرد کو گالی
اپنی تہمت
زنا گالی
وغیرہ
جھوٹی قسم
کھانی جسکو
میں غموس
کہتے ہیں اور
اسکی تعریف
یہ ہے کہ اس
سے نافرمانی
کو حق کیا
جاوے یا حق
کو ناحق
کرنا منظور
ہو اور بعضوں
نے یہ تعریف
لکھی ہے کہ
جس سے کسی
مسلمان کا مال
حق تلف کرنا
منظور ہو
خواہ مال کی
مسواک ہی
کیوں نہ ہو
اور اسکو
غموس اسلئے
کہتے ہیں کہ
غموس کہ
معنی غوطہ
دینے والے
کے میں گویا
یہ قسم اپنے
مرتکب کو
دوزخ میں
غوطہ دیتی
ہے چوتھے
جادو اور
اسکی تعریف
یہ ہے کہ جو
کلام کسی
انسان خواہ
کسی جسم کو
مہلی خلقت
سے بدل دے
اور تین بیٹ
سے متعلق
ہیں اول
شراب پینا
اور شراب
میں ہر ایک
نشہ کی چیز
داخل ہے دوم
مال یتیم کا
ظلم سے کھانا
سوم دانستہ
سود کھانا
اور دو متعلق
شرک گاہ سے
ہیں اور وہ
دونوں زنا
اور افعال
میں اور دو
متعلق بائعوں
سے ہیں یعنی
قتل اور چوری
اور ایک متعلق
پانوں سے ہے
یعنی شکر سے
بھاگنا

اس طرح کہ ایک مقابل دو کے بھاگ جاوے اور دوس مقابل بیس کے اور ایک متعلق تمام بدن سے ہر
 یعنی نافرمانی والدین کی اس طرح کہ اگر وہ کسی حق بات پر قسم کھاوین تو بیٹیا انگلی قسم پوری نہ کرے
 اور اگر کچھ حاجت چاہیں تو پوری نہ کرے اور اگر بڑا کہیں تو انکو مارے اور بھوکے ہون تو کھانا
 نہ دے انتہی یہ قول اگرچہ قریب ہے مگر خوب تشنی اس سے بھی نہیں ہوتی اسلیئے کہ اس سے کمی اور
 بیشی بھی ہو سکتی ہے مثلاً اس قول کی رو سے سود کھانا اور مال یتیم کا کھانا گناہ کبیرہ ہے اور
 یہ گناہ متعلق بالہ ہے اور گناہ متعلق بنفس سے صرف قتل کو کبیرہ لکھا ہے انکو چھوڑنے اور ہاتھ
 کاٹنے وغیرہ اقسام عذاب اہل اسلام کو نہیں لکھا اسی طرح یتیم کا مارنا اور اسکو عذاب نیا خواہ اسکا
 ہاتھ یا کوئی عضو کاٹ ڈالنا بلا شک بڑا گناہ کبیرہ ہے یہ نسبت اسکے مال کھانے کے علاوہ
 ازین حدیث شریف میں گناہ کبیرہ اسکو بھی لکھا ہے کہ ایک گالی کے عوض دودے یا کسی سلمان کی
 آبرو میں دست درازی کرے اور یہ تمثیل لڑنا سے علاوہ بات ہے اور حضرت ابو سعید خدری
 وغیرہ اصحاب کا قول ہے کہ تم لوگ ایسے عمل کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں بال سے زیادہ بڑا
 ہیں مگر ہم لوگ انکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں گناہ کبیرہ سمجھتے تھے۔ اور
 بعض لوگوں کا یہ قول ہے کہ جو گناہ آدمی عمد آکر سے وہ کبیرہ ہے اور جو خدا سے تعالیٰ نے منع
 فرمادیا ہو وہ کبیرہ ہے یہ اقوال ہیں لیکن اگر کوئی شخص مثلاً چوری کو دریافت کیا چاہے
 کہ یہ کبیرہ ہے یا نہیں اسکو اسکا حال خوب نہ معلوم ہو گا جب تک کہ کبیرہ کے معنوں سے آگاہ
 نہ ہو جاوے کہ اس سے کیا مراد ہوتی ہے جیسے کوئی کہے کہ چوری حرام ہے یا نہیں تو جب تک
 حرام کے معنی نہ مقرر ہونگے تب تک اسپر حکم نہیں کر سکتے یا یہ معلوم ہو کہ جو گناہ حرام میں ہوتا ہے
 وہ چوری میں بھی داخل ہے تو اس صورت میں البتہ اسپر حکم حرمت کا ہو سکتا ہے بہر حال لفظ
 کبیرہ لفظاً بسم ہر نعت میں خواہ شرع میں اسکے واسطے کوئی معنی خاص نہیں اسواسطے کہ
 کبیرہ اور صغیرہ امور اخلاقی میں سے ہیں جو گناہ ہے وہ بعض کی نسبت بڑا ہو سکتا ہے اور
 بعض کی نسبت چھوٹا یعنی اگر اسکے اوپر کچھ جانب دیکھو گے تو چھوٹا معلوم ہو گا اور اس سے
 کمتر کو دیکھو گے تو بڑا معلوم ہو گا مثلاً اجنبی عورت کے ساتھ بیٹھا کر زنا کی نسبت کریم ہے اور حرم
 انکو سے دیکھنے کی نسبت زیادہ اور مسلمان کا ہاتھ کاٹ ڈالنا مار پیٹ کی نسبت بڑا ہے اور
 قتل کی نسبت چھوٹا علاوہ ازین اصطلاح میں کچھ مضائقہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے
 گناہوں کو جن پر وعدہ عذاب دوزخ ہے کبیرہ کہے اور وجہ بیان کرے کہ چونکہ آتش دوزخ کی

خ
 ابو سعید خدری
 حدیث کو مستند دوسری
 میں اجماع دوسری
 نسبت کیا ہے ۱۲
 خ
 ابو سعید خدری
 ابو سعید بخاری
 یہ حدیث نہیں

مزا بہت بڑی ہے اسلئے وہ گناہ کہ جس سے یہ سزا ملے وہ بھی بڑا ہوا یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو گناہ صغیرہ
 حد میں وہ کبیرہ ہیں اسوجہ سے کہ جو سزا دنیا میں اس پر ملتی ہے وہ واجب اور بڑی سزا ہے
 یا یوں کہے کہ جو گناہ قرآن میں مذکور ہیں وہ کبیرہ ہیں اسلئے کہ انکے ذکر کی تخصیص قرآن میں
 ہونی انکی عظمت کی دلیل ہے پھر انکی عظمت اور بڑائی میں بھی شریعت اضافی ہوگا
 کیونکہ کلام مجید کی منصوص چیزوں میں تفاوت درجات موجود ہے اور کبیرہ کی تعریف میں جو
 اقوال صحابہ کے ہیں وہ بھی کچھ ایسے ہی ہیں جیسے یہ اقوال بیان ہوئے ان احتمالات پر
 احکام مطابقت کرنا بعید نہیں۔ اور از انجا کہ قرآن مجید میں حکم ہے ان تَحْتَ ثَلَاثِينَ كِتَابًا وَمِائَتَيْنِ عَشْرًا
 عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ اور حدیث شریف میں وارد ہے اَلْصَّلَاةُ ثَلَاثُونَ كِتَابًا وَالْكَفَّارَةُ تِسْعُونَ كِتَابًا
 معلوم کرنے نہایت ضرور ہوئے ورنہ تفصیل حکم سرطرح ہوگی پس مرتحقیق اس باب میں یہ ہر کہ باعتبار
 شریعت کے گناہوں کی تین قسمیں ہیں اول وہ جنکا بڑا ہونا معلوم ہے دوسرے وہ جو صغیرہ ہیں مثلاً
 تیسرے وہ کہ انہیں حکم شرعی کچھ نہیں معلوم تو ایسے مشکوک اور ہم گناہ کے دریافت کرنے کیلئے
 کسی تعریف جامع اور مانع کے ملنے کی توقع کرنی امر ناممکن کی طبع کرنی ہے اسلئے کہ یہ بات تو جمیع ممکن
 جب آنحضرت صلا اللہ علیہ وسلم سے اس باب میں کچھ وارد ہوتا ہے یعنی آپ فرمادیتے
 کہ ہماری غرض کبار سے دس یا پانچ چیز ہیں اور پھر انکی تفصیل فرماتے کہ وہ یہ ہیں
 اور چونکہ اس طرح نہیں ہوا بلکہ بعض روایات میں کہا ہے کہ کاشا تین اور بعض میں سات واقع ہے
 اور پھر یہ وارد ہے کہ ایک گالی کے بدلے دہ گالی ان دینی انجا کہ کبار ہیں حالانکہ یہ تین ہزار گالی
 نہ سات ہیں اس سے معلوم ہوا کہ آپ کو اسکا حکم کسی غماز خاص میں کرنا مشغور نہیں ہے بلکہ
 شارع ہی نے اسکی شانیں مقرر کی تو دوسرے شخص کو گنتی کی مثل کہتے ہو سکتی ہے اور
 شاید شارع نے اسکی گنتی کے واسطے معین نہ کی ہو کہ بندے کبیرہ سے ڈرتے ہیں اور اس کے
 خوف سے صغیرہ پر بھی سبادت نہ کریں جیسے شب قدر کو صہم اسلئے کہ اگر لوگ اسکی غفلت میں
 کریں تاں اتنا ہر سے ہو سکتا ہے کہ اجناس اور اقسام کبار کے تو حیک ٹھیک بتلا دین اور
 جزئیات کو غلبہ ظن اور تخمین سے بتلا دین اور جو سب میں بڑا گناہ کبیرہ ہے اسکی بھی تعریف کر دین
 لیکن جو سب صغیرہ میں جیٹا گناہ ہے اسکی تعریف اور اسکو بتلانا نہیں ہو سکتا اور تقریر
 اس مطلب کی یہ ہے کہ ہر گناہ دلائل شرعی اور انوار بصیرت سے معلوم ہے کہ مقصود
 شریعتوں کا یہ ہے کہ خلق کو خدا سے تعالیٰ کا قرب سیر سوا و رحلت و مدارا ہما مل لیکن جب

اسکا ترجمہ ہے
 در حدیث میں ہے
 اسکا ترجمہ ہے
 اسکا ترجمہ ہے

اسکا ترجمہ ہے
 اسکا ترجمہ ہے
 اسکا ترجمہ ہے

وہ لوگ خداے تعالیٰ کو اور اسکی صفات اور کتابوں اور رسولوں کو نہ پہچانیں گے تب تک یہ سناؤ
 انکو نہیں مل سکتی اور اسی کی طرف اشارہ ہر اس بیت میں ^{ملے} وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
 یعنی پیدا ایش جن و انس سے مجھ کو یہ غرض ہے کہ وہ میرے سب سے بڑے اور بندہ اسوقت
 بندہ ہوتا ہے جب اپنے مالک کی ربوبیت اور اپنے آپ کی بندگی پہچانے اور اپنے رب کو اور
 اپنے نفس کو بھی ضرور ہی جانے پس رسولوں کو بھیجنے سے مقصود اصلی اور عمدہ و اعلیٰ ہی لیکن
 یہ مقصود بدون حیات دنیاوی کے پورا نہیں ہوتا اور یہی مراد ہر اصحیث سے ^{آلہ} اَلدِّنْيَا مَزْجَعٌ
 اَلْآخِرَةُ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی حفاظت بھی دین کی تبعیت میں مقصود ہے اسلیئے کہ دنیا
 وسیلہ ہر دین کا اور جو چیز دنیا میں سے متعلق باختر ہے وہ دو چیز ہیں ایک جان دوسری
 مال تو مقصود اصلی کے پہنچنے کے لیے تین چیزوں کا فقط مراتب ضرور ہوا اول معرفت الہی کی
 حفاظت دون پر دوم جان کی حفاظت بدنون پر سوم مال کی حفاظت لوگوں کے پاس و رخصین
 چیزوں پر تفریق گناہ کی بھی ہے یعنی سب سے بڑا کبیرہ وہ ہے جو معرفت الہی کا مانع ہو اور اس سے اکثر کر
 وہ ہے جو جان میں لوگوں کے خلل انداز ہو اور اس سے کمتر وہ ہے جس سے مابعدیت کا کسی پر
 حیات ہے بند ہو جاوے اور یہ تین باتیں ایسی ہیں کہ کسی مملکت میں انہیں اختلاف نہیں ہو سکتا
 اسلیئے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ خداے تعالیٰ کسی پیغمبر کو بھیجے اور اس کے بھیجنے سے دنیا و دین میں
 اصلاح خلق کا ارادہ کرے اور پھر انکو ایسی بات کا حکم کر دے جو مانع اسکی معرفت اور اسکی
 رسولوں کی معرفت کا ہو یا جانوں خواہ ماموں کے تلف ناحق کا حکم فرماوے اس سے معلوم ہوا کہ
 مراتب کبار تین قسم ہیں اول وہ جو مانع معرفت الہی اور معرفت رسول ہو وہ کفر ہے اور اس سے
 بڑھ کر کوئی کبیرہ نہیں کیونکہ حجاب جو اللہ کے اور بندے کے درمیان ہے وہ جمالت ہے اور
 جس ذریعہ سے کہ قرب الہی ہوتا ہے وہ علم و معرفت ہے اور جب قدر معرفت ہوتی ہے اس بقدر
 قرب ہوتا ہے اور جتنی جمالت ہوتی ہے اتنا ہی بعد ہوتا ہے اور قریب بجمالت جسکو کفر بھی
 کہتے ہیں ماموں ہونا عذاب خداوندی سے اور نا امید ہونا اسکی رحمت سے کیونکہ یہ تین بھی
 میں جمل ہیں اسلیئے کہ جو خداے تعالیٰ کو جانتا ہے اس سے نہیں ہو سکتا کہ اس کے خدا سے
 ماموں ہو یا اسکی رحمت سے نا امید اور اسی رتبے کے قریب سب تمام بہت ہیں جو خدا کے شرف
 کی ذات و صفات و افعال سے متعلق ہیں انہیں سے بعض ایک دوسرے سے شدید ہیں
 اور ان کا تفاوت اسی قدر ہے جو مسقدر کہ ان سے جاہل رہنے میں فرق ہے اور جب قدر کہ ان کا تعلق

اور میں نے جو بندہ
 جن اور آدمی ہو
 اپنی سب کی کو
 صلح
 دنیا آخرت کی کو
 یہ حدیث ان فطرت
 ساتھ موقوف ہو
 نہیں ملے گی

خداست تعالیٰ کی ذات پاک و اسکی شریعتوں اور اوامر و نواہی سے ہر اور انکے مراتب بشمار میں مگر باعتبار
قرآن میں مذکور ہونے کے تین قسمیں ہیں ایک وہ کہ قطعاً معلوم ہو کہ کبائر سے ان سے ایست میں
مذکور ہیں انہیں داخل ہیں اور ایک وہ کہ معلوم ہو کہ کبائر مذکورہ قرآنی کے ذکر میں داخل ہیں مگر یہی
قسم وہ ہے جسکے کبائر قرآنی میں داخل ہونے میں شک ہے اور اس قسم میں سے شک کا دور کرنا
ایک طبع لا حاصل ہے دوسرا مرتبہ کبائر کا تعلق جانوں سے ہے کیونکہ جان کے باقی رہنے سے
زندگی کا قیام ہے اور زندگی سے معرفت حاصل ہوتی ہے تو بالضرورت قتل کر ڈالنا بھی کبیرہ ٹھہرا
مگر کفر کی نسبت کم ہے اسلئے کہ کفر سے اہل مقصود فوت ہوتا ہے اور قتل سے ذریعہ مقصود
جاتا رہتا ہے باین لحاظ کہ حیات دنیاوی وسیلہ معرفت الہی ہے اور قتل سے اسکا ضائع
کرنا ہوتا ہے اور قریب قتل ہاتھ پاؤں کا کاٹ ڈالنا یا اور کسی فعل کا جو ہلاک کو پہنچا دے
تھے کہ زود کو ب سے اگر دوسرے کو ہلاک کر گیا تو کبیرہ ہوگا مگر قتل عمد شدہ یہ تہہ ہے اور باقی
افعال جو ہلاک کا موجب ہو جاوین شفاوت ہیں کسی میں شدت زیادہ ہے کسی میں کم
اور اسی مرتبے میں حرمت زنا اور اغلام بھی داخل ہے اغلام تو اسوجہ سے کہ اگر بالفرض تمام آدمی قصداً
شہوت مردوں ہی سے کرنے لگیں تو نسل انسانی منقطع ہو جاوے تو جس طرح کہ دو انسان کا نابود
کرنا کبیرہ ہے ویسے ہی نسل کا منقطع کرنا بھی کبیرہ ہوگا باقی رہا زنا پس اس سے اگرچہ پہل وجود
نابود نہیں ہوتا مگر نسب پریشان ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے سے وراثت جاتی رہتی ہے اور
اس میں مددگار ہونا وغیرہ امور کہ انہیں سے انتظام زندگی وابستہ ہے سب طرف ہوتا ہے
بلکہ زنا کے مباح ہونے کی صورت میں انتظام ہونے کی کون صورت ہے بہانہ میں تو تیار نہیں
ہوتا کہ انکے نر ایک خاص مادہ کے ساتھ علیحدہ نمون اس سے معلوم ہوا کہ بیش بہا سے
اصلاح مقصود ہو اس میں اصلاً زنا مباح نہیں ہو سکتا پھر زنا قتل سے رتبہ میں کم ہونا چاہیے
کیونکہ اس سے نہ دوام وجود میں خلل ہے نہ اصل وجود کا مانع الا تمیز نسب کو ضائع کرتا ہے
اور ایسے اسباب کا باعث ہوتا ہے جو موجب اسکے کشت و خون کے ہوں اور اغلام کی نسبت
اسکا رتبہ سخت ہونا چاہیے کیونکہ داعیہ شہوت اس میں دونوں طرف سے ہوتا ہے اسلئے ہر کا وقوع
کثرت کے ساتھ ہے اور ضرر بھی زیادہ ہے اس مرتبہ اموال کا ہے کہ باعث معیشت خلوت میں
تو جائز نہیں کہ آدمی دوسرے کا مال جس طرح چاہے چور کر یا چھین کر خواہ کسی اور طرح سے
بلکہ انکی حفاظت بھی ضرور ہے کہ نفوس کا باقی رہنا انہیں سے ہے مگر اتنی بات ہے کہ مال

اگر کوئی نے ایسا ہو تو اسکا واسطہ پس کرنا ممکن ہے اور اگر کھالیوے تو شر ماکول کے دام سے سکتا ہے تو اس لحاظ سے مال کے لئے اپنے میں کچھ غم نہ بن جائی باں اگر اسی طرح لیا جاوے کہ تدارک مشکل ہے اسوقت کبیرہ ہونا چاہیے اور اس طرح کے لینے کی پابندی میں اول یہ کہ چھپا کر لیوے اسکو چوری کہتے ہیں آمین عدم اطلاع کی جہت سے تدارک نہیں ہو سکتا دوسرے مال متیم کا کھانا یعنی اگر ولی یا ور کوئی سرپرست جسکے پاس تیم کا مال امانت ہے کھا جاوے تو یہ بھی پوشیدہ صورت میں داخل ہے اور اسکا کبیرہ ہی ہونا چاہیے کیونکہ اس مال کا حقدار سوا تیم کے اور کوئی نہیں اور وہ صغیر کے باعث مالشی نہیں ہو سکتا اور نہ کچھ اسکو اطلاع ہے بخلاف غصب اور خیانت کے اسلئے کہ غصب تو علانیہ ہوتا ہے اور خیانت میں مالک مال معی ہو کر اپنا حق امانتدار سے لے سکتا ہے اسلئے انکو کبیرہ نہیں کہہ سکتے تیسری صورت جھوٹی گواہی سے کسی کا مال تلف کرنا جو تھقی و دلیعت وغیرہ کو جھوٹی قسم سے لینا یا چارون صورتیں ایسی ہیں کہ انہیں تدارک ممکن نہیں اور نہ انکی حرمت میں شریعتیں مختلف ہوتی ہیں اور انہیں سے بعض نسبت بعض کے بڑھ کر ہیں مگر سب کے سب تہ کووم سے جو جانوں کے متعلق رتبہ میں کم ہیں اور اگرچہ انہیں سے بعض میں شریعت نے کچھ حدیں وجب کی ہیں لیکن چونکہ وحید کثرت سے کیا ہے اور انتظام دنیاوی میں ان چاروں کی تاثیر بہت بڑی ہے اسلئے انکا کبیرہ ہونا شایان ہے اور سود کے کھانے میں صرف یہی بات ہے کہ دوسرے کا مال اسکی رضا مندی سے کھایا جاتا ہے مگر جو شرط کہ شریعت نے مقرر کر دی ہے اس میں خلل واقع ہوتا ہے اور اس جیسے امر میں عجب نہیں کہ شرائع مختلف ہوں اور چونکہ غصب اپنے مال کا مچھین لینا باوجود وہ باتوں کے پائے جانے کے کبیرہ نہیں کہنا غیر کو بہون اسکی رضا کے کھانا ہے اور اس کے کھانے میں رضا سے شرع بھی نہیں تو سود کھانا جس میں مالک کی رضا موجود ہے اور صرف رضا سے شرع مفقود کیسے کبیرہ ہوگا۔ اور اگر یہ کہو کہ شرع نے سود کا باب میں بہت بڑی زجر و توبیخ کی ہے اس سے کبیرہ ہوا تو غصب غیر ظلم کے باب میں اور خیانت کے باب میں بھی ایسا ہی زجر واقع ہے وہ بھی کبیرہ ہونے چاہیے۔ اور یہ کہنا کہ خیانت اور غصب کی ایک دھڑی بھی کبیرہ ہے اس میں تا مل و شک ہے غالب ظن اسی طرف میل کرتا ہے کہ کبار کے نزدیک میں داخل ہو بلکہ یوں چاہیے کہ کبیرہ خاص اسی کو کہیں جس میں شرائع کا اختلاف نہ ہو تاکہ دیکھ کے امور ضروریہ میں سے ہو۔ اب ابو طالب مکی کے بیان کیے ہوئے کبار سے کالی غنی و شریعہ جاری

اور سحر اور صفت جہاد سے بھاگنا اور والدین کی نافرمانی باقی رہے انہیں سے شراب بخاری کا کبیرہ ہونا شایان ہر دو وجہ سے اول توبہ کہ شرع نے اس باب میں بہت سخت وعید کیے ہیں دوسرے دلائل عقلی سے بھی ایسا ہی کچھ معلوم ہوتا ہے دلیل عقلی یہ ہے کہ جس طرح نفس کی حفاظت ضرور ہے اسی طرح عقل کی بھی حفاظت چاہیے بلکہ نفس بدون عقل کے نکما ہے اس معلوم ہوا کہ عقل کا دور کرنا بھی کبیرہ ہے مگر یہ دلیل ایک قطرہ شراب میں جاری نہیں ہوتی کیونکہ اس سے زوال عقل نہیں ہوتا مثلاً اگر کوئی شخص پانی پیے اور اس میں ایک قطرہ شراب بھی ہو توبہ کبیرہ ہونا چاہیے بلکہ نجس پانی کا پینا ہو تو برہنہ صرف قطرہ شراب محل شک میں ہے مگر چونکہ شرع نے اس پر بھی حد واجب کی ہے اس لیے اسکی بڑائی معلوم ہوتی ہے اور شرع کے اعتبار سے کبیرہ گنا جاتا ہے اور آدمی کی تاب نہیں کہ جمیع اسرار شریعت پر واقع ہو جائے پس اگر جمیع اسکے کبیرہ ہونے پر ثابت ہو تو اتباع واجب ہے ورنہ مجال توقف باقی ہے۔ اور قذرت کا حال یہ ہے کہ اس میں صرف آبرو کا دور کرنا ہے اور رتبہ آبرو نسبت مال کے کم ہے پھر اس کے بہت سے مراتب ہیں سب میں برابر ہے کہ تہمت زنا لگا دے اور اسکی عظمت شرع میں بہت ہے یہاں تک کہ حد واجب کی ہے لہذا محکوم گمان غالب یہ ہے کہ صحابہ ان گناہوں کو جن پر حد واجب ہوتی ہے کبیرہ شمار کیا کرتے تھے اس اعتبار سے قذرت بھی کبیرہ ہے یعنی ایسا گناہ ہے جو ناز و نچوگانہ سے اسکا کفارہ نہیں ہو سکتا اور اب کبیرہ سے ہماری غرض یہی ہے کہ جسکا کفارہ ناز و نچوگانہ سے نہ ہو لیکن چونکہ کبیرہ میں اختلاف شائع ممکن ہے تو اس لحاظ سے اس میں کچھ کبیرہ اور عظمت معلوم نہیں ہوتی بلکہ ہو سکتا تھا کہ شریعت کا حکم یوں ہونا کہ جب ایک شخص عادل کو زنا کرتے دیکھ لیتا تو اس پر اسکو گواہی دینی درست ہوتی اور زانی کو صرف اسی کی شہادت پر سزا زنا دی جاتی اور اگر اسکی شہادت مقبول نہ ہوتی تو سلامت دنیاوی میں حد بھی ضروری نہ ہوتی کو بعض مراتب حاجات کی جہت سے مستحسن ہوتے تو ایسی صورت میں اس شخص کے حق میں جسکو حکم شرع معلوم ہوتا قذرت بھی منجملہ کبائر تصور ہوتا مگر جو شخص صرف یہی گمان رکھتا کہ محکوم گواہی دینی جائز ہے یا یہ گمان کرتا کہ گواہی پر سزا ساتھ کوئی دوسرا بھی دیکھتا تو ایسے کے حق میں اسکا کبیرہ قرار دینا نہیں چاہیے تھا۔ اور جادو کا حال یہ ہے کہ اگر اس میں کفر کی باتیں نہ ہوں تو گناہ کبیرہ ہے ورنہ اسکی عظمت اسقدر بڑی ہے کہ ضرر اس سے پیدا ہوگا جان کے جائیامیاد وغیرہ کا اور صفت قتال سے بھاگنا اور مان باب کی نافرمانی بھی قیاس کی رو سے محل توقف میں نہیں

مناسب ہیں اور ازواج کہ قطعاً معلوم ہو کہ سوائے زنا کے لوگوں کو اور کسی قسم کی کالی دینی اور رازنا اور ظلم کرنا یعنی مال چھین لینا اور گھبرون سے نکال لینا اور وطن اور شہر چھوڑ دینا داخل کبیرہ نہیں کیونکہ زیادہ سے زیادہ تعداد کبیرہ گناہوں کی سترہ منقول ہیں اور یہ چیزیں اہل شریعت میں مذکور نہیں تو پھر بھلا گئے اور حقوق والدین کو بھی اگر کبیرہ کہنے میں توقف کیا جائے تو کچھ بعید نہیں لیکن البتہ حدیث میں انکو کبیرہ کے ساتھ منسے کرنا پایا جاتا ہے اس لحاظ سے کبیرہ کے شمار میں داخل کرنا چاہیے حال اس قدر کہ یہ ہوا کہ کبیرہ سے ہماری غرض یہ ہے کہ کفارہ پنجگانہ نماز نہ ہو سکے اور اسکی تین قسمیں ہیں ایک تو وہ قطعاً معلوم ہو کہ نماز پنجگانہ اسکا تدارک نہیں کر سکتی اور ایک وہ کفارہ ہو جانا چاہیے اور ایک وہ کہ مسہمین توقف کیا جاوے اور جنکے باب میں توقف ہر وہ بھی دو قسم ہیں ایک تو ایسے ہیں کہ جنکے کبیرہ ہونے یا نہ ہونے کی طرف گمان غالب ہے اور ایک یہ کہ مشکوک ہے اور یہ شک ایسا ہے کہ بدون نص کتاب و سنت جانہیں سکتا اور چونکہ اب نص جدید کے آنے کی توقع نہیں اسلیئے اسکا شکاں کانتا کانتا ہے اب اگر یوں کہو کہ تمہاری دلیل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعریف کبیرہ کی معلوم کرنی محال ہے تو شریعت کا حکم ایسی چیز سے متعلق کس طرح ہوا جسکی تعریف جانی محال ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ جتنے گناہ کہ آپر دنیا میں کوئی حکم نہ ملے ہوا ہوا تو انہیں بھی آسکتا ہے اسلیئے کہ احکام شرعی کی جگہ تو دنیا ہی ہے اور کبیرہ گناہ پر کبیرہ ہونے کی جہت سے کوئی خاص حکم دنیا میں نہیں بلکہ خیر و شر ہونے کے نام جدا جدا ہیں جیسے چوری اور زنا وغیرہ یہ نہیں کہ صرف کبیرہ ہونے کی کوئی سزا خاص ہو اور حکم کبیرہ کا یہی ہے کہ نماز پنجگانہ سے اسکا کفارہ نہ ہو اور یہ امر متعلق آخرت سے ہے اسلیئے اسکا مبہم رکھنا اہل تہذیب کے لوگ پر خوف و خطر رہ کر نماز پنجگانہ پر تنگی کر کے صغیرہ گناہوں پر بھی جرات نہ کریں۔ اور آیت **لَا تَجْنِبُوا کِبَارًا مَّا تَشْفَوْنَ عَنْهُ کُفْرًا وَلَکُمْ نَارُکُمْ** سے جو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کبیرہ کے اعتنا سے صغیرہ کا کفارہ ہو جاتا ہے سو یہ بات ہر صورت میں نہیں بلکہ اس شرط سے مشروط ہے کہ باوجود قدرت و ارادہ کے اعتنا کر کے مثلاً اگر کوئی شخص کسی عورت پر قادر ہو اور اس سے مباشرت بھی کر سکتا ہو مگر اپنے نفس کو روکے اور صرف دیکھنے اور ہاتھ لگانے پر قناعت کرے تو جو تاریکی کہ اس کے دل میں نظر کرنے خواہ ہاتھ لگانے ہوگی اسکی نسبت نفس کو زنا سے مجاہدے کے ساتھ بچانے سے نور زیادہ ہوگا اور یہی معنی کفارہ یعنی عوض ہونے کے ہیں لیکن اگر وہ شخص نامرد ہوگا یا کسی اور ضرورت کے باعث

توضیح
کتاب و سنت سے
بغیر شک و
شک کا
تاریکی

عاجز ہو گا یا کسی خوف کی جوت سے یاز رہا ہو گا تو ایسے حال میں کفارہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو شخص شراب کی خواہش نہیں رکھتا حتیٰ کہ اگر اس کو مہلج بھی ہو جاوے تو نہ پیوے تو ایسے شخص کا شراب سے محترز ہونا ان چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہو گا جو شراب خاری کی ابتداء میں ہوتے ہیں جیسے مزامیر وغیرہ کا سننا ہاں جو شخص کہ شراب کی خواہش رکھتا ہے اور مزامیر کو بھی سننا چاہتا ہے مگر مزامیر سے تو باز نہیں آتا اور شراب کو نفس پر زور دے کہ نہیں پتیا تو البتہ شراب خاری سے اجتناب کرنا غالب ہے کہ اسکے دل سے اتنا ریلکی کو دفع کر دے جو رگ سننے سے ل پرانی ہو اور یہ سب احکام اخروی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بعض محل شک میں باقی رہیں اور تشابہات کی قسم میں داخل ہوں کہ منجی تفصیل یہ دونوں نہ معلوم ہوا ان میں کتنی اور تعریف جامع کبیرہ کی کچھ نہیں بلکہ الفاظ مختلفہ سے مذکور ہے چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نماز دوسری نماز تک کا کفارہ ہوتی ہے اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک کا کفارہ ہوتا ہے سو کہتے ہیں گناہوں کے یعنی شرک اور ترک سنت اور نقص لوگوں نے پوچھا کہ ترک سنت و نقص عہد سے کیا مراد ہے آپؐ فرمایا کہ جماعت سے نکل جانا تو ترک سنت ہے اور نقص عہد یہ ہے کہ کسی سے بیعت کرے اور پھر ملو اور لیکر اس سے لڑے کہ نکلے غرض اس طرح کے الفاظ وارد ہیں کہ نہ شمار کو محیط ہیں اور نہ تعریف جامع ان سے نکلتی ہے تو ظاہر ہے کہ مبہم ہی رہے گا اب اگر کوئی یہ کہے کہ شہادت اُسی کی قبول ہوتی ہے جو کہاں سے بچے اور قبول شہادت میں صغیرہ گناہوں سے بچنا شرط نہیں اور قبول شہادت ایک حکم دنیوی ہے اور تمہنے کہا تھا کہ کبیرہ پر کوئی حکم دنیوی متعلق نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ شہادت کا نہ قبول ہونا غامض کبیرہ کے ساتھ نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ صغیرہ گناہ سے بھی آدمی کی شہادت معتبر نہ ہو مثلاً دیکھو جو شخص مزامیر بنے اور حریر پہنے اور سونے کی انگوٹھی ہاتھ میں رکھے اور چاندی سنو کے برتنوں میں کھاوے پیوے تو سب ائمہ کے نزدیک کسی گواہی قبول نہو گی حالانکہ جزیرون ہیں کوئی بھی کسی کے نزدیک کبیرہ نہیں اور امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خفیہ گناہ پیوے تو میں اس کو حد ماروں گا مگر اس کی شہادت کو رد نہ کروں گا اس مسئلے میں حد لگانے کے اعتبار سے تو بنیاد پنیے کو کبیرہ ٹھہرایا مگر اس کے باعث شہادت کبیرہ نہیں فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ شہادت کا قبول کرنا یا نہ کرنا خاص صغیرہ خواہ کبیرہ پر نہیں بلکہ گناہ ہر قسم کے خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے عدالت کے ناقض ہیں بجز ایسی باتوں کے کہ اُن سے آدمی بحسب عادت اگر بچ نہیں سکتے مثلاً

غیبت کرنی اور دوسرے کی جرائی کی تلاش کرنی اور بدگمان ہونا اور بعض باتوں میں جھوٹ بولنا اور غیبت سنانا اور امر معروف اور نہی منکر کو چھوڑنا اور شہادت کی چیزوں کا کھانا اور اڑکے اور غلام کو گالی دینا اور غصے کے وقت ضرورت سمیت سے زیادہ انکو بے بیخیا اور ظالم بادشاہوں کی تعظیم کرنی اور بدکاروں سے دوستی کرنی اور زن و فرزند کو امور دینی ضروری کی تعلیم سے سستی کرنی وغیرہ کہ یہ سب اس قسم کے گناہ ہیں کہ ہر ایک گواہ میں نہیں سے تھوڑے یا بہت سے دوسرے ہر ایک کے جاتے ہیں مگر اللہ اگر کوئی شخص صرف آخرت کو مد نظر کر کے لوگوں سے علیحدہ جا رہے اور ملک نفس کے ساتھ مجاہدہ کرے یہاں تک کہ اگر کوئی لوگوں میں آئے تب بھی ویسا ہی رہے جیسا خلوت میں تھا تو ایسا شخص اس قسم کے گناہوں سے خالی ہو سکتا ہے اور اگر کوئی میں ایسے ہی لوگوں کے قول کا اعتبار ہو کر سے تو اول تو ملنا مشکل دوسرے احکام اور شہادت کے بارے میں حاصل یہ کہ حریصینا اور فراہمیر کا کھانا اور شراب خواروں کے پاس وقت سنجواری بیچنا اور اجنبی عورتوں کے ساتھ علیحدہ رہنا یا اور اسی طرح کے صغیرے اس قسم میں داخل نہیں اور ہمیں بخانا چاہیے کہ قبل شہادت اور رد شہادت میں نہ کبیرہ بڑھکھا دے نہ صغیرہ پر مگر اتنی بات ہے کہ ان صفات میں سے بھی اگر کوئی شخص کسی پر مہلت اور اصرار کر گیا تو رد شہادت میں اسکی تاثیر ہو جائیگی مثلاً اگر کوئی لوگوں کی غیبت و عیب چینی کو اپنی عادت بنا لے یا بدکاروں کی صحبت و اتحاد پر اصرار کرے تو شہادت اسکی بہتر نہوگی غرض کہ صغیرہ گناہ پر مہلت و اصرار سے کبیرہ ہو جاتا ہے اسی طرح امر مباح اصرار سے گناہ صغیرہ ہو جاتا ہے جیسے کوئی شطرنج کھیلنے یا راگ گانے پر اصرار و مداومت کرے تو صغیرہ ہونگے ورنہ سرجم کتا ہو کہ شطرنج کھیلنا مذہب امام شافعی رح میں گاہ گاہ مباح ہو اور چونکہ مصنف رح مذہب شافعی رکھتے ہیں اس واسطے مثال میں شطرنج کو لکھا اور حضرت امام ابو حنیفہ کو فی رح کے نزدیک اس قسم کے سب کھیل حرام میں جیسے کتاب فقہ میں تصحیح موجود ہے دوسرا بیان اس باب میں کہ آخرت میں درجات جنت اور طبقات دوزخ کی تقسیم دنیا کے حسنات اور سیئات کے اوپر پس طرح ہوگی۔ واضح ہو کہ دنیا عالم ظہری کا نام ہے اور آخرت عالم اسرار اور غیب کا نام ہے اور ہماری مراد دنیا سے آدمی کی حالت قبل موت ہے اور آخرت سے مراد وہ حالت ہے بعد موت سو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا و آخرت آدمی کی دو صفات اور حالتوں کا نام ہے جن میں سے قریب کو دنیا کہتے ہیں اور آس سے بعد والی کو آخرت اور اب ہم دنیا کے ذکر سے

بالجل توبہ کا بیان فصل دوم گناہ مغیرہ اور کبیرہ میں ۳۹ ذاق الامور من ترجمہ جہاد علوم الدین مجدد چہارم
 آخرت میں ذکر چھپرتے ہیں یعنی اب اگرچہ ہم کلام دنیا میں کرینگے لیکن غرض ہماری یہ ہے کہ بیان
 آخرت یعنی عالم اسرار کا کریں اسلیئے کہ بیان عالم باطن کا عالم ظاہر میں بدرون مثال بیان کرنے کے
 ہو نہیں سکتا اور اسی واسطے خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَذَٰلِكَ الْاَمَثَالُ لَئِيْزِيْهَا النَّاسُ فَمَا يَعْقِلُهَا
 اِلَّا الْاَحْمَاسُونَ اور اسکی وجہ یہ ہے کہ بموجب اس قول شاعر کے دنیا خواہست زندگانی درو
 خواہست کہ در خواب بہ بنی آرزو دنیا کی زندگی آخرت کے مقابل میں ایسی ہو جیسے آدمی کا خواب ہونے کے
 او یہی مضمون حدیث شریفہ سے بھی ثابت ہو جیسا کہ فرمایا اَلنَّاسُ كَيْفَ اَمَامُ قَاذِ اَمَانُو اَلَا يَخُوْنَ اور
 جو بات کہ بیداری میں ہوتی ہو وہ خواب میں جب معلوم ہوتی ہو مثال کی طرح معلوم ہوتی ہو جیسا کہ
 کہ اسکی تعبیر کی حاجت ہوتی ہو اسی طرح آخرت کی بیداری میں جو حالات ہونگے وہ دنیا کے خواب میں
 بطور مثال ہی کے ظاہر ہو سکتے ہیں یعنی خواب کی طرح انکی پہچان بھی بے تعبیر نہیں ہو سکتی اور
 تعبیر خواب کی تین حکایتیں بطور نمونہ ہم بیان کیے دیتے ہیں کہ اصل بت خواب میں کس طرح معلوم
 ہوا کرتی ہے۔ روایت ہے کہ ایک شخص حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ میں نے
 یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں مہر ہے اس سے میں لوگوں کے منہ پر اور شرمگاہوں پر
 مہر کرتا ہوں آپ نے یہ تعبیر فرمائی کہ تو مؤذن ہے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں صبح صادق کے
 ہونے سے پہلے اذان دیتا ہے اسنے عرض کیا کہ آپ سچ فرماتے ہیں۔ ادا کیا سر شخص کیا یا اسنے
 کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ تیل کو تلوں میں ڈال رہا ہوں آپ نے فرمایا کہ تو نے اگر کوئی لونڈی
 خریدی ہو تو اسکا حال دریافت کرو وہ تیری مان معلوم ہوتی ہے کیونکہ تیل کی اصل تل میں
 اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تو اپنی اصل یعنی مان کے پاس جاتا ہے اس شخص نے جو تحقیق کیا تو معلوم
 ہوا کہ اسکی لونڈی واقع میں اسکی مان تھی کہ اسکے صغرس میں کپڑی گئی تھی۔ اور ایک اور
 شخص نے پوچھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں موتیوں کے گنٹے سوروں کی گردن میں پہنا ہوں
 آپ نے فرمایا کہ تو حکمت کی باتیں نا اہلون کو سکھاتا ہے اور واقع میں بھی ایسا ہی تھا جیسا کہ آپ نے
 ارشاد فرمایا تھا ان تعبیروں سے معلوم ہوتا ہے کہ مثل کو کس طرح بیان کرتے ہیں اور مثل سے
 ہماری یہ مراد ہے کہ اگر اسکو باعتبار مصداق اور مفہوم کے دیکھا جاوے تو صحیح اور درست ہو
 اور اگر اسکی صورت ظاہری پر خیال کریں تو جھوٹی ہو مثلاً اسکی تعبیر میں اگر مؤذن صرف
 ظاہر کی انگوتھی کو دیکھتا اور اس سے مہر کرنا سمجھتا تو اس خواب کو جھوٹا سمجھتا کیونکہ ایسا
 فعل اس سے کبھی نہیں صادر ہوا تھا لیکن اس کے مفہوم اور مصداق کو جو دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ مہر کرنے کا

۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

مطلع کرتا ہے اس سے جو بات لوح محفوظ میں تھی اس شخص کو مثال کی طرح سمجھا دی اس لیے کہ
 سونے والے کو بدون مثال سمجھنا ممکن نہ تھا پس اسکا مثال بنایا صحیح تھا اور نبی بھی صحیح اسی طرح
 انبیاء علیہم السلام بھی دنیا کے لوگوں سے بائیں مثال کے طور کی غور سے مین کیونکہ انہیں بھی آخرت کی
 نسبت کرمات خواب کی سی ہے اگر مثال کے طور پر نہ قرار دین تو آسانی سے سمجھائی کہ ان سمجھ میں آوے
 اس طرح کے سمجھانے میں اگر غور کرو تو کمال حکمت خداوندی اور لطیف و عنایت ہو کہ جو طرح سمجھنے کا
 آسان تھا اسی طرح پر انبیاء نے سمجھا یا پس حدیث یوتی بالموث میں مثال اس بات کی ہے کہ
 کہ موت سے پاس ہو جاوے گی جیسے بیج کی ہوتی چیز سے پاس ہوتی ہے اسی طرح قرآن شریف میں کمال
 قدرت کو ان الفاظ سے فرمایا تِلْكَ نَفْسُكَ فَكَوْنُ اَوْ دَل کی علامت بتاتے رہنے کو حدیث شریف میں
 ان الفاظ سے ارشاد فرمایا بَلِّغْ اَصْبَحَ مِنْ اَصْبَحَ لَوْ تَوَلَّيْتُ سِلْعَةً كَدُلُونِ بِرِثْمِ رَجُلٍ اَوْ مَعَانِي كَا
 جَمَا مِثْلَانِ هِيَ سَے غریب ہوتا ہے یہ بات دلوں کی سرشت میں داخل ہے اور ہم نے اسکی حکمت
 جلد اول کے باب قواعد کے بیان میں بھی اس پر اہل مقصود کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ ہمارے
 غرض بھی یہی ہے کہ تقسیم درجات جنت و طبقات دوزخ کے بندوں کے سنات و سیات پر
 بدون مثال کے سمجھنے نا ممکن ہے تو جو مثال ہم بیان کریں اس سے معنی اور مقصود کہنے چاہیے
 صورت اور الفاظ سے غرض نہ کہنی چاہیے پس ہم کہتے ہیں کہ آخرت میں لوگوں کے بہت سے
 اقسام ہونگے اور سعادت اور شقاوت میں انکے درجات اور درجات میں ایسا تفاوت ہوگا
 جسکا حصہ نہیں ہو سکتا جیسے کہ دنیا کی سعادت و شقاوت میں مختلف ہیں اور اس باب میں
 و آخرت میں ہرگز کچھ فرق نہیں کیونکہ ہر عالم ظاہری اور ملکوت کا واحد لا شریک ہوا اسکا
 طریق جوارادہ انلی سے ہوتا چلا آیا ہے وہ بھی کیساں ہے مگر چونکہ ہم درجات کے افراد کے
 شمار سے عاجز ہیں اس لیے اجناس کے حصہ لکھے جیتے ہیں کماؤمی قیامت میں خواجہ
 چار قسم پر تقسیم ہونگے اول تباہ کار ہا ایک دوسرے سبب سیرے نامی جو تھے فائزہ مثال کی ہیں
 یہ کہ ایک بادشاہ کوئی لایت کو سحر کرے تو بعضوں کو تو قتل کرے دہ اول فرقہ ہوا و صولت
 مدت تک ایذا دے وہ دوسرا فرقہ ہے اور بعضوں کو چھوڑ دے وہ تیسرا فرقہ ہے اور بعضوں کو
 خلعت عنایت کرے وہ چوتھا فرقہ ہے پھر اگر بادشاہ عادل ہے تو یہ بائیں اسکی بموجب
 سنو کی قتل اسی کو کر لیا جائے اسکی سلطنت کے استحقاق کا منکر اور اس کے دوست کا
 دشمن ہوگا اور ایسا اسی کو دیگا جسکو اسکی سلطنت کا اقرار تو تھا مگر غیبت میں نہ تھا

مثال

بج کی شدت کو کچھ بھی نہ سمجھے اور جسم کی تکلیف کی نسبت حقیر جانے مثلاً اگر کسی رُک کے کو اختیار دیا جاوے کہ تو بادشاہت چھوڑ دے یا گنبد بلامچوڑ دے تو اسکو بادشاہت کے چھوڑنے کا کچھ رنج نہوگا بلکہ یہ کہیگا کہ گنبد لیکر سیدان میں دوڑنا مجھکو ہزار گنا ہی سے بہتر ہے اسی طرح جس شخص پر شہوت شکم غالب ہو اسکو کما جادے کہ تو یا ہر سیہ یا حلو اکھا کر یا کوئی ایسا کام کر جس سے دشمن مغلوب اور دوست راضی ہوں تو وہ ہر سیہ اور حلو ابی کو ترجیح دے گا اسی وجہ یہی ہے کہ اس شخص میں وہ بات نہیں ہے جس سے کہ جادہ و شوکت اچھی معلوم ہوتی ہے اسی میں وہ بات صرف موجود ہے جس سے لذت کھانے کی معلوم ہوتی ہے اور یہ ایسے شخصوں کا حال ہوتا ہے جنکو صفات جسمی اور جسمی اپنا بندہ کر لیتے ہیں اور صفات ملائکہ جو انکی ہمد میں نظر آتا نہیں ہوتیں اور صفات ملکی سب انسان میں ہوتی ہیں تو بدن قربانی کے لذت نہیں پاتا اور نہ کوئی چیز سوا بند و محاب کے اسکو باعث رنج و اذہا ہو۔ اور جس طرح کہ ہر ایک عضو ایک صفت خاص کے لیے ہے مثلاً زبان ذائقے کے لیے ہے اور کان سننے کے لیے ہے اسی طرح یہ صفت قلب کے لیے ہے اور جسکو قلب نہوگا اسکو قرب کی لذت اور بعد کی کلفت کا ادراک ہی نہوگا جیسے کہ اگر کسی کان اور آنکھ نہو تو اسکو لذت آواز اور حسن صورت و رنگ معلوم نہیں ہوتی اور فیروزیں کہ ہر ایک انسان یہ قلب کھتا ہو اگر سب آدمیوں کے دل ہوتا تو اللہ تعالیٰ جس شانہ کا یہ قلب کیسے بقتلانی فی ذلک لذر کے ہیں کان کہ قلنا اسمین یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتے نہ مانے وہ قلب کا نادر ہے اور ہماری غرض قلب سے وہ گوشت کا ٹکڑا نہیں جو سینے کی پٹیوں میں ہے بلکہ اس سے وہ لطیفہ مراد ہے جو عالم امر سے ہے اور یہ گوشت کہ عالم خلق سے ہے اس لطیفے کا عرش ہے اور سینہ اسکی کرسی ہے اور تمام اعضاء اس کے عالم اور مملکت ہیں اور ہر جنب خلق اور امر و دنون خدا ہی کے ہیں لیکن لطیفہ مذکور جسکی شان میں قل اللہ ۱۰ میں مقرر ہے کہ وہ امیر اور سلطان ہے اسواسطے کہ عالم امر اور عالم خلق میں ترتیب ہے اور اول دوسرے پر امیر ہے۔ اور قلب وہ لطیفہ ہے کہ اگر وہ اچھا ہو تو تمام بدن اچھا ہو اور جو اسکو ہیجان لے وہ اپنے نفس کو جان لے اور جو نفس کو جان لے وہ رب کو ہیجان لے اور اسوقت بندے کے دماغ جان میں ان معانی کی ادنیٰ لپٹ ہو چکی جو حق میں ہیں مراد میں ان اللہ خلق آدم علی صویرہ اور جو لوگ کہ اس حدیث کے ظاہر الفاظ ہی کو اٹھائے جو لے ہیں یا جو کہ تاویل کے طریقوں میں بھٹکے ہوئے ہیں وہ لوگوں کے حال برحکم رہے گا

ملک
اس میں سے چھوٹی
جگہ پر اسکو جسمین
لکھو
صفت
تو کہ اسکو ہر
بسم اللہ
ح
مترجم بنایا
انسان کو اپنی
صورت پر اسکی
چٹا لڑکی

کہ دونوں فریق حقیقت امر سے محروم رہے مگر الفاظ ظاہری و انون پر زیادہ رحم کر گیا اس لیے کہ جسم بقدر مصیبت ہو کر تا ہی اور جو لوگ کہ پسند انفاظ ظاہری ہیں آپر زیادہ تر مصیبت ہی اور حقیقت اللہ کا فضل و حکمت پر جس کا چاہے دیو سے اس میں کسی کا اختیار نہیں اب چونکہ ہم ایسے مطالب میں آچرے کہ علم معاملات کی نسبت کرا علی ہیں اور ہر کو بیان علم معاملات منظور اس لیے اصل مقصود کی طرف عنان التفات پھیر کر کہتے ہیں کہ اس بیان سے معلوم ہوا کہ درجہ ہلاک کا انھیں لوگوں کو ہو گا جو جابل اور خدا سے تعالیٰ کے جھٹلانے والے ہیں اور اسکی دلیلین کتاب اللہ اور حدیث میں زائد از حد شمار ہیں ہمارے لکھنے کی کچھ ضرورت نہیں **دوسرا رتبہ** ان لوگوں کا ہے جن کو عذاب ہو گا یہ وہ فرقہ ہے کہ اصل ایمان تو رکھتے تھے مگر ایمان کے مقتضائے موافق و فاکر نے میں تصور کیا مثلاً اصل ایمان توحید ہی یعنی سو ا خدا ہے اور کسی کی عبادت نہ کرنی اب اگر کوئی شخص اپنی خواہش نفس کا اتباع کرے تو اسکا معبود وہی خواہش ہوگی اور وہ شخص صرف زبان سے توحید کہتا ہے اصل توحید اسکو حاصل نہیں اصل توحید جب ہو جب کلمہ لا الہ الا اللہ اور اس تعاضد و ندی قل اللہ ثم ذکر لہ فی حقہ و کلام اللہ کے معنی ایک سمجھے اس طرح کہ غیر اللہ کو بالکل چھوڑ دے اور اس میت کے معنی بھی ہی جائے ان الذین قالوا اترت بنا اللہ ثم استقاموا جمیع سوائے توحید کے راہ راست پرستقیم ہونا ہی مذکور ہے اور انجا کہ صراط مستقیم جس پر قائم ہونے سے توحید کامل ہوتی ہے بال سے نہ یادہ باریک اور تاویس زیادہ نیز ہے جیسا کہ صراط آخرت کا ہو گا اس واسطے ہر ایک آدمی میں کچھ کچھ میل صراط مستقیم ضرور ہوتا ہے کیونکہ ہر ایک بشر کے بقدر اتباع خواہش نفس کا ضرور ہے کیا ہو کسی ذرہ سے ہی کام میں ہوا اور اتباع خواہش نفس سے توحید کے کمال میں فرق آتا ہے جس قدر کہ آدمی کا میل راہ راست سے ہو اور یہ بات مقتضی اس امر کی ہے کہ درجات قرب میں بھی نقصان شایع ہے اور ہر نقصان کے ساتھ دو آگ لگی ہوئی ہیں ایک آگ اس نقصان کی باعث کمال کے جدا ہو جاوے گی اور ایک آگ دوزخ کی جسکا وصف قرآن مجید میں موجود ہے اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص راہ راست سے مائل ہو گا اسکا دوسرا عذاب و طرح سے ہو گا اگر اسکی شدت اور ہلکا پن اور زیادہ دونوں تک رہنا خواہ کم مدت رہنا دو باتوں پر منحصر ہے اول تو ایمان کی قوت و ضعف پر دوم اتباع خواہش نفس کی کثرت و قلت پر کیونکہ کوئی آدمی اکثر کے اعتقاد سے ہن دونوں باتوں میں سے ایک ضرور ہی رکھتا ہے اور اسی جہت سے آتش کا گزربھی ضروری ہے

توبہ کا بیان فصل دوم گناہ منیرہ و کبیرہ ۴۵

چنانچہ خدا سے تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ مِنْكُمْ لَوَاقِدٌ مِّنْ نَّارٍ تَخْتَلِفُ أَلْوَانُهَا فَآذَنُوا بِهَا عَذَابَ اللَّهِ الْعَظِيمَ ﴿۱۰۰﴾
 تَنْزِيلُ الطَّالِبِينَ فِيهَا جَنَّمَ اور ہمیں کاغذ کا برقع فوج کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اسود سے
 دہرتے ہیں کہ درود آتش تو موجب وعادہ الہی یقیناً ہو اور اس سے نجات ملنے میں شک نہ
 حضرت حسن ج نے حیب وہ حدیث بیان کی جس میں اس شخص کا حال ہے کہ روزی سے ہزار برس
 بعد کلیگا اور یا حسان یا منان کہ ہر کچا رچا تو فرمایا کہ کیا خوب ہو جو وہ شخص میں ہی ہونے لگا
 مکملنا تو قطعاً ہوگا گو مدت ہی کے بعد ہو۔ اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے
 کہ سب سے آخر میں جو روزی سے کلیگا وہ سات ہزار برس کے بعد کلیگا اور بعضے ایک نخلہ ہی میں
 روزی کے بار ہو جاویں گے چنانچہ روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض لوگ بجلی کی طرح گزر جاتے
 اور انکو ذرہ بھی توقف روزی میں نہوگا اور ایک لحظہ اور سات ہزار برس کے درمیان بہت
 درجات مختلف ہیں مثلاً لحظہ سے زیادہ پھر اور اس سے زیادہ دن اور پھر مہینہ اور پھر ہفتہ
 اور سال وغیرہ تو مدت عذاب کا تفاوت اس حساب سے ہے حساب معلوم ہوتا ہے اور کئی زیادتی
 حال یہ ہے کہ عذاب کی شدت کی کوئی انتہا نہیں اور انی عذاب یہ ہے کہ حساب میں اچھا
 دیا جاوے جیسے بادشاہان دنیا بعض کارندوں اہل تقصیر کو حساب میں تنگ گیسویا
 کیا کرتے ہیں اور پھر سزا کرتے ہیں یا کوڑے لگو کر یا اور کسی طرح کا عذاب کے کر چھوڑ
 دیتے ہیں اور سو ان دو اختلاف کے عذاب میں ایک اور اختلاف ہے کہ وہ نہ مدت کا اختلاف
 نہ شدت کا بلکہ قسم عذاب کا اختلاف ہے کہ کسی کو مثلاً جہنم ہی کیا ہو کسی کا مال ضبط ہوا
 اولاد قتل ہوئی اور اس کے گھر کی عورتیں نوٹھی بنائی گئیں اور شتہ داروں کو تکلیف دہی
 زبان اور ہاتھ اور ناک کان کاٹ ڈالے گئے وغیرہ اسی طرح آخرت کے عذاب میں بھی اختلاف
 ہوگا جیسا کہ دلائل شرعی سے واضح ہوتا ہے مگر اختلاف عذاب بحسب اختلاف قوت و ضعف
 ایمان اور کثرت و قلت طاعات اور کمی بیشی گناہوں کے ہوگا پھر بقدر گناہوں کی بڑائی
 شدیدہ اور کثیر ہوگی اسی قدر عذاب بھی شدیدہ اور کثیر ہوگا اور جس قسم کی خطا ہوگی اسی قسم کا
 عذاب مختلف ہوگا۔ اربہ کشف کو باوجود دلائل قرآنی یہ ہر نور ایمان سے بھی مختلف ہوا
 اور یہی مراد ہے کہ تَعَذُّبُكَ بِظِلْمِ الْغَائِلِينَ اور اس سے اَلْكَوْمُ نَجْرًا كُلُّ نَفْسٍ
 بِمَا كَسَبَتْ اور اس سے وَان لِّلنَّاسِ لَلْأَنفُسِ الْكَاسِيَةِ اَلْمَاسِيَةِ اور اس سے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
 وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اور سو ا کے اور بہت سی آیات و احادیث ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے

اور کئی نہیں
 تم میں ہر پہلو
 و ہر پہلو
 اب پھر اس
 پھر یہ دیکھنا
 ہم انکو ہر وقت
 رہا اور چھوڑ
 لکھنا وہ کون
 اور نہ اس
 ح ۲
 احمد ابو یوسف
 روایت لکھا
 شدت
 اور ہزار
 ایسے ہیں کہ
 غم اسے بندھتا
 شدت
 تعذیب پادشاہ
 برائی میں کیا
 شدت
 اور کئی کو
 ہی متوجہ نہیں
 شدت
 ہر پہلو
 اور کئی

کہ اعمال کی جزا میں ثواب و عقاب عدل کے ساتھ ہونے میں ظلم نہ ہوگا اور عفو و رحمت کی جانب ترجیح ہوگی جیسا کہ حدیث قدسی میں ارشاد ہے کہ سَبَقْتُ دَحْمَتِي نَضْرَبِي اور کام مجید میں فرمایا
وَاللَّهُ لَذُو فَضْلَةٍ مُّؤْتِي الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُنَاصِي
حسنات اور سیئات سے دلائل شرعی اور نور معرفت و دنون سے کفایت ثابت ہے مگر تفصیل اور اس کے
صرف غلبہ پر اور اس کی دلیل حدیثین ظاہر اور ایک طرح کا ایہام ہے جو چشم عبرت دیکھنے کے
نور سے دل میں پیدا ہوتا ہے اب ہم کہتے ہیں کہ جو شخص اصل ایمان کو مضبوط کرے تمام
کبائر سے اجتناب کرے اور سب فرائض کو پختہ کرے اور چنگا نہ اسلام کی چھٹی طرح ادا کرے
اور اس کے ذمے صرف چند صغیرہ ہی ہوں خیر اس کے اصرار نہ کیا ہو تو ایسا معلوم ہوتا ہے
کہ اس سے صرف مناقشہ حساب ہی کا ہوگا اور کسی قسم کا عذاب نہ ہوگا حساب ہونے پہ
حسنات کا سیئات سے بھاری پڑ جائیگا کیونکہ اخبار میں وارد ہے کہ نماز اسے چنگا نہ اور عبادت
رمضان مبارک کے روزے پہنچ کی خطاؤں کو کفارہ ہو جاتے ہیں اور کبیرہ میں سے بچ کر تو
قرآن سے ثابت ہے کہ صغیرہ کا کفارہ ہوتا ہے اور ادنیٰ درجہ کفارہ ہونے کا یہ ہے کہ اگر حساب
دفع نہ کرے تو عذاب کو تو دفع کرے اور جس شخص کا حال مثل مرقومہ بالا ہوگا اس کا یہ بھاری
ہوگا تو قیاس یہ چاہتا ہے کہ بعد پلہ بھاری ٹھہرنے کے اور حساب سے دفع ہونے کے اچھی
چین میں ہو جاوے ہاں زمرہ مقربین یا اصحاب یمن میں لاحق ہونا اور جنت عروج آہ
فردوس میں داخل ہونا منحصر اقسام ایمان پر ہے ایسے کہ ایمان کی دو قسمیں ہیں ایک تقلیدی
جیسے ایمان عوام کا ہے کہ جو کچھ سنتے ہیں اس کو سچ جانتے ہیں اور ہمیشہ اسی پر رہتے ہیں
دوسرا ایمان کشفی کہ نور الہی سے سینہ کھل جانے پر حاصل ہوتا ہے اور اس میں سب جودات صریح
کہ مہل میں ہیں منکشف ہوتے ہیں اور واضح ہو جاتا ہے کہ سب کا مرجع خدا ہے تعالیٰ کی طرف
ایسے کہ موجود سوا خدا ہے تعالیٰ اور اس کی صفات و افعال کے اور کچھ نہیں تو اس قسم کے ایمان
والے مقرب ہونے اور ملائے اعلیٰ سے قرب نہایت درجے کا رکھتے ہوں گے اور فردوس اعلیٰ میں
ان کا مقام ہوگا پھر ان کے بہت سے مہنات ہونگے یعنی آگے بڑھے ہوئے ہونگے یعنی زمین
ہونگے غرض کہ تقبلا تبادلت انکی معرفت میں ہوگا اتنا ہی ان کے قرب میں ہوگا معرفت میں
درجات مافوقین کے بعد ہیں ایسے کہ جلال خداوندی کی کثرت کو معلوم نہ کرنا ممکن ہے اس کی معرفت
دریائے ناپید کناری جس کا نہ ساحل ہو نہ تنہا پیر زمین جو لوگ غوطے لگا کر ہیں

حجرت مبارکہ میں
اور اس کی طرف
کے ساتھ ہونا
اور اس کی طرف
کے ساتھ ہونا

الحق باری
بدریغ
ابن سبوتہ

ح
اسکے
انجیل

معاملہ پڑنے سے ہوتی ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو ایسے لوگوں سے کام لینا تھا کہ جتنا انھوں نے انکو خدا کی طرف بلایا اتنا ہی انکو نفرت و گریز زیادہ ہوئی یا جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض لوگوں کے کلام سے ایذا ہوئی تو فرمایا کہ خدا تعالیٰ تم کو میرے بھائی موسیٰ سے پرکھ لوگوں نے انکو اس سے زیادہ ستایا مگر انھوں نے صبر کیا۔ پھر جس طرح کہ انبیاء کو مشرکین سے کام پڑتا ہے اور اسی سے انکی آزمائش ہوتی ہے اسی طرح اولیاء اور علما کو بھی جاہلون سے کام پڑتا ہے اور انکے امتحان کا باعث ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اولیاء کسی نہ کسی طرح کی ایذا سے خالی نہیں ہوتے انکا بھی امتحان لیا جاتا ہے یہی طور کہ شہر سے نکال دیا جاتے ہیں سلاطین وقت کے سامنے انکی خجائی کھاتے ہیں کہ لوگوں کے کفر پر گواہی دیتے ہیں اور کچھ بددین کہتے ہیں۔ اور یہ تو ضروری ہے کہ جو لوگ اہل معرفت ہیں وہ جاہلون کے نزدیک کافر ہیں جیسے کہ اگر کوئی اپنا اومت جوہر کے بدلے دے ڈالے تو جاہل اسکو بوقوف اور مال اڑاؤ کہیں گے جب تک وہ تحقیق معلوم ہو جائے الیامان لانا چاہیے کہ وہ کافر جو مضمون حدیث شریف میں مذکور ہے کہ دوزخ سے پچھلا شخص جو خلیفہ اسکو دس گنے دنیا کے برابر ملیگا بیشک درست ہے اور خبردار کہ میں ایسا نہ کہ تصدیق کو منحصر ایسی چیزوں پر کرو جو کس سے اور انکی سے معلوم ہوتی ہیں ایسا کرو گے تو خالص دوپائون کے گدھے بنو گے اسلیئے کہ جو اس خنسہ سے جاننے میں تو گدھا بھی تمھارا شریک ہو تو گدھا گدھے سے تیز تر تو اسی لطیفے کی جہت سے ہے جو آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پر پیش ہوا اور سب اسکا اٹھانے سے انکار کیا اور جو چیز عالم حواس سے خارج ہے وہ اسی لطیفے سے معلوم ہوتی ہے جس سے آدمی گدھے اور تمام حیوانوں سے ممتاز ہو پس جو شخص اسکو بیکار کر دے اور اس سے کام نہ لے اور محسوسات تک اپنی معلومات کو منحصر کر دے آگے نہ بڑھے صرف بہائم کے درجے پر قانع ہو وہ اپنے نفس کو خرابی میں ڈالتا ہے۔ اے برادران دینی تم ایسے نہو اسلیئے کہ جو شخص صرف محسوسات ہی کو ادراک کر گیا تو خدا کو بھول جاوے گا کیونکہ خدا کی ذات تو جو اس سے قابل ادراک نہیں اور جو خدا کو بھولے گا خدا سے تعالیٰ اسکو اسکا نفس بھولا دیگا یعنی پھر ترقی اور پرو کو نصیب نہو گی بہائم ہی میں رہ جاوے گا اسوجہ سے کہ جو امانت خداوندی تھی زمین اسنے خیانت کی اور اسکی نعمت کا شکر سوا اور اپنے آپ کو اس کے انتقام کے لیے پیش کیا بلکہ اپنے نفس کا حال تو بہیمہ سے بھی بُرا ہو گا اسلئے کہ بہیمہ کو مرنے پر چھٹی تو ہو جاوے گی اور اس شخص کا پال ہو گا

کہ امانت مالک کے سپرد کرنی پڑیگی کیونکہ امانت کا ٹھکانا اور رجوع اس کی طرف ہوا اور یہ امانت آفتاب تابان کی طرح تھی اس بدن فانی میں اگر غروب ہو گئی مگر جنتِ قالب بگڑ گیا تو وہی امانت پھر غروب ہونے کی جگہ سے نکلیگی اور اپنے پیدا کرنے والے کے پاس جلی جائیگی یا تو دھندلی کسوت لگی نکلیگی یا چمکتی دھکتی ہوگی چمکتی کو تو دربار کی حضوری سے کچھ حجاب نہوگا اور دھندلی بھی وہاں ہی ہو چکیگی کیونکہ وہ دربار تو مرجع کل ہے مگر اوندھے منہ ہو چکیگی اسکا رخ علی علیہ السلام کی طرف سے اسفل السافلین کی طرف کو پھرا ہوگا اور اسی واسطے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ اِلَّا الْخِزْيَانَةَ لَخُذْتَ غَرْزًا وَ سِيقَ نَهْرًا مِّنْ مَّاءٍ مَّحْمُورٍ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مجرم بھی پروردگار کے پاس ہونے لگا وندھے منہ ہونے لگا اُنکے چہرے پشت کی طرف بدل گئے ہونگے اور اوپر کی طرف نیچے ہو گئے ہونگے اور احمقین کچھ اختیار نہیں جو شخص توفیق سے محروم رہتا ہے اس پر خدا کا حکم اسی طرح ہے خدا سے تعالیٰ اپنے فضل کرم سے جا ہون کے مقام پر پہنچا دے اور مگر اسی سے بچا دے یہ تو بیان تفریق اُن لوگوں کا جو دوزخ سے نکلی کر دنیا سے دس گنا یا زیادہ پاؤنگے اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ دوزخ سے بجز وحش کے اور کوئی نہیں نکلیگا اور ہماری غرض توحید سے یہ نہیں کہ زبان سے کہ لیا کہ لا الہ الا اللہ کیونکہ زبان عالم ظاہری سے ہے اسکا فائدہ فقط دنیا ہی تک ہوتا ہے مثلاً جو صرف زبان سے یہ کہہ لیتا ہے اس کی گردن نہیں پائی جاتی اسکا مال بوٹ سے محفوظ رہتا ہے اور ظاہر ہے کہ گردن اور مال کی حالت زندگی تک ہے تو جس جگہ کہ نہ گردن ہوگی نہ مال و زبان زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا کیا فائدہ دے گا وہاں توحید کا کمال اور اسکا سچا ہونا کام آو گیا اس طرح کہ تمام امور کو خدا کی طرف سے جانے اور اس کی پہچان یہ ہے کہ خلق میں سے کسی پر غصہ نہوگا اسکے ساتھ کوئی کچھ سلوک کرے کیونکہ جب سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں تو خلق خدا صرف ذریعہ ہیں سببہ الاسباب سب کا توحیدی اکینات ہے چنانچہ اسکی تحقیق بالکل میں آویگی اس توحید میں بھی لوگ مختلف درجے کے ہیں بعضوں کی توحید پہاڑ برابر ہے اور بعضوں کی شقال کے برابر اور بعضوں کی زلی کے برابر پس جسکی توحید دنیا کے برابر ہوگی وہ دوزخ سے اول نکلیگا حدیث شریف میں ہے کہ اَخْرَجُوا مِنْ النَّارِ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ زَيْفٍ اور سب سے اچھے جو دوزخ سے نکلیگا وہ ہوگا کہ اُسکے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا اور شقال و زور کے درمیان بہت تفاوت اور مارج ہیں کہ اُنکے بموجب نکلتے جاؤنگے یعنی اول شقال کے قطع کے لوگ پھر اُس کے کم پھر اُس کے کم حتیٰ کہ آخر کو ذرہ برابر ایمان والوں کی جماعت نکلیگی اور ذرہ شقال و ذرہ کو بطور

اگر کسی کو دوزخ میں جہنم سے بچنا ہو تو اسے اللہ کی طرف سے توفیق حاصل ہونا چاہیے

ح
اسکا دوزخ میں سے اس
نقص کو جسکی دل میں ذرہ زینا ہے
وہاں ہوا اسکی سنہ چھوڑی
جلد سوم

ضرب مثل سمجھنا چاہیے جیسا کہ ہم منبر نقد سہ عوض کے باب میں لکھ چکے ہیں۔ اور موصوفین جو
دورخ میں جاویں گے تو اسکی غالباً وجہ یہی ہوگی کہ لوگوں کے حق اُنکے ذمے رہیں گے اور حقیق ہو جب
حدیث شریف کے چھوٹنے کے نہیں باقی قسم گناہوں کے قابل عفو و کفایت چنانچہ روستہ
کہندہ خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائیگا اور اسکی نیکیاں اتنی ہوں گی کہ اگر اُسکے پاس زمین تو ختم
ہو تا مگر اسوقت اہل حقوق جبراً سے ظلم کیا ہوگا کھڑے ہونگے بعضوں کو تو گانی دی ہوگی بعضوں
کا مارا ہوگا بعضوں کا مال لے لیا ہوگا پس اسکی نیکیوں میں سے اُن لوگوں کو دیا جائیگا یہاں تک
کہ اُسکے پاس ایک نیکی بھی نہ بچے گی فرشتے عرض کریں گے کہ خداوند اس شخص کی نیکیاں تو حکم
اور ابھی طالب بہت باقی ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دے گا کہ اُن لوگوں کی بدیوں میں سے اسکی
بدیوں پر اضافہ کر دو اور دورخ کے نام ایک قبیلہ اسکے لیے لکھ دو۔ اور جس طرح کہ آدمی دوسرے
پر اسکی بدیوں کے سبب ہلاک ہوتا ہے اسی طرح مظلوم آدمی کے پاس جو ظالم کی نیکیاں ظلم
پر ملے ہیں اتنی ہیں تو اُسکو نجات ہو جاتی ہے۔ ابن جلاز صوفی کے حال میں لکھا ہے کہ کسی
بھائی نے اُنکی غیبت کی بعد اسکے معاف کرانے کے لیے آدمی بھی اُسٹون نے فرمایا کہ میں
معاف نہیں کروں گا میرے نامہ اعمال میں اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہیں اسے کیسے دو
اور یہ بھی کہا کہ یہ غیبت اور جو اور بھائیوں نے جو کہا تو اُنکے حق میں گناہ ہیں مگر میرے لیے
حسنات ہیں تو میں نہایت ہوں کہ اپنے نامہ اعمال کو اُنسے زینت دوں۔ یہی جو آخرت میں
درجات مساوت و شقاوت میں لوگ مختلف ہوں گے مگر ہم نے جو حکم ہر ایک فرستے کا لکھا تو باعتبار
ظاہر اسباب کے لکھا ہے جیسے طبیب ایک بیمار کو کہہ دیتا ہے کہ یہ بیشک مر جاوے گا اسکا مرض قابل علاج
نہیں اور دوسرے بیمار کو کہتا ہے کہ اُسکی بیماری بہت خفیف ہے اور علاج بھی آسان تو یہ
قول طبیب کا ان دونوں کے حق میں باعتبار اکثر احوال کے ہر دورہ بعض اوقات قریب مرگ
زندہ ہو جاتا ہے اور خفیف مرض والا مریض بیمار کو کہتا ہے کہ یہ مرنا شرعی
خفیف ہر ار میں سے ہر جو زندہ آدمیوں کی روحوں میں رکھے ہیں اور ایسے دقیق اسباب
کہ سبب اسباب نے ایک وقت و اندازہ مقرر ہر ایک کو مرتب کر رکھا ہے آدمی کی طاقت نہیں
کہ اُنکی کد کو جان سکے اسی طرح آخرت کی نجات و فلاح کے بھی اسباب خفیف ہیں کہ انکی اطلاع
آدمی کی طاقت سے باہر ہے جس سبب خفی سے نجات ہوتی ہے اُسکو عفو اور رضا کہتے ہیں
اور جو موجب ہلاک ہے اُسکو غضب اور انتقام سے تعبیر کرتے ہیں اور اُنکے سوا ایک اور

بالل توبه کایان علی دم گناه معفو او کبر و عین ۵۵ مذاق لیاقتی ترجمه حیات و علوم الدین باب چهارم

آخرت میں وہ چیز عنایت ہوگی جو اس دنیا میں کسی بشر کے دل میں نہیں آسکتی جیسے کہ شو
زنگ آواز کی ہرے اندھے آدمی کے دل پر غموم نہیں ہوتی لیکن اگر اُس کے کان اور اُٹھکے کا
حجاب دور ہو جاوے تو ان چیزوں کا حال معلوم کرنے لگے گا اور جان لیگا کہ واقعہ میں مغیر
میرے دل میں انکا آنا منصوص نہ تھا اسی طرح دنیا بھی حقیقت ایک عجیب و غریب آئینے سے آدمی کو
لذت حیات طیب کی معلوم ہوتی ہے اور اس غموم کا ادراک ہوتا ہے کہ ^{لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} اَلَا خِرَّةٌ لِّهٖ الْحَيٰوٰنُ
لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ پس اس قدر بیان تقسیم درجات کا حسات پر کافی ہے اور اللہ ہی کے ہاتھ و فوق پر
تیسرا بیان اس باب میں کہ کون سی بات سے مغیرہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے

جاننا چاہیے کہ صغیرہ چند سبب سے کبیرہ ہو جاتا ہے ان میں سے ایک ہر ار و موافقت ہونا
اسی بنا پر کہنا گیا ہے کہ اصرار کے ساتھ کوئی ساگناہ صغیرہ نہیں اور نہ استغفار کے ساتھ
کوئی کبیرہ اسکا حاصل یہ ہوا کہ اگر آدمی ایک کبیرہ کر کے باز رہے اور پھر دوسرا کبیرہ نہ کرے
اگر یہ امر ممکن ہو تو توقع نشو و نما کی اس صورت میں زیادہ ہی نسبت گناہ صغیرہ کے جیسے اور
یکساو سے اور اسکی مثال یہ ہو کہ اگر تھیر سیانی کا ایک ایک قطرہ لے دیں گرتا رہے تو ہمیں
نشان پڑ جاوے گا اور اگر سارا پانی اسی مقدار بقنا قطروں میں گرا رہا ہو ایک دفعہ تھیر پڑا
دیا جاوے تو کچھ نشان نہ ہوگا اسی تاثیر کی جہت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہیں
خیر الاغمال اذ و مضارہ قتل اور چونکہ نیز یہ اپنی ہمدون سے معلوم ہوا کرتی ہیں تو جب
اس حدیث سے یہ پایا گیا کہ ہم کو تفصیل میں موزع ہوتا ہے اسلیئے معلوم ہوا کہ بہت سا عمل
آدمی ایک ہی بار کرے اس سے دل کی عیلا و تعمیر میں نفع کم ہوتا ہے اسی طرح گناہ صغیرہ پر اگر
آدمی دوام کرے تو اسکی تاثیر دل کو میلاد اور تار یک کرنے میں زیادہ ہوگی۔ مگر اتنی بات ہے
کہ آدمی کا گناہ کبیرہ پر ایک بار کی ترکیب ہو جانا بدون اسکے کہ اس سے پہلے اور چھ گناہ صغیرہ
نہ کرے کمتر پایا جاتا ہے مثلاً والی جب ناکرتا ہے تو یہ کم ہوتا ہے کہ پہلے سے ارادہ اور مقدمات
زنا نہ کرے اسی طرح قاتل یکا یک قتل نہیں کر چیتا جب تک کہ پہلے سے دشمنی اور عداوت نہ ہو
اسی طرح ہر ایک کبیرہ کے ارتکاب میں ضمناً ابتداء انتہا میں صغیرہ بھی پائے جاتے ہیں اور اگر
بافرض کوئی ایسا کبیرہ سرزد ہو کہ اسکے ارتکاب میں صغیرہ نہ کرنا پڑے یا کبیرہ ہی ہو جاوے
اور دوبارہ اسکے کرنے کی نوبت نہ آوے تو غالباً اسکے معاف ہونے کی توقع زیادہ ہے
بہ نسبت اس صغیرہ کے جیسے انسان کہ یہ بہت سہل ہے اور ایک بہت صغیرہ کے کبیرہ ہونا

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

یہ ہر گناہ کو چھوٹا جانے کیونکہ یہ قاعدہ ہر گناہ آدھی اپنے گناہ کو زیادہ سمجھ گیا وہ خدا کے
تعالیٰ کے نزدیک چھوٹا ہو گا اور قہنا گناہ کو صغیر جان گیا وہ خدا کے نزدیک کبیرہ ہو گا
اس واسطے کہ گناہ کو بڑا سمجھنا اس بات کی دلیل ہر گناہ میں کراہت و نفرت اس گناہ کی موجودگی
اسی لیے اس کی تاثیر بھی دل میں خوب نہیں ہوتی اور گناہ کو چھوٹا جانے سے یہ معلوم ہوتا ہے
کہ دل کو اس کے ساتھ الفت ہو اور اسی وجہ سے دل میں اس کا اثر بہت ہوتا ہے اور طاعت کے
مطلوبہ بھی ہر گناہ میں روشنی ہو جاوے اور خطاؤں سے بچنے کی قوت ہر گناہ پر سیما ہی نہ آوے
اور یہی وجہ ہر گناہ کی کمی سے کوئی بات غفلت میں ہو جاوے تو اس پر مواخذہ نہیں ہوتا
کیونکہ غفلت میں دل پر تاثیر نہیں ہوتی اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ مومن اپنے گناہ کو ایسا
جاننا ہے کہ گویا ایک پہاڑ پر آگیا اب پر گریڑ گیا اور منافق اپنی خطا کو ایسا سمجھتا ہے جیسے ناک
کسی مٹی اور اس کو ٹھنڈا دیا اور بعض اکابر کا قول ہے کہ جس گناہ کی مغفرت نہیں ہوتی وہ وہ
گناہ ہر جس کے بعد آدمی یہ کہے کہ کیا اچھا ہوتا جو تمام گناہ جو میں نے کیے ہیں سب سے ہی
جوتے اور ایماندار کے دل میں گناہ کی غفلت کی یہ وجہ ہر گناہ کو خدا کے تعالیٰ کے جلال کا
علم ہوتا ہے جب اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں نے اس گناہ سے کسی نافرمانی کی تو صغیرہ بھی نظر میں
کبیرہ سمجھتا ہے۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بنی پر وحی بھیجی کہ یہ یہ کی کمی کا لحاظ مت کر
بلکہ یہ دیکھ کہ جسے بھی یہ وہ کتنا بڑا ہے اور اپنی خطا کے چھوٹا ہونے کو مت دیکھ بلکہ اس بات کا
حفاظ کر کہ اس خطا سے تو نے کس کا مقابلہ کیا ہے۔ اور اسی اعتبار سے بعض عارفوں کا
منقولہ ہے کہ صغیرہ گناہ کا وجود ہی نہیں جس امر میں مخالفت الہی ہو وہ کبیرہ ہی ہے
اسی طرح بعض صحابہ رض سے منقول ہے کہ انھوں نے تابعین کو ارشاد فرمایا کہ تم ایسے عمل
کرتے ہو کہ تمہاری نظروں میں وہ بال سے بھی زیادہ باریک ہیں حالانکہ ہم تم کو زیادہ بڑا سمجھتے ہیں
صلی اللہ علیہ وسلم میں مہلکات سمجھتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ صحابہ رض کو جلال کبریائی بروہ
کامل معلوم تھا اسی لیے صغیرہ گناہ بھی ان کے نزدیک باعتبار جلال خداوندی کے کبیرہ تھے
اور اسی وجہ سے عالم شخص سے بعض باتیں بڑی معلوم ہوتی ہیں بہ نسبت جاہل کے اور انہی میں سے
بعض باتیں درگزر کر دیتی ہیں نہ عارف سے کیونکہ گناہ اور مخالفت اسی قدر بڑے
ہوتے ہیں جس قدر کہ کرنے والے کی معرفت زیادہ ہوتی ہے اور ایک سبب صغیرہ کے کبیرہ
سننے کا یہ ہے کہ گناہ کر کے خوش ہو اور فخر کرے اور جانے کہ جیسے جو یہ کام ہوا تو خدا کی

خارجہ صغیرہ
مستند ہے

نیت کے سبب ہو اور اس بات سے غافل ہو کہ یہ قصور موجب بقاوت ہے پس حقد رکھ صغیرہ کا
 آدمی کو مزہ معلوم ہو گا اور تنابہی وہ بڑا ہو گا اور دل کی تائیدی میں اسکی تاثیر بھی قوی ہوگی یہ تناب
 کہ بعض گناہگار ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی خطا کی داد چاہتے ہیں اور اس کے ارتکاب سے نہایت
 شیعنی بکھارتے ہیں مثلاً مناظرہ والا کہتا ہے کہ کیوں تھے دیکھا ہم نے فلان شخص کو کیسا سچ
 اور کیسے عیسائی کہے کہ خیالت زدہ کر دیا اور کیسا بنایا اور ضعیف کیا اور تاجر کہتا ہے کہ دیکھو
 ہم نے کھوئی چیز کیسی ہے ڈالی اور اسکو فریج دیا اور اس کے مال میں کیسا اسکو دم دیا اور لو
 بنایا وغیرہ اس قسم کی باتیں ایسی ہیں کہ ان سے صغیرہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے ایسے کہ گناہ ملکات
 میں سے ہیں جب آدمی اور مبین مبتلا ہو جائے اور شیطان کی بن پڑے کہ اس سے اپنی مرضی
 کے موافق کام لے تو اس میں مین مقام افسوس اور مصیبت کا ہے کہ دشمن اپنے اوپر غالب ہو اور
 اپنے آپ کو دوری خدا تعالیٰ سے حاصل ہوئی دیکھو اگر بچا کسی برتر ہیں دوا پیتا ہے اور وہ
 اتفاق سے ٹوٹ جائے اور اس کے ٹوٹنے سے بیمار کو اسوجہ سے خوشی ہو کہ اب سچ دوائے کا
 جاتا ہوا تو اس کے اچھا ہونے کی توقع نہ رہے گی اور ایک جب صغیرہ کے کبیرہ ہونے کی یہ بھی
 کہ خدا کی پردہ پوشی اور مہلت دینی اور جہلم کرنے کو اسکی عنایت کا باعث سمجھے اور یہیں لحاظ
 گناہ کے ترک کرنے میں کاہلی کرے اور یہ نہ جانے کہ مہلت دینے سے خدا تعالیٰ کو مزہ ملو رہے
 کہ اور زیادہ گناہ کرے تو یہ مہلت دلیل غفلتی کی ہے جسکو یہ شخص موجب عنایت سمجھتا ہے معلوم ہے
 کہ خدا تعالیٰ کے عذاب سے مامون ہے اور خدا پر مغالطہ کھانے سے ناوقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا
 ﴿يَقُولُ لِي فِي النَّفْسِ مِمَّنْ لَا يَعْذِبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ لَكُنْ مِمَّنْ يَصْلُوْنَهَا فَيَنْسِلُ مَصِيْرًا﴾ اور ایک
 صغیرہ گناہ کو کبیرہ ہو جائے کہ یہی کہ گناہ کر کے اسکو کہتا ہے کہ یہ دوسرے کے سامنے کیسے ایسا کہ
 اس میں اول تو خدا کی پردہ پوشی کو دور کرتا ہے اور دوسرے غیر شخص کو اس گناہ کی غربت
 دیتی تو گویا ایک گناہ کے ضمن میں دو خطائیں یہ ہوئیں اسی جہت سے وہ قصور زیادہ ہو گیا
 اور اگر اس دوسرے سے کہنے پر اتنی بات اور کرے کہ اس کے لیے سامان اس قصور کا جمع
 کرنے تو چوتھا قصور ہو گا اور نہایت خراب بات ہوگی اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ
 سب آدمیان کے قصور معاف ہونگے مگر ان لوگوں کے جو افشا کرتے ہیں کہ رات کو کوئی قصور
 کیا جسکو خدا نے پوشہ رکھا مگر انھوں نے صبح کو اسکو خدا کے پردے کو توڑ ڈالا اور اپنے
 گناہ کو کھدیا اور ایسے شخص کے قصور معاف نہ ہونگے یہ وجہ ہے کہ دعائے انعامات خداوندی میں

وَيَقُولُ لِي فِي النَّفْسِ سَوَّلُوا لِي أَعِدْنَا لِلَّهِ بِمَا نَقُولُ حَسْبُكُمْ وَجْهَكُمْ يَصْلُونَا فَيَنْسِلُ الْمَصِيرَ أَوْرَاكِي سَبَّ
صغیر گناہ کو کبیر ہو جائیگا یہ سچ کہ گناہ کر کے او سکو آتا پھر سے یا دوسرے کے سامنے کہے ایسے کہ
اسمین اول تو خدا کی پردہ پوشی کو دور کرتا ہے اور دوسرے غیر شخص کو او س گناہ کی غربت
دینی تو گویا ایک گناہ کے ضمن میں دو خطائیں یہ مبین اسی جہت سے وہ قصور زیادہ ہو گیا
اور اگر اس دوسرے سے کہنے پر اتنی بات اور کرے کہ او سکے لیے سامان اس قصور کا جمع
کرنے تو چوتھا قصور ہو گا اور نہایت خراب بات ہوگی اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ
سبب و میوان کے قصور معاف ہونگے مگر وہ ان لوگوں کے جو افشا کرتے ہیں کہ رات کو کوئی قصور
کیا جسکو خدا نے پوش بہ رکھا مگر اونحوں نے صبح کو او شکر خدا کے پردے کو توڑ دالا اور اپنے
گناہ کو کم دیا اور ایسے شخص کے قصور معاف نہ ہونگے یہ وجہ ہے کہ عفات و افعالات خداوندی میں

صغیر گناہ کو بڑا کر دیا گیا ہے کہ گناہ کر کے اس کو کہتا ہے کہ یہ دوسرے کے سامنے کہے ایسا کہ
اس میں اول تو خدا کی پردہ پوشی کو دور کرتا ہے اور دوسرے غیر شخص کو اور گناہ کی غربت
دینی تو گویا ایک گناہ کے ضمن میں دو خطائیں یہ ہوئیں اسی جہت سے وہ قصور زیادہ ہو گیا
اور اگر اس دوسرے سے کہنے پر اتنی بات اور کرے کہ اس کے لیے سامان اس قصور کا جمع
کرنے تو چوتھا قصور ہو گا اور نہایت خراب بات ہوگی اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ
سبب و میوان کے قصور معاف ہونگے مگر وہ ان لوگوں کے جو افشا کرتے ہیں کہ رات کو کوئی قصور
کیا جس کو خدا نے پوشیدہ رکھا مگر او بخوانے صبح کو او ٹھکر خدا کے پردے کو توڑ دالا اور اپنے
گناہ کو کہہ دیا اور ایسے شخص کے قصور معاف نہ ہونگے یہ وجہ ہے کہ دعائے افعالت خداوندی میں

ایک یہ بھی ہے کہ اچھی بات کو ظاہر کرتا ہے اور عیوب کو چھپاتا ہے اور پردہ فاش نہیں فرماتا
تو اپنے عیب کو ظاہر کرنا اس نعمت کی ناشکری کرنی ہے اور توبہ کا بزرگوار ہے کہ اول توبہ کو
گناہ ہی نماز چاہیے اور اگر کسی ہی تو دوسرے کو توبہ غیب سے دے دے دو گناہ کا ترک ہو گا اور
بہمین بحفاظت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ
يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَأُولَئِكَ هُمُ السَّيِّئُونَ اَوْ بعض مسلمان کا قول ہے کہ آدمی اپنے بھائی مسلمان کی پردہ دہی اس سے بڑھ کر
نہیں کرتا کہ اس کی مدد کسی گناہ میں کرے اور پھر اس سے متصور کو اوپر آسان کر دے اور ایک
وجہ کبیرہ ہو جانے کی یہ ہے کہ گناہ کرنے والا عالم مقتدا ہو تو عالم شخص جب کوئی صغیرہ گناہ
کرے اس طرح کہ اس کی دلچسپی اور لوگ بھی کرنے لگیں تو یہ گناہ اس کے حق میں کبیرہ ہو جاوے گا
مثلاً اگر حریری کپڑا پہنے یا سونے کی سواری میں سوار ہو یا شیشے کا مال لے لے یا بادشاہوں کے
پاروں کی مدد نہ کرے اور ان کے حال کو برا بھلا نہ بلکہ ان کی موافقت کرے یا مسلمانوں کی عزت
زبان درازی کرے یا مناظرے میں سخت سست لے یا کسی کو خفیف کرنے کا ارادہ ہو یا علوم
میں سے ایسے علوم سیکھے جن سے صرف جاہ و مال ہوتا ہے جیسے علم مناظرہ اور مجاہدہ وغیرہ پس
اس طرح کے قصور عالم کے لیے ہیں کہ لوگ ان کی سند کیا کرتے ہیں عالم تو مہربان ہے مگر اس کی برائی
باقی رہتی ہے اور مدتوں تک جو ان میں پہلے ہی ہے تو کیا خوب دمی ہے وہ شخص کہ جسے گناہ بھی
اوسکے ساتھ ہی مر جاویں۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص ایک طریق بذکر کے توبہ کرے
خود اوسکے کرنے کا گناہ ہو گا اور ان لوگوں کا گناہ جو اوس فعل کے مرتکب ہوں حالانکہ اوس
وہاں سے بھی کچھ کم نہ کیا جاوے گا یعنی مجرم کو جہاد گناہ ہو گا اور بانی کو جہاد اور اللہ تعالیٰ فرماتا
وَنُكَتِبُ لَهُم مَّا أَوْفَرُوا ذُرًّا وَمَا أَوْفَرُوا اَثَارًا وَنُحِیْضُ اَعْمَالُ کو کہتے ہیں کہ بعد گناہ جانے عمل اور عامل کے
عامل کو پہنچتے رہیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ عالم کی خرابی دوسروں کے
اتباع سے ہوتی ہے اوس سے اگر لغزش ہو جاتی ہے تو توبہ کر لیتا ہے مگر لوگ اوس بات کو
کرنے لگتے ہیں اور جہان میں منتشر کر دیتے ہیں اور بعضوں کا قول ہے کہ عالم کا قصور مثل
کشتی کے ٹوٹنے کے ہے کہ وہ خود بھی ڈوبتی ہے اور جو لوگ اوپر سوار ہوں ان کو بھی
ڈوبتی ہے۔ اور بنی اسرائیل کی حکایتوں میں مذکور ہے کہ ایک عالم لوگوں کو بدعت سکھا کر
گمراہ کیا کرتا تھا پھر اس کو توبہ نصیب ہوئی تو ایک مدت تک خلق کی اصلاح کی خدا تعالیٰ نے
اوس وقت کے پیغمبر پر وحی بھیجی کہ اوس سے کہہ دو کہ اگر تو نے صرف میری ہی قصور کیا ہوتا تو

مذاق الاعاقلین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد چہارم

مذاق الاعاقلین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد چہارم

مذاق الاعاقلین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد چہارم

البتہ میں معاف کر دیتا لیکن اسکا کیا علاج ہے کہ تو نے میرے بندوں کو گمراہ کیا اور انکو گمراہی کے باعث میں نے دوزخ میں ڈال دیا۔ اس تقریب سے صاف ظاہر ہے کہ گناہ سے بڑا خطرہ ہے ایسے اذکار و باتیں کرنی چاہئیں اول تو یہ کہ گناہ کو سرے سے ترک کریں اور دوسرے یہ کہ اگر سرزد ہو جاوے تو مخفی ہو ظاہر نہ ہونے پاوے اور جہل کے علمائے حق میں گناہوں کے باعث وبال زیادہ ہوتا ہے اس طرح انکی نیکیوں کا ثواب بھی دوسرے اتباع کے باعث زیادہ ہوتا ہے مثلاً اگر عالم زنت ظاہری اور دنیا کی رغبت چھوڑ دے اور دنیا سے تھوڑی شے پر قناعت کرے اور کھانا بقدر بسر اوقات کھائے اور کپڑا پرانا پہنے اور یہ باتیں اسکے اتباع سے اور لوگ عالم خواہ عوام اختیار کر لیں تو جتنا ثواب اور نیکو لیا وہ سب سب کو بھی لیا اور اگر خود عالم زنت کا رعب ہو گا تو اس سے کم توبہ ملے اور کئی نیکوئی ضرور او دھڑ کو چھینکے اور کلفت ظاہری بدون خدمت حکام ظالم اور مال حرام کے اکٹھا کر لیا ہو نہیں سکتا تو گویا یہی عالم ان امور کا باعث ہو گا غرض کہ عالم کے حرکات سے بے نفع زیادہ ہوتا ہے ویسا ہی نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے اور تفصیل گناہوں کی جسے توبہ کرنی چاہیے اسے قدر کافی ہے جو بیان تک مذکور ہوئی

تیسری فصل اس باب میں توبہ کا مکمل کیا ہے اور اسکے شرائط اور آخر عمر تک نہ ہونے کو ذکر میں ملتا ہے بیان اول توبہ کا مکمل کیا ہے یہ بات ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ توبہ اور استغاثہ کو کہتے ہیں جو موجب عزم و قصد ہو اور یہ عمدت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ علم گناہوں کے حامل ہونے کا اپنے آپ میں اور اپنے محبوب میں ہو جاتا ہے اب یہ جاننا چاہیے کہ ان تینوں اجزاء توبہ یعنی علم اور عمدت اور عزم میں سے ہر ایک کیسے دوام اور کمال ہے اور کمال کی پہچان سے اور دوام کے لیے شرطیں ہیں تو ضرور ہوا کہ سب کو مذکور کیا جاوے علم کا بیان تو سب سے پہلے کیا جائے جو غمقرب و یگانہ اولیٰ ہوتی ہو سننا چاہیے کہ مذمت دل کے درو کا نام ہے جو محبوب کے فوت ہونے کی اطلاع ہے اور اسکو ہوتا ہے اور اسکی پہچان یہ ہے کہ حسرت و اندوہ بے پائان ہونا اور السنون کا بہلنا اور بہت زنا اور فکر میں رہنا جسے کوئی اپنی اولاد یا کسی دوسرے عزیز قریب کی مصیبت سے واقف ہو کہ اس پر بلا نازل ہوگی تو ظاہر ہے کہ اس پر بھی بڑا صدمہ گنگنا اور خوب و گنگنا اب ہم پوچھتے ہیں کہ نفس سے زیادہ آدمی کا کوئی نسا عزیز ہے اشدش دوزخ سے بڑھ کر کوئی جلا ہے اور گناہوں سے زیادہ کوئی دلیل عذاب کے نازل ہونے کی ہے

اور خدا اور رسول سے بڑھ کر کوئی ناسمجھ نہ صادق ہے بلکہ ایک انسان جسکو طبیب کہتے ہیں اگر کسی شخص سے کہدے کہ تیرے بیٹے کو ایسا مرض ہے کہ اس سے جانبر نہ ہوگا اور غریب مر جاوے گا تو اویسی وقت اس پر سب سے بڑا ٹوٹ چڑکا آج یہ دیکھ لو کہ تو بیٹیا اپنے نفس سے زیادہ غریب ہے اور طبیب حق اور رسول کی نسبت زیادہ جانتا ہے اور نہ زیادہ سچا ہے اور نہ موت و وزخ کی آنچ سے زیادہ سخت ہے اور نہ مرنے سے زیادہ تر دالت موت پر کھتا ہے نسبت گناہوں کی دالت کے خدا کے غضب پر اور وزخ میں پڑ جانے پر اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو اپنے حال پر زیادہ حسرت و اندوہ کرنا چاہیے جس قدر سب سے زیادہ ہوگا اس قدر گناہوں کے دور ہونے کی توقع زیادہ ہوگی بہر حال مذہب صحیح کی پہچان یہی ہے کہ دل میں آنسو کثرت سے نکلیں اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ توبہ کرنے والوں کے پاس ہنسی نکلا کر کہہ اوں کے قلب نرم ہوتے ہیں اور ایک پہچان یہ ہے کہ گناہوں کی علامت کے بدلے تلخی و لہجہ جم جائے کہ نیل کے عوض کریمت اور رغبت کی عوض نفرت کرنے لگے اور بنی اسرائیل کے حالات میں مذکور ہے کہ ایک شخص نے بہت برسوں تک عبادت میں کوشش کی مگر اثر توبہ کے قبول کا ظاہر نہ ہوا اس لیے وہ بغیر وقت سے خوابان سفارش ہوا اور بھوننے جناب باری تعالیٰ اور سکے لیے دعا کی خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اپنی عزت و جلال کی کہ اگر تمام آسمان وزمین کے پہنے ٹالے اس کی سفارش کریں تب بھی اس کی توبہ قبول نہ کروں گا جب تک جس گناہ توبہ کی ہے اس کا مزہ اس کے دل میں رہے گا۔ اب یہاں اگر کوئی کہے کہ گناہ تو طبعاً آدمی کو مرغوب ہوتے ہیں ورنہ تلخی دل میں کس طرح جاگزین ہوگی تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرض کرو کہ اپنے شہر دکھایا جہین نہ رہ ملا ہوا تھا اور میرے کیونکر معلوم نہ ہوا بلکہ لذیذ معلوم ہوا مگر پھر جائے پٹا اور مرض بڑھ گیا بال کھیر گئے اعضا ایتھ گئے۔ اب اگر پھر اس کے سامنے شہر آوے جہین وہاں ہی نہ رہ ملا ہوا اور اسکو نہایت درجے کی بھوکہ اور خواہش شیرینی ہو تو بتاؤ کہ اس کا نفس اس شہر سے نفرت کر گیا یا نہیں اگر کہہ کہ نہ کر گیا تو یہ تجربہ اور امتحان کے خلاف ہو و ستویہ ہے کہ بعد اس قدر تکلیف کے اگر پھر شہر خاص بھی آو گیا تو رنگ کے کیساں ہونے سے اس سے بھی نفرت کر گیا چنانچہ مثل مشہور ہے کہ دودھ کا جالہ چھا چھہ کو پھونک کے پیتا ہے پس توبہ کرنے والا جو گناہوں کی تلخی و لہجہ تباہی اور سکون بھی اس طرح سمجھنا چاہیے کہ اہل و سکو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک گناہ کا مزہ تو شہر کی طرح لذیذ ہے مگر اس کی تاثیر نہ رہی سی ہے اور جب تک اس طرح کا اعتقاد

یہ عربی و فارسی
بہن علی اور
قول قونین
عبد اللہ کا ہے
ابن ابی الدین
اسکو روایت کیا ہے

تب تک توبہ صحیح اور سچی نہیں ہوتی اور چونکہ اس جیسا ایمان بہت کمیاب ہے اس لیے توبہ کا وجود اور توبہ کرنے والے بھی کمیاب ہیں سب کا یہی حال ہے کہ اس کی طرف سے روگردان اور گناہوں پر معذور کر کے کرنے والے ہیں غرض کہ شرط کمال ندامت کی وہی ہے جو اوپر مذکور ہوئی اس کی مداومت موت تک چاہیے اور تلخی مذکورہ کو جمیع گناہوں میں یکساں جانا چاہیے گو پہلے ان کا مرتکب نہوا ہو مثلاً اگر رشید کے ساتھ زہر کھانے والا ٹھنڈے پانی میں بھی ویسا ہی زہر جان لے تو ہرگز اس کو بھی نہ پیئے گا اس لیے کہ اس کو ضرر رشید سے نہیں پہنچتا بلکہ ضرر کی چیز جو رشید میں تھی وہ پانی میں بھی موجود ہے اسی طرح نائب آدمی کا نقصان کسی خاص گناہ سے مثلاً چوری یا زنا سے اس وجہ سے نہیں تھا کہ یہ اس شخص سے سرزد ہوا بلکہ اس وجہ سے ہے کہ غی لفت امر الہی کی ہوئی اور یہ بات ہر ایک گناہ میں موجود ہے باقی رہا مقصد جو ندامت سے پیدا ہوتا ہے یعنی ارادہ تدارک تو اس کو تینوں زمانے سے علائقہ ہر اراۃ تدارک مانہ حال میں اس بات کا موجب ہے کہ جو ممنوع بات کر رہا ہو اس کو جھوڑے اور برفض کے ادا کرنے پر متوجہ ہو اس وقت اور کرے اور زمانہ گزشتہ سے تعلق اس بات کا خواہان ہے کہ جو پہلے تصور تھا اس کا تذکرہ کرے اور یہ کہ مستقبل سے اس بات کا مقتضی ہے کہ موت کے وقت تک مدام طاعت کرتا رہے اور گناہ کا تارک۔ اور شرط صحت توبہ کی زمانہ گزشتہ کے تعلق کے اعتبار سے یہ ہے کہ فکر کرے کہ یہ بات معلوم کرے کہ میں کس روز باغ ہوا تھا خواہ عمر کی رو سے یا اختتام کی نظر سے جب یہ بات معلوم ہو جاوے تو روز ببلوغ سے اس وقت تک جتنی عمر اس کی ہوئی اس کا ایک ایک سال اور مینا اور دن اور سانس تلا مت کرے کہ نہیں کان کنسی طاعات میں مجھ سے قصور ہوا یا کتنے گناہ مجھ سے سرزد ہوئے ہیں جب معلوم ہو کہ کوئی نماز نہیں پڑھی یا نہیا کپڑے پہن پڑھی تھی یا شرط نیت کی ناواقفیت سے بدون نیت صحیح ادا کی تھی تو اس نماز کو پھر سے پڑھے اور اگر نماز جو فوت ہو گئی ہوں ان کی شمار معلوم نہ ہو تو مدت بلوغ سے حساب کرے اور بقدر یقینی ادا کی ہوں ان کی تعداد جمع کر باقی کو قضا پڑھے اور تعداد باقی کی غالب ظن اور اکل سے مقرر یعنی جائز اور اگر روزہ حالت سفر میں افطار کیا ہو اور بھیڑ اسکے عوض کا نہ رکھا یا قصداً افطار کیا ہو یا رات کو نیت نہ کی ہو اور ایسے روزوں کی قصائے کی ہو تو اس طرح کے جتنے ہوں ان کا شمار نہیں ہر اکل سے معلوم کر کے ان کو قضا رکھے اور زکوٰۃ اگر نہ دی ہو تو اپنے سارے مال کو دیکھے کہ کتے سیری ملک میں آیا کیونکہ زکوٰۃ توڑنے کے مال پر بھی واجب ہے مین بلوغ کی قید نہیں پھر

بیٹھا ہو تو اعتکاف کی نیت سے بیٹھ کر مشغول عبادت ہو اور اگر بے وضو کلام مجید کو پڑھ لکھ کر یا
تو اس کی تعظیم زیادہ کرے اور کثرت سے اُس میں تلاوت کرے اور کثرت سے اُس کو بوسہ
دیا کرے اور ایک قرآن مجید اپنے ہاتھ سے لکھے اور وقف کر دے اور شراب پی ہو تو
شربت عمدہ حلال کمائی کا جو شراب سے بھی زیادہ محبوب ہو صدقہ کرے۔ سب گناہوں کا
شمار غیر ممکن ہے مقصود یہی ہے کہ جو طریق گناہوں کے خلاف ہو اُس کا سلوک میسر ہو
کیونکہ مرض کا علاج اُسکے مُند سے ہوتا ہے تو جو تاریکی دل پر کسی گناہ سے آگئی ہو وہ جیسی
نیکی کے نور کے جو اس گناہ کے مقابل ہو متغنی ہوگی اور ضدین میں اُس میں مناسبت ہو اگر تیری
اس لیے یوں چاہیے کہ ہر ایک گناہ کو اُسی طرح کی نیکی سے محو کیا جاوے مگر یہ نیکی اُنکی مُند سے ہو
اس لیے کہ سیاہی مثلاً سفیدی ہی سے جاتی ہے گرمی اور سردی سے نہیں جاتی اور یہ تدریجاً تحقیق حقیقت
بہت آسان ہے اور اسی وجہ سے اس طرح عمل کرنے سے توقع گناہوں کے دور ہونے کی زیادہ ہے نسبت
اسکے کہ ایک ہی طرح کی عبادت پر سوا طہت کرے گو یہ بھی گناہوں کے محو کرنے میں خالی تاثیر سے
نہیں ہے اب یہ بات کہ گناہ اپنی ضد سے کیوں دور ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت تمام
گناہوں کی جڑ ہے اور دنیا کے ابتلا کا اثر دل میں یہ ہوتا ہے کہ دنیا سے خوش ہو اور اُس کی طرف
اشتیاق کرے تو ضرور ہوا کہ اگر کوئی ایسی مصیبت مسلمان پر پڑے کہ جس سے دل کا دنیا سے
علحدہ ہو تو وہ بھی اُسکے حق میں کفارہ ہو گا کیونکہ رنج و غم سے دل کو دنیا سے علحدگی ضرور
ہوتی ہے چنانچہ یہ مضمون حدیث شریف میں موجود ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ اُن کا کفارہ ہر
رنج ہی ہوتا ہے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ فکر طلب معیشت اُس کا کفارہ ہوتا ہے اور
حضرت عائشہؓ سے جو حدیث مروی ہے اُس میں یوں ارشاد ہے کہ جب بندے کے
گناہ زیادہ ہوتے ہیں اور اعمال اُنکے کفارے کے لیے نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس پر
بہت سے رنج ڈال دیتا ہے وہی اُسکے گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں اور کسی کا قول ہے
کہ جو رنج کہ بندے کے دل پر آتا ہے اور وہ اُس کو نہیں پہچانتا وہ گناہوں کی تاریکی ہے اور
اُن سے رنج زیادہ یوں ہوتا ہے کہ دل حساب کے لیے توقف کرے اور حشر کی دہشت سے بے ہوش
ہو جائے یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ انسان کا رنج اکثر مال اور اولاد اور جاہ کے لیے ہوتا ہے اور
یہ گناہ ہیں پس گناہ کا کفارہ گناہ کس طرح ہو گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان چیزوں کی محبت
گناہ ہے اور ان سے محروم رہنا اُس کا عوض ہے اگر محبت کی اقتضا کے بموجب متمتع ہوتا

حاشیہ: توبہ کا مکمل شرائط

توبہ پر تصور مہوتا۔ چنانچہ روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس قید خانہ میں گئے آپ نے آنسو پوچھا کہ اُس درمند بڑھے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کس حال میں جموڑا حضرت جبریل نے فرمایا کہ تیرا تاراج کیا جتنا سو عورتوں کو ہونے لگے ہے تیرے آپ نے پوچھا کہ پھر اسکا ثواب خدا کے یہاں اُنکو کتنا ہوگا انھوں نے فرمایا کہ سو شہیدوں کا ثواب ملے گا اس سے معلوم ہوا کہ رنج بھی خدا کے حقوق کا کفارہ ہو جاتے ہیں یہاں تک حال اُن گناہوں کا ہوا جو بندہ میں اور خدا سے تعالیٰ الہین ہوں اب حقوق عباد کو سننا چاہیے کہ انہیں بھی خدا سے تعالیٰ کا حق پہنچا ہے اسلیئے کہ خدا سے تعالیٰ نے جنہوں پر ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے پس جو شخص کہ دوسرے پر ظلم کر گیا وہ خدا سے تعالیٰ کی مخالفت ہے یہ کرکھانہ رض جو قصور اس قسم کے ہوں انہیں سے حقوق الہی کا تدارک تو یہ ہے کہ مذمت اور حسرت کرے اور آگے ویسا کام نہ کرے اور جو نیکیاں اُن قصور دن کی ضد ہوں اُنکو بجا لاؤ مثلاً اگر کوکون کو ستایا ہو تو پیر احسان کرے اور مال چھین لیا ہو تو اپنی ملک حلال سے کفارہ لے لے خیرات کرے اور اگر کسی کی غیبت یا حق و تشنیع کی ہو تو اُسکی ثنا کرے بشرطیکہ دیندار ہو اور اپنے ہمسر دن کے جو بات اچھی ہو اُسکو ظاہر کرے اور اگر کسی کو قتل کیا ہو تو بڑے آزاد کرے ہمیں بھی گویا ایک طرح کا زندہ کرنا پایا جاتا ہے اسلیئے کہ غلام اپنے نفس کے اعتبار سے نابود ہے اور مالک کے اعتبار سے موجود آزاد کرنے میں وہ حیات اُسکو حاصل ہوتی ہے جو وہ اس کے نفس کے لیے ہو اسی لیے آزاد کرنا ایک طرح کا ایجاد ہے کہ مقابل من وجہ نیستی کے ہو اور انسان اس سے بڑھ کر اور کوئی ایجاد نہیں کر سکتا اور کفارہ اور محو کے باب میں شیعہ طریق مخالفت کا چلنا لکھا ہے شریعت میں اسکی نظیر موجود ہے مثلاً کفارہ قتل نفس میں آزاد کرنا غلام کا اسی وجہ سے ہے کہ ایجاد مقابل فنا کرنے کے ہو بہر حال حقوق مبادین صرف یہی کافی اور موجب نجات نہ ہوگا کدامت و حسرت کرے یا اُسکے مقابل نیکی کرے بلکہ اسکے لیے حقوق عباد کا ادا کرنا بھی ضرور ہے اور حقوق عباد یا متعلق جان سے ہیں یا مال یا عزت سے یا دل سے اور متعلق بدل سے ہماری غرض انڈا ہے محض ہے۔ اب ہر ایک کی تفصیل سننی چاہیے کہ اگر ظلم بیان ہو یا ہرین طوطا قتل خطا کا ترک ہو یا تھا تو اسکی توبہ یہ ہے کہ خوبنا مستحق شخصوں کو دے خواہ اپنے پاس سے دے یا اپنے شیشہ داروں سے دلا دے جب تک مستحق کو خوبنا نہ ہو کہے تب تک اس خطا سے بری نہ ہوگا۔ اور اگر قتل عمد موجب موت ہے

تو اسکی توبہ قصاص سے مقبول ہوگی اور اگر کسی کو قتل کا حال معلوم نہ ہو تو قاتل پر واجب ہے کہ مقتول کے ولی سے جا کر قتل کا حال کہے اور اپنی جان اور اسکے اختیار میں کر دے چاہے وہ معاف کرے چاہے مار ڈالے اور بدون سہات کے اور کسی طرح بری الذمہ نہ ہوگا اور ہکا چھپانا ہرگز درست نہیں اور سکی صورت ایسی نہیں جیسے زنا اور چوری اور شراب خواری اور راہزنی یا اور کسی فعل کی جس پر خدا تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی سزا واجب ہوتی ہو ان صورتوں میں توبہ کے لیے یہ ضرور نہیں کہ اپنے نفس کو نصیحت کرے اور پردے کو فاش کر دے اور ولی سے سوال کرے کہ خدا تعالیٰ کا جو حکم ہے مجھ پر جاری کر بلکہ یہ وہی ہے کہ جیسا خدا تعالیٰ نے ہکا پردہ رکھا ہے ویسا ہی رہتے رہے اور اپنے نفس پر ان اعمال کی سزا قائم کرے طرح طرح کے مجاہدے اور عذاب نفس کے لیے تجویز کرے اس لیے کہ بعض حقوق خداوندی کا عفو توبہ اور نہایت سے ہو سکتا ہے۔ اور اگر ان صورتوں میں بھی حاکم نوبت پہنچاویگا اور اپنے اوپر حد جاری کر اویگا تب بھی توبہ صحیح اور اپنے موقع پر ہوگی اور خدا تعالیٰ کے نزدیک مقبول ٹھہرے گی چنانچہ مروی ہے کہ ما غریب مالک ضر رسول مقبول صلی علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے بڑا ستم اپنے نفس پر کیا کہ مجھے نہ ماہو کیا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھ کو اس قصور سے پاک کر دیں آپ نے اذکار کا کہنا پذیرا فرمایا دوسرے روز پھر آکر اسی طرح عرض کیا اوس دن بھی آپ نے ٹال دیا جب تیسرے روز پھر عرض کیا تو آپ نے اس کے لیے گڑھا کھدوایا اور سنگسار کرادیا اوس کے باب میں لوگوں کے دو فریق ہو گئے ایک فرقہ یہ کہتا تھا کہ انکی موت ایسے حال میں ہوئی کہ گناہوں نے چار طرے گھیر لیا تھا اور ایک فرقہ کا قول یہ تھا کہ اسکی توبہ سچی توبہ اور کوئی نہیں لیکن سخت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ دوم کی تصدیق کے لیے فرمایا کہ اس شخص نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر تمام امت میں اسکی توبہ تقسیم کی جائے تو منقسم ہو سکتی ہے اسی طرح غامیہ کا حال مشہور ہے کہ اوسنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے زنا صادر ہوا آپ مجھ کو پاک کر دیجئے آپ نے اوسکو پذیرا فرمایا دوسرے روز اوسنے پھر عرض کیا کہ آپ مجھ کو کیوں نہیں پاک فرماتے کیا مجھ کو مگر کی طرح آپ سمجھتے ہیں مجھ کو تو سزا دینا کا اصل موجود ہوا ہے فرمایا کہ جیسا کہ ہے سوئے کا تنگ حد جاری نہ ہوگی جسے بچہ ہوا اوسکو ایک کپڑے میں لپیٹ کر لائی اور عرض کیا کہ بچہ بچہ اپنے فرمایا کہ جا اوسکو دودھ پلا جب بچہ چھٹو کا تب دیکھا بائیکا جب بچہ کا دودھ چھٹا تو وہ دودھ کو لائی اور

حجۃ الاسلام

حجۃ الاسلام

ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اسکا دودھ چھٹکیا اور یہ غذا کھانے لگا آپ نے اس لڑکے کو ایک مسلمان کے حوالہ کر دیا اور اس کے لیے سینے تک گریبا کھدوایا اور لوگوں کو حکم سنکسا کرنے کا دیا جب خالد بن ولید نے آکر جو ایک پتھر اس کے سر میں مارا تو خون کی چھینٹیں اُن کے چہرے پر پڑیں اور خون نے اس کو گالی دی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کی گالی سن کر فرمایا کہ اسی خالد گالی مت دے قسم ہے اس فات کی جسکے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اس عورت نے اسی توبہ کی ہے کہ اگر اسی توبہ صاحب کس کرے تو اس کی بھی مغفرت ہو جائے پھر آپ نے حکم دیا تو اسکی نماز پڑھی گئی اور دفن کی گئی فائدہ کس اس کی لڑکی کو کئی عین جو عشر لینے والا لڑکوں سے لیا کرتا ہے اور حدیث شریف میں مذکور ہے کہ کس لینے والا جنتی نہ ہوگا اس حدیث میں مذکور فرمایا کہ اگر کس والا بھی اسی توبہ کرے تو ہر چند قابلِ دوزخ و جنت نہیں مگر اسکی بھی مغفرت ہو جائے فقط غرض کہ حقوق الہی کی توبہ بدون معاف کرنے نہ ہو بھی ہو سکتی ہے مگر قصاص اور عافیت میں مستحق شخص کو اپنے اوپر اختیار دے دینا ضروری اور مال کا حال یہ کہ اگر کسی کا مال غصب یا خیانت یا معاملے میں غبن کرنے سے لیا ہو مثلاً کسی کو فریبت یا ہویا اپنی چیز کا غیب خریدار سے نہ کہا ہو یا کھوٹا دام چلایا ہو یا ہویا دھوکے کی زد میں کم دی ہو یا مذہبی ہو تو اسی قسم کی سب باتوں کی تلاش وجہ ہے اور ان میں کچھ قیہ بلوغ کی نہیں بلکہ روز پیدائش سے توبہ کے دن تک جو مال اس طرح آیا ہو سب کی تلاش کرے اسلئے اگر ایک کے مال میں اگر اس قسم کا مال آجائے تو بعد بلوغ کا اور اسکا علیہ ذکرنا واجب ہے بشرطیکہ اس کے ولی نے اوس میں کوتاہی کی ہو ورنہ اگر بلوغ ایسا نہ لگ گیا تو ظالم ٹھہرے گا اور اسکا مواخذہ گردن پر مہیکہ حقوق مالی میں لڑکا اور جوان کیسا نہ میں اسلئے شروع پیدائش سے توبہ کے دن تک کوڑی کوڑی کا حساب کرے ایسا نہ ہو کہ اسکا حساب قیامت پر جا پڑے اور مواخذے میں پھنس جائے اسلئے کہ جو شخص اپنے نفس کا حساب دنیا میں نہیں کرتا اسکا حساب قیامت میں بہت لمبا ہوتا ہے جب اس طرح حساب کرنے سے گمان غالب اور قدر طاقت کے بموجب معلوم ہو جائے کہ میرے ذمے لوگوں کا اتنا مال ہے تو چاہیے کہ وہ مال جس جس کا ہو اسامی وار لکھے اور پھر شہر و دیار میں گھومتا پھرے اور ہر ایک کی تلاش کرے اور پھر ایماٹ کر لے یا اسکا حق جتنا ہو حوالہ کرے اور یہ توبہ ظالموں اور تاجر و برون بردشتوار ہو اسلئے کہ اونسے سب اہل معاملہ کا تلاش کرنا نہیں ہو سکتا نہ اونسے وارثوں کی تلاش کر سکتا ہے

ساتھ بیان کر گیا تو اسکو بہت بڑی ایذا ہو گئی اسی صورت میں راہ معاف کرانے کی مسزور
مگر یہ ہو سکتا ہے کہ مبہم معاف کرانے پھر جو کسر سبھاو گئی اسکو حسانت سے پورا کرے جیسا کہ
مردہ اور مفقودہ الخیر کے حق کے لیے بیان ہوا لیکن ذکر کرنا اور مشہور کرنا ایک نیا قصور ہے
اسکو بھی معاف کرنا واجب ہے اور اگر جبکا قصور کیا ہے اس کے سامنے قصور کا ذکر کیا
اور وہ معاف کرے پر رضی نہوا تو اسکا وبال مجرم کے ذمے رہے گا اسلئے کہ دوسرے کا حق ابھی
باقی ہے اس صورت میں مجرم کو چاہیے کہ اس کے ساتھ برائی پیش آئے اور اس کے کار
خدمت اور حاجات میں کام آئے اور اس کے ساتھ اپنی محبت اور شفقت ظاہر کرے جس سے
اسکا دل اسکی طرف متل ہو جائے کیونکہ انسان بندہ احسان ہوتا ہے جیسا کہ شیخ سعدی فرماتا ہے

شعر: بخشش ہی پیر کا دمی زاد و پیر با احسان تو ان کرد خوشی بقید

تو جب کوئی شخص خطا کے سبب چٹ جاتا ہے وہ سلوک سے رضی ہو جاتا ہے غرض کہ جب
اوس شخص کا دل مجرم کی طرف سے نرمی اور دوستی دیکھے کا تو معاف کرنے کے لیے رضی
ہو جاوے گا اور اگر اس پر بھی اصرار معاف نہ کرنے پر کیے جاوے گا تو مجرم کی نرمی اور معذرت منجملہ
اون حسانت کے ہوگی جن سے قیامت میں قصور کا عوض ہو سکے مگر اہل حق کی خوشی اور
رضامندی اور دلجوئی اور نرمی میں وسیع قدر سعی کرے جتنی کہ اسکی ایذا میں کی تھی کہ مقابلہ
کے وقت اگر برابر خواہ زیادہ ٹھہرے تو قیامت میں عوصل ہو سکے مثلاً اگر دنیا میں کوئی شخص
کسی کا مال ضائع کرے اور اوتنا ہی مال لاکر مالک کو دے اور وہ نہ لے اور نہ اپنا مال معاف
کرے تو حاکم اوس مال کے لیے مالک کو اجازت لے لینے کی کر دے گا خواہ اسکی مرضی ہو یا نہ ہو
اسی طرح میدان قیامت میں جب حاکم الحاکمین اور عادل تر منصفین کا حکم جاری ہوگا تو وہاں
بھی ایسا ہی حکم ہوگا۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی عنہ سے روایت ہے کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے امتوں میں ایک شخص تھا جس نے ننانوے لوگوں کو
قتل کیا تھا اوسے پوچھا کہ جہان میں سے بڑا عالم کون شخص ہے لوگوں نے کہا کہ ظہران
راہ ہے وہ اس کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے ننانوے آدمی جان سے مار ڈالے ہیں میری توبہ
مقبول ہوگی راہ نے جواب دیا کہ نہیں اوسے راہب کو بھی مار ڈالا اور سقتل ہو پے لیے
پھر لوگوں سے پوچھا کہ اب زیادہ عالم کون ہے لوگوں نے بتلادیا کہ فلانا عالم ہے وہ اس کے
پاس گیا اور کہا کہ میں نے سو آدمی قتل کیے ہیں میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں عالم نے فرمایا

کہ توبہ قبول ہونے کے واسطے کون چیز مانا ہے جب توبہ کر گیا قبول ہوئی تو فلاں فی ستر مین جاوہان کچھ لوگ خدا کی عبادت کیا کرتے ہیں تو بھی اونکے ساتھ عبادت کرنا اور اپنے وطن مین نہ آنا کہ وہ زمین اچھی نہیں وہ شخص جب نصف اہل کر گیا اور سکو موت نے آلیا۔ رحمت اور عذاب کے فرشتوں مین بحث ہوئی رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ شخص تائب ہے کہ کوسر متوجہ الی اللہ ہو کر آیا ہے اسکی روح کے مستحق ہم مین اور عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اسنے کبھی کوئی کام اچھا نہیں کیا ایسے اسکی روح کے مستحق ہم مین اس اثنا مین ایک روز فرشتہ بہشت اسکا دلان پوچھا وہ دونوں فریق نے اسکو اپنے معاملے کا بیج کر دیا اور اسنے کہا کہ دونوں مینوں کا فاصلہ معلوم کرنا چاہیے جس طرف کا فاصلہ کم ہو یہاں وسیطوں شمار کرنا چاہیے جب فاصلہ دیکھا گیا تو جس مین مین اور سکو جانا منظور تھا اور اسکا فاصلہ کم تھا اسی جہت سے رحمت کے فرشتوں نے اسکی روح لے لی اور ایک ایت مین یوں ہے کہ اوس موضع صالح تک ایک ابشت کم نکلا تو اوسے کے لوگوں مین متصور ہوا اور ایک وایت مین یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اوس مین کو دور ہونے کا اور اسکو قریب ہو جانے کا حکم کیا اور پھر فرشتوں کو حکم فرمایا کہ دونوں کا فاصلہ دیکھ لو تو جس ستر مین کو جاتا تھا وہ ایک ابشت کم فاصلہ پر بھی ایسے معاف کر دیا گیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نجات کی صورت اس مین ہے کہ حسات کا پلہ جھکا رہے گو ذرہ ہی ہوا جیستی تائب تائب کیواسطے کثرت سے حسات کرنی ضرور مین یہاں تک بیان اوس قصد کا تھا جو زمانہ گذشتہ سے متعلق ہوا اب جو قصد کہ زمانہ آئندہ سے متعلق ہے اور سکو سننا چاہیے کہ تائب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد مستحکم کرے کہ اوں گناہوں کی طرف کبھی رجوع نہ کرے نہ کراؤ اور نہ اون جیسو کا کبھی مرتکب ہوگا جیسے بیمار آدمی اپنے مرض مین یہ جانے کہ فلاں میوہ مجھ کو ضرر کرتا ہے اور پکا اراوہ کر لے کہ جب تک بیماری سے اچھا نہ ہوگا کبھی میوہ نہ کھاؤنگا یا راؤ اور سوقت تو پکا ہی ہوتا ہے گو ممکن ہے کہ دوسرے وقت اوپر غلبہ شہوت ہو جائے مگر تائب جیسی کہلا دیکھا جب توبہ کے وقت ارادہ پکا کر گیا اور تائب کو یہ بات ابتدا مین پوری جب ہوگی جب گوشہ نشینی اور سکوت اور قلت غذا اور کم خوابی اور قوت حلال اختیار کر گیا پس اگر اس کے پاس مال موروثی حلال موجود ہو یا کوئی پیشہ ایسا کرتا ہو جس سے بسر اوقات کے موافق حاصل کر لیتا ہے تو اوس پر اکتفا کرنی چاہیے اسلئے کہ حرام کھانا تمام گناہوں کی جڑ ہے اگر حرام خوری پر اصرار کیے جائیگا تو تائب کیسے ہوگا اور جو شخص غذا اور لباس مین

اپنی من مانتی چیزیں نہیں چھوڑ سکتا اوس سے مال حلال پر کفایت نہیں ہو سکتی اور نہ مال شہرہ
 اوس سے چھوٹ سکے۔ بعض کا بر کا قبول ہے کہ جو شخص خواہش کے چھوڑنے میں سچا ہوا اور خدا
 کی واسطے سات دفعہ اپنے نفس پر جہاد کرے تو پھر اوس میں مبتلا نہ ہوگا اور ایک دوسرے بزرگ
 فرماتے ہیں کہ جو شخص گناہ سے توبہ کر کے سات برس تک پکارے تو پھر کبھی اوس سے وہ گناہ
 نہ ہوگا اور ثواب کی واسطے یہ بھی ضروری ہے کہ اگر سچا ہوتا ہو تو جو چیز اوسکو زمانہ آئندہ میں نہی و
 یا اوس پر حرام ہے اوسکو سیکھے تاکہ راہِ راست پر چل سکے اور اگر غفلت اختیار کر گیا تو ہمت
 جکنا نہ دے وہ بھی کامل نہ ہوگی صرف یہ ہوگا کہ کچھ گناہوں سے توبہ کر لے گا مثلاً شراب و زنا اور
 غصہ سے توبہ کر لی لیکن یہ توبہ نہیں بلکہ ایسی توبہ کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ درست ہی نہیں
 اور بعض کہتے ہیں کہ درست ہے اور درست کا لفظ اس جگہ نہیں ہے اسکی تفصیل چلیے اب ہم اصل
 فرق سے پوچھتے ہیں کہ تم جو درست کہتے ہو اس سے اگر تمہاری یہ غرض ہے کہ آدمی اگر گناہ
 گناہوں کو چھوڑے تو اوسکے لئے غیہ نہیں بلکہ چھوڑنا اور نہ چھوڑنا دونوں کیساں میں توبہ
 تمہاری صریح غلطی ہے اسلئے کہ ہم جانتے ہیں کہ گناہوں کی کثرت عذاب کی کثرت کا باعث ہے اور آدمی کو کئی گنا
 کئی عذاب کا ہے اور جو درست بتلاتے ہیں اونسے ہم پوچھتے ہیں کہ اگر تمہاری یہ غرض ہے
 کہ بعض گناہوں سے توبہ کرنا موجبِ ایستہ قبول کرانے جس سے آدمی نجات اور فوز کے درجے کو
 پہنچے اور وہ تو یہ بھی غلطی ہے کیونکہ اگر اسے اور فوز و نجات کا سبب گناہوں کے چھوڑنے سے
 حاصل ہوتی ہے اور غیہ اسلئے عفو آئی زمین بجا کا ہم نہیں کرتے مگر بلاشبہ اسے اعتبار سے قرین
 یہی ہے اب اگر فریق اول یوں کہے کہ ہماری غرض اوستی سے یہ ہے کہ توبہ ندامت کا نام ہے
 اور گناہ پر جو آدمی ندامت کرتا ہے اسی جہت سے کہتا ہے کہ اوس میں نافرمانی خدا تعالیٰ کی
 ہے مثلاً چوری پر چوری ہونے کی جہت سے ندامت نہیں کرتا بلکہ اسوجہ سے کہ جمعیت
 الہی کا سبب ہے جب علت ندامت خدا کی نافرمانی ٹھہرے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ چوری پر
 ندامت کرے اور زنا پر نہ کرے کیونکہ دونوں میں خدا کی نافرمانی موجود ہے تو ندامت جیسا
 ایک پر چاہیے ویسا ہی دوسرے پر چاہیے مثلاً جو شخص اپنے بیٹے کی تلوار سے مقتول ہو تو
 دیکر گھٹیا پتھر سے قتل ہونے پر بھی اوسکو ضرور دھوکا اسیلئے کہ درصفت محبوب کے
 جانے کا ہے وہ تلوار سے ضائع ہو جب گیا اور چھری سے فوج ہو جب گیا اسی طرح بندے کو
 اپنے محبوب سے ہٹنے کا درد ہوتا ہے اور نافرمانی سے محبوب جاتا رہتا ہے تو پھر کوئی کیا

تو ظاہر ہے کہ اول شخص نہایت علی ہوگا اس طرح اگر ایک شخص کہے اور کھوڑے کو اتنا سداہو کہ دونوں اپنی اپنی حرکات ناشائستہ چھوڑ کر اس کے پاس سو رہیں اور دوسرے شخص ان کی تادیب میں ابھی مشغول ہو تو توبہ میں اول شخص بڑھکر ہوگا۔ اور اس باب میں بعض لوگوں نے غلطی کی اور انھوں نے یہ سمجھ لیا کہ مقصود اعلیٰ صرف مجاہدہ کرنا ہے اور یہ خیال کہ مجاہدہ صرف اس لیے ہے کہ اس کے عواقب سے نجات ہو جاوے اور بعض لوگوں کو یہ گمان ہو گیا کہ مقصود یہ ہے کہ شہوات کی بیخ کنی ہو اور بالکل و نکلنا ہو کر دیا جائے اور اسی گمان پر انھوں نے اپنے نفس کا امتحان لیا اور جب یہ بات نہ حاصل ہوئی تو اس بات کے قائل ہوئے کہ یہ امر محال ہے اور شریعت کو چھوٹا جانا اور ابادت کا رستہ اختیار کیا اور شہوات کے اتباع میں مصلیٰ باک کر دی حالانکہ یہ سب باتیں جمالت اور گمراہی کی ہیں اور اس کی تقریر ہم نے جلد ثالث کے باب یاضت نفس میں لکھی ہے۔

اب اگر یہ کہو کہ ایک تائب تو اپنے گناہ کو بھول گیا اور اس کا ذکر نہیں کرتا اور دوسرے نے گناہ کو پیش نظر کر رکھا ہے اور ہمیشہ اس کو سوچ کر مذمت کی آگ میں جلتا رہتا ہے تو ان دونوں میں افضل کونسا شخص ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس باب میں بھی لوگ مختلف قول کہتے ہیں بعض کا قول تو یہ ہے کہ توبہ کی حقیقت یہی ہے کہ آدمی اپنے گناہ کو پیش نظر رکھے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ توبہ اس کا نام ہے کہ گناہ کو نسیا منسیا کرے اور یہ دونوں قول ہمارے نزدیک درست ہیں مگر دو حالوں سے متعلق ہیں اور مصوفیوں کے کلام میں ہمیشہ قصور رہتا ہے اس واسطے کہ ان میں ہر ایک کی یہ عادت ہے کہ صرف اپنے نفس کا حال بیان کیا کرتے ہیں دوسرے کے حال سے ان کو غرض نہیں ہوتی حالانکہ احوال کے اختلاف سے جواب بھی مختلف ہو اگر تہمید و علم کے اعتبار سے یہ بات مصوفیوں کی ذہل نقصان ہے کیونکہ اشیا کی اصل حقیقت کو جاننا افضل و اعلیٰ اور لیکن اگر بہت و ارادہ کی نظر سے ان کے قول کو دیکھو تو کامل ہے باین وجہ کہ جب آدمی پوری نفس کو دیکھتا رہے گا تو اس کو دوسرے کے حال سے غرض نہو گی کیونکہ طریق الی اللہ اس کے حق میں اس کا نفس ہے اور منازل و وسوسے کے نفس کے حالات میں تو اس نظر سے دوسرے کے حالات جاننے کی کچھ ضرورت نہیں اور کبھی بڑے کارہتہ خدا کی طرف دیکھنے سکھانے سے ہوتا ہے اس لیے کہ اس کی طرف اتنے بہت ہیں کہ بعضے نزدیک ہیں اور بعضے دور اور اصل ہدایت میں سب شریک ہیں مگر خدا کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ ہدایت پر کون ہے اب ہم کہتے ہیں کہ گناہ کا سلسلہ رکھنا اور اوپر در کرنا مبتدی کے حق میں کمال ہے اس لیے کہ اگر مبتدی گناہ کرے

مہ نور کے مارنے کو حقیر جانیکا اور جتنا بڑا گناہ ہوتا ہے اور جب قدر اس کے باب میں ضلای تعالیٰ سے
دور کرنے کا اعتقاد زیادہ ہوتا ہے اور سید قدرت امامت زیادہ ہوتی ہے اور شرع میں ایسا ناپسند
پہلے زانون میں تائب بہت گذرے ہیں حالانکہ کوئی اوغین معصوم تھا اس سے معلوم ہوا کہ توبہ
کے لیے عمت ضرور نہیں اور اسکی مثال یہ ہے کہ کوئی طعیب جاکہ شہد سے تو زیادہ دُراوے
اور شکر سے کم دُراوے اور اسی طرح شکر کا بیان کرے جس سے مرض کو معلوم ہو کہ بعض قرب
کچھ بھی ضرر نہیں کرتی توبہ بزرگوں کو طعیب کے کٹنے سے شہد سے تو توبہ کر گیا مگر شکر سے نہیں کر گیا اور
اگر شہوت کے غلبہ میں دونوں کو کھا لیا تو لذت شہد کھانے پر کر گیا شکر پزیر نہیں کر گیا غرض
کہ اس صورت کا پایا جانا محال نہیں دوسری صورت یہ ہے کہ بعض کبیرہن سے توبہ کرے اور
بعض سے نہ کرے یہ بھی ممکن ہے کیونکہ آدمی کے اعتقاد میں یہ بات ہوتی ہے کہ بعض کبیرہ نسبت
بعض کے شدیدہ سخت ہیں مثلاً کوئی شخص قتل اور غارت اور ظلم اور لوگوں کے حق و بانی
سے توبہ کرے۔ ان خیال سے کہ حقوق عبادہ پر کفر و گناہت نہونگے اور جو حقوق صرف اسی
کے ہیں اور غیر غصبہ سکتا ہے غرض کہ جیسا کبیرہ اور صغیرہ میں فرق تھا اور اس لحاظ سے صورت
اول ممکن ہوتی تھی ویسا ہی گناہ کبیرہ بھی ایک دوسرے سے شدت میں کم و بیش ہیں اور
اوغین خود بھی تفاوت میں متحقق ہے اور مرکب کے اعتقاد کی وجہ سے بھی تفاوت ممکن ہے اور
اسی لحاظ سے آدمی کبھی ایسے گناہوں سے بھی توبہ کر لیتا ہے جو تعلق بندہ و ربہ نہونگے مثلاً شراب
پینے سے تائب ہوتا ہو تا کیونکہ اسکو اس بات کا اعتقاد ہوتا ہے کہ شراب سب برائیوں کی
کنجی ہے اور اگر اس کے پینے سے عقل لغو ہو جائے گی تو نادمہ سب گناہوں کا مرکب
ہو جاوے گا تو جب شراب خواری کی برائی اس کے ذہن میں چمکی اور سید قدرت اوکو خوف پیدا ہوگا
جس سے آگے کو نہ پئے اور گزشتہ پر ندامت کرے تیسری صورت یہ ہے کہ ایک صغیرہ یا چند
صغائر سے توبہ کرے مگر کبیرہ پر باوجود جانتے کے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے اصرار کیے جاوے
مثلاً کوئی شخص غنیت سے یا غیر محرم کی طرف دیکھنے سے یا اور کسی ایسے ہی گناہ سے توبہ
کرے مگر شراب خواری پر مصر ہو تو یہ صورت بھی ممکن ہے اور اس کے امکان کی وجہ یہ ہے
کہ کوئی ایسا نڈر ایسا نہیں جو اپنے گناہوں سے نہ ڈرتا ہو اور اپنے افعال پر ندامت نہ کرتا ہو
کیونکہ عموماً ہی ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ لیکن جب قدر گناہ میں اوکو لذت ہوتی ہے اور سید قدرت
کے باعث دل میں رنج نہیں ہوتا بلکہ لذت قوی ہوتی ہے اور خوف ضعیف اور وجہ خوف کے

کم زور ہونے کی جہالت خواہ غفلت یا اور کوئی سبب ہو تا ہے اور غلبہ شہوت اسباب سے
 لذت قوی رہتی ہے اس واسطے گنہ گزرت ہوتی ہے مگر اتنی نہیں ہوتی کہ اس سے آدمی
 شکر یک عزم پر قادر ہو پس اگر شہوت قوی سے بچ سکے اور بقابلہ غفوت شہوت ضعیف پر
 تو غفوت غالب ہو کر شہوت کو دبا لے گا اور اسکا انجام یہ ہوگا کہ آدمی معصیت کو چھوڑ دے۔
 اور کبھی فاسق کو شراب کی ایسی رغبت ہوتی ہے کہ اس سے صبر نہیں کر سکتا مگر غیبی عجز جوئی
 اور غیر محرم دیکھنے کی خواہش چندان نہیں ہوتی ہے اور غفوت خدا اس دے کار رکھتا ہو کہ غرت
 ضعیف کا استیصال اس سے ہو سکتا ہے قوی کا نہیں ہو سکتا تو اس خوف کے باعث عزم
 ترک ایسے افعال کا کر لیتا ہے جنکی رغبت کم ہوتی ہے اور اپنے دل میں کہتا ہے کہ اگر شیطان بعض
 گناہوں میں غلبہ شہوت کو باعث مجھے غالب ہو گیا تو مجھے یہ بچا ہے کہ اوسکے قابو کا ہو رہوں
 اور بال ڈھیلی چھوڑ دوں بلکہ بعض گناہوں میں تو اس سے مجاہدہ کروں اور غالب آؤں تاکہ شامت
 او بخین میں غالب نہ کفارہ بعض گناہوں کا ہو اور اگر فاسق کو یہ خیال نہ ہو تو پھر نماز پڑھنا اور
 روزہ رکھنا اوسکا سمجھ میں نہیں آتا۔ اور اگر اس سے یہ کہا جاوے کہ توجو نماز پڑھتا ہے اگر
 غیر خدا کے لیے ہے تو ناجائز ہے اور اگر خدا کی واسطے ہے تو فسق کو بھی خدا کی واسطے چھوڑ دے
 کیونکہ خدا کا حکم دونوں چیزوں کو ایک سا ہے پھر نماز سے تقرب الی اللہ کا قصد کرنا اور ترک فسق
 ممکن یا غیر ممکن ہے تو اس بات کا جواب یہ دیکھا کہ خدای تعالیٰ نے میرے اوپر دو حکم کیے اور میں
 اگر دونوں کو مانوں تو دو عذاب مجھے ہوں لیکن ایک امر کی بجا آوری میں تو میں قدرت شیطان
 کے دبانے کی رکھتا ہوں اور دوسرے کی بجا آوری میں عاجز ہوں تو چہر میں قادر ہوں
 اوس سے شیطان کو مغلوب کرتا ہوں اور اپنے مجاہدے سے مجھے توقع ہے کہ خدای تعالیٰ اس
 مجاہدے کو کفارہ اوس تقصیر کا کرے جس میں عاجز ہوں غرض کہ اس بات کے امکان میں کچھ
 شک نہیں بلکہ ہر مسلمان کا یہی حال ہے کہ کونسا مسلمان ہے جو جامع طاعت اور معصیت کا نہ ہو
 اوسکی وجہ سوائے تفرید کو نہ بالاسکے کچھ اور نہیں اور جب یہ بات سمجھ چکے تو یہ بھی معلوم ہوگا
 کہ خوف کا غالب نا شہوت پر بعض گناہوں میں ممکن ہے اور یہ کہ خوف اگر فعل گزشتہ سے ہوگا
 تو موجب ہمت ہوگا اور ہمت مورت عزم ہوتی ہے علاوہ ازیں حدیث شریف جو مذکور ہے
 ح البتہ ثوابہ اس میں یہ شرط نہیں کہ سب گناہوں پر ہمت ہو ایس طرح دوسری حدیث
 الثائبین الذنب کمن لا ذنب لہ میں سب گناہوں سے تائب نہیں فرمایا

ترجمہ
 توبہ کا بیان
 جلد چہارم
 صفحہ ۴۳

اس تحقیق سے وہ قول مذکور بالا جلتا رہا کہ دو مشکون میں سے ایک مشکے کی شراب سے توبہ کرنی غیر ممکن ہے اسوجہ سے کہ اون دونوں کا حال شہوت کے باب میں اور خدای تعالیٰ کے غضب میں اگر قیاس کرنے کے باب میں یکساں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی شراب خواری سے توبہ کرے اور غیبت سے نہ کرے اسلئے کہ غضب الہی کے اقتضا کے اعتبار سے ان دونوں میں فرق ہے پہلے بہت گناہوں سے توبہ کرے اور پھر بڑے سے بڑے توبہ ہو سکتا ہے اسلئے کہ کثرت گناہوں کو کثرت عقوبت میں تاثیر ہوتی ہے تو خوف زیادتی عقوبت سے بعض شہوتیں خدا کی واسطے چھوڑ دیتا ہے اور جس خواہش میں اس خوف کا کچھ اثر نہیں ہوتا اسکو نہیں چھوڑتا جیسے کسی بیمار کو طبیب میوے کی مالعت کر دے تو وہ کم کھانے پر توجہ برت کر بیٹھتا ہے اور زیادہ پر جرات نہیں کرتا زیادتی طبیب کے کہنے کے بموجب چھوڑ دیتا ہے اور کم کو کچھ چھوڑ نہ مضمین جاتا اسواسطے اسکو نہیں چھوڑتا۔ حال اس سے یہ ہوا کہ یہ بات غیر ممکن ہے کہ آدمی یا چیز سے تو توبہ کرے اور اس کے مثل سے توبہ نہ کرے بلکہ ضرور ہے کہ جس سے توبہ کی ہو وہ مخالف ہو اور جس سے توبہ نہیں کی خواہ مخالفت باعتبار شدت کے ہو یا باعتبار غلبہ شہوت کے اور یہ یہ فرق توبہ کرنے والے کے اعتقاد میں موجود ہو جاتا ہے تو اس کے بموجب اسکا حال بھی خوف اور ہمت میں مختلف ہوتا ہے اور اسی سے ترک گناہ کا حال بھی مختلف ہوتا ہے پس توبہ کرنے والا اگر گناہ گذشتہ پر نادم ہو اور عزم ترک کو نہا نہ تو اون کو کون میں ملجا و گیا جھوٹے گناہ نہ لگتا ہو گواؤ سننے طاعت الہی سب دام و نواہی میں نکی ہو۔ اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ اگر کوئی نامرد پہلے نامردی سے زنا کر بیٹھے اور حالت نامردی میں اس سے توبہ کرے تو اسکی توبہ درست ہوگی یا نہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ جائز نہ ہوگی اسلئے کہ توبہ اس مذمت کا نام ہے جس سے عزم ترک ہے افعال کا پیدا ہو جانے کرنے کی آدمی کو قدرت ہے اور جنہر قدرت ہی نہیں وہ خود بخود جانتے ہے کچھ اسکے چھوڑنے سے نہیں گئے لیکن ایک بات ہے کہ اگر بعد نامردی کے اسکو اپنے زنا کے ضرر کی کیفیت اچھی طرح ہوئی اور اس جہت سے ایسی حسرت و مذمت جو نیک ہوئی کہ اگر بالفرض اسکو شہوت باقی بھی ہوتی تو اس مذمت سے جاتی رہتی یا مغلوب ہو جاتی تو ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ اسکا قصور معاف ہو جائے اور یہ مذمت اور اسکا کفارہ ہو جاوے کیونکہ اس میں تو کچھ خلاف نہیں کہ اگر پہلے نامردی کے توبہ کر لیتا اور توبہ کے بعد مرتبا توبہ نہیں کرتا ہوتا گواؤ سیر کوئی ایسی حالت طاری نہیں ہوتی جس میں یہ جان شہوت ہوتا اور قضائے شہوت کو

سامان میں ہوتے مگر اسکو تا سب سی نظر سے کہتے ہیں کہ اسکی مذہب ایسے درجہ کو پہنچ گئی ہے کہ اگر بالفرض قصہ درنا ظاہر بھی ہوتا تو مذہب کے سبب اس سے باز رہتا اس سے معلوم ہوا کہ نامرد کے حق میں مذہب کا اس نے جو کو پہنچا محال تو نہیں مگر یہ کہ اسکو اپنے نفس کا حال معلوم نہیں کیلئے کہ جو شخص کسی چیز کی خواہش نہیں کرتا وہ اپنے نفس کو اودنے خوف سے اس کے ترک پر قادر فرض کر لیتا ہے حالانکہ خدا ہی تعالیٰ اس کے دل کا حال اور مقدار مذہب کو خوب جانتا ہے شاید اسکی تو بہ قبول کر لے اور ظاہر ہی معلوم ہوتا ہے کہ قبول فرمائے۔ اور حال اس سبب یہ ہے کہ گناہ کی تاریکی دل سے دور ہونے کے لیے دو باتیں چاہیے اول شورش مذہب دوم ترک معصیت کیلئے آمینہ کو مجاہدے کی شدت اور صورت مغرض میں بن وال شہوت کی جہت سے مجاہدہ نہیں ہو سکتا لیکن اگر مذہب ہی اتنی قوی ہو کہ بدون مجاہدے کے گناہ کی ظلمت دور کر دے تو کچھ محال نہیں اور اگر ایسا نہ ہو اسکا قائل ہونا پڑیگا کہ تا سب کی تو بہ جب قبول ہوتی ہے جب بعد تو بہ کے کچھ دنوں زندہ ہے اور اون دنوں میں چند بار عین اس تصور کی تمنا میں اپنے نفس پر مجاہدہ کرے الا ظاہر شرع میں یہ شرط مفہوم نہیں ہوتی۔ اب اگر دو تا سب فرض کیے جاویں جن میں سے ایک کو تو میل گناہ کی طرف نہیں رہا اور ایک کو خواہش ہے مگر وہ نفس پر مجاہدہ کرے اور دوسرا تو اس کے ایک دوسرے کی فضیلت میں علما کا اختلاف ہے احمد بن ابی انوار علی بن ابوسلیمان دارانی کے ہمراہی تو مجاہد کو افضل بتلاتے ہیں اسوجہ سے کہ اسکو تو بہ کے تحت مجاہدے کی زیادتی ہے اور علمای بصرہ اول شخص کو افضل بتلاتے ہیں اس نظر سے کہ وہ اگر تو بہ میں سستی بھی کرے تو سلامتی کی طرف قریب ہے نسبت مجاہدے کے کہ اس میں مجاہدہ کی ایک سنج لگی ہوتی ہے اور ان دونوں فریق کے قول میں کچھ ایک سستی ہے مگر نفس الامرای بھی طرح کسی میں بھی نہیں اور اس باب میں تحقیق یہ ہے کہ جس شخص کا میل گناہ کی طرف نہیں رہا اسکی وہ صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ نفس شہوت کے تصور سے میل نہ رہا ہو تب تو ایسے شخص سے مجاہد ہی نہیں ہے کیونکہ گناہ کو مجاہدے سے چھوڑنا اس بات کا دلیل ہے کہ یہ شخص بڑا زبردست ہے اور اسکا دین شہوت پر غالب ہے تو ظاہر ہے کہ اسکا یقین بھی قوی ہو گا اور دین بھی اور دین کے قوی ہونے سے ہماری غرض اصل اود کا قوی ہونا ہے جو یقین کے اشل سے پیدا ہوتا ہے اور اس شہوت کی سنج کئی کرتا ہے

جو شیاطین کے اشارے سے پیدا ہوتی ہے غرض کہ مجاہد سے دین و یقین کی قوت یقین معلوم ہوتی ہو باقی رہی یہ بات کہ بے خواہش والا اسلامی کی طرف زیادہ قریب ہے اسلئے کہ اگر تو یہ یقین ستی کرے تو گناہ نہ کرے گا تو یہ درست ہے مگر بفضل کا لفظ استعمال کرنا اس مقام میں صحیح نہیں بلکہ اسلئے جیسا کوئی کہے کہ نامہ بفضل ہے موصے اسلئے کہ نامہ شہوت کے خطر سے مامون ہے اور لو کا بفضل ہے بالغ سے اسوجہ سے کہ وہ اسلم ہے اور مغاکرمی اوس بادشاہ سے بفضل ہے جو اپنے دشمنوں کی استیصال کرتا ہے اسلئے کہ بفضل کا کوئی دشمن ہی نہیں اور بادشاہ کو یہ خطرہ وجود ہے کہ اگر آپ چند بار غالب ہوگا تو ایک وز مغلوب بھی ہوگا اسطرح کی باتیں ایسے شخص کیا کرتے ہیں جو سیدھے سادے ہوں و ظاہر پر اپنی نظر رکھتے ہوں اور یہ نہ جانتے ہوں کہ عزت اور برتری خطرے کی جگہوں میں کھسنے سے حاصل ہوتی ہے ہر جا کہ گلست آغا خاست خود مشہور ہے بلکہ ان لوگوں کا قول ایسا ہے جیسا کوئی کہے کہ جس شکاری کے پاس گھوڑا اور کتا نہ ہو وہ فن شکاری میں بفضل ہے اوس شخص کی نسبت جسکے پاس یہ دونوں نہ ہوں اسلئے کہ گھوڑا سارکتے والے کو یہ خطرہ موجود کہ گھوڑا شرارت کر کے کمین پکڑے اور ہاتھ پاؤں توڑ دے اور کتا شرارت کر کے کمین کاٹ کھائے حالانکہ یہ بات غلط ہے صحیح یہی ہے کہ گھوڑے اور کتے والا جب بروٹ ہوگا اولد و نون کو سدھانا جاتا ہوگا وہ تہہ میں دوسرے سے اعلیٰ ہوگا اور شکار ملنا اسکو زیبا ہوگا۔ دوسری حالت یہ ہے کہ نہ نایل گناہ کا اسوجہ سے کہ یقین قوی ہو گیا ہو اور اول مجاہدہ سچا کو کے شہوت کا استیصال کر دیا ہو یہاں تک کہ شریعت کے ادب کے محکوم ہو گئی ہو اور بدون اشارہ دین کے ہیجان میں نہ آتی ہو اور غلبہ دین کے باعث ساکن ہو گئی ہو تو ایسا شخص البتہ اسکی نسبت اچھا ہے جسکو ہیجان شہوت کا رنج کھینچنا پڑتا ہو اور یہ جو کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو مجاہدہ کی زیادتی ہے تو اول مقصود مجاہدہ کی خبر نہیں و نہ ایسا نہ کہتے اصل یہ ہے کہ مجاہدہ خود تو مقصود نہیں بلکہ اوس سے دشمن کٹانے آپ سے علیحدہ کرنا منظور ہے تاکہ وہ اپنی شہوات کی طرف نہ کھینچ لی جائے اور اگر کھینچنے کے توراہ دین کے چلنے سے نزو کے پس اگر دشمن کو دبا پایا او مقصود حاصل ہو گیا تو تمھاری حبت ہو اور اگر اوس سے لڑائی جھگڑا قائم ہے تو فتح ملین ہوئی ابھی دہلی دور ہے مثلاً اگر ایک شخص دشمن کو بیکار کر غلام بنائے اور ایک بھی اپنے دشمن سے لڑتا ہے اور طریق نجات نہیں جانتا

تو ظاہر ہے کہ اول شخص نہایت علی ہوگا اس طرح اگر ایک شخص کہے اور کھوڑے کو اتنا سدھاؤ کہ وہ دونوں اپنی اپنی حرکات ناشائستہ چھوڑ کر اس کے پاس سو رہیں اور دوسرے شخص ان کی تادیب میں ابھی مشغول ہو تو توبہ میں اول ہی شخص بڑھکر ہوگا۔ اور اس باب میں بعض لوگوں نے غلطی کی تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ مقصود اعلیٰ صرف مجاہدہ کرنا ہے اور یہ خیال کہ مجاہدہ صرف اس لیے ہے کہ رہتے کے عوائق سے نجات ہو جاوے اور بعض لوگوں کو یہ گمان ہو گیا کہ مقصود یہ ہے کہ شہوات کی بیخ کنی ہو اور بالکل و نکلنا ہو کر دیا جائے اور اسی گمان پر انہوں نے اپنے نفس کا امتحان لیا اور جب یہ بات نہ حاصل ہوئی تو اس بات کے قائل ہو گئے کہ یہ امر محال ہے اور شریعت کو چھوڑنا جہاننا اور راحت کا بہتہ اختیار کیا اور شہوات کے اتباع میں مصلیٰ باگ کر دی حالانکہ یہ سب باتیں جمالت اور مگر ابھی کی ہیں اور اس کی تقریر ہمنے جلد ثالث کے باب یاخت نفس میں لکھی ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ ایک تائب تو اپنے گناہ کو بھول گیا اور اس کا ذکر نہیں کرتا اور دوسرے نے گناہ کو پیش نظر کر رکھا ہے اور ہمیشہ اس کو سوچ کر مذمت کی آگ میں جلتا رہتا ہے تو ان دونوں میں افضل کونسا شخص ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس باب میں بھی لوگ مختلف قول کہتے ہیں بعض کا کہنا ہے کہ قول توبہ یہ ہے کہ توبہ کی حقیقت یہی ہے کہ آدمی اپنے گناہ کو پیش نظر رکھے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ توبہ اس کا نام ہے کہ گناہ کو نسیا منسیا کرے اور یہ دونوں قول جہاں نزدیک درست ہیں مگر دو حالوں سے متعلق ہیں اور صوفیوں کے کلام میں ہمیشہ قصور رہتا ہے اس واسطے کہ ان میں ہر ایک کی یہ عادت ہے کہ صرف اپنے نفس کا حال بیان کیا کرتے ہیں دوسرے کے حال سے ان کو غرض نہیں ہوتی حالانکہ احوال کے اختلاف سے جواب بھی مختلف ہو اگر تہمید و علم کے اعتبار سے یہ بات صوفیوں کی بخل نقصان ہے کیونکہ اشیا کی اصل حقیقت کو جاننا افضل و اعلیٰ ہے لیکن اگر ہمت و ارادہ کی نظر سے ان کے قول کو دیکھو تو کامل ہے باین وجہ کہ جب آدمی پرتو نفس کو دیکھتا رہے گا تو اس کو دوسرے کے حال سے غرض نہوگی کیونکہ طریق الی اللہ اس کے حق میں اس کا نفس ہے اور منازل و سہل ہے کہ نفس کے حالات میں تو اس نظر سے دوسرے کے حالات جاننے کی کچھ ضرورت نہیں اور کبھی بنائے کا رہتہ خدا کی طرف دیکھنے سکھانے سے ہوتا ہے اس لیے کہ اس کی طرف اتنے بہت ہیں کہ بعضے نزدیک ہیں اور بعضے دور اور اصل ہر بات میں سب شریک ہیں مگر خدا کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ ہدایت پر کون ہے اب ہم کہتے ہیں کہ گناہ کا سامنے رکھنا اور اوپر درو کرنا مبتدی کے حق میں کمال ہے اس لیے کہ اگر مبتدی گناہ کو

بھول جاوے گا تو اس کو خوب سوزش نہوگی اور سیوہ سے اس کا ارادہ بھی قوی نہوگا اور شوق زیادہ
 نہوگا اور اگر گناہ کو یاد رکھیں تو اس کا خوف و اندوہ اس بات کا تقاضی ہوگا کہ پھر ویسی حرکت
 نہ کرے غرض کہ یاد رکھنا گناہ کا مبتدی غافل کی نسبت غفلت کمال ہے اور سالک طریق کے لیے
 نقصان ہے اس لیے کہ یاد کرنا بھی ایک شغل مانع راہ چلنے کا ہے سالک طریق کو سوار راہ چلنے کے
 ارادہ میں ہیان ہی بچا ہے مثل مشہور ہے کہ راہ بے کاٹے نہیں کٹتی اگر سالک کی نظروں میں
 یہ نہ چلے کہ آثار معلوم ہوں اور انوار معرفت اور غیب کی چمک منکشف ہو جاوے تو او میں تفرق
 ہو جاوے گا اور پھر اس کو یہ گنجائش نہوگی کہ اپنے پہلے حالات پر التفات کرے یہ درجہ کمال کا ہے
 بلکہ اگر کوئی مسافر اپنے راستے میں نہر پاوے کہ کھسکا پل پہلے سے توڑ ڈالا اور پھر پاراوتر نہوگا
 رت تک یہ ان پریشان ہے اور سیوہ سے پاراوتر نہ کر کے کناے بیٹھ کر ونا شروع کرے
 کہ ہاے فسوس میں نے اسکا پل کیوں توڑا تھا تو اس وقت سے اور زیادہ ہرج ہوگا اور تڑپیں
 جو وقت ہوئی اس سے یہ ہرج علاوہ ہے ہاں اگر پاراوتر نہ کرنے کے وقت سفر کا وقت نہ رہے
 مثلاً رات کا وقت ہو کہ او میں نہین چل سکتا یا راستے میں او بہت سی نہریں ہوں جنکے پار
 ہونے میں ات کو خطرہ ہو تو اس وقت اگر رات کو نہر کے کناے بیٹھ کر خوب اندوہ و ملال
 و گریہ و زاری مل توڑنے کے لیے کرے تاکہ پھر ویسی حرکت کبھی عمل میں نہ آوے تو کیا مضائقہ ہے
 لیکن اگر اس کو ایک ہی خرابی میں اس قدر تنہ ہو گیا ہو جس سے اس کو اعتماد ہو کہ پھر ایسی حرکت
 نہ کرے گا تو ایسے شخص کے حق میں اہ کا چلنا ہی بہتر ہے اس بات سے کہ پل کے توڑنے کو یاد کر کے
 مرقبہ ہے اور وہاں ہی ہو ہے اور یہ بات وہی شخص جانتا ہے جو طریق اور مقصد اور عائق اور
 چلنے کے طور کو جانتا ہو اور ان امور کو ہم نے اشارۃً باب علم میں اور جلد ثالث میں بیان کیا ہے
 بلکہ ہمارے عمدے میں تو دوام توبہ کی شرط یہ ہے کہ آدمی آخرت کی دولت کو بہت سوتپا
 ہے تاکہ رغبت آخرت اور زیادہ ہو لیکن اگر جوان آدمی ہو تو اسی چیزوں میں جس کا نظیر دنیا
 میں موجود ہو مثلاً عورت و قصور میں بہت فکر نہ کیا کرے کیونکہ اس فکر سے کبھی رغبت مجازی
 عورت و قصور کی پیدا ہو جاتی ہے حقیقی کی طرف نہیں مبنی مناسب ہے کہ صرف فکر لذت دیدار
 اقمی کیا کرے جس کا نظیر دنیا میں نہیں آسکتا گناہ کا یاد کرنا بھی کبھی محرم شہوت ہوتا ہے
 اور مبتدی کو اس سے نقصان ہوتا ہے سیوہ سے بھول جاوے گا گناہ کا مبتدی کے حق میں فصل
 سعد ہوتا ہے اور ایسا نہوگا اس تحقیق کی تصدیق میں تلو باین وجہ تامل ہو کہ حضرت داؤد

علیہ السلام نے اپنے گناہ پر گریہ و فوج کیا تھا اس لیے کہ اپنے نفس کو انبیاء کے نفس پر قیاس کرنا
 بڑی کج فہمی ہے کیونکہ انبیاء اپنے اقوال و افعال میں کبھی اس وجہ کی کمی کرتے ہیں جو ان کی اہمیت
 کے حال کے لائق ہو اس نظر سے کہ ان کی بعثت صرف امت کے ارشاد کے لیے ہے جس
 فعل و قول سے کہ امت دیکھ کر منتفع ہو وہ ان کو کرنا پڑتا ہے گو ان کے درجے سے وہ اتر کر رہیں
 دیکھو بعض شیوخ ایسے تھے کہ اپنے مرید کو جو ریاضت بتاتے تھے اس کو آپ بھی اس کے ساتھ
 کرتے تھے گو ان کو اس کی حاجت تھی وہ مجاہدہ اور تادیب نفس سے فارغ تھے مگر ان کا یہ فعل اس وجہ
 تھا کہ مرید کو ریاضت سہل ہو جائے اسی بنا پر حدیث شریف میں وارد ہے **أَمَّا أَنِّي لَا أُسْبِي**
وَلَيْكِنِّي أَنْسَى لَا شِدَعَ اور ایک روایت میں ہے کہ **أَمَّا أَنْسَى لَأَسْ** اور اس امر کا تعجب
 نہ کرنا چاہیے اس لیے کہ امت انبیاء کے سایہ لطف میں ایسی ہوتی ہے جیسے لڑکا اپنے باپ کے
 ظل عاطفت میں ہوتا ہے یا جیسے مویشی اپنے چرواہے کے سایہ حمایت میں ہوتا ہے ہن باب
 اپنے بیٹے کو جب بولنا سکھاتا ہے تو جانتے ہی ہو کہ کسی اپنی آواز تو ملتا ہے مثلاً آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن مگر کو حکیم اور بخون نے چھوڑا راصدے کا اوٹھا کر
 لڑکپن میں اپنے مونہہ میں کھد کیا ارشاد فرمایا کخ یعنی چھی چھی حالانکہ آپ کی نصاحت اس
 بات سے قاصر تھی کہ کوئی اور لفظ فصیح چھوڑے کے پھینکنے کے لیے فرماتے مگر چونکہ اپنے
 جان لیا تھا کہ ہماری گفتگو نہ سمجھیں گے تو فصاحت کو ترک فرما کر ان کی ہی تو ملی زبان کر کے
 ارشاد فرمایا۔ اسطرح جو شخص کبری یا کسی پرند کو تعلیم کرتا ہے تو ان کے لیے سیٹی یا اور آواز
 مثل بہائم و پرند کے استعمال کرتا ہے تاکہ ان کے سکھانے میں سہولت ہو۔ اسطرح کے وقایع
 سے غفلت نہ کرنی چاہیے اس لیے کہ یہ مقام ایسا ہے کہ او میں عارفوں کے قدم لغزش
 کھا جاتے ہیں غافلوں کا تو کیا ذکر ہے اللہ تعالیٰ اپنے کرم و لطف و حسن توفیق عنایت فرمائے

دوسرا بیان: وام تو بہین لوگوں کے قسام کا

منا چاہیے کہ توبہ کرنے والے توبہ کے باب میں چار طبقہ ہیں اول طبقہ تو یہ ہے کہ گناہگار گناہ سے توبہ کر کے آخر عمر تک وہی پر جا رہے جو کچھ پہلے قصور کیا ہے اور سکا تذکرہ کرے اور گناہوں کے دوبارہ کرنے کا خیال بھی دلمیں نہ لائے سوا اور ان لغزشوں کے جسے کماؤنی بشرطیکہ بنی ہو جو عیادت خالی نہیں ہوتا اور کسی گناہ کا خطرہ گذرے پس توبہ پر جا رہنا ایسا کام نام اور ایسے ہی تائب کو کہتے ہیں کہ خیرات میں لگے نکل گیا اور اپنی برائیوں کو بھلاؤں سے بدل لیا۔

اتفاقاً ہو جا تا ہے پس ایسے کو مایوس کرنا نہ چاہیے ورنہ ظاہر ہو گا کہ نقیہ او طیب خود ناقص ہیں
دین کا فقیہ اُسے کہتے ہیں جو خلق کو اسوجہ سے کہ اُن سے لغزشیں ہوتی ہیں اور گناہ کرتے
رہتے ہیں ارجہ سعادت پر پہنچنے سے مایوس نہ کرے دیکھو حدیث شریف میں وارد ہے
كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ الْمُسْتَغْفِرُونَ اور فرمایا المؤمنین و المؤمنات
فَخَسِئَ لَهُمْ مَنْ مَاتَ عَلَيْهِمْ قَعْدَةً يَتَّبِعُهُمُ الْغُيُوبُ ایمان کو سمجھتا رہا ہے اور توبہ
اور ندامت سے پھر پیوند لگتا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اُولَئِكَ الَّذِينَ يُولُوا خِلَافًا
مَرَّةً تَيْنِ بِمَا صَدَقُوا وَاُولَئِكَ رُجُومٌ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ سمجھیں یہ وصف بیان کیا کہ خطا کے بعد
نیکی کرتے ہیں یہ نہیں فرمایا کہ بالکل خطا نہیں کرتے

تیسرا طبقہ یہ ہے کہ توبہ کر کے ایک مدت تک اُسپر چارہا ہے پھر کسی گناہ کی خواہش اُسپر غالب ہو جاوے اور اُسکو فقد اور رادۂ کریم سے اسوجہ سے کہ اُس خواہش کے دباؤ سے عاجز ہو گیا وجود اسکے طاعات کی بجا آوری ہمیشہ کرتا رہتا ہو اور گناہوں کا بھی باوجود قدرت و خواہش کے مارک نہ صرف ایک خواہش یا دو خواہشوں سے مجبور ہو کہ وہ اُسپر غالب آجاتی ہیں تاہم یہ چاہتا ہو کہ اگر خدا سے تعالیٰ مجھ کو اس شہوت کے روکنے پر بھی قادر کر دے تو کیا خوب ہو یہ آرزو تو قبل سے محبت ہو اور بعد سرزد ہونے خطا کے اُسپر نادم ہو اور کہے کہ کیا اچھا ہوتا جو میں اس کام کو نہ کرتا اور اب میں مجاہدہ نفس پر کر کے اُسکو اس شہوت سے روکوں گا اور اس خطا سے توبہ کروں گا مگر اُسکا نفس طاعت کرتا رہتا ہو اور آج کل کیا کرتا ہو اس طرح کے نفس کو وہ نفس سمجھنا چاہیے جسکا نام مسولہ ہو اور ایسے لوگ وہ ہیں جنکی شان میں خدا سے تعالیٰ ارشاد فرماتا ہو ^{تکلم} اَخْرُؤْنَ اَعْتَسِفُوْا یٰۤاِیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَنْ نَّوْثِقَہُمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّ اٰخَرًا سَبِيْغًا تو ایسا شخص جو نگاہ اپنی طاعات پر مدعا و مست رکھتا ہو اور اپنے کردار کو بُرا جانتا ہو اس نظر سے تو توقع ہو کہ خدا سے تعالیٰ اُسکی توبہ قبول فرماوے مگر بین الحاظ کہ توبہ میں تاخیر اور بیتعلل کرتا ہو اُسکا انجام پُر خطر ہو کیا معلوم ہو جو موت پہلے ہی توبہ سے آدیاے اور پھر جو خدا کو سفورنخاویا نمود میں آوے یعنی اگر خدا سے تعالیٰ نے اپنے فضل سے اُسکا تدارک کیا اور اُسکے جبر نقصان کے لیے قبول توبہ سے سرفراز فرمایا تو وہ شخص زمرہ سابقین میں لایا ہو گا اور اگر خدا نخواستہ بدبختی غالب ہوگی اور شہوت دبا سکی توبہ غفلت ہو کہ کہیں اُسپر فالتے کے وقت قول ازل صادق نہ آجائے کیونکہ یہ معمول ہو گا اگر کسی طالب علم سے

ح ۱
 اودى سبب خطا ديارين
 اود خطا دارون برين
 بنورده سين جنو به
 كين او غوغو
 خويان سون ۱۲
 تونى و حاكم برود
 انس مكر اتقايون
 چي ماستغفران
 اوديت كيا
 ح ۲

[illegible]

ایسی باتوں سے نہ بچا جاوے جو مانع تحصیل ہیں تو اس سے بھی سمجھا جاوے گا کہ اُسکی قیمت میں علم نہیں اور اگر اُسکے لیے سامان تحصیل کا سبب طرخواہ میسر ہو تو دلالت اسپر ہوگی کہ ازل میں اسکا نام عالموں میں لکھا ہوگا۔ یہ حال آخرت کی سعادت حسات سے دور وہاں کا نذر بدایات ایسے متعلق ہیں جیسے مرض اور صحت غذا اور دوا سے مرتبط ہیں یا حاصل ہونا فتنہ کا جس سے دنیا کے مراتب اعلیٰ ملتے ہیں کاہلی کے ترک کرنے اور نفس کو ہمیشہ فقہ کا عادی رکھنے سے متعلق ہے پس جس طرح کہ منصب ریاست اور قضا اور علم میں بڑھنا اُسی نفس کو عامل ہوتا ہے جو مدت تک فقہ سیکھنے میں لگا رہا ہو اور فقیہ ہو گیا ہو اسی طرح ملک آخرت اور اُسکی دولت اور خدا تعالیٰ کی نزدیکی سے وہی دل مشرف ہوتا ہے جو مدت تک محنت کر کے پاک و صاف ہوا ہو خدا تعالیٰ اپنی تدبیر ازل سے اسی طرح مقرر فرمائی ہو اور اسی واسطے ارشاد فرمایا **وَلَنَفْسٍ وَمَا سَأَلَ** **فَالْعَمَلُ مَا تَجَوَّزَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا** پس جب بندہ گناہ میں مبتلا ہوا اور گناہ نقد اور توبہ اُدھار ہو تو یہ علامت رسوائی کی ہے۔ اور ایک حدیث میں وارد ہے کہ بندہ ستر برس تک عمل اہل جنت کا سا کیا کرتا رہا تب تک کہ لوگ اُسکو جنتی کہنے لگتے ہیں اور مسلمان اور جنت میں صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے لیکن نوشتہ ازل میں غالب ہوتا ہے پھر وہ شخص دوزخیوں کے سے کام کرتا ہے اور دوزخ میں جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ خوف خائے کا توبہ سے پیشتر ہے اور ظاہر ہے کہ ہر ایک سانس آدمی کی عمر گزشتہ کا خاتمہ ہے کیونکہ ممکن ہے کہ اُسی سانس سے موت ملی ہوئی ہو یا سلیے ضرور ہو کہ انفاس کی قحطت کچھ جاوے ورنہ ممنوع چیز میں مبتلا ہو جاوے گا اور حسرت دائمی ایسے وقت میں کر لیا جتو کچھ فائدہ نہ

شعر کرے غافل زندگی میں نیکی جتنی ہو سکے

اور نہ وقت نزع تو ارمان ہی یہاں لے گا

چوتھا طبقہ وہ ہے کہ توبہ کر کے کچھ روز چارہ پے پھر گناہ کا یا گناہوں کا مرکب ہو بدو

اُسکے کہ دل میں توبہ کرنے کا خیال ہو یا گناہ کرنے پر افسوس ہو بلکہ غافل آدمی کی طرح اتباع شہوت

میں دوبارہ تو ایسا شخص گناہ پر اصرار کرنے والوں کے زمرے میں ہے اور اُسکا نفس آمارہ

بالسوء یعنی بدیکا حکم کرنے والا ہے اور خیرات سے بھاگنے والا ایسے شخص پر خوف انجام کے

برابر ہونے کا ہے خدا جانے کیا ہوا اگر عذاب اللہ بُرائی پر خاتمہ ہو تو ایسا بد بخت ہو گا جسکی

بد بختی کی کچھ انتہا نہیں اور اگر جہلائی پر انجام ہوا یہاں تک کہ توحید پر مراء تو اُسکو توقع دوزخ

کی آگ سے رہائی کی ہوگی گو کچھ مدت کے بعد ہوا ورنہ بھی محال نہیں کہ خدا تعالیٰ کسی سب

چوتھا طبقہ وہ ہے کہ توبہ کر کے کچھ روز گزارے پھر گناہ کا یا گناہوں کا ترکب ہو بدو
اُن کے کہ دل میں توبہ کرنے کا خیال ہو یا گناہ کرنے پر افسوس ہو بلکہ غافل آدمی کی طرح اتباعِ شہوت
میں ڈوبا رہے تو ایسا شخص گناہ پر اصرار کرنے والوں کے زمرے میں ہے اور اُس کا نفس آمار
بالسوء یعنی بدیکا حکم کرنے والا ہے اور خیرات سے بھاگنے والا ایسے شخص پر خوفِ انجام کے
برہا ہونے کا ہر خدا جانے کیا ہوا اگر عاذا اللہ بُرائی پر خاتمہ ہو تو ایسا بد بخت ہو گا جسکی
بد بختی کی کچھ انتہا نہیں اور اگر جہلائی پر انجام ہو یا یہاں تک کہ توحید پر مراء تو اُسکو توقعِ دور
کی آگ سے رمانی کی ہوگی گو کچھ مدت کے بعد ہو اور یہ بھی محال نہیں کہ خدا تعالیٰ کسی سب

میں نے اس کی طرف سے کچھ نہیں سنا ہے۔

۲۲
مخدای مسلم
بود ایت
سپه بن بکو
اور فسمین
سز بر کس
نمین اهره
بود ایت باز
یوم ششم
کی چون ۱۲

خفیہ کے باعث جسکی اس شخص کو اطلاع نہ ہو اسکو معاف فرماوے جیسے کوئی شخص کسی اور جگہ گناہ
 جبارے اس نیت سے کہ خزانہ پاوے تو محال نہیں کہ اتفاق سے اسکو ملجاوے یا ہلکا کوئی
 شخص گھر میں بیٹھ رہے اس مقصد سے کہ علوم بدون تحصیل کے آجاوین جیسے انبیاء علیہم السلام
 حاصل تھے تو یہ بھی محال نہیں خدا سے تعالیٰ کی قدرت سے ممکن ہے مگر طاعات کے عوض میں
 خدا کی مغفرت کا خواہن ہونا تو ایسا ہے جیسے کوئی نعمت اور بحث سے علم کا خواہن ہونا تجارت
 کی مشقتیں خشکی و تری کی اٹھانے سے مال کا طالب ہو اور باوجود اعمال کی خرابی کے
 مغفرت کا طالب ہونا اور اسکا متوقع ہونا ایسا ہے جیسے ویرانوں میں خزانے کا ڈھونڈنا
 تھا اور فرشتوں کی تعلیم سے علم کا سیکھنا کہ ہر خفیہ محال نہیں الا بعد از عقل ہر اور گوشہ
 کرنے کے بعد ہی اگر علم آجاوے اور تاجر بخیر ہو جاوے اور جو نماز روزہ ادا کرتا ہو اسکی مغفرت
 ہو جاوے تب بھی غنیمت ہے کسی بزرگ کا قول ہے کہ آدمی سب محروم ہیں سوا عاملوں کے
 اور عالم نجس و مہین سوا عاملوں کے اور عامل سب محروم ہیں سوا مخلصوں کے اور مخلص لوگ
 بڑے خطر میں ہیں۔ اور جس طرح کہ ارباب دانش کے نزدیک ایسا شخص خارج از عقل گناہاتا ہے
 جو اپنا گناہ جابر کر مال ضائع کر دے اور اپنے نفس خاندان کو بھوکھا چھوڑے اس طرح یہ کہ کیا
 عجب ہے کہ خدا سے تعالیٰ اپنے فضل سے اس کھنڈ زمین زمین کے تلے سے خزانہ عنایت فرماوے
 گو اس شخص کی یہ توقع خدا سے تعالیٰ کی قدرت سے محال نہیں ہے اس طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کے
 فضل سے مغفرت کی توقع رکھے اور سچا آدمی طاعت میں قصور اور گناہوں پر اصرار
 کرتا ہو مغفرت کی راہ نہ چلتا ہو تو وہ ارباب بدل کے نزدیک بیوقوف اور مخاطب میں ہوتا
 ٹھہر گیا اور بڑا تعجب اس ناقص عقل کی عقل سے ہے کہ اپنی حماقت کی بات کو فہمی کے سر پر
 رواج دیتا ہے یعنی کہتا ہے کہ خدا سے تعالیٰ کریم ہو اور مجھ ایسے آدمی سے اسکی جنت کچھ
 تنگ نہیں ہوگی اور میرے گناہ سے اسکا کچھ ضرر نہیں لیکن باوجود اس عقل کے روپیہ
 کی تلاش میں خشکی اور تری کی سخت شکل سفر اختیار کرتا ہے اور اگر اس سے کہاجاوے کہ
 خدا سے تعالیٰ کریم ہے اس کے خزانے کے روپے تمہاری حاجت سے قاصر نہیں اور تم بھی
 اگر تجارت میں سستی کرو تو تمہارا کیا ضرر ہے اس لیے کہ تم گھر میں بیٹھ رہو خدا تعالیٰ تمکو کسی
 جگہ سے روزی دیگا جان سے تم نہ جانتے ہو پس کہنے والے کو حق بناو گیا اور اس سے
 مسخر کر گیا اور کیسے کہ آسمان سے سونا اور چاندی تو نہیں برتا یہ چیزیں ہاتھ پاؤں کے ہلاتے

حاصل ہوتی ہے خدای تعالیٰ کی عادت اس طرح جاری ہے جو راہ مقرر کر دی اور میں کچھ تبدیل نہیں ہوتی اب اس امر سے کہنا چاہیے کہ دنیا و آخرت کا خدا ایک ہی ہے اور جو طریق کاو
 اویں دونوں میں مقرر رکھا ہے اور میں کچھ تبدیل نہوگی اور اسنے یہ ارشاد فرمادیا ہے
 وَكَانَ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ تو پھر تمنے یہ اعتقاد کیسے کر لیا کہ خدای تعالیٰ آخرت
 کریم ہے اور دنیا میں نہیں اور اس بات کے کیسے قائل ہوے کہ اس کے کرم کے بھروسے پر
 حصول مال کے لیے مقصود نہیں کرنا چاہیے مگر آخرت کی سلطنت جاوید اور دولت پایدار کے ملنے
 کے لیے کرنا چاہیے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدای تعالیٰ اپنے کرم سے اتنی دولت پایدار تو
 آخرت میں بے محنت دیدیگا اور دنیا کا مال فانی جسمیں اکثر بہت مشقتیں اوٹھانی پڑتی ہیں نہیں
 دیکھا تم اس ارشاد خداوندی کو بھول گئے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُعَدُّونَ
 خدا اس جہالت سے بچاوے یہ اعتقاد کرنا تو سر کے بھل چاہے منہ لیتا اور گویا حق میں گرنا
 اس طرح کے لوگ اگر اس آیت کے مصداق ہوں تو زیبا ہے وَلَوْ تَدْعُ إِلَىٰ خِلْفَتِي مُؤْتَا
 نَا كَسُوْا لِمَنْ يُّرِيْهِمْ عَذَابَ رَبِّهِمْ إِنَّا ابْصَرْنَا رَسُوْلَنَا فَوَجَّعْنَا لَعْنًا لِّمَنْ كَانَ يُّرِيْهِمْ
 وَرِثًا وَكَانَ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ رجب محرم دنیا میں مٹائے کہ ہم کوشش کریں پھر
 او سو وقت پھر ناگہان بلکہ عذاب ہوگا اور اسکی جان خدای تعالیٰ جہالت اور شک سے بچاؤ
 جسکے سبب ضروری انجام خراب ہوتا ہے۔

تیسرا بیان اس بات کا کہ اگر تائب ہے اتفاقاً یا قصداً کوئی گناہ ہو جاوے تو اسکو کیا کرنا چاہیے
 واضح ہو کہ جب تائب شخص کسی گناہ کا مرتکب ہو جاوے تو اوپر دو باتیں واجب ہیں اول یہ کہ توبہ
 اور زہدیت کرے دوسرے یہ کہ اس گناہ کے محو کرنے کے لیے کوئی نیکی اسکی ضد میں کرے
 جیسا کہ ہم اوپر اسکا طریق لکھ چکے ہیں پس اگر نفس نے غم آمیزہ کے چھوڑنے کا سبب غلبہ
 شہوت کو نہ کیا تو گویا ایک وجہ کی بجا آوری سے عاجز ہے اس صورت میں نہیں چاہیے کہ
 دوسرے وجہ کو بھی ترک کرے بلکہ نیکی کر کے بدی کے محو کرنے کی تدبیر کرے اور جنات سے
 اون سیئات کا کفارہ کرنے تاکہ اوپر کچھ حوثو۔ تو ہو کہ عمل صالح اور عمل بد دونوں کا عامل ٹھہرے
 اور جنات جن سے کہ سیئات محو ہوتے ہیں وہ یا دل سے ہوتے ہیں یا زبان سے یا اعضا سے
 جیسے جس جگہ سے کہ بدی کا مرتکب ہوا ہو یا بدی کا سبب جہان سے پیدا ہوا ہو نیکی بھی اسی جگہ سے
 کرنی چاہیے مثلاً اگر بدی کا ظہور دل سے ہوا ہو تو اسکو اس طرح مٹاوے کہ خدای تعالیٰ کی خدائیں

توبہ کا مکمل کی شرائط

مذاق اعلیٰ ترین

ترجمہ احیاء علوم الدین جلد چہارم

ایسے کہ نماز کے باعث سے جاتا رہتا ہے اور کبیر و گناہ نماز سے نہیں مجھوتا چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ الصَّلَاةُ اَلْخَمْسُ كَفَّارَاتٌ لِّمَا بَيْنَهُنَّ اِلَّا الْكِبَاۓِرُ ہر حال آدمی کو چاہیے کہ اپنے نفس کا حساب ہر روز کیا کرے اور اپنی خطاؤں کو جمع کیا کرے اور ان کے دور کرنے میں محنت کرے اور اتنی ہی حسنت کیا کرے۔ اب اگر یہ کہو کہ حدیث شریف میں مذکور ہے کہ جو شخص گناہ سے استغفار کرے اور اوپر اصرار کرتا جائے وہ گویا خدای تعالیٰ کے ساتھ مہنسی کرتا ہے پس جب تک کہ اصرار کا عقدہ حل نہ ہو گا تب تک استغفار کیسے مفید ہو گا اور بعض کا بر فرما تھے کہ میں اپنی زبان سے استغفار سے بھی استغفار کرتا ہوں اور بعض کا قول ہے کہ صرف زبان سے استغفار پڑھنا جھوٹوں کی توبہ ہے اور حضرت ابعہ عدویہ رحم فرماتی ہیں کہ ہمارے استغفار کے لیے بہت سا استغفار چاہیے ان روایات میں کوئی استغفار مراد ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ استغفار کی فضیلت میں اخبار بشیوار وار وہیں چنانچہ ذکر باب دعیہ وراذکار میں لکھا گیا اور اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ خداوند کریم نے استغفار کا اثر وہی ارشاد فرمایا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف رکھنے سے فرمایا چنانچہ ارشاد ہوا مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ اسی جہت سے بعض صحابہ رض فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے لیے دو پناہیں تھیں ایک پناہ تو چلی گئی یعنی وجود باوجود جناب سرور کائنات کا ہم میں نہ رہا اور ایک ابھی باقی ہے یعنی استغفار موجود ہے اگر وہ بھی نہ رہ گیا تو ہم ہلاک ہو جاویں گے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ جو استغفار کہ جھوٹوں کی توبہ ہے وہ صرف زبانی استغفار ہے اس طرح کہ دل کی شرکت و ہمیں کچھ نہ ہو جیسے عادتہ براہ عفتل کہہ دیا کرتے ہیں کہ استغفر اللہ یا جب آگ و دوزخ کا بیان سنا تو کہہ دیا کہ نعوذ باللہ منہا بدوین اس کے کہ ولیمین کچھ اسکی تاثیر ہو اس میں صرف زبان کی حرکت ہوتی ہے اس سے کچھ فائدہ نہیں ہاں اگر اس کے ساتھ دل سے خدا کی طرف تضرع اور انکسار کرے اور ارادہ صادق اور نیت خالص اور رغبت کامل سے مغفرت کا سائل ہو تو یہ البتہ ایک حسنہ ہے اور ہمیں لیاقت اس بات کی ہو کہ برائی کو دور کر سکے اور اخبار جو فضائل استغفار میں وار وہیں اور نہیں اسی استغفار سے عرض ہے یہاں تک کہ ارشاد فرمایا مَا أَحَقُّ مَنْ اسْتَغْفَرَ وَلَكِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ مَسْجَعَيْنِ هَا اس حدیث میں استغفار سے استغفار قلبی مراد ہے۔ اور توبہ اور استغفار کے بہت سے درجات ہیں اول درجات بھی خالی از فائدہ نہیں گو آخر تک نوبت نہ پہنچی اسی بنا پر حضرت سہیل تسری فرماتے ہیں

حجۃ الوداع

حجۃ الوداع

حجۃ الوداع

حجۃ الوداع

حجۃ الوداع

کہ بندے کو ہر حال میں ضرورت اپنے مالک کی ہوتی ہے تو اس کے حق میں بہتر یہی ہے کہ سب چیزوں میں مالک ہی کی طرف رجوع کرے مثلاً گناہ میں مبتلا ہو تو التجا کرے کہ الہی میرا پروردہ فاش نہ کر اور گناہ کر چکے تو دعا مانگے کہ الہی میری توبہ قبول فرما اور توبہ کے بعد عرض کرے کہ مجھے عصمت نصیب کر اور جب کوئی عمدہ کام کرے تو التماس کرے کہ خداوند اس عمل کو مجھے قبول کرے اور کسی شخص نے اونسے پوچھا کہ وہ استغفار کو نسل ہے جو گناہوں کو مٹاتا ہے اپنے جواب دیا کہ استغفار کا شروع تو استجاب ہے پھر انابت پھر توبہ استجاب سے اعمال اعضا کے مراد ہیں مثل دو گانہ و دعا اور انابت سے اعمال قلوب یعنی صدق ارادت اور خلوص نیت وغیرہ مراد ہیں اور توبہ سے یہ غرض ہے کہ خلق کو چھوڑ کر مالک کی طرف متوجہ ہوا و فرحت الہی کی ناواقفیت و اس کے شکر گزار نہ ہونے کا قصور جو اوسمیں ہے اس سے مغفرت کا خواہاں ہونا کہ وہ قصود معاف ہو اور مالک کے پاس اسکا ٹھکانا بنے پھر توبہ کے بعد تنہائی اختیار کرنی پھر توبہ پر ثابت رہنا پھر باطن اس کے بعد فکر اس کے بعد معرفت اس کے بعد مناجات اس کے بعد مضامات اس کے بعد موالات اس کے بعد راز کی گفتگو جسکو خلعت کہتے ہیں یہ سب تہیج استغفار پر مرتب بتدریج ہوتے ہیں اور یہ بات اوسے بندے کے دل میں بھرتی ہے جسکی غذا علم ہو اور قوام ذکر الہی یا در توشہ رضا اور اسکا رفیق توکل ہو ایسے دل کی طرف خدای تعالیٰ نظر عنایت سے دیکھ کر اسکو عرش پر اٹھا لیتا ہے اسکا مقام اور عرش کے اوٹھانیاں لوکا مقام ایک ہو جاتا ہے اور نیز اونسے کسی نے اس حدیث کا حال پوچھا کہ التَّائِبُ جَنَّتِ لَہُ آپ نے فرمایا کہ حبیب جب ہوتا ہے جب وہ باتیں اوسمیں پانی جاوین جو اس کی تبت میں نہ کو بہن التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ أَلَّا كَعَنَّ السَّاجِدُونَ الْأَصْرَارُ بِالْمَعْرِفِ وَالْإِثْقَانِ عَنِ الْمُنْكَرِ الْخَافُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ اور فرمایا کہ حبیب اسکو کہتے ہیں کہ جو چیز اپنے حبیب کو نرہی معلوم ہو اس کے گرد نہ پھرے۔ حاصل یہ ہے کہ توبہ کے ثمرے دین اول گناہوں کو مٹانا یہاں تک کہ ایسا ہو جاوے کہ گویا گناہ کیا ہی نہیں اور دوسرا ثمرہ درجات کا ملنا ہے تاکہ حبیب ہو جائے اور گناہ کے مٹانے کے درجات مختلف ہیں بعض ہیں اصل گناہ بالکل زائل ہو جاتا ہے اور بعض میں صرف گناہ کی تخفیف ہوتی ہے ان درجات کا اختلاف بحسب اختلاف توبہ و درجات کے ہونا حاصل یہ کہ دل سے استغفار کرنا اور حسات سے تدارک کرنا اگرچہ ابتدای درجات میں اصرار کے عقدے کو صل نہ کریں تاہم فائدے سے خالی نہیں ہیں

حیات شہداء الدین بعد حیات
ذائقہ عارفین ترجمہ
باب اول توبہ کا بیان
فصل سوم توبہ کا مکمل کے شرط

یہ کہان نہ کرنا چاہیے کہ ایسے استغفار و حسنات کا وجود عدم برابر ہو بلکہ ارباب شاہدہ اور اہل دل کو معلوم ہو گیا ہو کہ قول خداوندی **تَعْمَلُ مَشْقَالًا ذَرَّةً خَيْرًا مِّنْ يَّسْرَةٍ** بیشک درست ہے ہر ذرہ خیر میں کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوتا ہے جیسے کانٹے میں ایک طرف ایک چانول ڈال دو تو کچھ نہ کچھ جھک جاویگا اور اسکی کچھ تاثیر نہ ہو تو چاہیے کہ دوسرا چانول اگر ڈال دین جب بھی کچھ اثر نہ ہو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ چانول اگر زیادہ بھی اسی میں ڈالے جاوے تب بھی بدلہ نہ جھکے حالانکہ یہ قطعاً محال ہے یہی حال حسنات اور ذرات خیر کا ہے کہ آئسے بھی خیر اعمال میں کچھ حسنات پر ضرور ہی اثر ہوتا ہے اور بہت سی ہو کر سیات کا بدلہ آنے متقابل میں آٹھ جاتا ہے پس آدمی کو چاہیے کہ کسی حال میں تھوڑی سی خیر کو اور ذرہ بھر طاعت کو حقیر جان کر فرو گذاشت نہ کرے اور نہ کسی ادنیٰ گناہ کو قلیل سمجھ کر اسکا ترک ہو جیسے کوئی ہو قوف عورت کا تنے کے لیے بہانہ کرے کہ میں ایک ٹھری میں صرف ایک ڈورا کات سکتی ہوں اس ایک دھاگے سے کوئی سال جمع ہو جاویگا یا کیا کپڑا تیار ہو گا اس احمق کو یہ معلوم نہیں کہ دنیا کے جتنے کپڑے ہیں سب ایک ایک تار ہی سے بنے ہیں اور تمام دنیا خود بھی باوجود اتنی وسعت کے ذرات ہی سے بنی ہے غرض کہ تضرع اور استغفار دل سے کرنا ایک ایسی نیکی ہے جو خدا کے نزدیک ہرگز ضایع نہیں ہوتی بلکہ میرا تو یہ قول ہے کہ صرف زبان ہی سے استغفار کرنا بھی حسنہ میں داخل ہے کیونکہ زبان کو غفلت کے ساتھ استغفار کے لیے ہلانا اس سے تو بہتر ہے کہ اس وقت میں کسی مسلمان کی غیبت یا کلام فضول کے لیے حرکت دے اور چپ رہنے کی نسبت بھی بہتر ہے گو عمل قلبی کی نسبت ناقص ہے مگر زبان کے سکوت اور رغویات سے بہر صورت افضل ہے چنانچہ بعض مریدین نے اپنے مرشد ابو عثمان مغربی سے عرض کیا کہ میری زبان بعض اوقات ذکر و قرآن جاری ہو جاتی ہے حالانکہ میرا دل غافل ہوتا ہے انھوں نے فرمایا کہ خدا کا شکر کرو کہ آئسے تمہارے ایک عضو کو خیر میں لگایا اور ذکر کا عادی بنایا اور شر میں نہ لگایا نہ فضول کا عادی فرمایا۔ اور بیشک ان حضرت کا قول درست ہے اس لیے کہ اعضا کو اگر خیر کی عادت مثل امور طبعی ہو جاتی ہے تو موجب بہت سے گناہوں کے دفع کی ہوا کرتی ہے مثلاً ایک شخص استغفار کا عادی ہو وہ جب کسی سے کوئی جھوٹ بات سنیگا فوراً کہہ بیٹھیاگا استغفر اللہ اور جسکی عادت نگو کوئی کی ہوگی وہ جلد ہی سے یہی کہیگا کہ تم ٹہرے ہو فوف ہو یا کیسا بڑا جھوٹ تمہارا ہے یا ایک شخص عادی نہوڈ باشد مشہر کہنے کا ہو وہ جب کسی شہری کی شرارت سکے

انما اسے گا عادتہ کے مطلوب کہ کہہ سکا کہ معذور بابتہ منہ الا اگر فضول لغو کا عادی ہوگا تو کوہ کا
خدا اور پست عزت کرے امنین ایک کلمہ کہنے میں گناہ گار ہوگا اور دوسرا کہنے میں سچا رہے گا
اور سچا ہوگی عورت زبان کے عادی خیر ہونے کا اثر ہے اور منجملہ معافی اس آیت کے ہے
اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ اِلْحْسَنِ اِنَّ اِلْحْسَانَ اَوْ اس آیت کے وَ اِنْ تَكَ حَسَنَةً فَاَوْفِرْ بِهَا
وَيُؤْتِ بِهَا مِثْلَ لَحْمِ الْبَقَرِ اَوْ کھینا چاہیے کہ صورت مذکورہ بالا میں کس طرح پر حسنہ کو دو چند کیا
یعنی غفلت میں ہفتتفا پڑھنا زبان کی عادت کرنے یہاں تک کہ اس عادت کے باعث
گناہ کے شر کو دفع کیا کہ غیبت و لعن اور فضول سے روک دیا یہ زیادتی تو دنیا میں اس آدمی
طاعت کی ہے اور آخرت کی بڑھوتری کا تو کچھ ٹھکانا ہی نہیں یہ حال آدمی کو نہیں چاہیے
کہ طاعات میں صرف اوقات کا لحاظ کر کے اور کئی رغبت کم کرنے اسلئے کہ یہ ایک مکر شیطانی ہو
کہ شیطان اس سے مغالطہ کھانے والوں کو دم دیا کرتا ہے اور کو یہ سمجھاتا ہے کہ تم اب بڑے نیک
کہ خفیہ اسرار و رازوں کو پہچانتے ہو زبان سے ذکر کرنا اور دل کا غافل رہنا محض بھلائی ہے
اس مکر کے باعث خلق کی تین قسمیں ہو گئیں ایک تو وہ جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور ایک
خیرات میں لگے بڑھنے والی اور ایک میانہ روجو سبقت خیرات میں کرتے ہیں وہ تو شیطان
جواب میں یہ کہتے ہیں کہ تو بہت و درست کہتا ہے مگر اس کلمہ حق سے مطلب تیرا باطل ہے
ہم مکر و دبا رستا وینگے اور دو طور سے تجھے ذلیل بنا دیں گے اس کے بعد حرکت زبان کے ساتھ حرکت
دل بھی شامل کر لیتے ہیں اور ان کی مثال اس باب میں ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی شیطان کے
زخم کا علاج کرے اور اوپر نمک چھڑک دے اور ظالم اپنے نفس کے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو
واقف و دقیقہ سمجھ کر چونکہ اخلاص قلبی سے عاجز ہوتے ہیں تو زبان کی عادت بھی ذکر کے ساتھ
چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں پر شیطان کی بن پڑتی ہے اور کمال درجے کی موافقت ہو جاتی ہے
بلکہ گئے رو برادر شغال دونوں ایک سے ہو جاتے ہیں اور میانہ روجو وہ ہے جو شیطان کے
بر خلاف اپنے دل کو عمل میں شریک تو نہیں کر سکتا الا یہ جانتا ہے کہ صرف ذکر لسانی نسبت
قلبی کے ناقص ہوتا ہے مگر پھر بھی سکوت و لغو کوئی کی نسبت کر فضل ہے اس خیال سے حرکت
زبانی نہ چھوڑے اور خدا سے دعا کرے کہ جیسی میری زبان کو عادت خیر ڈالی ہے ایسا ہی کلمہ
بھی شریک اسکا فرمائے اور امنین سے اول شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی جولاہ
اپنے کام کو مڑا سمجھ کر محرابن جاوے اور دوسرے کی مثال یہ ہے کہ جولاہ اپنا پیشہ بڑا جانکر

سابقہ میں اس آیت میں مذکور ہے

نفاق العارفين ترجمہ امیر علوم الدین علیہ السلام

حلال خود کا کام کرنے لگے اور حیا نہ رو کی مثال یہ ہے کہ پیشہ نورانی والا جو کتابت سے عاجز ہو
یہ کہے کہ میں اس پیشہ کی مذمت کا منکر نہیں ہوں الا بہ نسبت کتابت کے یہ برابر ہے نسبت
پانچا نہ اوٹھانے کے برا نہیں اور چونکہ میں کتابت سے عاجز ہوں اس لیے اپنا پیشہ کیوں
چھوڑوں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ قول حضرت رابعہ عذو یہ کا یعنی ہماری استغفار کے لیے بھی
بہت سا استغفار چاہیے اس سے یہ غرض ہے کہ از انجا کہ ہمارے استغفار میں دل غافل رہتا ہو
اور صرٹ بان حرکت کرتی ہے اس جہت سے باعث غفلت دل کے اس استغفار سے بھی
استغفار چاہیے یہ معنی نہیں کہ زبان کی حرکت کی مذمت اس قول سے پائی جاتی ہے بلکہ
دل ہی کی قباحت مراد ہے جس سے حاجت استغفار کی ہوتی ہے ذکر زبانی سے حاجت استغفار
کرنے کی نہیں پس اگر بالفرض کوئی استغفار زبانی بھی نہ کرے تو اس صورت میں دو استغفاروں کا
حاجت ہوگی ایک تو استغفار سے غفلت کے باعث اور پھر استغفار میں غفلت قلبی کو عث
غرض کہ مذمت مذہب خیر کی اور تعریف عمدہ خیر کی اس طرح سمجھنی چاہیے نہیں تو اس حدیث کے
معنی سمجھ میں نہ آئیں گے حسنات الاکابر اس سنیات الحقیرین کیونکہ یہ باتیں باضنا
پائی جاتی ہیں اور کمبودوں اضافت نہ لینا چاہیے بلکہ کسی ذرہ بھر طاعت اور گناہ کو حقیر
نہ مآخیز نہ سمجھنا چاہیے چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے تین چیزیں تین چیزوں میں مخفی رکھی ہیں اول اپنی رضا مندی کو اپنی طاعت میں پس
کسی طاعت کو حقیر مت جانو شاید خدای تعالیٰ کی رضا مندی اوس میں ہو دوم اپنے غضب کو
معاصی میں تو کسی گناہ کو چھوڑنا مت سمجھو شاید اوس کا غضب اوس میں ہو سوم اپنی ولایت کو
بند و مہین مخفی رکھا ہے تو بندوں میں سے کسی کو حقیر مت سمجھو شاید اللہ کا ولی وہی ہو شعر
خاکساران جہان را بحقارت نہ کر | توبہ دانی کہ درین گرد سوار سے باشد
پھر ان تین باتوں پر آپ نے یہ اور زیادہ فرمایا کہ اجابت کو بھی خدای تعالیٰ نے دعائیں
پوشیدہ رکھا ہے پس عا مانگنی ترک کرو شاید قبولیت و سمین ہو

چوتھی فصل توبہ کی دو قسمیں اور اس علاج کے طریق ہیں کہ گناہ پر ہمارے زخموں کو
واضع ہو کہ آدمی دو قسم کے ہیں ایک تو وہ کہ جنکو میل بری بات کا نہ ہو انکا نشوونما شر سے
اجتناب کرنے اور خیر ہی پر ہوا ہو ایسے ہی لوگوں کی شانیں یہ حدیث شریف وارد ہے
يُحِبُّ رَبَّكَ مِنْ شَأْنٍ لَا يَسِيْرُ لَكَ صَبُوْرٌ مَكْرِيْهِ لَوْ كَانُوْا رُوْا رُوْا كَيْبَابِمْ اَوْ رُوْا سُرِّيْ سَمُوْهٍ مِنْ

حجرت چہارم
توبہ کی دو قسمیں

توبہ کی دو قسمیں
توبہ کی دو قسمیں

توبہ کی دو قسمیں
توبہ کی دو قسمیں

کہ ایک گناہ سے نہیں بچے پھر اس قسم کے دو فریق ہیں ایک اصرار کرنے والے دوم تائب
 اور ہماری غرض یہ ہے کہ اصرار کے دور کرنے کا علاج بیان کریں اور ایسی کی دوا بتا دیں اس لیے ہم
 کہتے ہیں کہ شفا تو بہ بدون علاج میسر نہیں ہوتی اور از انجا کہ اسباب مرض کے خلاف کرنے کا
 نام علاج کرنا ہے تو جو شخص مرض سے واقف نہ ہو گا وہ علاج سے بھی حائل رہے گا اور
 اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو مرض کسی سبب سے پیدا ہوا اس کی دوا یہی ہے کہ اس سبب کو
 دور اور بیکار کیا جاوے اور ظاہر ہے کہ ہر ایک چیز اپنی ضد سے بیکار ہوتی ہے اب اگر مرض اصرار کی
 ضد ہو تو دریافت ہو گا کہ اس کا سبب غفلت اور شہوت ہے جس میں غفلت سبب ہر ایون کی ہوگی
 چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے **وَلَوْ كُنَّا فَاعِلِينَ لَافْلُؤُنَ الْكَرِيمِ اَتَاَمْتُمْ فِي الْاٰخِرَةِ**
لَا تَعْلَمُونَ ہر عمل جو چیز غفلت اور شہوت کی ضد ہوگی اسی سے اس کا علاج بن چکا اور چونکہ
 غفلت کی ضد علم ہے اور شہوت کی ضد محرکات شہوت کے چھوڑنے پر صبر کرنا اسی واسطے تو یہ
 علاج بھی اس معجون سے ہو گا جس میں حلاوت علم کی اور تلخی صبر کی موجود ہو۔ اور جس طرح
 کہ سکھین میں شریخی شکر کی اور زرخشی سر کے کی اکٹھی رہتی ہے مگر اس سے علاج کرنے میں
 مقصود اور فائدہ دونوں چیزوں کا ملحوظ رہتا ہے اور اسباب صفر کے ہیجان میں آنے والے
 مستحصل ہو جاتے ہیں اسی طرح جس دل میں مرض اصرار ہے اس کے علاج میں بھی فائدہ معجون کے
 دونوں اجزا کا یعنی علم اور صبر کا جدا جدا سمجھنا چاہیے علم میں تو یہ بات قابل تحقیق کرنے کے ہے کہ
 اصرار کے دور کرنے میں ہر ایک علم کا آمد ہے یا کوئی علم مخصوص اس کے لیے ضروری ہے تو معلوم
 کرنا چاہیے کہ علوم سب کے سب امراض دلی کے علاج ہیں الا ہر ایک مرض کے لیے ایک
 علم مخصوص ہے جیسا کہ علم طب سب مرضوں کے علاج میں فی الجملہ نافع ہے مگر ہر علت کے لیے
 ایک خاص علم چاہیے اسی طرح اصرار کے علاج کو سمجھنا چاہیے پس ہم خاص وہی علم لکھتے ہیں جو
 اس علاج میں کام آوے اور اس کو بدن کے امراض کی مثال پر لکھتے ہیں تاکہ سمجھ میں جلد آوے
 اب ہم کہتے ہیں کہ مرض آدمی کو کئی باتیں تصدیق کرنی پڑتی ہیں اول یہ کہ اس بات کو مانے کہ مرض
 ہو صحت دونوں کے لیے کچھ سبب ہیں اور وہ سبب خداوند کریم نے ہمارے اختیار میں رکھے
 ہیں اس سے اصل طب کا یقین ہوتا ہے کہ یہ یقین نہیں ہوتا کہ وہ علاج بھی نہیں کراتا اور
 مستحق موت کا ہوتا ہے اسی طرح اصرار میں اول ایمان اصل شریع پر ہونا چاہیے یعنی اس بات کو
 جانے کہ سعادت آخر دی کا بھی ایک سبب ہے جس کو طاعت کہتے ہیں اور عفت کا

تائید ہے
 پھر اس
 سے کثرت
 میں ہی خوب
 ہے

بھی ایک سبب ہے کہ معصیت بولتے ہیں اس بیان کا ہونا ضروری خواہ بطور تحقیق ہو یا بطور تقلید دوسرے یہ کہ مریض کو کسی طبیب خاص کا اعتقاد چاہیے کہ وہ طب کا عالم اور حاذق ہے جو دوا بتلاتا ہے ٹھیک ہوتی ہے محوٹ نہیں کتنا کچھ لاگ لپیٹ رکھے اس لیے کہ صرف علم طب پر یقین کرنے سے کیا ہوتا ہے اسی طرح اصرار و اے کو ایمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہونے پر چاہیے کہ جو کچھ آپ نے فرمایا بیشک ویسا ہی ہوگا اُس کے خلاف سر نہ ہوگا تیسرے یہ کہ مریض کو طبیب کا قول سننا چاہیے کہ کس کس سے کھانے اور کوئی ایسا سفر کو منع کرتا ہے تاکہ بد پر پیڑی کا خوف دل میں سماوے اور اس کے باعث پر پیڑی زیادہ ہو اسی طرح اصرار و اے کو ان آیات و اخبار کا سننا اور ماننا چاہیے جنہیں ترغیب تقویٰ کی اور ڈرانا گناہوں کے مرتکب ہونے اور خدا ہش نفس کی پیروی سے مذکور ہو جو کچھ اس میں سننے اسکو بلا تردد مان لے تاکہ اس سے خوف پیدا ہو جس سے کہ صبر و قوت ہوتی ہے اور یہی صبر پچھلا کر علاج میں ہے جو چاہے یہ کہ مریض کو چاہیے کہ طبیب جو کچھ اس کے مرض خاص کے لیے بتاوے اور جس پر پیڑی کو خود اُس کے لیے لازم کر دے اس پر خوب دھیان کرے یعنی اول تفصیل اپنے احوال اور افعال اور اکل و شرب کی معلوم کرے کہ انہیں سے میرے مرض خاص کے لیے کوئی مضہر ہے اسوائے کہ ہر ایک مریض کو ہر چیز سے پر پیڑی ضرور نہیں نہ ہر ایک دو ہند بلکہ ہر ایک مرض خاص کے لیے علم بھی خاص ہے اور علاج بھی خاص اسی طرح ہر ایک انسان تمام شہادت کا اور کل ماحی کا مرتکب نہیں ہوتا بلکہ ہر مومن کے لیے ایک گناہ یا چند گناہ خاص ہوتے ہیں اسکو سروسٹ اس قدر جاننا ضرور ہے کہ یہ گناہ ہیں پھر یہ جاننا چاہیے کہ ان گناہوں کی آفات کیا ہیں اور ان سے دین میں کس قدر نقصان ہوتا ہے پھر علم اس بات کا چاہیے کہ ان سے صبر کس طرح ہو سکتا ہے پھر یہ معلوم کرنا چاہیے کہ پہلے جو گناہ ہوئے ان کا محو کیسے ہو تو یہ علوم وہ ہیں جنکو خاص علماء دین جو وارثِ مسلمین ہیں جانتے ہیں پس کس کا جواب اپنا گناہ معلوم ہو اسکو چاہیے کہ اپنے لوگ کا علاج کسی طبیب سے یعنی عالم دین سے شروع کرے اور اگر اسکو نہ معلوم ہو کہ جس فعل کا میں مرتکب ہوں وہ گناہ ہے تو عالم کو چاہیے کہ اسکو یہ بات سوچھاوے اور اسکی صورت یہ ہے کہ ہر ایک عالم ایک لایت یا شہر یا محلہ یا مسجد یا مجمع کا فضل ہو جاوے کہ وہاں کے لوگوں کو دین و دنیا دے اور جو بات ان کے فقی میں ضرور ہو اور جو مفید ہو سب جدا جدا سمجھاوے اسباب سعادت اور خفا و شکاف کہ دے

اور اس بات کا غور نہ رہے کہ کوئی پوچھے تو بتاؤں بلکہ خود لوگوں کو اپنے پاس بلا کر فہمائش کا کفیل ہوا سیلے کہ علما و اہل علم انبیاء بنی انبیاء علیہم السلام نے لوگوں کو انکی جہالت پر نہ چھوڑا بلکہ عین مجموعہ میں انکو چکارتے اور شروع میں انکے گھر گھر پھرتے اور ایک ایک کو تلاش کرکے ہدایت کرتے کیونکہ دل کے مریضوں کو اپنے مرض کا حال معلوم نہیں ہوتا مثلاً اگر کسی کے سینہ پر برس کے داغ ہوں اور آئینہ اسکے پاس نہ ہو تو اسکو اپنے مرض کا حال معلوم نہ ہوگا جب تک کہ کوئی دوسرا شخص نہ بتلاوے۔ اور یہ بات سب علما پر فرض عین ہے اور تمام سلاطین پر فرض ہے کہ ہر ایک کا لون اور ہر محلے میں ایک فقیہ متدین مقرر کر دیں جو لوگوں کو دین سکھلایا کرے کیونکہ آدمی سب جاہل ہی پیدا ہوتے ہیں تو دعوت اسلام اصل اور فرع کے لیے بھیجنی ضروری ہے اور دنیا ایک بیمار خانہ ہے اسلئے کہ جو اسکے اندر ہے وہ تو مردہ ہے اور جو اُسپر موجود ہے وہ بیمار ہے اور دل کے بیمار بہ نسبت جسم کے بیماروں کے زیادہ ہیں اور علما طبیب ہیں اور سلاطین اس بیمار خانہ کے منتظم ہیں جو بیمار کے علاج نہ ماننے اور عالم کی بتائی ہوئی دوا کو نہ پیرا نہ کرے وہ سلطان کے سپرد ہونا چاہیے تاکہ اسکے شر سے لوگوں کو بچاوے جیسے کوئی مریض پر شیر نہیں کرتا یا دیوانہ ہو جاتا ہے تو طبیب اسکو یا گل خانے کے دار و فہ کے سپرد کرتا ہے تاکہ اسکے شیریاں اور ہتھکڑیاں ال کر اپنے آپ کو اور تمام خلق کو انکے شر سے بچاوے۔ اور دل کے مرض جو بدن کی نسبت زیادہ ہو گئے ہیں اسکی تین وجہیں ہیں اول توبہ کہ دل کے مرض کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میں مریض ہوں دوسرے یہ کہ انجام اس مرض کا دنیا میں مشاہدہ نہیں ہوتا تیسرے کہ مرض کا انجام تو سب دیکھتے ہیں کہ موت ہوتی ہے جس سے طبیعت کو نفرت ہے اور موت کے بعد احوال کسی کو نہیں سوچتا اور گناہوں کا انجام دل کی موت ہے جو دنیا میں معلوم نہیں پڑتی اسی واسطے نفرت گناہوں سے کم ہوتی ہے کہ مریض کو معلوم بھی ہو کہ میں گناہ کرتا ہوں اور یہی وجہ ہے کہ دل کے مرض کے لیے تو خدا کے فضل پر توکل سوچتا ہو اور بدن کے مرض کے لیے علاج میں خوب کوشش کرتے ہیں کسی دوا پر بس نہیں کرتے اور قیسری وجہ جو مرض لا علاج ہے وہ یہ ہے کہ طبیب نایاب ہے اسلئے کہ اس مرض کے طبیب عالم ہیں اور وہ اس زمانے میں مرض سخت میں مبتلا ہیں کہ جسکے علاج سے تھک گئے ہیں اور چونکہ یہ مرض سب میں موجود ہے اسلئے انکا نقصان ظاہر نہیں ہوتا تو خواہ مخواہ خلق کو بکاتے ہیں

اور ایسی باتیں کہ گویا تے ہیں جسے انکا مرض اور زیادہ ہو کیونکہ مرض مہلک تو نجات دینا
 اور یہی مرض طبعیوں پر غالب ہو پس یہ مضمون مضمون کے لیے ہوا ہا ہی عفرہ باد ای مر عیسیٰ
 آپ ہی ہمارے یہ لوگ خلق کو محبت دینا سے نہیں ڈراتے اس خیال سے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اور وہ
 تو علاج بتاتے ہوا اپنے آپ تو اس سے بچو اسی وجہ سے یہ مرض پھیل گیا اور بڑی وبا چھا گئی
 لوگ تباہ ہو گئے دو اکا نام نہ رہا نہ طبیب کا نشان بلکہ طبیب بکانے میں طرح طرح سے مشغول ہو گئے
 کیا خوب ہوتا جو یہ لوگ نصیحت نہ کرتے تو خیانت ہی چھوڑ دیتے اگر اصلاح نہ کرتے تو گناہ ہی
 ترک کر دیتے بلکہ اگر چپ رہتے اور کچھ نہ بولتے جب بھی بہت خوب تھا کیونکہ جب کچھ کہتے ہیں
 تو تمام وغط میں زیادہ تر غرض یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح لوگوں کے دل ہماری طرف رجوع ہوں
 اور اس بات کا حاصل ہونا بدون اسکے نہیں ہو سکتا کہ انکو توقع مغفرت کی بندھوا دین اور
 اسبابہ جا کو ترجیح دین اور رحمت کے دلائل ذکر کرین اسلئے کہ یہ باتیں کانوں کو چھی معلوم
 ہوتی ہیں اور طبیعت پر ہلکی گذرتی ہیں ایسے وغط شکر جو لوگ گھروں کو ٹوٹتے ہیں تو اور
 زیادہ جرات گناہوں کی سوچ جاتی ہے اور اللہ کے فضل پر تکیہ بڑھ جاتا ہے اور از انجا کہ نیم حکیم فطرۃ
 مشہور ہے تو ظاہر ہے کہ جو طبیب جاہل یا فہم ہو گا تو اسکا نسخہ سم قائل ہو گا کیونکہ جان
 متوقع کسی عا کا ہو مان اور کچھ لکھ دیکھا ہر چند رجا اور خوف و ہولن دوائیں ہیں مگر تو نے جو کچھ ہیں
 جسکو جدا جدا مرض ہو پس جس شخص پر خوف اتنا غالب ہو کہ دنیا کو ترک کر دے اور اپنے نفس کو
 جوبات نہو کے اسکی تکلیف دے اور بالکل عیش و زندگی کو نفس پر ننگ کر دے تو ایسے شخص کی
 کثرت خوف کو اسباب رجا بیان کرنے سے کم کرنا چاہیے تاکہ حد اعتدال پر آ جاوے اسی طرح
 جو شخص گناہوں پر مصر ہو اور توبہ کا متمنی نہ کرنا امید ہی اور یا پس کہ سمجھے نہ کرتا ہوا اور گناہان
 گذشتہ کو بڑا جانتا ہو تو ایسے شخص کے علاج میں بھی اسباب رجا کا ذکر کرنا مضائقہ نہیں تاکہ اسکو
 طمع توبہ کے قبول کی ہو اور توبہ کرے لیکن جو شخص گناہوں میں غلبہ ڈوبا ہوا ہو اور باوجود
 اسکے خدا کے فضل پر مغرور ہو اسکا علاج اسباب جہل کے ذکر کرنے سے ایسا ہی جیسا حرارت دوا کا
 علاج شہد سے کرنا کہ شفا حاصل ہو یہ طریق جاہلون اور فہم لوگوں کا ہے غرض کہ طبیعیوں کا ہوا
 مرض کو لا علاج کیے ہو ہے کہ اسکی کچھ تدبیر نہیں اب ہم دغظ کا وہ طریق بتاتے ہیں کہ جس
 مرض اضرار میں لوگوں کو نفع ہو ہر چند وہ بہت طویل ہے کہ اسکا بیان کامل ممکن نہیں تاہم
 اسکی وہ قسم جس سے لوگوں کو گناہ کے ترک کرنے پر آمادگی ہو اور اصل کو چھوڑ دین

کھتے ہیں پس جاننا چاہیے کہ مغلطہ کو چار قسمیں بیان کرنی دغ میں ضرور میں مغلطہ یہ کہ قرآن مجید میں جو آیات کہ عاصیوں اور گناہگاروں کے خوف دلائل کے لیے مذکور ہیں انکو ذکر کرے۔ اسی طرح احادیث میں جو روایات اس طرح کی ہیں انکو بیان کرے مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر روز جب فجر ہوتی ہے اور ہر شب جب شفق ڈھوٹی ہے دو فرشتے چار آوازوں میں ایک دوسرے کا جواب دیتے ہیں اول ایک کہتا ہے کہ کیا خوب ہوتا جو یہ خلق پیدا ہوتی پھر دوسرا کہتا ہے کہ کیا خوب ہوتا جو اہل خلق بعد پیدا ہونے کے جان لیتے کہ کس واسطے پیدا ہوئے ہیں پھر پہلا کہتا ہے کہ کاش ان لوگوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ کس واسطے پیدا ہوئے ہیں تو اپنے علم کے بموجب ہی عمل کرتے اور ایک روایت میں یہ قول یوں آیا ہے کہ کیا اچھا ہوتا جو لوگ آپس میں مل کر جو کچھ جانتا تھا اسکا چرچا کرتے پھر دوسرا کہتا ہے کہ خوب ہوتا اگر یہ لوگ اپنے علم کے بموجب عمل نہ کرتے تو اپنے علموں سے توبہ ہی کر لیتے۔ اور بعض اکابر کا قول ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دایم فرشتہ بائیں سے کہتا ہے یا بن وجہ کہ وہ اُسپر حاکم ہے کہ چشت تک اس عمل کو مست لکھنا پس اس عرصہ میں اگر اُس نے توبہ و استغفار کیا تو نہیں لکھتا، ہر روز لکھ لیتا ہے اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو زمین پر چل رہا ہوتا ہے وہ خدا سے اجازت چاہتی ہے کہ مجھ کو حکم ہو تو اسکو دھنسا دوں اور اس کے سر پر آسمان اجازت چاہتا ہے کہ مجھ کو حکم ہو تو اسپر ٹھٹھ پڑوں اُن دونوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے سے ہمارے ہوا اسکو چھوڑ دو تم نے اُسکو نہیں پیدا کیا اگر تم اُسکو پیدا کرنے تو لگو اسپر رحم آتا شاید وہ توبہ کرے اور میں اُسکو معاف کر دوں یا اس گناہ کے عوض کوئی عمل صالح کرے اور میں اس گناہ کو بھی اُس کے پاداش میں نیکی سے بدل دیکھیں اس آیت شریف میں بھی مراد میں اِنَّ اللہَ یَسْفُکُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَنْکَادَیْنِ لَا اِلٰہَ اِلَّا اَنتَ اَسْتَکْبَرْتَ اَمَّا اَنْتَ فَاَعِیْزٌ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ مہر کرنے والا عرش کے پر ہے لکھا ہوا ہے جب بہت سی بے حقیان ہوتی ہیں اور حرام چیزیں حلال بھی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ مہر کرنے والے کو بھیج دیتا ہے وہ دونوں پر مہر لگا جاتا ہے جو چیزیں دلوں کے اندر ہوتی ہیں وہ اس میں رہ جاتی ہیں اور حضرت مجاہدؒ اس حدیث کے ادوی ہیں کہ دل کی مثال ایسی ہے جیسے ہتیلی کھلی ہوئی جب آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک انگلی بند ہو جاتی ہے یہاں تک کہ سب انگلیاں بند ہو جائیں جب دل بند ہو جاتا ہے تو وہی اُسکا قفل ہے۔ اور حضرت حسنؒ کا

مناق اسرارین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد چہارم ۹۶ بائبل توبہ کا بیان فصل چہارم توبہ کی دعا بیان میں

قول ہر کہ بندے کے اور خدا سے تعالیٰ کے درمیان گناہوں کی ایک حد معلوم ہو جب بندہ
 اس پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ٹھہر کر دیتا ہے اور عیب کبھی توفیق نیک کام کی
 نہیں دیتا اسی طرح اخلاص و انارگناہوں کی خدمت اور تائبین کی مرح میں ہشامین
 واعظ کو چاہیے کہ اس طرح کی روایات کثرت سے بیان کرے اگر دعوے و راست
 رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کیونکہ آپ نے روپیہ ہشامین فی توہر اور ابی نہیں تھا
 صرف علم و حکمت کو چھوڑا ہے اور ہر ایک عالم کو اس میں سے اسی قدر ملا ہے جس قدر اس نے
 قبول کیا اور پتو الہی بنایا دوسری قسم قابل بیان حکایات انبیاء علیہم السلام اور صوفیہ مہین
 رحمہم اللہ کی ہیں کہ گناہوں کے سبب انہیں کیسے مصائب گزرے اس طرح کی حکایات
 بہت تاثیر کرتی ہیں اور نفع محسوس ہوتا ہے مثلاً حضرت آدم علیہ السلام کا حال گناہ کی بدولت
 کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں جنت سے نکلنے کے ساتھ کہ روایت ہے کہ جب آپ اپنے فرشتے
 کھایا تو لباس بشتی بدن پر سے اڑ گیا اور شے مگاہ تنگی ہو گئی مگر تاج اور سر پہ کو شرم آئی کہ
 آپ کے سر سے مفارقت کریں حضرت جبریل علیہ السلام نے تشریف لاکر تاج سر سے اٹھایا اور
 سر پہ کو پیشانی پر سے کسوا پھر عرش کے اوپر سے آواز ہوئی کہ تم دونوں میرے پاس سے
 اتر جاؤ جو میرا نافرمان ہو اسکا میرے پاس ٹھکانا کہاں حضرت آدم علیہ السلام نے رو کر
 حضرت خوالیہا سلام کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ گناہ کی اول شہادت یہ ہے کہ جب تک پاس
 نکالے گئے اور روایت ہے کہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام پر جب خطا کے باعث عتاب ہوا
 اس تصویر پر جو ان کے گھر میں چالیس وز پوجی گئی اور بعضوں کا یہ قول ہے کہ وہ خطا تھی کہ ایک
 عورت نے آپ سے درخواست کی تھی کہ میرے باپ کی مرضی کے موافق حکم فرمانا اور آپ نے
 وعدہ کیا تھا کہ اچھا مگر پھر ویسا نہ کیا اور بعض فرماتے ہیں کہ قصور یہ تھا کہ اس عورت کی خاطر
 دل میں یہ آیا تھا کہ فیصلے میں اس کے باپ کو جفا دین بہر حال خطا کی عوض جائیں فز کے لیے
 آپ کی سلطنت جینگی اور آپ بڑے حال سے بھاگے پھر تو یہ حال تھا کہ اگر کھانے کے لیے
 ہاتھ پھیلاتے تھے تو ٹکڑا نہ ملتا تھا اگر لوگوں سے کہتے کہ مجھ کو کھانا دو میں داؤد کا بیٹا
 سلیمان ہوں تو لوگ مار کر اور گالیاں دے کر نکال دیتے روایت ہے کہ ایک بڑھیا کے گھر سے
 آپ نے کھانا مانگا اس نے جھٹک دیا اور بڑھیا پر قہقہہ دیا اور ایک روایت میں ہے کہ ایک بڑھیا
 ایک پیشاب گھر آپ کے سر پر لٹ دیا سچ ہر شعر عزیز ہے کہ ہرگز درش نہ تافت بہر در کشت

ج
 مسلم بن عیسیٰ
 عائشہ اور ابوہریرہ

صبح غرت نیافت ہر چہ حکم اٹھی سے آپ کی انگوٹھی مچھلی کے پیٹ میں سے نکلی اور چالیس روز
 بیٹھے مدت عقوبت کے بعد آپ نے اسکو پہنا تب تو پرندہ خدا آپ کے سر پر سایہ کر کے ٹھہرے ہوئے
 اور جن اور شیطان و دوحش جدا پاس کے لئے انہیں سے بعض نے جو آپ کی خدمت میں کسی طرح کا قصور
 یا گستاخی کی تھی معذرت کی آپ نے فرمایا کہ میری طرف سے نہ تمھارا افعال گذشتہ پر تہا ہم نہ اس
 معذرت پر مجھ پر یہ بات ایک آسمانی تھی جسکا ہونا ضرور تھا۔ اور بنی اسرائیل کے قدون میں یہ بھی
 مذکور ہو کہ ایک شخص نے کسی دوسرے شہر میں کجایا کیا تھا اپنے غلام کو اس عورت کے نکالنے کے لیے
 بھیجا اٹلے راہ میں اس کے نفس نے براہ نفسانیت اس عورت سے اپنا مقصود چاہا مگر اس
 غلام نے اپنے نفس پر مجاہدہ کر کے روک رکھا اور اسکی خوشی کا سنبھل نہا اللہ تعالیٰ نے اس کے
 تقویٰ کی بدولت اسکو بنی اسرائیل کا پیغامبر کر دیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصوں میں
 مذکور ہو کہ آپ نے حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو علم غیب کس طرح عنایت فرمایا
 انھوں نے فرمایا کہ اس جد سے کہ میں نے خدا کے واسطے گناہ مجھو دیئے اور رویت ہو کہ حضرت
 سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوا حلیقی تھی آپ نے اپنے تئیں قصص کی طرف دیکھا اور گویا کہ اسکو چھپا
 جانا ہوا اسکو گرا دیا آپ نے پوچھا کہ تو نے یہ کیوں کیا میں نے تو تجکو زمین حکم کیا تھا اسنے عرض کیا
 کہ ہم آپ کی اطاعت بھی کرتے ہیں جب آپ خدا کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور ہدایت ہو کہ
 خدا سے تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ تمکو معلوم ہو کہ میں نے تمھارے تحت جگر
 یوسف کو تم سے کیوں جدا کیا انھوں نے عرض کیا کہ تمکو معلوم نہیں ارشاد ہوا کہ اس وقت کہ
 تم نے اس کے بھائیوں سے کہا تھا اَخَافُ اَنْ يَّاْكُلُوْا ذَنْبِيْ وَلَنْتُمْ عَنْهُ فَاَوْفَوْنِيْ بِمَنْعِيْ کا
 خوف کیوں کیا مجھے توقع کیوں نہ کی اور بھائیوں کی غفلت کو کیوں حیاں کیا میری غفلت کی
 طرف کیوں نہ دیکھا۔ پھر ارشاد ہوا کہ تمکو معلوم ہو کہ میں نے یوسف کو تم سے کیوں واپس کیا عرض کیا
 کہ نہیں فرمایا کہ تم نے جب مجھے توقع کی اور یہ کہا عَسَى اَنْ يَّزِيْنِيْ بِهٖ جَمِيْعًا اور
 نیز یہ کہا کَرَاهُوْا فَنَجِّنِيْ مِنْ يُّوسُفَ وَآخِيْہٗ لَا يَأْتِيْنَا سِوَاہٖ وَوَدَّ اللّٰہُ مَنِ اعْتَصَمَ
 ملا اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہی منصب سے مجلس میں ارشاد فرمایا تھا کہ
 میرا ذکر اپنے آقا سے کرنا تو اللہ تعالیٰ اس قصے کو اس طرح ارشاد فرماتا ہے وَلَئِنْ لَّمْ يَنْزِلْ عَلَیْکُمْ رَیْبٌ
 فَلَيْتَ فِی الْاَنْبِیَآءِ مِنْ سَبْقِیْنَ اور اس طرح کی حکایات بشمار میں قرآن و احادیث میں جو یہ
 حکایات وارد ہیں تو کچھ کہانی اور قصہ خوانی کے طور پر نہیں کہانی سے عبرت اور اصلاح اور توبہ

مذمت
 اور دشمنوں
 کہ کھا جاسا
 اسکو چھوڑا
 اور غم میں
 بعض فرود میں
 مذمت
 علیہ السلام پر
 جو کہ اس کی
 مذمت
 یا جو خدا سے
 بیعت کا اور اس
 حال کی بات
 یا اس پر کہ
 نہیں سمجھا
 تھے
 جو کہ اس پر
 شیطان کی
 انھیں غم میں
 کہیں تو کہیں

مردان ہوشیار مقصود ہر گناہ کو دیکھ کر جانیں کہ سب انبیاء علیہم السلام سے چھوٹے گناہ فرو گذاشت نہیں ہوئے تو اور لوگوں سے کبیرہ کس طرح دگڑھ کیے جاوینگے البتہ انکی سزا دنیا ہی میں ہوگئی آخرت پر کچھ غرضہ نہ رہا یہ بات انکی سعادت کے باعث ہوئی یعنی آدمیوں کو مہلت دی جاتی ہے تاکہ خوب گناہ کر لیں اور یہ بھی وجہ انکی مہلت کی ہے کہ دنیا کی سزا خفیف ہے اور آخرت کا عذاب شدید اور بڑا ہو انکے عمل کی پاداش ایسے ہی سخت عذاب کو چاہی ہے اسلیے مہلت دی جاتی ہے اس قسم کی باتیں مسرگونوں کے سامنے زیادہ کنسی چاہیں اسلیے کہ توبہ پر آمادہ کرنے کے لیے یہ اکثر مفید پڑتی ہیں

تیسری قسم یہ کہ لوگوں کے سامنے یہ بیان کرے کہ گناہوں پر دنیا میں عقوبت کے ہونے کی توقع ہوتی ہے اور جب قدر کہ بندے پر مصائب پھوٹتے ہیں وہ گناہوں کے سبب ہوتے ہیں اسلیے اکثر آدمی امر آخرت میں سہل انکاری کرتے ہیں مگر خدا سے تعالیٰ کے عذاب دنیاوی سے جہالت کے باعث زیادہ ڈرتے ہیں تو ضرور ہوا کہ ایسے لوگوں کو اسی قسم کی باتوں سے راہ راست پر لایا جاوے کیونکہ اکثر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ گناہوں کی جست دنیا ہی میں آدمی پر آتی ہے جیسا کہ قصہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام میں گذرا یہاں تک کہ بعض اوقات شامت گناہوں میں روزی تنگ ہو جاتی ہے کبھی لوگوں کے دلوں سے اپنی منزلت اتر جاتی ہے دشمن غالب ہو جاتے ہیں اور حدیث شریف میں ہے کہ بندہ گناہ کرنے کے باعث رزق سے محروم ہوتا ہے اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دانت میں گناہ کے باعث آدمی علم بھی بھول جاتا ہے اور یہی مراد ہے اس حدیث شریف میں کہ جو شخص گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اسکی عقل اُس سے علیحدہ ہو جاتی ہے اور پھر کبھی اُس کے پاس نہیں آتی اور بعض اکابر رزق کا قول ہے کہ لعنت منہ کے سیاہ ہونے اور مال کے نقص ہونے کا نام نہیں بلکہ لعنت یہ کہ آدمی ایک گناہ سے نکل کر دوسرے اسی جیسے یا اُس سے زیادہ میں مبتلا ہو اور واقع میں بھی اُنھوں نے درست فرمایا اسما سے کہ لعنت کے معنی محروم کر دینا اور رحمت سے دور کرنا ہیں پس جب آدمی کو توفیق خیر علی اور بدی کے لازم مہیا ہوئے تو ظاہر ہے کہ رحمت سے دور ہوا اور توفیق کا عنایت نہو ناکیسا بڑا حرمان ہے علاوہ ان میں ہر ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف بلاتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ آدمی اس کے باعث اس رزق سے محروم رہتا ہے جو اسکی غذا ہے روحانی ہوتی اور کلام ہوتا ہے پھر پاس

ابن ماجہ
مسند احمد
ترمذی

بیٹھنا علما کا جو منکر گناہوں کے ہیں اور ہنسنی صلحا کی میسر نہیں ہوتی بلکہ ایسے شخص سے خدا کا
 ناخوش رہتا ہے تاکہ صلحا بھی اس سے ناراض رہیں بعض عارفین کے حال میں لکھا ہے کہ وہ اپنے
 کپڑے اٹھائے سو گئے کچھ پڑھیں جاتے تھے اور باتوں گرا کر رکھتے تھے کہ پھسل نہ جاوے
 الا انکا پاؤں پھسل گیا اور گر پڑے پھر اٹھ کر عین کچھ میں رو رہے ہوئے باتیں کرتے اور کہتے تھے
 کہ یہی حال بندے کا ہے کہ ہمیشہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے اور گناہ کشتی را ہر پھا تک
 کہ ایک یا دو گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر تو بالکل گناہوں میں دھس جاتا ہے تو قریب
 یہ بات بلی جاتی ہے کہ گناہ کی عقوبت ہی میں یہ بھی داخل ہے کہ دوسرے گناہ کا ترک ہو حال
 دنیا کے مصائب و ناخین کے نزدیک داخل عقوبت گناہ ہیں چنانچہ حضرت فضیلؒ نے فرمایا
 کہ آدمی پر جو کہ دش زمانہ یا ستم اس کے جنس ہو تو جانے کہ سب میرے گناہوں کی بدولت ہے
 اور بعض اکابر سچ کا قول ہے کہ اگر میرے گناہ کی عادت بھی پڑ جاوے تو میں ہی جانوں کہ
 میرے ہی قصور کی وجہ سے ہے اور ایک عارف فرماتے ہیں کہ میں اپنے گناہ کی عقوبت
 اپنے گھر کے چوست میں بھی جانتا ہوں اور بعض معونی راوی ہیں کہ میں نے شام کے مکان
 ایک غلام اندھنی کو نبھوڑتا کو دیکھا اور اقرار ہوا اس کے جمال کو نہا کے نگاہ سے میں میرے ہیں
 ابن جبار دمشقی آئے اور میرا متھکرا مجبوشم آئی اور بات بنا کر اُسے عرض کیا کہ مجھے سکی
 صورت دیکھ کر یہ عجیب تھا کہ نہ جانے خدا کی کیا حکمت ہے کہ ایسی صورت بھی آگاہین جاوے گی انھوں نے
 میرا متھ دیا اور فرمایا کہ چند روز بعد اسکی سزا تم کو ملیگی راوی کہتے ہیں کہ میں بس اسے بلکوم سکی
 سزا ملی کسی مصیبت میں گرفتار ہوا اور حضرت ابوسلیمان دارانی رح فرماتے ہیں کہ حرام ہونا بھی
 ایک عقوبت ہے اور فرمایا کہ کسی آدمی کو جو نماز جماعت نہیں پڑھتا کسی گناہ کے مرتکب ہونے سے
 یہ امر نہ دین آتا ہے اور حدیث شریف میں ہے مَا لَكُمْ مِّنْ ذَمٍّ اِلَّا لَكُمْ فِيمَا عَذَرَ قَوْمٌ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ
 سچ کہا ہے جس نے کس شامت اعمال ماصورت اور گرفت اور ایک حدیث قدسی میں مذکور ہے
 لَا اَشَدَّ تَعَالٰی فِرَاقًا مِّنْ حُبِّ بَنَدِهِ اِنِّیْ شَهِدْتُ کَوْمِیْ طَاعَتِیْ بِرُفْقٍ مِّمَّ جَهَنَّمَ تَوَاسَّکِیْ اَفْئِیْ
 سزا ہے کہ اسکو اپنی مرہ دار نہا جات سے محروم کر دیتا ہوں اور راوی دین علوان سے
 ایک قصہ منقول ہے سب قصہ تو بہت طویل ہے والا اس میں انھوں نے لکھا ہے کہ میں ایک روز
 نماز پڑھتا تھا اُس نے نماز میں میرے دل میں خواہش پڑی اسکی سوچ بہت دیر تک چلی
 یہاں تک کہ اس سے خواہش لوٹنے سے باز نہ کی پیدا ہوئی نور امین زمین پر گر پڑا اور تمام جسم

سیاہ ہو گیا تو گون کی شرم سے میں تین دن گھر میں چھپا رہا اور بدن کو صابون سے حمام میں جاکر دھوتا مگر سیاہی بڑھتی گئی تین دن کے بعد رنگ صاف ہوا پھر میں حسب اطلب حضرت جنید بغدادی کے موضع رقعہ سے بغداد کو گیا جب تک خدمت میں پونہ چار تو فرمایا کہ تجھے شرم نہ آئی کہ خدا کے سامنے کھڑا ہو کر تیرا نفس ایسی شہوت میں ڈوبا کہ تجکو مغلوب کر کے حضور ہی آئی نکال دیا اگر میں تیرے لیے دعا نہ کرتا اور تیری طرف سے خدا کے سامنے تائب نہ ہوتا تو تو خدا کے سامنے اسی کالے رنگ سے جاتا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ حضرت جنید رحم نے میرا حال کس طرح معلوم کیا میں تو رقعہ میں تھا اور آپ بغداد میں تشریف لے گئے تھے۔ اب جانا چاہیے کہ آدمی جو گنا کرے تو اس کا چہرہ دل سیاہ ہو جاتا ہے پس اگر تکلیف محبت ہو جائے تو سیاہی ظاہر بدن پر بھی معلوم ہونے لگتی ہے تاکہ وہ اپنی حرکت سے باز رہے اور اگر بد بخت ہو جائے تو سیاہی اندر بھی رہتی ہے یہاں تک کہ تمام باطن سیاہ ہو کر مستحق آتش ہو جائے۔ اور دنیا میں گناہوں کی آفتا فقر و مرض وغیرہ آنے کے باب میں بہت اخبار وارد ہیں بلکہ دنیا میں یہ بھی کچھ گناہ کی ہی شامت ہے کہ گناہ کے بعد اویسیکی صفت حاصل کرے یعنی اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو گناہ کی عقوبت میں ہو اور اوپر اچھی طرح صبر کرنے سے بھی محروم ہے تاکہ بد بختی دو بالا ہو جاوے اور اگر کوئی نعمت ملے تو اوسکے حق میں مہلت ہو اور اوپر شکر سے محروم کیا جائے تاکہ ناشکری پر عقوبت کی جائے مگر مطیع کا حال اس کے خلاف ہے اوسکے حق میں طاعت کی برکت سے جو نعمت ہوتی ہے وہ جزا طاعت ہوتی ہے اور اوسکے شکر کی توفیق اوسکو مرحمت ہوتی ہے اور جو مصیبت اوپر آتی ہے تو اوسکے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور اوپر صبر کرنے سے درجہ بڑھتا ہے جو چھٹی قسم جو بوعظا میں بیان کرنے کی ہے یہ ہے کہ جو جو عقوبت علیحدہ علیحدہ گناہوں پر وارد ہے اوسکو بیان کرے مثلاً شراب خواری کی برائی اور زنا اور چوری اور قتل اور غیبت اور کبر اور حسد کی برائی جدا جدا کہے کہ ہر ایک میں بیشمار رویتیں وارد ہیں الا اننا خیال چاہیے کہ جو شخص جس چیز کا اہل ہوا اوس سے اوس چیز کا حال بیان کرے بموقع بیان کرنا ایسا ہے کہ بیماری ہو کچھ اور دوا کرے کچھ بلکہ عالم کا حال مثل طبیب طافی کے ہونا چاہیے کہ اول میں رنگ اور حرکات اور سکناات سے علت باطنی پر واقف ہو کر علاج کیا کرتا ہے عالم بھی اس طرح قرآن احوال سے صفات پوشیدہ آدمی کے معلوم کر کے اوبھین کا حال بیان کرے تاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدا کامل ہو چنانچہ روایت ہے کہ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں

لوگوں کی رضا مندی میں چاہتا ہوا اللہ تعالیٰ اوکو لوگوں پہنچے جو اہل کربتیا ہے واسلام
اس خط سے فہم و فراست حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی دیکھنی چاہیے کہ کس طرح پر اوسے آفت کو لکھا
جسکے درپے حکام و امرا ہوتے ہیں معنی لوگوں کی طرف فدا دہی اور اذکی رضا جوئی اکثر لوگوں کو ملتا
رہتی ہے اور ایک دفعہ اور آپ نے حضرت امیر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا تھا کہ بعد حمد و صلوٰۃ کے معلوم ہو کہ
خدا سے ڈرتے رہو کیونکہ جب خدا سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمکو لوگوں سے بچا دے گا اور جب
لوگوں سے ڈرو گے تو اللہ کے سامنے تمھارے لیے اذکی کچھ پیش بخا نیگی و اسلام۔ ان آیات
معلوم ہوتا ہے کہ ہر صبح و وعظ پر ضرور ہے کہ اوسکی توجہ اس بات کی طرف مصروف ہو کہ صفت
پوشیدہ کو فراست سے جان لے اور احوال مناسب و مصلحت وقت کو پہچانے تاکہ جو امر ضروری
ہے اوس کا بیان کرے ورنہ ساری نصیحتوں کو ہر ایک شخص سے کہنا غیر ممکن ہے علاوہ ازیں
جس چیز کی حاجت بیان کرنے کی نہ ہو اوس میں مشغول ہونا تضييع اوقات ہے یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے
کہ اگر واعظ مجمع میں وعظ کرتا ہو یا اوس سے کوئی ایسا شخص سوال وعظ کرے جسکے باطن کا حال
معلوم نہیں تو وعظ کو کیا کرنا چاہیے تو اسکا جواب یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں وعظ ایسا
بیان کرے جس میں تمام خلق شریک ہو یعنی اسی ضروری باتیں کہ جنکی طرف سب کو حاجت
ہوتی ہے خواہ ہر وقت بکار آمد ہوں یا اکثر اوقات ضروری ہوتی ہو اور علوم شرع میں یہ بات
ممکن ہے اسلئے کہ وہ علوم غذا اور دوا و دونوں میں غذا تو سب لوگوں کے لیے ہیں اور دوا
اونکے لیے ہیں جو بروگی ہیں اور ایسے وعظ کی مثال یہ ہے کہ کسی شخص نے حضرت ابو جحید رضی اللہ عنہ
سے عرض کیا کہ مجھ کو وصیت فرمائیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کا خوف اپنے اوپر لازم کر کہ ہر
بہتری کی جڑ یہی ہے اور جہاد کرنا اپنے اوپر لازم کر کہ اسلام میں رہبانیت اسی کو کہتے ہیں
اور قرآن مجید کو ہمیشہ پڑھا کر کہ وہ تیرے لیے زمین والوں میں نوز ہوگا اور آسمان کے لوگوں میں
تیری یاد رہیگی اور بہتر بات کے سوا سکوت اختیار کر کہ اسکے باعث شیطان پر غالب ہو جاوے گا
اور ایک شخص نے حضرت حسنؑ سے پوچھا کہ مجھ کو وصیت فرمائیے آپ نے فرمایا کہ خدا کی بات کی
بڑائی کہ خدای تعالیٰ تیری عزت کرے اور لقمان رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ علمائے خیر
زادو بھڑا کر اونسے مجاہد مت کرو ورنہ تجھ کو بڑا سمجھینگے اور دنیا میں مقدار قوت بشری رکھنے
اور باقی جو کمائی بچے اوسکو آخرت کے لیے خرچ کر اور دنیا کو بالکل ترک مت کر کہ اپنا جہبہ
لوگوں کے ذمہ رکھے اور اذکی گردن کا وبال بنے اور دوزخ ایسا رکھ جس سے شہوت ناقص ہو

ایسا مت رکھے جس سے نماز میں غفل ہو اس لیے کہ نماز روزہ سے افضل ہے۔ اور یہ یقیناً پاس مت بھیجے اور نہ دوزخی آدمی سے مل۔ اور یہ بھی اوتھین کی نصیحت اپنے فرزند کو ہے کہ بدون تعجب کے مت ہنسنا اور بدون حاجت کے مت پھرنا اور جس چیز سے تجھے کچھ فائدہ نہ ہو اس کا حال مت پوچھنا اور اپنے مال کو کھو کر دوسرے کا مال مت سوارنا اس سے مراد یہ ہے کہ تیرا مال وہ ہے جو مرنے سے پہلے لوگوں کو دیکھائے اور دوسرے کا مال وہ ہے جو چھوڑ جاؤ اور فرزند جو رحم کرتا ہے اور سپر رحم ہوتا ہے اور جو چپ ہوتا ہے وہ سلامت ہوتا ہے اور جو اچھی بات کہتا ہے وہ غنیمت پاتا ہے اور جو بری بات کہتا ہے گناہ کا ہوتا ہے اور جو اپنی زبان نہیں روکتا وہ ہند مت اور ٹھاتا جو شعر زبان برید کی بجائے شتم و بکرم۔ بہ از کسیکہ نباشد زبانش از حکم اور کسی شخص نے ابو حاتم سے کہا کہ مجھے وصیت کیجیے اور ٹھونے فرمایا کہ جو کام ایسا ہو کہ اگر بالفرض بیسین تک جو موت آجائے تو اوپر مزا اچھا معلوم ہو ایسے کام کو ضرور کیا کرو اور جو فعل اس طرح کا ہو کہ شاید اگر اس کے ارتکاب کی بوقت موت آجائے تو مرنے کو مصیبت بن جائے ایسے کام سے اجتناب کیا کرو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ مجھ کو وصیت فرمائیے اور ٹھونے فرمایا کہ ہنستی صورت رہا کرو غصہ بہت مت کیا کرو اور ایسے رہو کہ دوسروں کو تم سے فائدہ ہو سکیو ضرر نہ پہنچے اور خصوصیت سے کنارہ کرو جو حاجت مت چلو پھرو اور بدون اپنے کچھ کی چیز کے مت ہنسنا اور اہل قصور کو اپنی خطاؤں کا عیب طعنہ مت کرو بلکہ اے ابن عمر ان اپنی خطا پر رونا چاہیے۔ اور ایک شخص نے محمد بن کرام سے وصیت چاہی تو اوٹھون نے فرمایا کہ اپنے خالق کی رضامندی میں اتنی کوشش کرنی چاہئے جتنی اپنے نفس کی رضامندی میں کوشش کرتے ہو۔ اور ایک شخص نے حادثات سے وصیت کے لیے عرض کیا تو اوٹھون نے فرمایا کہ اپنے دین کا غلاف ایسا بناؤ جیسا کلام مجید کے لیے بنواتے ہو کہ سیطرح کی گرد اوپر نہ پڑنے پاوے سائل نے پوچھا کہ دین کے غلاف کیا مراد ہے آپ نے فرمایا کہ طلب نیا کو چھوڑ دینا الا بقدر ضرورت اور کثرت کلام نا امان ضرورت کا بھی تارک ہونا اور بے ضرورت لوگوں سے ملاقات ترک کرنی اور حضرت حسن بصری رحمہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ کو نامہ لکھا کہ بعد حمد و صلوٰۃ کے معلوم کرنا چاہیے کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ خوف دلاتا ہے اور ڈراتا ہے اس سے ڈرنا اور خوف کرنا چاہیے اور جو بھابھ پاس باوجود ہے اوس میں سے آگے کیواسطے لے لو اور موت پر چاہیے خشک خشک معلوم ہو گا اور اسلام

کہ اور ایک بار حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حضرت حسن بصری رحمہ کو لکھا کہ آپ مجھ کو کچھ وعظ و نصیحت کیجیے اور اسکے جواب میں آپ نے اُن کو لکھا کہ بعد حمد و صلوٰۃ کے وضع ہو کر سب سے بڑی ہول و رعبور و ہشت ناک تمھارے اُن کے ہیں اور تم کو اُن کا دیکھنا ضرور پڑے گا یا نجات یا تباہی کے ساتھ اور یہ بھی جان لو جو شخص اپنے نفس کو جانچتا رہتا ہے وہ دفع میں رہتا ہے اور جو اسے غفل رہتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے اور جو شخص انجام کار پر نظر رکھتا ہے وہ نجات پاتا ہے اور جو ہوا ہی نفس کی اطاعت کرتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے اور جو شخص حکم کرتا ہے اور سکون غنیمت ملتی ہے اور جو ڈرتا رہتا ہے وہ بچ جاتا ہے اور جو مامون رہتا ہے وہ عبرت پکڑتا ہے اور عبرت صاحب بصیرت ہوتا ہے اور اہل بصیرت فہیم ہوتا ہے اور فہیم آدمی واقف کار ہوتا ہے پس جب تم سے کوئی اغزش ہو جائے تو اس سے باز آنا چاہیے اور جب ہمت کرو تو خطا کو چھوڑے اور کھارڈو اور اگر کوئی بات نہ آتی ہو تو پوچھ لو اور جو وقت تم کو غصہ آ رہے ہو اسکو روکو نہ تھی۔ اور مطرف بن عبداللہ رحمہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ کی خدمت میں لکھا کہ بعد حمد و صلوٰۃ کے معلوم کرنا چاہیے کہ دنیا عقوبت کا گھر ہے اور سکون وہی جمع کرتا ہے جسکو عقل نہیں اور اس سے مغالطہ اوسکو ہوتا ہے جسکو علم نہیں اور امیر المؤمنین اوسین ایسے رہے جیسے کوئی اپنے زخم کا علاج کرتا ہے کہ خوف انجام کے درد سے شدت دوا پر صبر کیا کرتا ہے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ نے عدی بن ارطاة کو لکھا کہ بعد حمد و صلوٰۃ کے واضح ہو کہ دنیا خدا اولیا کی اور اس کے اعدا کی دونوں کی دشمنی ہے اوسکے اولیا کو رنج پہونچاتی ہے اور اعدا کو مغالطہ دیتی ہے۔ اور نیز اپنے بعض عالموں کو آپ نے لکھا کہ تمکو قدرت بندوں پر ظلم کرنے کی حاصل ہے مگر جب کسی پر ظلم کا ارادہ کرو تو یاد کرو کہ تمھارے اوپر بھی خدا قادر ہے اور اس بات کو خوب سمجھ لینا کہ جو کچھ لوگوں پر تم جو بدشتم کرو گے وہ اوپر گزر جائیگا مگر تم پر باقی رہے گا اور یہی جان لو کہ خدا ہی تعالیٰ مظلوموں کے انتقام میں ظالموں کو پکڑے گا و اسلام حاصل یہ کہ وعظ عام اسطرح کا ہونا چاہیے اور جسکا حال معلوم نہ ہو اسکو بھی اسطرح نصیحت کرنی چاہیے ایسے کہ نصیحتیں مثل غذا ہوں کہ ہر ایک کو فائدہ ہو سکتا ہے اور اگر انجا کہ اسطرح کا وعظ نایاب ہیں ایسیلئے باب غط بالکل مسدود ہو گیا اور معاصی فساد غالب ہو گئے لوگوں کو ایسے و غفلتوں سے کام لے رہا جو سب اور قافیہ سے باتیں چکنا چک ہیں اور اشعار سناتے ہیں اور جرات کا اونکے حوصلہ علمی کے موافق نہیں اور سکون بھی تبکلف ذکر کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے

مشابہ ہونے پر مرنے ہیں اسوجہ سے عوام کے دلوں سے اذکار کا وقار جاتا رہا اور کلام دلنہیز اثر نہیں کرتا اسلئے کہ وہ خود دل سے نہیں کہتے انچہ اذکار خیر و بر دل نیکو سے عاری ہیں کہنے والے خالی از لاف نہیں نہ سننے والے تکلف سے صاف دونوں کے دونوں دین سے روگردان اور متکلف ہیں اور چونکہ اول علاج مریض کا تلاش طلب ہے تو گناہگاروں کے لیے بھی اول تدبیر علما کا طلب کرنا ہے ایک کن علاج کا اور اسکی اصل یہ ہے جو مذکور ہوئی۔ دوسری اصل اصرار کے علاج کی صبر ہے اور صبر کی طرف حاجت کی وجہ یہ ہے کہ مریض کا مرض جو بڑھتا ہے تو صرف مضر چیزوں کے استعمال سے بڑھتا ہے اور استعمال مضر چیزوں کا دو سبب ہوتا ہے یا تو اس سبب کہ اس کے ضرر سے غافل ہو یا اس سبب کہ غلبہ شہوت تیز ضرر کا خیال نہ کرے اور چونکہ وہ ہو اور وہ تو علاج غفلت کا تھا اب صرف شہوت کا علاج باقی رہا اور اس کے علاج کا طریق ہم باب یا صنت نفس میں لکھ چکے ہیں جسکا حاصل یہ ہے کہ مریض کو جب اشتیاق کسی مضر غذا کا بہت ہو تو اسکی تدبیر یہ ہے کہ اول اس کے ضرر کی زیادتی سے واقف ہو پھر وہ چیز اسکی آنکھ سے پوشیدہ کر دی جاوے اور کبھی سامنے نہ آنے پائے اور اس کے بدلے میں کوئی اور چیز اس کے قریب جو صورت میں مشابہ اور ضرر میں کمتر ہو استعمال کرے پھر درود و تکلیف جو اس کے استعمال سے ہو اور اس کے خوف کی قوت سے اسکی بھی چھوڑ دے اور اس کے چھوڑنے پر صبر کرے پس مریض کو بہر حال تلخی صبر ضرور ہے اسطرح معاصی کی شہوت کا علاج ہونا چاہیے مثلاً اگر کسی جوان آدمی کو شہوت کا جوش ہو اور وہ اپنی آنکھ اور دل اور اعضا کو مقتضائے شہوت سے نہ روک سکے تو اسکو چاہیے کہ اول اپنے گناہ کے ضرر سے واقف ہو یعنی وہ وعید جو کتاب اللہ اور احادیث میں اس باب میں وارد ہیں اور وہیں انکو تلاش کرے خواہ کسی سے پڑھوا کر نہ پس جب خوف زیادہ ہو کا تو اول اسباب سے دور بھاگے گا جوش کو جوش میں لاوین اور جوش شہوت کا سبب یا تو خارج سے ہو تا ہے یعنی جسکی خواہش ہو اسکو دیکھنے اور سامنے ہونے سے اس سبب کا علاج تو یہ ہے کہ اس کے پاس نہ ہے اور بھاگ کر تنہائی اختیار کرے اور یا سبب شہوت داخل سے ہوتا ہے یعنی لذیذات و مقوی غذاؤں سے تو اسکا علاج بھوکا رہنا اور ہمیشہ کو روزہ دار رہنا اور یہ دونوں علاج صبر کے محتاج ہیں اور صبر بدون خوف کے اور خوف بدون علم کے اور علم بدون بصیرت و مائل کے حاصل نہیں ہوتا یا سننے اور تقلید سے بھی علم حاصل ہو سکتا ہے پس اول سبب باتوں سے ذکر کی مجلسوں میں

یعنی وعظ کے مجمع میں حاضر ہونا چاہیے پھر دل کو سب شغلوں سے خالی کر کے سننے کی طرف مصروف ہوا اور جو سننے اور سکو خوب سمجھنے کے لیے غور کرے اس توبہ سے بیشک توبہ پیدا ہوگا اور جب خوف قوی ہو جائیگا تو اسکی اعانت سے صبر سیر ہوگا اور سب طلب علاج کے پیدا ہونگے اسکے بعد خدای تعالیٰ کی توفیق اور اس امر کو اوپر آسان کر دینا اضافہ ہوگا پس جو شخص اپنا دل لگا کر سنے گا اور خوف سے واقف ہو کر خدای تعالیٰ سے ڈریگا اور نظر ثواب ہوگا اور پہلی بات کو سچ جائیگا تو خدای تعالیٰ اسکو رفتہ رفتہ آسانی پر پہنچا دے گا اور جو شخص اس باب میں بخل کرے گا اور اپنا کان بند کرے اور بے پروائی برتے گا اور عمدہ بات کو جھٹلا دے گا اور خدای تعالیٰ آہستہ آہستہ سختی میں پہنچا دے گا پھر دنیا کی لذتیں فروغ سے اس کے کچھ کام نہ آویگا جب ہلاک ہو کر گرے گا مین جا پڑے گا انبیاء کا کام یہی تھا کہ ہدایت کے طریق بیان کر دین باقی دنیا و آخرت دونوں خدای کے ہیں۔ اب اگر کوئی یوں کہے کہ اس تقریر کا مال ایمان پر جبار ہا اس واسطے کہ ترک گناہ بدون اس سے صبر کیے ممکن نہیں اور صبر بدو واقفیت خوف کے ممکن نہیں اور خوف بدون علم کے نہیں ہوتا اور علم جب حاصل ہوتا ہے جب یہ یا دتی ضرر گناہوں کی تصدیق ہو اور زیادتی ضرر کی تصدیق بعینہ اللہ و رسول کی تصدیق ہے جسکا نام ایمان ہے تو گویا خلاصہ تقریر یہ ہو کہ جو کوئی گناہ پر اصرار کرتا ہے وہ ایسے کرتا ہے کہ اسکو ایمان نہیں حالانکہ یہ بات قیاس کے خلاف ہے کہ اصرار الے کو ایمان دار نہ کہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ اصرار میں ایمان فقو تو نہیں ہوتا بلکہ ضعف ایمان سے یہ حرکت ظاہر ہوتی ہے ایسے کہ یہ بات تو ہر ایک ایمان دار مانتا ہے کہ گناہ کرنا سبب خدا کی دوسری کا اور عذاب اخروی کا ہوتا ہے پھر جو گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اسکی کئی وجہیں ہیں وجہ اول تو یہ کہ جس غذا کی وعید ہے وہ موجود نہیں نظر سے غائب ہے اور نفس انسانی کی سرشت اسطور پر ہے کہ اسکو جتنا اثر حاضر سے ہوتا ہے و تنا عائب سے نہیں ہوتا ایسے موعود و چیز کی تاثیر اوپر بہ نسبت حاضر چیز کے ضعیف ہوتی ہے دوسری وجہ یہ کہ شہوات جو گناہوں کی باعث ہوتی ہیں انکی لذتیں نقد ہیں جو آدمی کے گلے کا بار ہوتی ہیں اور انکی عادت والفت ہونے سے قوت و غلبہ پاجاتی ہیں ایسے کہ عادت بھی ایک دوسری طبیعت ہوتی ہے اور حال کی لذت آئندہ کے خوف سے چھوڑنی نفس پر دشوار ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ اور فرمایا بَلْ تَأْتِي شَرًّا أَلَمْ تَعْلَمُوا الذَّنْبُ

توبہ کی دو اہم باتیں

توبہ کی دو اہم باتیں

اور اس امر کی سختی حدیث شریف سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا لَحَقَّتْ لِيَ الْجَنَّةُ بِالْمَسَاكِينِ
وَحَقَّتْ النَّاسُ بِالشَّهْوَاتِ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو
پیدا کر کے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم کیا کہ جا کر دیکھو دیکھو اور بخون نے دیکھ کر عرض کیا کہ
قسم ہے تیری عزت کی جو کوئی اس کا حال نہ سنے گا کبھی اوسمیں نجاوے گا پھر اوسکو شہوات سے
بہانکے یا اور حضرت جبریل کو ارشاد ہوا کہ اب جا کر دیکھو دیکھو اور بخون نے دیکھ کر عرض کیا کہ قسم ہے
تیری عزت کی اب مجھے یہ خوف ہے کہ کوئی بدون اوسمیں داخل ہوے نہ بیگیا اور جنت کو
پیدا کر کے حضرت جبریل کو حکم کیا کہ جا کر دیکھو دیکھو اور بخون نے دیکھ کر عرض کیا کہ قسم ہے تیری عزت کی
جو کوئی اس کا حال نہ سنے گا وہ اوسمیں داخل ہوگا پھر جنت کو خدای تعالیٰ نے مکر و مات میں چھپا کر
حضرت جبریل کو ارشاد فرمایا کہ اب جا کر دیکھو دیکھو اور بخون نے دیکھ کر عرض کیا کہ اب مجھے یہ خوف ہے
کہ اوسمیں کوئی داخل نہ ہوا تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ شہوت کا سر بہت موجود ہونا اور غلبہ
انجام کو دیر کر ہونا اصرار کے لیے دو سبب کھلے ہوئے ہیں باوجودیکہ اصل ایمان موجود رہتا ہے
دیکھو ہر ایک شخص جو اپنے مرض میں برون کا پانی شدت پیاس کے باعث پیتا ہے وہ اصل
طب کا منکر نہیں ہوتا نہ اس بات کا منکر کہ یہ پانی میرے حق میں مضربے مگر چونکہ شہوت غالب ہے
اور اوس صبر کرنے کا رنج بافعل موجود ہے اس لیے جو تکلیف و مضرت کہ آئندہ کو ہوگی وہ
آسان معلوم ہوتی ہے تیسری وجہ یہ کہ گناہگار مومن اکثر توبہ کا ارادہ رکھتا ہے اور اپنی
برائیوں کو حسرت سے مٹانا چاہتا ہے اور وعدہ بھی شرع میں موجود ہے کہ حسرت سے
سنیات دو مجباتی ہیں مگر چونکہ طول میں طبیعت میں پر غالب ہوتی ہے اس واسطے وہ ہمیشہ توبہ میں
تاخیر کرتا رہتا ہے خلاصہ یہ کہ باوجود ایمان کے توفیق توبہ کی امید میں گناہ کا مرتکب ہوتا ہے
چوتھی وجہ یہ کہ کوئی مسلمان بالیقین ایسا نہیں جسکو یہ اعتقاد ہو کہ گناہ موجب عسی عفت
کے نہیں ہوتے جسکا معاف ہونا ممکن نہ ہو پس گناہ کرتے ہیں اور خدا کے فضل پر بھروسہ
کر کے اس کے معاف ہو جانے کی توقع رکھتے ہیں چنانچہ کسیکا شعر ہے

ہم بھی کہیں گے داؤد محشر سے روز محشر | کیا کیا گنہ کیے تری رحمت کے در پر

یہ چار وجہیں ہیں کہ باوجود ایمانی بننے اصل ایمان کے موجب صراحت گناہوں کی ہوتی ہیں
ہاں بعض اوقات مجرم ایک یا پچھون سبب سے مرتکب گناہ ہوتا ہے جس سے اصل ایمان ہی میں
خل واقع ہوتا ہے اور وہ سبب یہ کہ سر سے مجرم کو رسول کے صادق ہونے میں

یہ علم کی گئی ہے
بہت سی باتیں
اور یہ علم کی گئی ہے
دونوں توبہ کی گئی ہے
بخاری و مسلم
ابو داؤد و ترمذی
ابو یوسف و ابن ماجہ
ابو حنیفہ و ابن کثیر
ابو نعیم و ابن عساکر
ابو بکر و ابن جریر
ابو یوسف و ابن ماجہ
ابو حنیفہ و ابن کثیر
ابو نعیم و ابن عساکر
ابو بکر و ابن جریر

شک ہوتا ہے اسکا نام کفر ہے جیسے کوئی طبیب کسی مریض کو تباہ کرے کہ فلان خیر تمہارے حق میں مضر ہے اور مریض اس طبیب کا مقصد نہ ہو کہ اسکو طب آتی ہے تو وہ بالضرور اسکو قول کو جھوٹ جانیکا یا شک کر گیا بہر حال اسکو کہنے کی پروا نہ کر گیا اور نہ اسکی بات مانیکا اسیکا نام کفر ہے اب ان پانچوں اسباب علاج معلوم کرنا چاہیے سبب اول یعنی عقاب کے غائب ہونے میں تو یہ سوچے کہ جو چیز شدنی ہے وہ ہو کر رہی گئی آنے والی چیز چلی آتی ہے اگر تامل سے دیکھو تو فردا نزدیک ہے اور موت ہر ایک کی جوتی کے تسے سے نزدیک تر تو کیا معلوم ہے شاید قیامت بھی نزدیک ہو جو وقت اکھڑی ہو بھی موجود ہو جائیگی اور یہ بھی اپنے دل میں سوچے کہ دنیا میں آئندہ کے خوف کے لیے فی الحال تعب و مشقت اٹھاتے ہیں مثلاً اس خوف سے کہ شاید کبھی محتاج ہو جاویں شکی و تری کا سفر کر کے نفع حاصل کرتے ہیں کہ اسوقت کام آئے بلکہ اگر کوئی طبیب نصرانی کسی مریض سے کہدے کہ ٹھنڈا پانی تیرے حق میں مضر ہے اس سے تو مر جاوے گا تو کوئی مریض کے نزدیک ٹھنڈا پانی سب چیزوں کی لذت ہے کیونکہ نہ وہ موت کے خوف سے اسکو چھوڑ دے گا نہ وہ دیکھ موت کا رنج صرف ایک لحظہ کا ہوتا ہے بشرطیکہ اس کے بعد کا خوف نہ ہو اور دنیا کی مفارقت بھی ضروری ہے اور دنیا کے وجود کو ازالہ و رابد کے عدم کے ساتھ کچھ نسبت نہیں پس مقام غور ہے کہ ایک نصرانی کو قول سے کس طرح اپنی لذت کی چیز چھوڑ دینا ہے حالانکہ اسکی طبابت پر کوئی معجزہ قائم نہیں ہوا تو دل میں یہ کہے کہ میری نجات کے شایان نہیں کہ میرے نزدیک قول نبی علیہم السلام کا جنگو معجزات سے تائید تھی ایک نصرانی کے قول سے بھی کہم ہو جو صرف اپنے آپ کو طبیب بتلاتا ہو اور اسکی طب پر کوئی معجزہ قائم نہیں ہو سکا کوئی اور اسکا گواہ اور یہ کہ میرے نزدیک فریخ کا عذاب بہ نسبت مرض کی تکلیف کے ہلکا ہو جائے قیامت کا ہر ایک روز دنیا کے دنوں کی نسبت پچاس ہزار برس کا ہوگا اور یہ طرح کی فکر سے سبب ثانی کا علاج ہو سکتا ہے یعنی اگر وجہ گناہ کی غلبہ لذت ہو تو بزور اسکو نفس سے چھوڑ دے اور یوں کہے کہ جب میں اس لذت کو زندگی بھر نہیں چھوڑ سکتا حالانکہ زندگی کے دن بہت تھوڑے ہیں تو ابد الابد کی لذت مجھے کیسے چھوڑ سکی اور یہ ذرا سا بچ صبر کا اگر نہیں اٹھ سکتا تو فریخ کی تکلیف کی برداشت کیسے ہوگی اور جب دنیا کی زیبائش کی چیزوں پر جنہیں کدورت اور تغیر ہوتا ہے اور کوئی خالی از رنج نہیں مجھے صبر نہیں ہو سکتا تو آخرت کے مزے سے کیسے صبر ہوگا اور وجہ سوم یہ ہے تو۔

کرنے کے لیے آج کل کرنے کا علاج یہ ہے کہ یوں سوچے کہ دوزخیوں کی اکثر فریاد یہی ہے ہوئی کہ ہم نے توبہ کے وقت کو کیوں نالا علاوہ ازین ملنے والا اپنے کام کی بنیادی چیز پر رکھتا ہے جو اس کے اختیار میں نہیں یعنی فرض کر لیتا ہے کہ میں آگے کو موجود رہوں گا اور توبہ کر لوں گا یہ کیسے معلوم ہوا کہ زندہ ہی رہیگا شاید جب تک مر جائے اور اگر زندہ بھی ہے تو گناہ نہ چھوڑ سکے جیسا اب نہیں چھوڑ سکتا اس لیے کہ وجہ گناہ نہ چھوڑنے کی جو اس وقت ہے یعنی غلبہ شہوت وہ آگے کی بھی بہت گی بلکہ عجب نہیں کہ اتنے دنوں عادی ہونے سے اور زیادہ مضبوط ہو جاوے کیونکہ جس شہوت کا آدمی عادی ہوتا ہے وہ زیادہ قوی ہوتی ہے بہ نسبت اس کے کہ جسکی عادت نہیں ہوتی اور اسوجہ سے نالنے والے تباہ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ایک سی صورت کی دو چیزوں میں فرق سمجھتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ دن ایک دوسرے سے شاید بہن ترک شہوات ان میں ہمیشہ دشواری ہے اور نالنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ایک پیر کو جڑ سے اوکھاڑنا چاہے اور جب اسکو دیکھے کہ یہ تو مضبوط بدون محنت شدید کے نہیں اوکھاڑے گا تو یوں کہے کہ اسے برس وزاد چھوڑ دوں پھر اوکھاڑوں گا اور یہ جانتا ہے کہ درخت جتنے دنوں زمین میں رہے گا مضبوط ہوتا جاوے گا اور میں جتنا بڑا ہوتا جاوے گا مجھ میں کم زوری آتی جاوے گی۔ تو اب نیاں اسکی برابر کوئی احمق نہ ہوگا کہ جب اپنے بدن میں جان بقی اور درخت کم زور تھا جب تو اسکو نہ اوکھاڑا ایسے وقت پر چھوڑا کہ وہ تو مضبوط ہو جائے اور آپ کم زور پس ایسے وقت میں کیسے عمدہ برا ہوگا اور جو بھٹی وجہ یعنی توقع خدا کے عفو کی اسکا علاج پہلے گزیر چکا اسکی وہی مثل ہے کہ کوئی شخص اپنا سب مال خراج کر ڈالے اور اپنے آپ کو اور عیال کو فقیر بنے اور توقع کرے کہ خدای تعالیٰ اپنے فضل سے کسی دیرانے میں خزانہ بدلاوے گا یا کوئی شخص ایسے شہر میں ہو کہ وہاں کے لوگ زبردستی مال لوٹ لیتے ہوں تو یہ شخص اپنا مال گھر کے صحن میں ڈال دے اور باوجود قدرت و فن اور پوشیدہ کرنے کے کچھ نہ کرے اور کہے کہ مجھے خدا کے فضل سے توقع ہے کہ غارتگریوں کو غافل کرے یا اوپر کوئی ایسی مصیبت ڈالے کہ میرے گھر میں آوین اور اگر آوین تو دوڑنے ہی پر مجبور ہوں پس ان مثالوں میں خزانے کا ملنا اور غارتگریوں کا غافل رہنا خواہ مر جانا ممکن ہے اور بعض اوقات ایسا ہو بھی گیا ہے مگر جو کوئی اس پر تمکیم کر کے اپنا مال ضائع کرے وہ نہایت احمق ہے اس طرح گناہ کا معاف ہونا ممکن ہے الا وہ سپر خواہ مخواہ تمکیم کرنا داخل جہالت ہے رہی پانچویں وجہ یعنی شک کرنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق

ہونے میں پس اسکا علاج وہ اسباب میں جسے صدق رسول کا جانا جائے اور وہ اگرچہ
طویل طویل ہیں مگر جو ایسے شخص کی عقل کے قریب ہوں اونے اسکا علاج ہو سکتا ہو مثلاً
اوس سے یوں کہا جائے کہ جس امر کو انبیاء علیہم السلام نے کہ معجزات اونے صادر ہوئے ہیں
سچا کہا ہے وہ بات یعنی امر آخرت تیرے نزدیک ممکن ہے یا اوسکو تو ایسا محال جانتا ہے
جیسا دو جگہ میں ایک ہی وقت ایک شخص کا ہونا محال ہے پس اگر وہ جواب دے کہ میں ایسا ہی
محال جانتا ہوں تو اوسکو خارج از عقل سمجھنا چاہیے اور غالباً ایسا عقلاً نہیں کوئی نہ ہوگا اور
اگر جواب دے کہ مجھے اوس امر میں شک ہے تو اوس سے یہ کہنا چاہیے کہ اگر تو اپنے گھر میں کھانا
چھوڑ جاوے اور کوئی اجنبی آدمی تجھے یہ کہے کہ تیرے پیچھے اس کھانے میں سانپ نے
اپنا منہ ڈال کر زہر اوگھل دیا ہے اور تجھ کو اسکی بات میں شک ہو کہ نہیں معلوم سچ کہتا ہو یا جھوٹ
تو ایسی صورت میں اوس کھانے کو تو کھا دیکھا یا باوجود لذت نہ ہونے کے چھوڑ دیکھا پس وہ
یہی جواب دے گا کہ میں اوس کھانے کو نہ کھاؤں گا اس واسطے کہ میں یہ سوچوں گا کہ اگر بالفرض
اونے جھوٹ کہا ہے تو صرف سہ قدر نقصان ہے کہ وہ کھانا جاتا رہا اور اوس سے صبر کرنا
اگرچہ مشکل ہے مگر ہو سکتا ہے اور اگر اونے سچ کہا ہے تو میری زندگی جاتی ہے گی اور
موت ظاہر ہے کہ بہ نسبت کھانے سے صبر کرنے اور اوسکے تلف ہو جانے کے بہت
سخت ہے تو اوس سے کہنا چاہیے کہ سبحان اللہ ایک معمول آدمی کا کہنا تو بڑا جانتا ہے کہ
اوس میں یہ بھی احتمال ہے کہ شاید کسی لاگ سے کہ دیا ہو اور تمام انبیاء علیہم السلام کا قول
ماوجود معجزات کے اور سب لیا اور علماء اور حکماء بلکہ تمام قسام عقلاً کا قول نہیں ماننا چاہوں سے
تو ہر کوئی جھٹ نہیں عاقلوں میں کوئی ایسا بتا دے جسکو قیامت کا یقین نہ ہو اور ثواب عذاب کو درست
جانتا ہو گو کیفیت میں ان اشیاء کی اومنین اختلاف ہو مگر انکے وجود کے ساقط نہیں اب اگر
یہ لوگ سچے ہیں تو بیشک تہہ پر ایسا عذاب ہوگا جو ہمیشہ ابدالاً و تکرباً اور اگر جھوٹے ہیں
تو تیرا کچھ مہرچ نہیں صرف تناہوگا کہ بعض شہوات اس دار فانی پر کدورت کے تجھے نوت
ہو جاوے گی پس اگر وہ شخص عاقل ہوگا تو اس تقریر کے بعد اوسکو کچھ گنجائش توقف نہ رہیگی
اس واسطے کہ مدت زندگی ابدالاً و تکرباً کے ساتھ کچھ نسبت نہیں بلکہ اگر تمام دنیا میں چنیا جھوٹا
اور فتنہ کرو کہ ایک پرندوس لاکھ برس کے بعد اوس میں سے ایک اذ اوٹھائے تب بھی انجام کو
فنا ہو جاوے گی بخلاف ابدالاً و تکرباً کے کہ وہ کبھی فنا نہ ہوگا پس عاقل آدمی دنیا کے تھوڑے دن

شہوات سے صبر کر کے سعادت ابد الابد کی حاصل کرنے میں کیسے سستی کر گیا۔ اور تقریر اور بحث مذکورہ بالا ویسے ہی ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمائی تھی جسکی عقل اور اوقی کے سمجھنے سے قاصر تھی اور اوسکو امر آخرت میں شک تھا اپنے اوسے ارشاد فرمایا کہ اگر تیرا کتنا ٹھیک ہے تو ہم اور تو دونوں بچینگے اور اگر ہمارا کہنا بہت غم بھینگے اور توبہ ہوگا اسکا حاصل یہ کہ عقل آدمی احوال و مہلت کے مقامات میں وہ راہ اختیار کرے جس میں امن ہو اب اگر یہ پوچھو کہ یہ باتیں تو بڑی ہی مکر و ہونہاں کے حاصل نہیں ہوتیں تو دلون پر کیا آفت ہے کہ اس باب میں فکر چھوڑ دیا ہے اور اوسکو گمان جانتے ہیں اور دلون کے پھیرنے کا علاج اس فکر کی طرف کیا ہے خصوصاً ایسے شخص کا جو ایمان اصل شرع اور اوسکی تفصیل پر رکھتا ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ فکر کی مانع دو باتیں ہیں ایک یہ کہ فکر نافع آدمی کے لیے وہ ہے جو عذاب اخروی اور اوسکے احوال و شدائد اور گنہگاروں کی حسرت اور جنت سے محروم ہونے کی باتیں کرے مگر یہ فکر آدمی کے دل میں کاٹا ہے اسوجہ سے دلکو اوس سے نفرت ہوتی ہے اور دنیاوی امور میں فکر کرنے سے لذت پاتا ہے اور فرحت و راحت اوٹھتا ہے۔ دوسرے یہ کہ فکر بھی ایک ایسا شغل ہے کہ جب وقت آدمی پر مسلط ہوتا ہے تو لذائذ دنیاوی اور قضای شہوات سے روک دیتا ہے کیونکہ کوئی انسان ایسا نہیں جسکو ہر ایک حال و ہر ایک مہل میں شہوت کسی چیز کی ہوتی ہے یہی شہوت کبھی اوپر مسلط ہو کر عقل کو مغلوب کر لیتی ہے اسوجہ سے اس شہوت کے جیل کی تدبیر میں لگا رہتا ہے اور یہی اوسکو اچھا معلوم ہوتا ہے کہ یا کوئی تدبیر نکالے یا وہ شہوت دیکھے اور فکر میں ریات کمان ہو سکتی ہے۔ بہر حال ان دونوں مانع کا علاج یہ ہے کہ آدمی اپنے دل سے کہے کہ تو کتنا سخت اور غبی ہو کہ موت اور اوسکو مابعد کی فکر سے بچتا ہے اور اوسکی یاد سے رنج اوٹھتا ہے اور اوسکے آنے کو تھیر جاتا ہے جب پڑی تو کیسے سے کا تجھے تو موت اور مابعد کے ماننے کی ہی برداشت نہیں ہوتی اسی سے رنج پاتا ہے اور فکر کے باعث حوالات دنیا کو فوت ہو جانے کا خوف ہوتا ہے اوسکا علاج یہ ہے کہ یہ بات یقیناً جان لے کہ آخرت کی لذات کا بار ہمارا بہت سخت اور گراں ہوگا اسلئے کہ اول تو ان لذات کی کچھ پامان نہیں دوسرے ان میں سے کس قدر مشقت یا کدورت نہیں اور لذات دنیاوی نہ پایدار ہیں اور نہ خالی از کدورت تو ان میں لذت خاصا ہے کہ دورت بھی نہیں ہو سکتی البتہ کتنا ہوں سے توبہ کر کے طاعت الہی پر متوجہ ہونے سے لذت مناجات الہی اور اوسکے معرفت و طاعت سے آرام ملنا اور زیادہ انسان پابڑی عمدہ لذت ہے

گویا ایمان کے دونوں حصوں سے جا مل رہا تھا کہ دو صفوں سے غافل رہنا اور بدو ان ایمان کے قرب خدا کے حاصل ہونے کی کوئی صورت نہیں اور طریق ایمان پر چلنا بدو اس بات کے بچانے کے لیے ہر گز چیز پر کسب و تحصیل کا ایمان چاہیے غیر ممکن ہے جو اس بات کے بچانے میں کسی کسے وہ ممبر اور شکر کی معرفت سے بھی بھڑکنا اس سے معلوم ہوا کہ بیان ہو جانے والا ایمان کے دونوں حصوں کا بہت ضرور ہر سیلیہ عمل اس باب میں ممبر اور شکر کو اکٹھا کہتے ہیں باین خیال کہ دونوں میں ارتباط و مناسبت زیادہ ہے اس باب میں دو فصلیں ہیں

فصل اول صبر کے ذکر میں سہمین سات پیمان پہن

بیان اول صبر کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے صابرین کو بہت سے اوصاف سے ذکر فرمایا ہے اور صبر کا ذکر قرآن مجید میں کچھ اور پرستار علیہ السلام کیا ہے اور بہت سے درجات اور خیرات کو صبر کی طرف منسوب کیا ہے اور اس کا ثمرہ ٹھہرایا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا ^{سُورَةُ} وَجَعَلْنَا صَبْرَهُمْ ^{سُورَةُ} اٰمِنَةً اور فرمایا ^{سُورَةُ} الَّذِيْنَ صَبَرُوْا اٰخِرُهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَدْعُوْنَ اور ^{سُورَةُ} اُولٰٓئِكَ يَكُوْنُوْنَ اٰخِرُكُمْ مَقَرٍّ يَمٰصِدُوْا اور فرمایا ^{سُورَةُ} اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ اَجْرُهُمْ ^{سُورَةُ} بِحَسَابِ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کو ان کی نوبت ہو اسے صبر کے کسی مقدار خاص و حساب کے سوا فاق نہ ہوگا اور صبر کا ثواب بھی حساب ہوگا اور از انجا کہ روزہ بھی صبر ہی میں داخل ہے کیونکہ نصیحت صبر ہی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ^{سُورَةُ} اَكْثَرُكُمْ لِيْ وَاَنَا اَجْرِيْ بِهِ اس حدیث قدسی میں روزہ کو اپنی طرف منسوب فرمایا اور کسی عبادت کو اپنے لیے مخصوص نہیں فرمایا اور ثواب صبر میں ارشاد فرمایا کہ میں ان کے ساتھ ہوں جیسا کہ ارشاد ہوا ^{سُورَةُ} وَاَصْبِرْ وَاِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ اور دوسری جا اپنی نصرت کو صبر پر مشروط فرمایا کہ ^{سُورَةُ} بَلٰى اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَاَيَا تُوْكُمْ مِنْ نُّوْرِ هٰذَا اُمِّدْكُمْ نُّوْرًا لِّكُمْ مِّنْجِسَةٍ الْاٰفِیْتِ الْمَلٰٓئِكَةُ مَسْمُوْمِيْنَ اور تیسری جا صابرین کے لیے ایسی باتیں اکٹھی فرمائیں جو اوروں کے واسطے نہیں چنانچہ ارشاد ہوا ^{سُورَةُ} وَلِيْلَكَ عَلَيْهِمْ صَلٰوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَّوَلٰٓئِهِمُ الْمَقٰدِرُ اس آیت میں ہدایت اور رحمت اور صلوة صابرین کے لیے ایک جا میں غرض کہ صبر کی فضیلت میں جتنی آیات وارد ہیں سب کا لکھنا طول چاہتا ہے اخبار بھی اس باب میں بہت وارد ہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ^{سُورَةُ} اَلصَّبْرُ نِصْفُ الْاِيْمَانِ اور اس کے نصف ہونے کی وجہ غم قریب مذکور ہوگی اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو پیسہ زمین کے ملک کو غنائت ہوئی ہیں انھیں میں سے یقین اور صبر میں اور جس کو ان دونوں میں سے ہر ایک والی

[illegible]

حاصل ہوتا ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ایمان کی بنا چار ارکان پر ہے یقین اور صبر اور جہاد اور عدل اور نیز فرمایا کہ صبر کو ایمان سے وہ نسبت ہے جو سر کو ہر بدن سے پس جس طرح کہ بدن سر کے بدن نہیں ہوتا اسی طرح جبکہ صبر نہ ہو اسکا ایمان نہیں ہوتا اور حضرت فرمایا کرتے صابرون کے لیے دینوں گھڑیاں بھی خوب ہیں اور انہر کا اضافہ بھی اچھا ہے گھڑیوں سے مراد صلوٰۃ اور رحمت ہے اور اضافہ سے ہدایت یعنی یہ جو ثواب صبر کا قرآن مجید میں مذکور ہے **وَالَّذِينَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ** اسکی طرف آپ اشارہ فرماتے تھے کہ صابرون کو گویا صلوٰۃ اور رحمت ایسی ہیں جیسے سواری کے دونوں طرف کا بوجھ اور ہدایت بمنزلہ ایک چھیلی گھڑی کے ہے جو اوپر رکھ دیتے ہیں اور حضرت حبیب بن ابی حبیب جب اس آیت کو پڑھتے **أَنَا وَجَدْتُ اللَّهَ صَابِرًا نِعِمَّ الْقَدْرُ** اوتاب تو رہتے اور کہتے کہ سبحان اللہ عنایت بھی کیا اور تعریف بھی کی یعنی خود ہی خداوند کریم نے صبر عطا فرمایا اور آپ ہی تعریف فرماتا ہے اور حضرت ابو درود فرماتے ہیں کہ ایمان کا کنگورہ حکم پر صبر کرنا اور تقدیر پر راضی رہنا یہاں تک بیان فضیلت صبر کا نقلی تھا اب اگر باعتبار چشم بصیرت اسکی فضیلت معلوم کرنی ہو تو بدون حقیقت اور مضمی صبر کے معلوم کیے سمجھ میں نہ آئیں گے اسلیے کہ فضیلت اور رتبہ کسی چیز کا اسکی صفات ہوتی ہے اسکا جاننا بدون موصوف کے جاننے کے نہیں ہو سکتا اسی واسطے صبر کی حقیقت اور معنی کو ذکر کیا جاتا ہے

بیان دوم عیسٰی کی حقیقت اور معنی کے ذکر میں

واضح ہو کہ صبر دین کے ایک مقام اور ساوک کی ایک منزل کا نام ہے اور دین کے جتنے مقام ہیں
 تین چیزوں سے منظم ہوتے ہیں اول معارف دوم احوال سوم اعمال معارف سب کی اصل ہیں
 اور انکی جہت سے احوال پیدا ہوتے ہیں اور احوال سے اعمال برپا کار آتے ہیں پس معارف کو
 مثل درخت کے اور احوال کو مثل شاخون کے اور اعمال کو مثل پھلون کے سمجھنا چاہیے اور
 یہ بات سالکین کی سب چیزوں میں پائی جاتی ہے اور لفظ ایمان بھی تو معارف ہی پر بولا جاتا ہے
 اور کبھی ان تین چیزوں کے مجموعے پر چنانچہ اختلاف لفظ ایمان اور اسلام کے بیان میں جنبا
 قواعد عقائد مبلد اول میں مذکور ہے ہم اسکو بھی لکھ چکے ہیں اسی طرح صبر کامل ج بھی ہوتا ہے
 جب اہل معرفت ہو اور اس کے بعد ایک حالت آدمی پر قائم ہو اور واقع میں صبر انھیں دونوں
 چیزوں کا نام ہے عمل تو مثل ثمرے کے ہے کہ انھیں دونوں سے صادر ہوتا ہے اور یہ امر بدو

دست
ایک
دو
مغنیوں پر
شاہین
پیش
کی اور
مہربانی
اداری
بین باہر
۱۲
دست
پنج
یادگار
والے
نوب
نبذہ
جورہ
جمع
سندھ
۱۶

دریافت ترتیب و شتون اور انسانوں اور بہائم کے معلوم نہیں ہو سکتا اس واسطے کہ بہائم
انسان سے ملائکہ اور بہائم میں نہیں ہو سکتا ملائکہ میں ان کے کمال کی جہت سے اور بہائم میں
ان کے نقصان کے سبب سے اس کی تفصیل ہے کہ بہائم پر شہوات مسلط کرنے گئے ہیں وہ انہیں
مغلوب ہیں ان کی حرکت و سکون کا باعث سوائے شہوت کے اور کچھ نہیں اور انہیں کوئی
ایسی قوت نہیں جو شہوت کی مداخلت ہو کر اسکو اس کے مقتضی سے روکے اور شہوت کے مقابل میں
اوس قوت کا ثبات نہا صبر کہا جائے اور ملائکہ علیہم السلام صرف اسلئے پیدا ہوئے ہیں کہ
شوق حضرت ربوبیت کا انکو ہے اور درجہ قربت سے محبت میں ان کے اندر شہوت نہیں کہی گئی
جو اس درجہ اور شوق سے انکو روکے اور نہ انکو کسی ایسے لشکر کی احتیاج کہ اسکی ہمت اور
مداخلت پر غالب ہوں جو انکو جنوری سے باز رکھتے ہوں اسلئے کہ معتدات شہوات میں انہیں
جوہر سے موجود نہیں اور انسان کا حال یہ ہے کہ ابتداء میں ناقص مثل بہیم کے پیدا ہوا
ابوقت سوا خواہش غذا کے جسکی اسکو محتاج ہوتی ہے اور کسی چیز کی خواہش پیدا ہوتی
پھر بعد چند سے اوس میں خواہش کھیل و آرائش کی پیدا ہوتی جو پھر کھانے کی شہوت ظاہر ہوتی ہے
اور یہ شہوات بترتیب ظاہر ہوتی ہیں اور شروع میں قوت صبر نہیں ہوتی اسلئے کہ صبر کا ثبات
کہ جن دو لشکروں میں اختلاف مطالب و ضدیت مقصود کے باعث لڑائی ہو تو ایک لشکر
اونہیں سے دوسرے کے مقابل جاسے اسی جہت کا نام بہت ہے مگر اگر کہیں صرف ایک لشکر
شہوات کا ہوتا ہے جیسے بہائم میں لیکن نہ تعالیٰ نے اپنے کرم اور جود کے باعث انسان کو
اشرف بنایا ہے اور اسکا درجہ بہائم سے اعلیٰ رکھا ہے اسلئے جب اسکا وجود کامل ہو جائے
اور بلوغ کے قریب پہنچتا ہے اوپر دو فرشتے معین کرتا ہے کہ ایک اسکو ہدایت کرے
اور دوسرا اسکی کمک کرتا ہے انہیں دو فرشتوں کی مدد سے انسان بہائم سے متیز ہو جاتا
علاوہ اسکے انسان میں دو وصف خاص ہیں جو انہیں دو فرشتوں کی جہت سے حاصل ہوتا ہے
اول صفت تو معرفت خدا اور رسول کی دوم شناخت انجام کی صلاحیتوں کے یہ باتین اوس
فرشتے سے حاصل ہوتی ہیں جسکو کام ہدایت اور شناخت کرائے کا ہے دیکھو کہ تو پہچان خدا
اور رسول کی بے شناخت انجام کی بہتری کی بلکہ اسکو اسی چیز کی راہ سوجھتی ہے
جو بالفعل اسکی خواہش کے موافق ہو اور یہ وجہ سے سوائے لذت چیز کے اور کسی تلاش اسکو
نہیں ہوتی یہاں تک کہ اگر کوئی دوا نافع اس کے لیے ہو مگر حال میں مضرب ہو تو اسکو پسند

ہرگز نہ ہوگی اور نہ اسکو سچا نیکی اور انسان نور ہدایت سے یہ جانتا ہے کہ اتباع شہوات کا سیر
حق میں انجام کو بُرا ہے لیکن صرف یہ ہدایت کافی نہیں جب تک کہ اسکو قدرت مضبوط
چھوڑنے کی نہ ہو بہت سی فتنہ خیز ایسی ہیں کہ انسان اسکو جانتا ہے مگر دفع نہیں کر سکتا
جیسے مریض بوجہ ابتلا تو ایسے حال میں اسکو ایک ایسی قدرت و قوت کی حاجت پڑے
جس سے شہوات کو دھکائے اور اسنے اسقدر مجاہدہ کرے کہ اسکی دشمنی کو اپنے نفس سے
خالصہ کرے اس غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتہ مقرر کیا جو انسان کو بہتری پر
لکھے اور اسکی تائید و تقویت ایسے لشکروں سے کرے جو نظر آتے ہوں اور یہ لشکر اس پر
مأمور ہے کہ لشکر شہوت سے لڑے پس کبھی تو دُوب جاتا ہے اور کبھی قوت پکڑتا ہے اور اسکا
کم زور اور زور آور ہونا اسقدر ہے جسقدر کہ بندے کو اللہ کی طرف سے تائید غیبی کی کمک
ہوتی ہے جس طرح کہ نور ہدایت فلق میں اتنا مختلف ہے کہ جسکی کچھ انتہا نہیں اب ہم اس
انسانی کا جس سے کہ اسکو شہوات کی بیخ کنی اور مغلوب کرنے میں بہانہ پر امتیاز ہے عیث
دینی نام رکھتے ہیں اور شہوات کے مطالبہ مقتضیات کو باعث ہوے کہتے ہیں اور منظور
کرنا چاہیے کہ ان دونوں چیزوں یعنی باعث دینی اور باعث ہوے یا شہوت میں لڑائی ہوتی ہے
اور کبھی وہ غالب ہوتا ہے اور کبھی یہ اور اس جنگ کا میدان بندے کا دل ہے اور باعث
دینی کو کمک فرشتوں سے پہنچتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی جماعت کے مددگار ہیں اور باعث
شہوت کو مدد شیاطین سے ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی مدد کرتے ہیں پس ہر کسکی
یہ ہے کہ باعث شہوت کے مقابلے میں باعث دینی ثابت قدم ہے پھر اگر ثابت رہ کر جبریت کو
مغلوب کرے اور شہوت کی مخالفت پر مدام آمادہ ہے تو اللہ کی جماعت کی نصرت کرے گا
اور زمرہ صابرین میں لاحق ہوگا اور اگر ضعیف و خفیف ہوا اور شہوت نے دبا لیا اور اسکو
دفع نہ کر سکا تو شیطان کے تابعین میں داخل ہوگا اس سبب سے معلوم ہوا کہ افعال شہوت کا
چھوڑنا وہ عمل ہے جو حالت صبر سے پیدا ہوتا ہے یعنی حالت صبر کا ثمرہ یہ ہے کہ آدمی شہوت کے
مقتضیات کو چھوڑے اور صبر باعث دینی کے ثابت رہنے کا نام ہے باعث شہوت کے
مقابلے میں اور اسکا ثابت رہنا ایک ایسا حال ہے جو شہوات کی عداوت اور ضدیت کے
جاننے سے پیدا ہوتا ہے یعنی اس معرفت سے کہ شہوات اسباب سعادت کے لیے دنیا و
آخرت میں دشمن اور طریق خدا کے راہزن ہیں پس جب اس معرفت کا یقین ہے ایمان کہ تم میں

قوی ہوتا ہے تو ہمت دینی بھی قوی ہوتا ہے اور جب اس باعث کا استقلال و ثبات خوب ہوتا ہے تو افعال انسانی خواہش شہوت کے خلاف سرزد ہوتے ہیں غرضیکہ ترک شہوت کمال کو جی بھی پہنچ گیا جب باعث دینی جو باعث شہوت کا مقابل و حریف ہے قوی ہوگا اور انجام شہوت کی برائی کا یقین بھی قوی ہوگا۔ اور وہ دونوں فرشتے جن کا اپر ذکر ہوا خدا کے فضل سے ان دونوں لشکروں کے کفیل رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایسیلے پیدا کیا ہے اور ہر شخص پر آدمیوں میں سے دو فرشتے اسطرح مقرر ہیں اور انکو کرام کا بن کہتے ہیں اور چونکہ رتبہ ہادی فرشتے کا تقویت دینے والے فرشتے کی نسبت زیادہ ہے تو غالب ہے کہ دہنی طرف جو آدمی میں اشراف ہے اسکو ملنی چاہیے ایسیلے ہادی دہنی طرف پر ہے اور قوی بائیں طرف پر اب غفلت کرنے اور فکر کرنے میں اور گناہوں میں مطلق اعتدال رہنے اور مجاہدہ کرنے میں بند کے دو حال ہیں جب غفلت کرتا ہے تو داسے فرشتے سے کو یا منہ پھرتا ہے اور اس کے ساتھ بدی کرتا ہے ایسیلے وہ اس کے منہ پھرنے کو بدی لگے لیتا ہے اور جب شکر کرتا ہے تو اسکی طرف متوجہ ہوتا ہے تاکہ اس سے ہدایت کا مستفید ہو تو اس صورت میں گویا اس فرشتے کے ساتھ سلوک کرتا ہے ایسیلے وہ اس کے متوجہ ہونے کو نیکی لکھتا ہے اسطرح جب گناہوں میں مطلق اعتدال رہتا ہے تو بائیں فرشتے سے اعراض کرتا ہے اور اسکی بدی کا خواہاں نہیں ہوتا اور اپنی اس حرکت سے اس کے ساتھ بدی کرتا ہے یہیں لحاظ دہ اس پر برائی لکھ دیتا ہے اور اگر نفس پر مجاہدہ کرتا ہے تو گویا اس فرشتے سے مدد کا خواہاں ہے اسی نظر سے وہ اس کے لیے نیکی لکھ دیتا ہے اور چونکہ نیکیوں اور بدیوں کا وجود انھیں دو فرشتوں کے لکھنے سے ہوتا ہے ایسا اسطرح انکو کرام کا تین کہتے ہیں کرام تو اس وجہ سے کہ بندے کو انکے کرم سے نفع ہوتا ہے اور نیز فرشتے سب کے سب بزرگ اور پاک ہیں اور کتاب اس لحاظ سے کہ حسات اور سیات کو لکھتے اور جن صحیفوں پر کہ یہ لکھتے ہیں وہ سر قلب میں لکھتے ہیں الا سر قلب مخفی ہیں بیان تک کہ اس عالم میں ان پر اطلاع نہ ہوگی ایسیلے کہ وہ دونوں فرشتے اور انکے خط اور نوشتے اور جو کچھ ان سے متعلق ہے عالم غیب و ملکوت سے ہیں عالم ظاہری نہیں اور کوئی چیز عالم ملکوت کی قابل محسوس ہونے کے چشم ظاہری سے اس عالم میں نہیں پھرتا نامحبات مخفی دودفعہ کھولے جاویں گے ایک بار قیامت صغریٰ میں اور ایک بار قیامت کبریٰ میں اور قیامت صغریٰ سے ہماری غرض حالت موت ہے پنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے

من مَكَاتٍ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ اس قیامت میں بندہ اکیلا مبرا ہے اور امین اس کما جائز
 وَلَقَدْ جَعَلْنَا نَافِرَاتٍ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ اور شاہد ہوتا ہو کفی بفسادک للیبس علیک حسبنا
 اور قیامت کبریٰ جو تمام خلق کی جامع ہوگی وہ ان آدمی تنہا ہوگا بلکہ غالباً صاحب مجمع کے
 سامنے لیا جاوے گا اور اس قیامت میں تہتی جنت میں اور مجرم و فاجر میں پرے کے پرے
 جائینگے ایک ایک نہیں بچھا جاوے گا اور سب سے پہلے وحشت چھوٹی قیامت کی ہے اور تہتی
 وحشتیں اور حالات کہ بڑی قیامت میں ہونگے ان کی سب کی مثال و نظیر چھوٹی قیامت میں
 موجود ہے مثلاً زمین کا ہلنا جو قیامت کبریٰ میں ہوگا اوسکی نظیر موت انسانی میں یہ ہے
 کہ جو زمین حاصل اوسکے لیے ہے یعنی اوسکا بدن وہ مرنے پر ڈلکا جاتا ہے تو اس کے حق میں
 زلزلہ زمین کا موجود ہو گیا اسیلئے کہ اگر کسی ملک میں زلزلہ آئے تو یہی کہینگے کہ فلان جا بھونچا
 آیا کہ اوسکے پاس پڑوسن الون کہ اوسکا صدرہ نہوا ہو غرضکہ زلزلے کا ہونا اونہیں لوگوں کے
 حق میں شمار ہوگا جنکو اوس سے صدرہ پہونچا ہوا اس اعتبار جسکے گھر خواہ اور کسی چیز کو اوس سے
 صدرہ پہونچا ہوگا اوسکے حق میں زلزلہ پکا ہوا کیونکہ تمام زمین کے زلزلے سے اوسکو نقصان
 بھی ہے جب اوسکا گھر ہل جائے دوسرے کے مکان وغیرہ کے زلزلے سے اوسکا کیا نقصان
 ہے اب اگر موت کو دیکھو تو بدن پر اسکا صدرہ کیسیطرح کم نہیں زلزلے سے بڑھکر ہے اور بدن
 زمین پر قرار دینا اسوجہ سے ہے کہ آدمی خاکی ہے اور تہتی ہی سے بنا ہے اوسکے حصے میں
 جس قدر ٹٹی خاص ہے وہ اوسکا بدن ہے غیر کا بدن اوسکے حصے میں نہیں اور جس میں پرکھ آدمی
 بیٹھا ہوا ہے وہ بدن کا طرف اور مکان ہے اور ساری زمین کے ہلنے سے جو آدمی کو ڈر لگتا ہے
 اوسکی یہی وجہ ہے کہ امین بدن اوسکے سبب نہ لغزش کھا جائے ورنہ ہوا تو ہمیشہ چلتی اور
 ہلتی رہتی ہے اوس سے کبھی خوف نہیں لگتا اسیلئے کہ اوس سے بدن میں کچھ اضطراب نہیں ہوتا
 بہر حال تمام زمین کی جنبش سے آدمی کا حصہ اقدر ہے کہ اوسکے بدن کو جنبش ہوتی ہو جو
 اوسکی مٹی اور زمین خاص ہے اب سطح زمین کی واسطے اور سامان ہوتے ہیں ایطرح زمین بدن
 اونہیں چیزوں کی نظیر میں موجود ہیں بدیان مثل پہاڑ بدن کے ہیں ورسر زمین آسمان کے اوڑل
 آفتاب ہے اور آنکھ اور کان اور دوسرے جو اس من میں کے ستارے ہیں اور پسینے کا
 بہنا دریا ہے اور بال روئیدگی اور ہاتھ پانوں درخت اس من کے ہیں ایطرح سب چیزیں کو
 قیاس کرنا چاہیے پس جب موت کے باعث ارکان بدن منہدم ہو جاتے ہیں تو یہ قول صواب ہے

آتا ہوتا ہے کہ کتب اللہ میں لکھا اور جب ہڈیاں گوشت سے علیحدہ ہوتی ہیں تو یہ واقعہ قیامت
تھیک تھوک ہے حملت الارض والنجال فدا کتا ذکت وکھیت اور جب ہڈیاں گلجائیگی تو مضمون
اذ النجبال انسفت کا اور جب دماغ پھٹے گا تو نخواست اذ السماء انشفت کا
صادق ہوگا اور جب موت کے وقت تل پتاری کی چھا جاوے گی تو مضمون اذ الشمس
کفرت کا اور کان اور آنکھ اور دوسرے حواس کے بیکار ہونے سے مضمون اذ النجوم انکدرت
کا خوف موت کے باعث پیشانی پر عرق آنے سے مضمون اذ النجوم انکدرت کا اور ایک پندلی
دوسری پر لیٹنے سے مضمون اذ العشار عطلت اور جسم سے روح کی مفارقت ہونے سے
مضمون واذ الارض مادت والقت مایما وتخلت کا واقع ہوگا یعنی جو جو واقعہ کلام
میں ہوا وہ حالات قیامت کے باب میں موجود ہیں موت انسانی میں انہیں سے ہر ایک کی
نظیر پائی جاتی ہے سب حالات و احوال کا بیان طویل ہے پھر بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرنے کے
ساتھ ہی آدمی پر یہ چھوٹی قیامت ٹوٹ پڑتی ہے اور اس موت سے قیامت کبریٰ کی کوئی چیز
جو حاصل ہو سکے لے ہوگی وہ اس سے فوت نہوگی مگر جو چیز دوسرے کے لیے خاص ہے وہ البتہ اس
فوت ہو جاوے گی مثلاً دوسرے کے حق میں ستاروں کا باقی رہنا مرے کو کیا فائدہ دے سکتا ہے
جب اسکے حواس میںانی میں اتاری ہوگی جو جیسے اندھے آدمی کے سامنے رات اور دن برابر
ہوتے ہیں آفتاب کی روشنی اور اس کا گہنہ اسکے نزدیک کیسا ہے کیونکہ اسکے حق میں
ایک ہی بار آفتاب کو گویا گہنہ لگ گیا ہو اس قدر اس سے بہرہ ہے اب جو آفتاب صاف روشن
ہوگا تو وہ دوسرے کے حصے میں ہوگا اور جس کا سر پھٹ جائے اس کا گویا آسمان پھٹ گیا ہو
آسمان و سکو کتے ہیں جو جانب سر ہو پس جب کسی کا سر ہی نہ تو دوسرے کے لیے آسمان کا ہونا اور
کس کام آوے گا یہ حال ہے چھوٹی قیامت کا اور ہنوز دلی دور ہے خوف اور دہشت تو آگے ہوگی
یعنی جب بڑی قیامت کی ہل چل پڑے گی اور خصوصیت کیسی نہ رہے گی آسمان و زمین بیکار
ہو جائیں گے پہاڑ جاتے رہیں گے اور خوف و احوال کمال کو پہنچیں گے۔ اور واضح ہو کہ قیامت صغریٰ
حال اگر چہ جزو بہت سا لکھا ہے الا ہنوز عشر عشر بھی اسکے اوصاف میں سے نہیں لکھا اور قیامت
بڑی قیامت کے سامنے ایسی ہے جیسے ولادت صغریٰ ولادت کبریٰ کے سامنے یعنی آدمی کی کبریٰ
دو پیدائش میں اول تو کلنا پشت پدرت رحم مادر میں کہ یہاں ہو چکر ایک ت مقرر کی تک جسے
ٹھہراؤ میں رہتا ہے اور پورا ہونے تک کئی لکھین بدلتا ہے گویا یہ حالتیں اسکے حق میں

مقامی طالبان نے
اپنے بھائیوں کو
ملاقاتی طالبان سے

تاریخ

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

اور میں نے

جب دیکھا تو

جسب بیانی اور بیان
محققان و محققین

جسٹین عبدلی
جاس اورنگ آباد

اور خانی، پوجاؤ،

کمال کی منازل میں پہلے نطفہ ہوتا ہے پھر خون جمنا ہوا پھر لوتھڑا وغیرہ ہو کر نئی رحم سے وسعت عالم میں قدم رکھتا ہوا اسکا نام ولادت دوم ہو۔ اب قیامت کبریٰ کو موعود کو قیامت صغریٰ کے بعد جس کی طرف وہ نسبت تصور کرنی چاہیے جیسے وسعت عالم کو ہر رحم سے اور جس عالم میں کہ بندہ بعد موت کو پہنچتا ہو اسکی وسعت کو دنیا کی وسعت سے وہ نسبت ہو جو دنیا کی وسعت کو ہر رحم کی وسعت سے زیادہ ہو اسی آخرت کو دنیا کی نسبت کر قیاس کرنا چاہیے ایسیلئے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے
مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كَفَّيْسُ قَاحِدًا دُوسَرِي دَفْعًا كَمَا بَدَأَ كُنَّا بَعْدَ بَعْدٍ
کرنے کے ہے بلکہ اگر تامل کیا جائے تو شمار پیدا ایشون کی منحصر دو میں نہیں ہوتی اور اسکی طرف اشارہ ہے اس قول میں وَنُنشِئُكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ غرضکہ جو شخص دونوں قیامتوں کا مقرب ہے وہ دونوں عالم ظاہری اور باطنی کا مقرب ہے اور ملک و ملکوت دونوں کا یقین رکھتا ہے اور جو شخص صرف قیامت صغریٰ کا مقرب ہے اور کبریٰ کو نہیں جانتا اسکی ایک آنکھ پھوٹی ہے کہ ایک ہی جہان ہو جتنا ہو اسکا نام جہل و گمراہی ہے اور ایک چشم دجال کی پیروی پس دم بچا یہ کتنا غافل ہے اور اس غفلت میں ہم سب برابر ہیں گو جو بسلمے متحارب سطر حکم خبوت کے مقامات پیش ہیں تو پھر غفلت کے کیا معنی اگر بالفرض جہالت و گمراہی کو باعث قیامت کبریٰ کا اعتقاد نہیں تو قیامت صغریٰ کیا تھوڑی ہے کیا تنہا یہ حدیث شریفہ نہیں سنیں گئی ہاں موعود و اعطا کیا یہ نہیں سنا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی وقت کیا کر تھا کہ فرماتے تھے اَللّٰهُمَّ هِنَا عَلَيْنَا سَكْرَاتُ الْمَوْتِ کیا اس بات کی شرم نہیں کرتی کہ موت کے آنے میں تو قف سمجھ کر ہو تو فون اور غافلون کی پیروی کرتے ہو جنکی شان میں یہ آیت ہے
مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ
ان غافلون کا یہ حال ہو کہ اگر مرض ہو تو خود کو خوف لائے کہ وہ اپنا ہوتا ہو اس میں نہیں دیتے اور اگر بڑھاپا موت کا پیام سناتا ہے تو اس سے عبرت نہیں لے کر تو اسی لحاظ سے خدا کو فرما ہو بلحضرۃ علی العباد ما یتیمون من سؤل الا کا نوابہ یستھنؤن پھر اگر اونکو یہ گمان ہو کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں گے تو انکو یوں ارشاد ہو التوین ذاکم اهلکمنا قبلہم من القرۃ انما الیہم ولا ینرجعون اور اگر یہ سمجھتے ہوں کہ میرے پاس سے نیست گئے تو معدوم ہو جائیں اونکا وجود کہیں نہیں تو اس خیال کے دفع کے لیے فرمایا و ان کل لنا جمیع لکدینا مختصر و ان پھر آیات خداوندی سے اونکے اعراض اور روگردانی کی وجہ ارشاد فرمائی کہ کس وجہ سے

ہر ایک بیت سوا عرض کرتے ہیں یہ ہو کہ وجعلنا من بین ایدئہم سداً و من خلفہم سداً
فان شئنا اھم فھم لا یضربون و سوا علیہم اذنا و تمھم اذ کو تندرھم لا یوقھم و
اب بات کہیں کی کہیں چلی گئی یہ تقریباً ایسے امور کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو معلوم معاملہ سے اعلیٰ میں
ایسے غرض اصلی کی طرف رجوع کر کے ہم کہتے ہیں کہ یہ معلوم ہو گیا کہ صبر باعث نبی کے جسے پہننے کا
نام ہے مقابلے میں باعث ہوا کے اور یہ مقابلہ خاصہ دمیون کا ہے اسوجہ سے کہ اوپر کرام کا
مقرر ہیں اور وہ فرشتے اگر کون اور دیوانوں پر کچھ نہیں لکھتے کیونکہ پہلے ہم لکھ چکے ہیں اگر ان کی
طرف استفادہ کے لیے توجہ کی جائے تو اسے حسنہ لکھتے ہیں اور اگر ان سے روگردانی کی جائے تو بد
لکھتے ہیں اور چونکہ اگر کون اور مجنونوں میں استفادے کی ہمت اور نہیں ہوتی تو ان سے ظہور متوجہ
ہونے کا خواہ روگردانی کا بھی تصور نہیں ہو سکتا اور کرام کا نہیں سوا توجہ اور روگردانی کے
اور کچھ نہیں لکھتے اور یہ بھی ایسے لوگوں کے لیے لکھتے ہیں جنکو قدرت متوجہ ہونے اور روگردانی
کرنے کی ہوا ان بعض اوقات نہ رہا بیت کا آغاز سن تیز ہی سے شروع ہوتا ہے اور بتدریج حالت
باموع تک بڑھتا جاتا ہے جیسے صبح کی روشنی کہ آفتاب کے نکلنے تک نا فانا زیادہ ہوتی جاتی ہے مگر
یہ ہدایت ناقص ہے اس کے بموجب عمل نہ کرنے سے آخرت کے ضرر سے محفوظ رہتا ہے دنیا کے
ضرر سے نہیں بچتا مثلاً اگر ایسے وقت میں نماز نہ پڑھے تو اوپر زرد کو بکھا دیگی مگر آخرت میں
کچھ عقاب و سپر ہوگا اور نہ اس کے لیے کوئی نامہ اعمال لکھا جاتا ہے جو آخرت میں کھولا جاوے گا
بلکہ جو شخص کسی لڑکے کا کھیل خواہ مرنی خواہ دلی شفیق ہو اور کرام کا تبین کی طرح نیک نخت ہو تو
اوسکو چاہیے کہ لڑکے کی بھلائی اور بُرائی اوس کے دل کے صحیفے پر لکھ دیا کرے یعنی اوسکو اول
خوب یا کو کرانے کے دل پر نقش حجر ہو جائے پھر اوس صحیفے کا پھیلنا یہ ہے کہ اگر کام قابل توفیق ہے
تو اس کی تعریف کرے ورنہ زرد کو ب سے سزا ہے جس مرنی کا لڑکے کے حق میں یہ طور ہوگا تو وہ
شخص فرشتوں کی عادت کا وارث ہے اور انکو لڑکے کے حق میں استعمال کر کے درجہ
قریب الہی کا فرشتوں کی طرح حاصل کرے اور انبیاء اور صدیقین اور مقربین کی جماعت میں ہوگا اور
اسکی طرف اشارہ ہے اس حدیث شریف میں اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ يَتِيمَيْنِ
اشارہ اپنے اپنی دو انگشت مبارک کی طرف فرمایا

تیسرا بیان صبر کے نصف بیان ہونے کی وجہ۔ واضح ہو کہ ایمان کبھی تو پھول نہیں کی
تصدقیات پر ہوتے ہیں اور کبھی ان اعمال پر ہوتے ہیں جو ان تصدیقات کے باعث

لے
اور نبی کی جماعت
ان کے دیوار اور کتب
تو کچھ دیوار چھوڑے
نہاںک ویا سو کھینچیں
سوچتا اور بار بار پڑھتا
نکو دیا یا دیا
یقیناً نہیں کہتا
میں اور کچھ نہیں
میں ان دنوں
انکھوں کے میں
بخاری بواست
مسئلہ

سزا دہوتے ہیں اور کبھی دونوں کے مجموعے پر بولتے ہیں اور چونکہ معارف کے بھی بہت قسم ہیں اور اعمال کے بھی اور لفظ ایمان سب پر بولا جاتا ہے اس لیے ایمان کچھ اوپر تر قسم کا ہوا چنانچہ اسکی تقریب قواعد العقائد جلد اول میں لکھی گئی ہے مگر صبر کو جو نصف ایمان کہتے ہیں صرف دو اعتبار سے کہتے ہیں اور ایمان کے دوسری معنی اس بات کے مقتضی ہیں کہ صبر نصف ایمان ہو اول معنی تو یہ کہ ایمان کو تصدیقات یعنی معارف اور اعمال پر دونوں پر بولا جائے اس صورت میں ایمان کے دو رکن ہونگے ایک یقین اور دوسرا صبر یقین سے مراد وہ معارف قطعی اصول دین کے ہیں جو بندے کو فی الہی تعالیٰ کی ہدایت سے حاصل ہوتے ہیں اور صبر سے مقصود عمل کرنا ہے جو بے یقین کے اس لیے کہ یقین آدمی کو یہ بات بتا دیتا ہے کہ گناہ مضر ہے اور طاعت مفید اور ترک مصلحت اور ندامت طاعت کی بدولت صبر کے نہیں ہو سکتی یعنی اسکے لیے باعث دینی کو باعث ہوا اور کسل کے مغلوب کرنے کے لیے کام میں لانا پڑتا ہے اور کیا نام صبر ہے پس اس اعتبار سے صبر نصف ایمان ٹھہرا اور اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین اور صبر کو ایک جا ارشاد فرمایا جیسا کہ اوپر مذکور ہوا اقل ما اوتیتم الیقین و عزیمۃ الصبر سے معنی یہ ہیں کہ ایمان اور ان احوال پر بولا جاوے جو موجب اعمال ہیں نہ معارف پر اب جمیع حالات بندہ کی دو قسم ہیں ایک وہ کہ دنیا و آخرت میں اسکی نافع ہو دوسری وہ کہ مضر ہو ان کو بندے کو عہد بہا مضر چیزوں کے لحاظ کے حالات صبر ہے اور نافع چیزوں کی نسبت کر دیکھیے تو حالت شکر اور اس سے معلوم ہوا کہ اس معنی کی رو سے شکر ایک نصف ایمان کا ہے جیسے کہ پہلے معنی کے اعتبار سے یقین نصف ایمان تھا اور اسی بنا پر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایمان کے دو نصف ہیں ایک نصف صبر ہے اور ایک شکر اور یہ روایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مرفوعہ روایت کی گئی ہے۔ اور ازہر انجا کہ صبر گناہی باعث ہوے سے باعث نبی کے ثابت نہیں ہے باعث اور باعث ہوے کی دو قسمیں ہیں ایک باعث شہوت کی طرف سے اور ایک غضب کی طرف سے کیونکہ اگر لذیذ چیز کی طلب کے لیے ہوگا تو شہوت کی طرف سے ہوگا اور اگر درویشی والی چیز سے گریز کے لیے ہوگا تو غضب کی طرف سے ہوگا اور روزہ میں صرف رکنا تقضائے شہوت یعنی فرج و شکم کی خواہش سے پایا جاتا ہے تقضائے غضب سے صبر کرنا اور میں غل نہیں اس لیے حدیث شریف میں وارد ہے کہ الصبر نصف الصبر کیونکہ کمال صبر اس صورت میں ہے کہ دوا می شہوت و تقضیات غضب و نون سے صبر کیا جاوے

جن کو فیضان
سزا دہوتے ہیں
یہ شکر کا نام
وہ یقین اور
قصد صبر کا
یہ ذکر ہے

صبر

روزہ آدھا
بنا صبر کا
باب الصوم
جلد اول میں
ذکر ہے

اور روزہ میں صرف ایک شوق سے صبر ہے ایسے روزہ نصف صبر ہوا اور چونکہ صبر نصف بیان تھا اس سے معلوم ہوا کہ روزہ ایک چوتھائی ایمان کی ہے۔ حاصل یہ کہ شریعت میں جو اعمال اور احوال کے حدود مقرر ہیں اور انکی نسبت ایمان کی طرف ادھی یا چوتھائی وغیرہ بیان ہوتی ہے انکو بطرح سمجھنا چاہیے اور اس بات میں حاصل یہ کہ اول ایمان کے اقسام معلوم ہونے چاہئیں تاکہ معلوم ہو کہ ایمان کے کونسے معنی کی رو سے یہ نسبت بیان کی گئی ہے ورنہ سمجھنا دشوار ہے ایسے کہ لفظ ایمان بہت سے معانی مختلفہ پر بولا جاتا ہے

چوتھا بیان اون چیزوں کا جن پر سے صبر کیے جانے کے لحاظ سے صبر کو اور نام ہوتا ہے جانا چاہیے کہ صبر کی دو قسمیں ہیں اول تو صبر بدن سے کرنا مثلاً بدن پر مشقتوں کا تحمل ہونا اور اوپر منتقل رہنا وغیرہ پھر اسکی بھی دو صورتیں ہیں یا تو خود کو فی فعل کرنا یا دوسرے کے فعل کی برداشت کرنی اول کی مثال جیسے کوئی مشکل کام یا عبادت بجالانا اور دوسری کی مثال جیسے سخت مار کو پی جانا یا بڑے مرض کو اور زخم مہلک کو سہنا وغیرہ یہ قسم بھی عمدہ ہوا کرتی ہے بشرطیکہ موافق شرع ہو مگر کمال عمدگی دوسری قسم صبر میں ہے یعنی صبر نفس سے کرنا کہ نفس کو طبیعت کے مقتضیات و رباغت ہوے سے روکے ہے۔ پھر اس قسم میں اگر صبر شہوت شکم اور شرمگاہ سے ہوگا تو اسکا نام عفت ہے اور اگر کسی بڑی بات سے ہو تو ہر ایک مکروہ چیز سے صبر کے لیے جدا نام ہے مثلاً اگر کسی صیبت پر ہو تو اسکو صبر ہی کہتے ہیں اور اسکی ضد وہ حالت ہے جسکو خزع و فزع کہتے ہیں یعنی مقتضائے ہوے کو مطلقاً لغو کر دینا کہ خوب پیچھے اور پیٹھے اور گریبان پھاٹے وغیرہ اور اگر تو انگری کی برداشت کرنے میں صبر ہو تو اسکو ضبط نفس کہتے ہیں اور اسکی ضد اترانا ہے اور اگر صبر مقام جنگ و صف قتال میں ہو تو اسکو شجاعت کہتے ہیں جسکا مقابل نام دی و بزدلی ہے اور اگر غصے کے پینے میں ہو تو اسکا نام حلم ہے جسکی ضد غضبناکی ہے اور اگر زمانے کی کسی آفت پر صبر ہو تو اسکا نام فراخی حوصلہ ہے اور اسکی ضد کم حوصلگی ہے اور اگر کلام کے خفیہ رکھنے میں ہو تو اسکو رازداری اور جس شخص میں یہ صفت ہو اسکو رازدار کہتے ہیں اگر صبر عیش و انداز حاجت ہے ہو تو اسکا نام زہد ہے جسکی ضد حرص ہے اور اگر ہر ایک حظ نفسانی سے قدر قلیل پر صبر ہو تو اسکو قناعت کہتے ہیں اسکا مقابل شرہ ہے حاصل یہ کہ ایمان کے اکثر اخلاق صبر میں شامل ہیں اسی جہت سے جب ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ایمان سے الگ کیا کہ وہ کیا ہے

اچھے سے فرمایا کہ صبر ہے اور یہ ایسے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے اعمال میں سے سب میں بڑا اور گران صبر ہی ہے جس طرح کہ حج کو اپنے اسی لحاظ سے عرفہ فرمایا کہ وہ بھی حج کے ارکان میں سے زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ ان اقسام کو اکٹھا ذکر فرمایا اور سب کا نام صبر ہی رکھا جو جیسا کہ ارشاد ہوا الصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ بآسائے غرض وقت مصیبت اور ضرر سے وقت فلاح میں جین الباس سے وقت مقابلہ میں اقسام صبر کے کہ اختلاف متعاقبات کے باعث جدا نام سے سہمی ہوئے ہیں اور جو شخص کہ الفاظ کے معانی سمجھا کر لے وہ یہ جانتا ہے کہ چونکہ یہ الفاظ مختلف ہیں ایسے ضرور ہے کہ ان کے معانی میں بھی فی الحقیقت اختلاف ہو یعنی جو حالتیں کہ ان الفاظ سے سمجھی جاتی ہیں ان کی ذات مابین علیہ وعلیہ ہونی چاہیے اور جو شخص کہ صرف اظہار تقیم پر چلتا ہے اور نورانی سے دیکھتا ہے وہ سبکی نظر اول معانی پر پڑتی ہے پھر ان کی حقیقت سے ماہر ہو کر الفاظ کی طرف متوجہ ہوتا ہے ایسے کہ الفاظ معانی کے لیے وضع ہوئے ہیں تو اصل معانی ہی ہیں اور الفاظ تابع ہیں اور جو شخص فرع سے اصل کا طالب ہو وہ بیشک اغترش کھائیگا اور ان دونوں ذوق کی طرف اشارہ ظاہر مجید میں مذکور ہے چنانچہ ارشاد ہے اَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَائِجًا صَبِيرًا اگر غور سے دیکھو تو کفار کو جو پہلے غلطی ہوئی تو اس طرح کے اظہار سے ہوئی اللہ تعالیٰ اپنے کرم و لطف سے حسن و فائق عنایت فرماو

یا سچو ان ہمالی صبر کے اقسام کا قوت و ضعف کے مختلف ہونے کی جہت سے — واضح ہو کہ اگر باعث دینی کو باعث ہوے کی نسبت کر دیکھیں تو او اسکے تین احوال تھے ہیں ایک حال تو یہ ہے کہ داعیہ ہوے کو بالکل زیر کر دے اور میں کچھ قوت نزاع کی باقی نہ ہے اور یہ بات دوام صبر سے حاصل ہوئی ہو ایسی ہی صورت میں یہ جملہ کہا جاتا ہے مَن صَبَرَ خَفِرَ اور اس نتیجے کے پہونچنے والے بہت کم ہیں اور اگر ہیں تو وہ لوگ صدیق و مقرب ہیں کہ خداوند کریم کو اپنا رب جان کر اسی عقیدے پر جمے ہے اور راہ رست کو بھی نچھوڑا اور نہ اس طرف سے منہ موڑا اور ان کے خضوع کو باعث دینی کے مقتضی سے اطمینان ہے انہیں لوگوں کا پکارنا دوا پکار گیا یا اَيْتُهَا النَّفْسُ الْعُظْمَىٰ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً دوسری حالت یہ ہے کہ ہوے کی دواعی غالب ہو جاوین اور باعث دینی کی منازعت ان کے ساتھ بالکل نرم ہو پس آدمی اپنے نفس کو لشکر شیطانی کے حوالہ کرے اور مجاہدے سے مایوس ہو کر کوشش سے

باز ہے یہ لوگ زمرہ غافلین میں ہیں اور کثرت سے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں یہی لوگ ہیں کہ
 بند و شہوات ہو گئے ہیں اور بختی کا جو زور اوپر ہوا تو اپنے دلون پر جو اسرار الہی اور امر ربانی
 میں سے تھے اعداء الہی کو مسطہ کر دیا انھیں کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں وَلَوْ تَشَاءُ
 لَا نَبِئَاكُلْ نَفْسٌ مِّمَّا هَاؤَلَكُنْ بِحَقِّ الْقَوْلِ نُزِّلَ فِيهَا مَلَأَن جَعَلَهُ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ جَمْعِينَ
 انہیں گنہگار بنائے گئے ہیں اور ان کی دنیا کو مول لیا اور گھٹی کھائی اور جب کوئی شخص ایسے کو بہت
 کرنا چاہے تو اس کو یہ حکم ہے فَإِنْ ضَلَّ عَنْهُ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَوْ يُرِيدُ إِلَّا الْكَيْدَ الدُّنْيَا
 ذَلِكْ مَسْجُودُكُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيكُمْ وَأُخْرَىٰ مِنْ خَلْفِكُمْ وَمِنْ يَسْمِعُ فِي الْأُذُنِ وَالْجَوَارِ الْمُتَنَزِّهَاتِ فِي السَّمَاءِ الْمُنَادِيَاتِ
 چاہے اور یہ نہایت درجے کی بیوقوفی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 الْكَيْدُ مِنْ أَنْ نَفْسَهُ وَتَحْمِلَ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَا كَحَقِّ مَنْ تَتَّبَعَهَا وَتَمُوتَ عَلَى اللَّهِ وَأَسْأَلُ
 حالت والے کو اگر کوئی نصیحت کرے تو یہ جواب دیتا ہے کہ میں توبہ کرنی تو بہت چاہتا ہوں
 مگر مجھے ہونہیں سکتی اس واسطے اس کی طمع بھی نہیں کرتا یا اشتیاق توبہ نہ تو یہ کہتا ہے کہ خدای
 غفور اور رحیم اور کریم ہے پھر توبہ کی کیا حاجت ہے اس بچاے کی عقل شہوت کی غلام گئی
 اس کو صرف ایسے ہی باریک حیلے نکالنے میں لگا رہا ہے جنہ اپنی شہوت پوری کر سکے اور
 عقل شہوات کے ہاتھ میں ایسی گرفتار ہوتی ہے جیسے کوئی مسلمان کافروں کی قید میں پڑے
 اور وہ اس سے سوچاویں اور شراب کی حفاظت اور اس کا اٹھانا اس کے ذمے کر دینے
 شخص کا حال خدا کے نزدیک ایسا ہی ہوگا جیسا اس شخص کا جو کسی مسلمان کو زبردستی کفر کا کار
 حوالہ کرے اور اس کا مقید کرے اس واسطے کہ اس شخص کی بڑی خطا یہی ہے کہ جس شخص کا غائب
 رہنا چاہیے تھا اس کو ایسے کا سخر کر دیا جس کو مغلوب ہنا زیمہ تھا یعنی مسلمان کا جاوی
 اور غالب ہنا اس واسطے شایان ہے کہ اوسمیں معرفت دین اور باعث دینی موجود ہے اور کافر
 مغلوب ہنا بہتر ہے کہ اوسمیں دین کی جہالت اور باعث شیطین پایا جاتا ہے۔ اور مسلمان کا حق
 اپنے نفس پر نسبت دوسروں کے زیادہ تر واجب ہے پس جب اس شریف بات کو جو اللہ کی جانت
 اور شکر ملائک میں سے ہے یعنی عقل کو ایک ایسی ذیل چیز کا سخر کر دیا جو گروہ شیطین میں سے ہو
 اور خدای تعالیٰ سے دور کرتی ہو تو یہ شخص بعینہ ویسا ہی ہوگا جیسا کوئی مسلمان کو کافروں کے
 حوالہ کرے بلکہ جیسے کوئی بادشاہ محسن اور منعم پر چڑھائی کر کے اس کے سب سے عزیز لڑکے کو
 کپڑے کے سب سے زیادہ بغض رکھنے والے دشمن کے حوالہ کرے انابل کیا چاہیے کہ اس بات میں

یہ لوگ ہیں جو دنیا کی باتوں میں مشغول ہیں اور اللہ کی باتوں کو بھول جاتے ہیں

یہ لوگ ہیں جو دنیا کی باتوں میں مشغول ہیں اور اللہ کی باتوں کو بھول جاتے ہیں

یہ لوگ ہیں جو دنیا کی باتوں میں مشغول ہیں اور اللہ کی باتوں کو بھول جاتے ہیں

کیسی ناشکری پائی جاتی ہو کہ کتنی بُرے اہتمام شاہی کا یہ شخص سزاوار ہے اور یہ مثال اس لیے سنائی
کہ ہوا و نفسانی سب سے بڑا معبود ہے جو زمین پر پستش کیا جاتا ہے اور تمام رومی زمین میں عہد چہر
اللہ کی مخلوق میں سے عقل ہے تو ایسی عمدہ چیز کو ایسی بری چیز کے حوالہ کرنا نہایت ناشکری اور
تیسری حالت یہ ہے کہ لڑائی برابر کی ہو کبھی فتح باعث دینی کو ہوا اور کبھی باعث ہوی کو ایسا
مجاہدین ہی میں ہے فتح پانے والوں میں نہیں اور اس قسم کے لوگوں کا حال اس آیت میں مذکور ہے
خَطَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَلَا خُلُوعًا سَيُكَفِّرُ عَنْكَ اللَّهُ إِنَّ يَتُوبُ عَلَيْكَ يَتُوبُ عَلَيْكَ يَتُوبُ عَلَيْكَ يَتُوبُ عَلَيْكَ
اور آدمی پر تین حالتیں اور بھی باعتبار شمار صبر کی چیزوں کے ہو سکتی ہیں اول یہ کہ تمام شہوات پر
غالب ہو جائے دوم یہ کہ کسی پر غالب نہ ہو سوم یہ کہ بعض پر غالب ہو اور بعض پر نہ ہو اور تیس
خَطَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَلَا خُلُوعًا سَيُكَفِّرُ عَنْكَ اللَّهُ إِنَّ يَتُوبُ عَلَيْكَ يَتُوبُ عَلَيْكَ يَتُوبُ عَلَيْكَ يَتُوبُ عَلَيْكَ
جو لوگ شہوات کے ساتھ مجاہد نہیں کرتے وہ چوہا دون کے مانند بلکہ اون سے بھی گمراہ تر ہیں سوائے
ہمیشہ کیواسطے معرفت اور قدرت نہیں پیدا ہوتی جس سے کہ مقتضائے شہوات کا مجاہد
کرے اور انسان کے لیے قدرت پیدا ہوتی مگر اوسکو بیکار رکھا پس واقع میں ناقص و نڈخت
بلاشک ایسا ہی شخص ہے جو قدرت پا کر درجہ کمال کو حاصل کرے۔ اور آسانی اور دشواری
کی راہ سے بھی صبر کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں ایک وہ کہ نفس پر شاق گذرے اور بدون بہت سی
محنت اور سخت مشقت کے اوپر مداومت ممکن نہ ہو اسکا نام بزر صبر کرنا ہے دوسری وہ کہ
بدون شدت اور محنت کے حاصل ہو جاوے یعنی نفس پر ادنیٰ زور دینے سے متحمل صبر ہو جا
کچھ مشقت نہ معلوم ہو اس صورت کا نام صبر ہے۔ اور جب آدمی ہمیشہ تقویٰ کرتا ہے اور
انجام کی بہتری کا یقین قوی ہوتا ہے تو صبر آسان ہو جاتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد
فَرَمَانِے فَأَقَامُوا تَقَىٰ وَصَدَقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنِيْهَا لِلْيُسْرَىٰ وَأَوْرَثَهَا قَيْمًا
ایسی جانبی چاہیے جیسے پہلوان کی قدرت دوسرے شخص پر کہ اگر آدمی قوی اور شہتی کیونکہ
تو کم زور کو ذرا سے حملہ اور ادنیٰ قوت سے پچھاڑ دے گا اس طرح کہ پچھاڑنے میں کچھ تھکن ہوگی نہ
مانگی نہ سانس چڑھے گا نہ اور سیطرح کا اضطراب پیش آوے گا لیکن اگر طرف مقابل بھی سخت اور قوی
ہوگا تو اوسکے پچھاڑنے کے لیے بہت محنت چاہیے اس طرح باعث دینی اور باعث ہوی کی
کشتی کو خیال کرنا چاہیے کہ درحقیقت وہ بھی لشکر ملائکہ اور لشکر شیاطین کا مقابلہ ہے۔ غرض کہ
جب شہوات بالکل دفع ہو جاتے ہیں اور باعث دینی مسلط ہو کر حاوی ہو جاتا ہے اور طول

جہاں ایک کام نیک
اور دوسرا بد
بسیار صبر کرنا
پڑتا ہے

لشکر
ملائکہ
اور
شیاطین
کا
مقابلہ
ہے

مواظبت سے صبر کرنا آسان پڑ جاتا ہے تو اسکے باعث مقام رضا ملتا ہے چنانچہ باب صبر کا
مغز یہ مذکور ہو گا یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ رضا کا رتبہ صبر سے بڑھ کر ہے ایسی ہی انحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَعْبُدُوا اللَّهَ عَلَى الرَّضَاءِ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى الصَّبْرِ عَمَّا تَكْرَهُ خَيْرٌ مِنْ
اور بعض عارفین کا قول ہے کہ صبر والوں کے تین درجے ہیں اول چھوڑنا شہوت کا۔ درجہ
توبہ کرنے والوں کا ہے دوسرا رہنی ہونا تقدیر پر یہ درجہ ناہدین کا ہے تیسرا درجہ محبت کرنا
اوس کام سے جو خدای تعالیٰ اوسکے ساتھ کرے اور یہ درجہ صدیقین کا ہے۔ اور باب محبت
ہم غم قریب بیان کرینگے کہ مرتبہ محبت خدا کے مرتبہ سے بڑھ کر ہے جسطرح کہ مقام رضا مقام صبر
اشرف ہے اور یہ مراتب ایک صبر خاص میں ہو سکتے ہیں معنی مصائب و ربایا پر صبر کرنے میں
اب معلوم کرنا چاہیے کہ صبر باعتبار حکم کے بھی کئی قسم ہے بعض فرض ہے اور بعض نفل و بعض
مکروہ اور بعض حرام پس ممنوعات شرعی سے صبر کرنا فرض ہے اور مکروہات سے صبر کرنا نفل ہے
اور جو ایذا کہ شرعاً ممنوع ہو اوپر صبر کرنا حرام ہے مثلاً کوئی شخص اسکا ناحق ہاتھ کانے یا کتے
بیٹے کا ہاتھ کانے اور یہ اوپر چپ چاپ صبر کرے یا کوئی شخص اسکی منکوحہ سے قصہ شہوت
کرے اور اسکو جوش غیث ہو مگر اظہار غیرت پر صبر کرے اوچکا دیکھا کرے تو یہ بھی صبر حرام
اور اگر وہ ایذا شرعاً مکروہ ہو حرام نہ ہو تو اوپر صبر کرنا مکروہ ہے حال یہ کہ شریعت کو صبر کی
کسوٹی جانی چاہیہ فقط اس صبر کو نصف ایمان جانکر یہ سمجھنا چاہیے کہ تمام صبر اچھے ہی ہے نہ ہاں
بلکہ اچھے صبر کے اقسام مخصوص ہیں۔

پچھٹا بیان صبر بطریق حاجت ہونے کا اور یہ کہ بندہ کو کسی حال میں صبر سے گریز نہیں حال میں اسکی حاجت
جاننا چاہیے کہ جو حالات بندے کو اس زندگی میں پیش آتے ہیں وہ دو حال سے خالی نہیں ہوتے
یا تو اسکی خواہش کے موافق ہوتے ہیں یا نا موافق اور اسکو حاجت صبر کی دونوں حالتیں ہیں
اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو ہر حال میں صبر کی حاجت ہے اب اسکو مفصل بیان کرتے ہیں قسم اول
یعنی وہ احوال جو خواہش کے موافق ہوں وہ صحت و تندرستی اور مال و جاہ کا ہونا اور بہت سا
جتھا ہونا اور کثرت سے اسباب کا ہونا اور بار و بار و بار و خدمت گزار بہت سے ہونے اور تمام
لذائذ کا موجود ہونا ہے ان احوال میں بندے کو صبر کی بڑی حاجت ہے اسواسطے کہ آدمی اگر
لذات دنیاوی میں پڑ کر اپنے نفس کو نہ روکے گا اور انہیں مطلق اغنان اور ڈوبا رہے گا تو گو
لذائذ مباح ہی ہوں مگر آخر کو سرکشی اور اتارنے پر پہنچا دینگے اسواسطے کہ انسان کا قاعدہ ہے

حاجت صبر کی
میں اسکی حاجت
جاننا چاہیے
کہ جو حالات
بندے کو اس
زندگی میں
پیش آتے ہیں
وہ دو حال
سے خالی
نہیں ہوتے
یا تو اسکی
خواہش کے
موافق ہوتے
ہیں یا نا
موافق اور
اسکو حاجت
صبر کی
دونوں
حالاتیں
ہیں

کہ جب اپنے آپ کو غمی جانتا ہے تو طغیان کرتا ہے چنانچہ کلام مجید میں ہے اِنَّ الْاِنْسَانَ اِرْطَاقًا اَلَسْتَغْنٰی یہاں تک کہ بعض عارفین ارشاد فرماتے ہیں کہ بلا پر تو ایسا مذا صبر کرتا ہو
 مگر عافیت پر صبر کرنا صرف صدیق کا کام ہے۔ اور حضرت سہیل قسری ہم فرماتے ہیں کہ صبر
 کرنا عافیت پر بہ نسبت بلا پر صبر کرنے کے بہت سخت ہے اور جب اموال دنیا صحابہ رضی کی پاس
 آئے تو انھوں نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا امتحان صیبت اور فقر میں مبتلا ہونے سے جو لیا گیا تو
 ہم نے صبر کیا مگر جب فتنہ عافیت تو انگریز میں مبتلا ہوئے تو ہم نے صبر نہ کیا۔ اور ہمیں لحاظ
 خداوند کریم نے مال و راو لا اور زوج کے فتنے سے اپنی کتاب پاک میں خوف دلایا ہے جیسا کہ
 ارشاد فرمایا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَا تَكْفُرُوا بِاللّٰهِ وَلَا بِالرَّسُولِ اِنَّ کُلَّ کُفْرٍ کَذٰبٌ عِنْدَ اللّٰهِ اور فرمایا اِنَّ مِّنْ اٰیٰتِ اللّٰهِ لَآیٰۤاتٍ عَظِیْمًا
 وَ اَقْبَلْ اَدَّکُمْ عِدَّتِ الْکُفْرِ فَاحْذَرُوْهُ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَوْلَا مَنَعَالِہٖ
 جَبْنُہٗ لَکُنَّا اَمْرًا وَّ جَبَّ اَیُّہٗ اِنِّیْ نَحْتَجِبُکُمْ عَنْ حَسَنٍ فَمَنْ کُوْدِیْہَا کَرَبَیْنِ اَمَّا کَرِیْہَا کَرِیْہَا
 تو منبر سے اتر کر گود میں اٹھالیا اور فرمایا کہ خدای تعالیٰ سچ فرماتا ہے کہ اِنَّمَا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ اَوَّلٰدِہٖ
 فِتْنَتُہٗ یُخَوِّیْہٖ فِرْزَہٗ کُوْدِیْہَا تَہْ دِیْہَا تُوْپَیْنِہٖ اَب کُوْدِہٖ رُوْکِ سَکَا یَہَا تَک کُوْدِہٖ سَکُوْا وَ حَکَا
 اسکا نتیجہ اربابے نش سپین کہ کیا ہے معلوم ہوا کہ بڑا مرد وہی ہے جو عافیت پر صبر کرے اور
 عافیت پر صبر کرنے کے یہ معنی ہیں کہ اوسکی طرف رغبت نہ کرے اور جانے کہ یہ چند روزہ و دویست
 بلکہ مجھے جاتی ہے گی اور اوس سے زیادہ خوش نہوا تو نعم اور لذت اور لہو و لعب میں باندھو
 بلکہ جو انعام اللہ کے اسپر ہیں اوسے حقوق اللہ تعالیٰ کے ادا کرے مثلاً مال کو خدا کی راہ
 دینے سے اوسکا حق ادا کرے اور بدن سے دوسروں کو اعانت کرے اوسکا حق اور زبان سے
 سچ بولکر اوسکا حق ادا کرے اور اسطرح کا صبر شکر کے متصل ہے جب تک آدمی شکر پر قائم نہو
 تب تک یہ صبر کامل نہوگا چنانچہ عنقریب مذکور ہوگا اور عافیت پر صبر کرنا اسلئے سخت تر ہے
 کہ اس میں قدرت موجود ہے ورنہ عصمت بی بی بے چادر بنی شہور ہے جسکو قدرت ہی نہوڑ
 اگر صبر نہ کرے تو کیا کرے اسکی مثال یون سمجھنی چاہیے کہ اگر ایک شخص کسی قصہ کھوٹا کھینے
 لگا دے تو مریض کو صبر کرنا آسان ہوگا بہ نسبت اسکے کہ خود یہ کام اپنے اوپر کرے اور بھوکا
 آدمی اگر کھانا اوسکے سامنے نہو تو صبر آسانی سے کر سکتا ہے بہ نسبت اوس صورت کے کہ
 عمدہ کھانا لذیذ اوسکے سامنے ہو اور اوسکو قدرت بھی کھانے کی ہو اسی لحاظ سے فتنہ
 عافیت کا سخت تر ہے دوسری قسم جو خواہش و طبیعت کے ناموافق ہو اوسکی تین صورتیں ہیں

ایسی حالت جس میں
 انسان کو صبر کرنا
 بہت مشکل ہے

ایسی حالت جس میں
 انسان کو صبر کرنا
 بہت آسان ہے

ایسی حالت جس میں
 انسان کو صبر کرنا
 بہت آسان ہے

ایسی حالت جس میں
 انسان کو صبر کرنا
 بہت آسان ہے

ایسی حالت جس میں
 انسان کو صبر کرنا
 بہت آسان ہے

اول تو وہ جو بندے کے اختیار سے مربوط ہوں جیسے طاعات اور معاصی دوم وہ کہ او
 اختیار میں ہوں جیسے مصائب و حوادث سوم یہ کہ شروع میں تو اختیار کو کچھ دخل نہ ہو مگر
 اوسکا دور کرنا اختیار میں ہو جیسے موعود سے بدلا لینا صورت اول یعنی وہ افعال کہ بندہ
 اختیار سے وابستہ ہوں اور اس میں بندے کے تمام افعال جو طاعت و معصیت ہو سکتی ہیں
 دخل ہیں ان کے دو نوع ہیں نوع اول طاعت اور دوسری نوع معصیت اور ہر ایک میں صبر کی
 حاجت ہے طاعت پر صبر کرنا دشوار ہے اس واسطے کہ نفس کو طبعاً عبودیت سے نفرت ہے
 یہ ربوبیت کو چاہتا ہے اس واسطے بعض عارفین نے فرمایا ہے کہ کوئی نفس ایسا نہیں ہے
 وہ بات چھپی نہ ہو جسکو فرعون نے انا ربکم الاعلیٰ کہا نظر ہر کی تھی مگر فرعون کو اس کے ظاہر
 کرنے کا موقع مل گیا تھا کہ جب اپنی قوم کو حقیر جانا تو او بخون نے اسکی اطاعت کر لی اور جو
 کچھ کہا مان لیا اور ان کے ظاہر کرنے سے تو اس کا رہے مگر خفیہ سب میں ہی بات ہے دیکھو آدمی
 اپنے غلام اور نوکر اور محکوم اور زیر دست اور مطیع سے اپنے قصور کی وقت کیسا نیلا پلایا ہو
 اور قصور خدمت کو اونسے بے جا جانتا ہے اسکی وجہ اگر کبر باطنی اور دعوی ربوبیت نہیں تو
 اور کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ عبودیت نفس پر مطلقاً شاق ہے پھر عبادات میں سے بعض
 ایسے ہیں جو کسل کے باعث برے معلوم ہوتے جیسے نماز اور بعضی نخل کے باعث جیسے
 اور بعضے کسل اور بخل و نون کے باعث جیسے حج اور جہاد پس طاعت پر صبر کرنا بہت
 شہائد پر صبر کرنا ہوتا ہے اور مطیع کو اپنی طاعت پر صبر کرنے میں تین وقت کی احتیاج
 ہوتی ہے اول طاعت سے پیشتر اس وقت تو درستی نیت اور اخلاص پر اور ثواب یا اور
 لوازم آفات سے صبر کرنا اور عزم اخلاص و وفا پر جنہا ضرور ہے اور جو شخص کہ حقیقت نیت اور
 اخلاص کو اور آفات یا اور کماند نفس کو سچا جانتا ہے اسکو خوب معلوم ہے کہ یہ قسم صبر کی
 بڑی سخت ہے اور نیت کی عظمت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمادی کہ اِنَّمَا
 الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ اَعْمَالٍ ثَوَابٌ وَرِثَاةٌ وَرِثَاةٌ وَرِثَاةٌ وَرِثَاةٌ وَرِثَاةٌ وَرِثَاةٌ وَرِثَاةٌ وَرِثَاةٌ وَرِثَاةٌ وَرِثَاةٌ
 اور ہر وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صبر کو عمل پر مقدم فرمایا چنانچہ ارشاد ہے کہ اَلَا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ دُوْرٌ مِّنْ عَمَلٍ عَمَلٍ مِّنْ عَمَلٍ مِّنْ عَمَلٍ مِّنْ عَمَلٍ مِّنْ عَمَلٍ مِّنْ عَمَلٍ مِّنْ عَمَلٍ مِّنْ عَمَلٍ مِّنْ عَمَلٍ مِّنْ عَمَلٍ
 اور اس کے سننے آداب کی سجاوٹی میں کسل کو دخل نہ ہے اور شرط ادب کو عمل کے آخر تک
 ملحوظ رکھنے یعنی عمل سے فائز ہونے تک جن لوازم سے کہ دخل عمل میں ہوتا ہے اسے صبر کرنا پڑتا

نوع اول طاعت
 نوع دوم معصیت
 نوع سوم مصائب و حوادث
 نوع چہم اختیار میں ہونا
 نوع پنجم موعود سے بدلا لینا
 نوع ششم موعود سے بدلا لینا

نوع اول طاعت
 نوع دوم معصیت
 نوع سوم مصائب و حوادث
 نوع چہم اختیار میں ہونا
 نوع پنجم موعود سے بدلا لینا
 نوع ششم موعود سے بدلا لینا

اور یہ صبر بھی سخت ہے اور غالباً اس آیت میں بھی صبر مراد ہے **فَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَذْنَ**
صَبْرًا یعنی جو کچھ نیک عمل کے پورا ہونے تک صبر کیا تیسرے بعد عمل سے فلاح ہونے کے معنی
اب صبر کی حاجت یہ ہے کہ عمل کا افشا نہ کرے اور شہرت اور دنیا کا خواہان نہ ہو اور اپنی طرف
عجب کی نظر سے نہ دیکھے غرض جو چیزیں بطل عمل بعد عمل کے ہوتی ہیں ان سے صبر کرے ورنہ عمل
بطل ہوگا اور اس کا اثر نہ ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُكَمُ**
لَا يَبْطُلُونَ صدقاً **فَاتُكُونُوا** لکن لکھنا کہ پس جو شخص کفر سے روٹنے کے بعد حسان جتانے اور ایذا دینے پر
صبر نہ کرے گا اور اس کا عمل بطل ہوگا۔ اطاعت کی دو قسمیں ہیں فی فعل و فی فعل و بندے کو دونوں میں
صبر کی حاجت ہے اور اللہ تعالیٰ نے انکو اس آیت میں جمع فرمایا ہے **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ**
وَالْإِحْسَانِ **فَاتُكُونُوا** لکن لکھنا کہ عدل کرنا فرض ہے اور حسان فعل ہے اور اقارب کو دنیا مر و ت اور
صلہ رحم ہے اور ہر ایک میں صبر کی حاجت ہے۔ اور نوع دوم معنی صیبت پر بھی صبر کرنا بڑا
ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ نے جمیع اقسام معاصی کو اس آیت میں جمع کر دیا ہے **وَالَّذِينَ كَفَرُوا**
وَالْمُنْكَرِ الْبَغْيِ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ **لَا تُجَاهِدُوا** **وَالْمُجَاهِدُونَ**
جَاهِدُوا اور معاصی شہوت کو لازم سمجھیں اور صبر کے اقسام میں زیادہ شدید اور ن معاصی پر صبر
کرنا ہے جو عادت کے باعث نافون ہو گئے ہوں اسلئے کہ عادت بھی ایک دوسری طبیعت
ہوتی ہے جب خواہش نفس پر عادت زیادہ ہو جاتی ہے تو گو یا شیطان کے دواشکر استہین
ملکہ ایک دوسرے کی کمک کرتے ہیں اور باعث دینی کا مقابلہ کرتے ہیں اسلئے وہ اونٹ کے
قلع وقع پر قادر نہیں ہوتا پھر اگر وہ گناہ اور افعال میں سے ہوں جنکے کرنے میں کچھ دقت
نہیں ہوتی یا سانی ہو سکتے ہیں تو اس سے صبر کرنا نہایت دشوار ہے مثلاً زبان کو گناہوں
مثل غیبت و جھوٹ و خصومت و اشارة یا مراحتہ اپنے نفس کی تعریف کرنی وغیرہ سے
صبر کرنا یا اقسام مزاح سے جو دلون کو ایذا دین اور ان کلمات سے جو بقصد تحقیر و تذلیل کو
جاوین اور مردوں کا ذکر کرنا اور اوپر خواہ ان کے علوم اور سیرت و منصب پر اعتراض کرنا
ان سب سے صبر کرنا بہت دشوار ہے اسلئے کہ ظاہر میں تو یہ غیبت ہیں مگر باطن میں ان پر نفس کی
شنا پائی جاتی ہے ایسے گناہ میں نفس کو دو چاٹ ہوتی ہیں ایک تو دوسرے کا ہونا دوسرے
اپنا ہونا انھیں دونوں باتوں سے ربوبیت پوری ہوتی ہے جو نفس کی سرشت میں ہے
اور ربوبیت عبودیت کی ضد ہے جسکا آدمی کو حکم ہے انھیں دشمنوں کے اجتماع اور

فصل اول
کتاب صبر

اصناف صبر
بشریہ و عبادیہ

اصناف صبر
بشریہ و عبادیہ

اصناف صبر
بشریہ و عبادیہ

اصناف صبر
بشریہ و عبادیہ

اصناف صبر
بشریہ و عبادیہ

حدیث شریف میں ہے کہ انتظار الفرج بالصبر عبادہ اور ایک حدیث میں ہے کہ جب کسی بندے کو مصیبت پہنچے اور وہ بموجب حکم الہی اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ کے اور پھر کہ اَللّٰہُمَّ اَجِرْنِیْ فِیْ مُصِیْبَتِیْ اَعْقِبْنِیْ خَیْرًا مِّنْہَا تو خدای تعالیٰ ویسا ہی کرتا ہے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ خدای تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام فرمایا کہ اے جبریل جسکی مین دونوں گھٹنیں لے لوں اور سکا بدلہ یہ ہے اور خون نے غم کیا ہے لَکَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ارشاد ہوا کہ اور سکا بدلہ یہ ہے کہ ہمیشہ میرے گھر میں ہے اور میرے دیدار سے مشرف ہوا اور ایک حدیث قدسی میں ہے کہ خدای تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے کو کسی بلا میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے اور اپنے عیادت کرے والوں سے میری کچھ شکایت نہیں کرتا تو میں اس کے گوشت سے بہتر گوشت بدل دیتا ہوں اور خون کی عوض عمدہ خون عنایت کرتا ہوں اور جب و سکو شفا دیتا ہوں تو کوئی گناہ اس کے ذمے نہیں ہوتا اور اگر اسکو وفات دیتا ہوں تو اپنی رحمت میں لاؤا التا ہوں اور حضرت داؤد علیہ السلام جناب باری میں عرض کیا کہ الہی اوس غم زدہ کا بدلہ لایا ہے کہ جو تیری رضا کی خواہش کے باعث مصائب پر صبر کرے ارشاد ہوا کہ اور سکا بدلہ یہ ہے کہ اور سکو لباس ایمان پہنا کر بھی اس کے بدن سے نہ نکالوں اور ایک بار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی بندے پر انعام کرتا ہے اور پھر وہ نعمت اس سے لے لیتا ہے اور بندہ اسکی عوض میں صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کے عوض میں جو کچھ عنایت فرماتا ہے وہ اس پہلی نعمت سے افضل ہوتی ہے بعد اس کے یہ آیت پڑھی اِنَّمَا یُؤْتِی الصَّالِحِیْنَ الْخَیْرَ بَعْثَ حِسَابٍ اور حضرت فضیل رحم سے صبر کی حقیقت پوچھی تو فرمایا کہ وہ رہنی ہونا ہوتا ہے حکم پر لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیسے آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنی ہوتا ہے وہ اپنے سب سے زیادہ کی تمنا نہیں کرتا۔ اور روایت ہے کہ حضرت شبلی رحم شفا خانے میں مجوس ہو تو اب کے پاس کچھ لوگ گئے اپنے پوچھا کہ تم کون ہو اور انھوں نے عرض کیا کہ آپ کے دوست ہیں بات کو لے ہیں آپ نے انکو دھیلوں سے مانا شروع کیا یہاں تک کہ وہ بھاگنے لگے پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تم میرے آشنا ہوتے تو میری مصیبت پر صبر کرتے اور بعض عارفین کی جیب میں ایک قمیص تھا کہ ہر گھڑی اسکو نکال کر دیکھ لیا کرتے اوس میں یہ لکھا تھا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَذٰلَکَ بِالْعِزِّ اور روایت ہے کہ فتح موسیٰ رحم کی بی بی ابکی بار پھیل ٹرین اور انکا ناخن ٹوٹ گیا وہ

حدیث شریف میں ہے کہ جب کسی بندے کو مصیبت پہنچے اور وہ بموجب حکم الہی اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ کے اور پھر کہ اَللّٰہُمَّ اَجِرْنِیْ فِیْ مُصِیْبَتِیْ اَعْقِبْنِیْ خَیْرًا مِّنْہَا تو خدای تعالیٰ ویسا ہی کرتا ہے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ خدای تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام فرمایا کہ اے جبریل جسکی مین دونوں گھٹنیں لے لوں اور سکا بدلہ یہ ہے اور خون نے غم کیا ہے لَکَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ارشاد ہوا کہ اور سکا بدلہ یہ ہے کہ ہمیشہ میرے گھر میں ہے اور میرے دیدار سے مشرف ہوا اور ایک حدیث قدسی میں ہے کہ خدای تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے کو کسی بلا میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے اور اپنے عیادت کرے والوں سے میری کچھ شکایت نہیں کرتا تو میں اس کے گوشت سے بہتر گوشت بدل دیتا ہوں اور خون کی عوض عمدہ خون عنایت کرتا ہوں اور جب و سکو شفا دیتا ہوں تو کوئی گناہ اس کے ذمے نہیں ہوتا اور اگر اسکو وفات دیتا ہوں تو اپنی رحمت میں لاؤا التا ہوں اور حضرت داؤد علیہ السلام جناب باری میں عرض کیا کہ الہی اوس غم زدہ کا بدلہ لایا ہے کہ جو تیری رضا کی خواہش کے باعث مصائب پر صبر کرے ارشاد ہوا کہ اور سکا بدلہ یہ ہے کہ اور سکو لباس ایمان پہنا کر بھی اس کے بدن سے نہ نکالوں اور ایک بار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی بندے پر انعام کرتا ہے اور پھر وہ نعمت اس سے لے لیتا ہے اور بندہ اسکی عوض میں صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کے عوض میں جو کچھ عنایت فرماتا ہے وہ اس پہلی نعمت سے افضل ہوتی ہے بعد اس کے یہ آیت پڑھی اِنَّمَا یُؤْتِی الصَّالِحِیْنَ الْخَیْرَ بَعْثَ حِسَابٍ اور حضرت فضیل رحم سے صبر کی حقیقت پوچھی تو فرمایا کہ وہ رہنی ہونا ہوتا ہے حکم پر لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیسے آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنی ہوتا ہے وہ اپنے سب سے زیادہ کی تمنا نہیں کرتا۔ اور روایت ہے کہ حضرت شبلی رحم شفا خانے میں مجوس ہو تو اب کے پاس کچھ لوگ گئے اپنے پوچھا کہ تم کون ہو اور انھوں نے عرض کیا کہ آپ کے دوست ہیں بات کو لے ہیں آپ نے انکو دھیلوں سے مانا شروع کیا یہاں تک کہ وہ بھاگنے لگے پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تم میرے آشنا ہوتے تو میری مصیبت پر صبر کرتے اور بعض عارفین کی جیب میں ایک قمیص تھا کہ ہر گھڑی اسکو نکال کر دیکھ لیا کرتے اوس میں یہ لکھا تھا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَذٰلَکَ بِالْعِزِّ اور روایت ہے کہ فتح موسیٰ رحم کی بی بی ابکی بار پھیل ٹرین اور انکا ناخن ٹوٹ گیا وہ

جس پرین لوگوں نے پوچھا کہ تمکو تکلیف نہیں معلوم ہوتی اور خون نے کہا کہ اوسکے ثواب
 مرے میں میرے دل سے تلخی دردی جاتی رہی اور حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان
 علیہ السلام سے فرمایا کہ تمون کے تقویٰ پر تین باتوں سے استلال کیا جاتا ہے اول جو چیز
 نہیں ملی اوس میں اچھی طرح توکل کرنا دوسرے جو چیز اوسکو پہنچی اوس میں اچھی طرح رہنی ہونا
 تیسرے جو چیز ملکر جاتی رہی اور پہلے اچھی طرح نہ کرنا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
 مِنْ أَجْلِ اللَّهِ وَمَعْرِفَةِ حَقِّهِ إِنَّ لَا تَشْكُوْكَ فَجَعَلَ وَلَا تَكْرَهْ صَيْدَكَ اُو کہتو میں کہ ایک
 ایک وز آستین میں کچھ لیکر نکلتے پھر تلاش کیا تو ہمیا فی زبانی معلوم ہوا کہ وہ چوری ہوگی
 آپ نے فرمایا کہ جسے ملی ہو خدای تعالیٰ اوسکو اوس میں برکت دے شاید اوسکو مجھ سے زیادہ اوسکی
 ضرورت ہوگی۔ اور ایک شخص بزرگ راوی ہیں کہ میں سالم مولیٰ ابی حذیفہ رحم کے پاس اوس
 حال میں گیا کہ اومیں کچھ جان باقی تھی میں نے پوچھا کہ تمہیں باپی ملاؤں اور خون نے کہا کہ
 مجھو تھو اس اثمن کی طرف سرکا دو اور باپی میری ڈھال میں کھدو کیونکہ میں وزے سے ہوں
 اگر شام تک جتیا رہو گا تو پی لو گا۔ سالکین طریق آخرت کا صبر ایسا ہوتا تھا جیسا اوپر مذکور ہوا
 اب اگر کوئی کہے کہ مصیبت میں درجہ صبر کس طرح ملے کہ امر اختیار ہی نہیں اضطرار کی صورت ہے
 اسلئے کہ اگر صبر سے یہ مراد ہے کہ دل میں مصیبت کی کراہت نہ تو یہ بات آدمی کے اختیار میں
 داخل نہیں پس اسکا جواب یہ کہ صابر وہ ہے جسے سے آدمی بھی غایب ہو بلکہ جب غم و فزع
 کرے اور نہ پٹے اور گریبان پھاٹے اور شکایت بہت کرے اور سچ کو ظاہر کرے اور لہا
 اور فشر اور غمنا میں عادت کے خلاف کرے اور یہ سب باتیں آدمی کے اختیار میں ہیں ان سب کے
 اختیار وہ ہے اور بجز حکم خدا پر راضی ہونے کے اور کچھ بیان نہ کرے اور جہل عادت کھانے
 پینے وغیرہ کی تھی ویسی ہی بدستور رہنے دے کی طرح کھانے پینے اور یہ جانے کہ وہ شے میرے
 پاس و وصیت تھی اب ناک نے واپس لے لی چنانچہ رسیصا ام سلمہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں
 کہ میرا ایک لڑکا گذر گیا اور میرے شوہر حضرت ابو طلحہ رضہ موجود نہ تھے میں نے اوشکر کھر کے ایک
 گوشے میں کو کر کے اوپر کڑا ڈال دیا بعد اسکے حضرت ابو طلحہ رضہ تشریف لائے میں اوشکر و لڑکا
 کھانا تیار کیا وہ کھانے لگے پھر پوچھا کہ لڑکا کس طرح ہے میں نے کہا کہ الحمد للہ اچھے حال میں ہے
 اور یہ اسلئے کہا کہ جب سے وہ بیمار ہوا تھا کسی رات اسی چین نہ لی تھی جیسے اوس شب غمات کو تھی
 پھر میں نے اپنے آپ کو اور روزن کی نسبت کرنا زیادہ بنایا سنوارا یہاں تک کہ وہ مجھ سے ہم بستر ہو

اح
 خدای تعالیٰ کی تعظیم
 اور اوسکی تعظیم
 شرافت میں ساقی کی
 بات کو تو یاد رکھا
 شکر و سپاس
 یہ صبر و استقامت
 نہیں بلکہ ان کی
 سزا و عذاب
 بعض نعمت کا قول
 نقل کیا ہے

خداوندی رحمت
 مع انہی رحمت

صبر سے بے پروا ہونا کا ظاہر میں تو عزت اور تنہائی پر صبر کرنا پڑ گیا اور باطن میں سوسائیں طغیانی ہو
 کیونکہ سوس کا ظہار چہن نہیں لیتا اور اکثر باتیں جو دل میں آتی ہیں وہ یا ایسی چیزوں کے
 باب میں ہوتی ہیں جو گزرتھیں اور اوس کا تدارک ممکن نہیں یا آئندہ چیزوں کے باب میں کہ اگر مقدر
 میں ہونگی تو ضرور ملینگی بہر حال ان دونوں صورتوں میں وقت کا تلف کرنا ہے اور آدمی کا اوزار
 اور سرمایہ اوس کا قلب ہے پس اگر ایک سانس بھی دل ذکر اور فکر سے غافل ہے گا تو خسارہ
 ہوگا اور ذکر سے وہ مراد ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انس پیدا ہوتا ہے اور فکر سے ایسا
 فکر غرض ہے جس سے خدای تعالیٰ کی معرفت ہو اور معرفت سے محبت الہی حاصل ہو یہ صورت
 جب ہے کہ جب فکر اور سوس اس مباحات ہی میں منحصر ہو اور ایسا اکثر وقوع میں نہیں آتا بلکہ
 شہوات کے پورا کرنے کے لیے حیوں کی صورتیں سوچا کرتا ہے کیونکہ ہمیشہ ایسے شخصوں سے
 نزاع کرتا ہے جو تمام عمر میں ایک دفعہ بھی اوس کے خلاف مرضی ہوے ہوں یا جسکی طرف وہم
 بھی نزاع کا ہو یہ مجھ سے میرے مقصود میں مخالفت کر گیا اور اوس سے کوئی علامت بھی اس
 باب میں ظاہر ہوئی ہو بلکہ جو آدمی سب لوگوں سے زیادہ اپنا مخلص ہو گواپنے اہل اور اولاد ہی
 کیوں نہ ہو اوسکو مخالفت فرض کر لیتا ہے پھر یہ سوچتا ہے کہ اذکو سطح زجر اور قہر کیجیے اور یہ
 اوسکے مخالفت کے حیوں کا جواب دیجیے سطح ایک شغل دائمی میں رہتا ہے اسواسطے کہ شیطاں
 دو لشکر میں ایک طائر اور ایک سائر لشکر طائر کی حرکت کا نام و سوس اس ہے اور سائر کی حرکت کا
 نام شہوت اور اسکی وجہ یہ ہے کہ شیطاں آگ سے مخلوق ہوا ہے اور انسان کھنکھاتی مٹی
 ٹھیکری جیسی ہے اور ٹھیکری میں آگ کے ساتھ مٹی اکٹھی ہے اور مٹی کی طبیعت سکون ہوا اور
 آگ کی سرشت حرکت پس کوئی آگ ایسی نہیں ہو سکتی کہ بھڑکے اور نہ پہلے بلکہ ہمیشہ اپنی طبیعت
 مقتضا سے حرکت کرتی رہتی ہے اور شیطاں لعین کو جو آگ سے مخلوق ہے اس بات کا حکم
 ہوا تھا کہ جس چیز کو خدای تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اوسکو سجدہ کر کے مطمئن ہو اور ٹھہرے
 مگر اوسنے انکار کیا اور نافرمانی کی اور اپنی نافرمانی کی وجہ کو بیان کیا کہ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ فَخَلَقْتُ
 مِنْ طِينٍ پس جب اس ملعون نے ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو پھر
 اوسکی اولاد کو کیسے سجدہ کر گیا اوزکو سجدہ کرنے سے مقصود یہی ہے کہ دل پر جو سوس اس اور
 طیران اور جلائی کرتا رہتا ہے اس سے باز رہے اسلئے کہ ان حرکات سے اسکا باز رہنا گویا
 منقاد و طبع انسان کا بننا ہے کہ انسان سے وکبر چھوڑ دین اور واقع میں سجدہ کی جائے

تلاش
 محبت و
 بے باقی

انقیاد و اطاعت ہی ہے پیشانی کا مین پر رکھنا سجدے کا جسم ہے اور صراطِ مستقیم ہی ہے
 سجدے کی زمین پر کھنے کو مقرر کر لیا ہے۔ یہ کہتا تھا کہ اٹل میں اسی سر کھنے کو حشرات کی
 علامت ٹھہرا لیتے جیسے مونہ کے بھل کر پڑنا کسی امیر کبیر کے سامنے عادتہ گستاخی متصوّر ہو
 غرض کہ آدمی کو چاہیے کہ قلب و روح اور صدف و مروارید اور پوست و مرغزین تیز کرے
 ایسا نہ کہ صرف عالم ظاہری کا مقید ہو کر عالم غیب سے غافل ہو جائے۔ اور اس تقریر سے بھی
 ثابت ہوا کہ شیطان کو مہلت ملگئی ہے تو قیامت تک ایسا نہ ہوگا کہ آدمی کو وسوساں دلا کر
 باز رہے اور اس کا منقاد ہو جائے اگر سو اُخذائے اور فکر آدمی کو نہ ہے تب البتہ اس ملعون کی
 گنجائش آدمی میں نہیں رہتی بلکہ ایسا شخص اللہ کے مخلص بندوں میں داخل ہوتا ہر جو ہو
 نص قرآنی کے شیطان لعین کے تسلط سے خارج ہیں اور یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ دل میں نہ
 آکھی بھی نہ ہو اور شیطان بھی اوسمیں نہ ہو اس واسطے کہ شیطان انسان میں خون کی طرح پھرتا ہے
 ایک سیال چیز ہے اور اوس کا سیلان ایسا ہے جیسے پیالے میں ہوا پس اگر کوئی یہ چاہے کہ
 پیالے میں سے ہوا بھی نکلا جائے اور پانی وغیرہ اوسمیں کچھ نہ بھرا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ امر
 ناممکن ہے بلکہ جب قدر پانی پیالے میں نہ رہے اور پانی اوسمیں بھر جاوے گی اس طرح جو دل کی کسی
 عمدہ فکر دینی سے پر ہوگا وہ تو البتہ شیطان کی جولانی سے خالی ہوگا ورنہ جو شخص ایک خط
 بھی خدا سے غافل ہوگا اوس کا جلیں سو شیطان کے کچھ نہ ہوگا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ قُلُّبُهُ لَكَ شَيْطَانًا نَّهَضَ لَهُ قُرْآنُكَ اِنْ تَرَكَ شَرَّكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ
 کہ ان الله تعالى يبغض للشا با الكفار واع اور یہ اسلئے فرمایا کہ جب جو ان آدمی کوئی ایسا کام کرے
 جس سے اوس کا دل مباح میں مشغول ہو اور دین پر اعانت ملے تو گویا ہر میں وہ بیکار ہوگا
 الاول اوس کا خالی نہ ہوگا اوسمیں شیطان کھولنا بنا کر اندھے بچے دیکھا پھر اوس کے نیچے جفتی
 کھا کر دوبارہ اندھے بچے مکالینکے اس طرح اوسکی نسل سب حیوانات کی نسل سے زیادہ بڑھتی
 جاوے گی اسلئے کہ اوسکی سرفرازی سے ہے اور اگ کے سامنے اگر سو کھا کھاس آجائے تو کیسے
 پھیلتی ہے اور اگ سے اگ نکلتی چلی جاتی ہے اور کہیں نہیں ٹھہرتی بلکہ تھوڑی تھوڑی
 بڑھتی ہی جاتی ہے تو جو ان آدمی کے نفس میں شہوت کا ہونا شیطان کے لیے ایسا ہو جیسا
 سو کھا کھاس اگ کے واسطے اور جسطرح کہ اگ کی غذا نہ ہونے سے وہ سمجھ جاتی ہے یعنی لکڑی وغیرہ
 نہ ہونے سے جاتی رہتی ہے اس طرح شہوت کے نہ ہونے سے شیطان کی مجال بھی عدم ہوتی ہے

نکاح کی کوئی بات
 اور شکر کی کوئی بات
 یا دے کہ جو ہم پر ہے
 یقین کریں کہ یہ
 شیطان کا ہونا ہے
 اوس کی طرح
 حج
 اللہ تعالیٰ بغض
 کرتا ہے جو ان
 کو یاد نہ ہو کہ
 اللہ تعالیٰ کی
 عبادت میں

اب اگر غور سے دیکھو تو معلوم ہو جلوے کہ سب سے زیادہ دشمن آدمی کا اپنی شہوت ہو اور وہ نفس کی ایک صفت ہو اور اسی واسطے جب کسی نے منصوبہ علاج سے وارپہ پڑھنے کے وقت مشغول سے سوال کیا تو انھوں نے جواب دیا کہ وہ آدمی کا نفس ہو کہ اگر کو مشغول نہ رکھے تو وہ آدمی کو مشغول کر دیتا ہو یعنی نفس سے اگر کچھ کام آخرت نہ لے تو وہ اپنے دھندلے میں پھنسا دیتا ہو۔ حال اس سب کا یہ ہوا کہ صبر کی حقیقت و کمال ہی یہ ہے کہ ایک حرکت بد سے صبر کیا جائے اور حرکت باطن سے صبر کرنا بطریق اولیٰ چاہیے اور صبر وائی ہو کہ بخل و موت کے منقطع نہیں ہو تا کہ تعالیٰ کو جس کی توفیق نیک اپنے گرم و حسان سے عنایت فرماو

سا تو ان بیان صبر کی دو امین اور جس چیز سے کہ صبر پر پڑے

واضح ہو کہ جس شخص نے بیماری شہی و اسی نے اسکی دوا بھی اتاری ہو اور شفا کا وعدہ فرمایا ہو اس نظر سے کہ صبر بہت مشکل اور امر دشوار ہو مگر یہ حاصل ہونا معجون علم و عمل ممکن ہو اور علم و عمل ایسے مفردات ہیں کہ امراض قلوب کی سب و انین ان سے بنتی ہیں مگر ہر مرض کے لیے علم و عمل جدا گانہ چاہیے اور ان کے قسام صبر کے مختلف ہیں تو جو علتیں کہ مانع صبر ہیں وہ بھی مختلف ہیں اسی واسطے علاج بھی مختلف ہو کیونکہ علاج علت کی ضد ہوتا ہو اور جو علت ہو اسکی خنجر کنی علاج سے مقصود ہوتی ہو اور اسکی بیان بلاستیغاب کرنا تو طوالت چاہتا ہو مگر طریق علاج ہم بعض مثالوں میں بتلائے دیتے ہیں مثلاً آدمی شہوت زنا سے صبر کرنے کا محتاج ہو اور شہوت اسپر اتنی غالب ہو کہ اس سے اپنی شر مگاہ کو نہیں روک سکتا یا شر مگاہ کو روکتا ہو انکے کے روکنے پر قادر نہیں یا اسپر بھی قادر ہو نفس پر قابو نہیں کہ وہ ہمیشہ مقتضیات شہوات میں پھنسا لے رکھتا ہو اور نوکر اور نوکر اور عمال حالہ کی مواظبت نہیں وجہ نہیں ہو سکتی تو اسکا علاج یہ ہے کہ پہلے مذکور ہو چکا کہ باعث دینی باعث باعث ہو ا میں کشتی ہوتی رہتی ہو اب اگر کو یہ منظور ہو کہ وہ دن کشتی والوں سے اکا جیت جائے اور دوسرا بار جائے تو جسکو جتنا منظور ہو اسکی تقویت کرنی چاہیے اور دوسرے کو دانا چاہیے اور چونکہ مثال مفروض میں صبر کا حاصل کرنا منظور ہو اور نتیجہ بھی حاصل ہوتا ہو جب باعث دینی کو اپنے حریف پر غلبہ ہو سلیے ضرور ہو کہ باعث دینی کو تقویت دی جائے اور دوسرے کو کم زور کیا جائے تاکہ مدعا حاصل ہو باعث شہوت کے کم زور کرنے کے تین طریق ہیں اول تو یہ کہ اسکی تقویت حاصل نہیں کہ کمانے اسکو زور پہونچتا ہو

تو معلوم ہوگا کہ شہوت کی حرکت اور قوت کی اہل عمدہ غذائیں میں باعتبار اقسام اور کثرت پس اہل ہی کو لینا چاہیے یعنی غذا کو منقطع کرنا چاہیے اس طرح کہ ہمیشہ روزہ رکھیں اور ہر روز وقت کچھ تھوڑی غذا کم زور جنس کی کھا لیں مثلاً گوشت وغیرہ غذائیں جن سے شہوت بہتر کر دین دوسرے یہ کہ جو باب شہوت بالفعل موجود ہوں اور کمزور کرنا چاہیے یعنی یہاں شہوت کا باعث نظر ہوتی ہے اس لیے کہ نظر سے دل کو حرکت ہوتی ہے اور دل سے شہوت کو تو اس احتراز ضرور ہے باین طور کہ عزالت اختیار کریں اور جہان شہہ بھی اچھی صورتوں کے دیکھنے کا وہاں سے کو سون بجا گین حدیث شریف میں ہے کہ **النَّظَرُ سَهْمٌ مِّمَّنْ سَهْمُ رَيْنَ سِهَامِ ابْلِيسَ** اور یہ تیر وہ ملعون ایسا پھینکتا ہے کہ جس کے لیے کوئی ڈھال نہیں بچر اسکے کہ انھیں بند کیا جائے یا جس سمت سے وہ پھینکتا ہے وہاں سے مل جاوین اور یہ تیر وہ ملعون قوس بروی خوبان سے مار رہا ہے پس جبکہ وہی خوب صورتوں کی سمت سے ٹکراوے گا تو تیر شیطانی او سکون لگو گا تیسرے یہ کہ نفس کو مباح چیز اسی جنس کی جسکو خواہش ہے دیکر تسلی دیجائے مثلاً صورت مفروضہ نکاح سے نفس کو تسلی دیجائے اس واسطے کہ جس چیز کو طبیعت چاہتی ہے وہ مباح میں موجود ہے پھر ممنوع کی کیا ضرورت ہے یہ علاج اکثر و ن کے حق میں عنید ہے پھر بھی اکثر مردوں کی شہوت کا استیصال اس سے نہیں ہوتا ایسا واسطے حدیث شریف میں وارد ہے **عَلَيْكُمْ بِالْبَاءِ** **فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالْصُّمْرِ فَإِنَّ الصُّمْرَ لَهُ وَجَاءٌ غَرَضٌ كَقَرْنِ مَوْتُونٍ كَرْنِي سَكَبَ مَوْتُونٌ** آدمی کو کم زور کر دیتی ہے اور غذا کا موقوف کرنا ان تین علاجوں میں سے ایسا ہے جیسا سرکش جانو یا ایذا دہندہ کتے کو کھانا دین تاکہ ضعیف ہو کر اس کی قوت جاتی ہے اور دوسرا علاج ایسا ہے جیسا کتے سے گوشت کو چھپا دین اور جانور سے دانہ تاکہ دیکھے نہ خواہش کرے اور تیسرا علاج ایسا ہے جیسا جانور کتے کی مرغوب چیز میں سے تھوڑی سی اس کو دین تاکہ اتنی قوت اوس میں ہے کہ تادیب پر صبر کر سکے۔ اور باعث دینی کی تقویت دو طرح سے ہوتی ہے اول تو نفس کو فوائد مجاہدہ ویزن و دنیا میں اس کے ثمرات کی طمع دلافی اس طرح کہ خواہ کہ صبر کی فضیلت میں اور دین و دنیا میں اس کے انجام کے بہتر ہونے میں سمجھنے لگے ہیں اور مین کثرت سے تامل کرے اور ایک وایت میں آیا ہے کہ ثواب مصیبت کا قوت ہونے والی چیز سے زیادہ ہوتا ہے اور سہو جسے اسی مصیبت پر اس کی غبطہ کی جاتی ہے اس واسطے کہ اگر اس سے ایسی ہی چیز کئی ہے جو صرف زندگی بھر اس کے پاس رہتی اور اسکو حاصل ایسی چیز

حکایتیں کہیں کہیں

الذکر بالکمال

جو بعد موت اوسکے ساتھ ابد الابد تک رہی اسکی مثال ایسی ہی ہوتی کہ کوئی شخص یہ علم
اسطے کرے کہ کئی چیز دیوے اور آئندہ کو عمدہ چیز یعنی کرے تو ظاہر ہے کہ اوسکو اوس
ادنی شے پر غم کرنا چاہیے مگر یہ امر متعلق معرفت سے ہے اور از قبیل ایمان ہے اور کبھی
معرفت قوی ہوتی ہے اور کبھی ضعیف اسکی قوت سے باعث دینی کو بڑی قوت ہوتی ہے
اور بہت جوش و سین پیدا ہوتا ہے اور اوسکے ضعف سے اوسین ضعف آجاتا ہے اور
اس معرفت یعنی قوت ایمانی کو یقین کیا کرتے ہیں جو غریت صبر کا محرک ہے مگر بغیر حدیث
مذکورہ سابق آدمیوں کو یقین اور غریت صبر کمتر عنایت ہوئے ہیں۔ دوسرے طریق یہ ہے
کہ باعث دینی کو باعث ہوی کے پھپھارنے کا تہستہ تہستہ ربط ڈالے یہاں تک کہ فزہ فتح کا
اوسکو معلوم ہوا اور ایکبارگی اوسپر دلیہ ہو جائے اور اوسکا پھپھارنا کچھ بڑی بات نہ سمجھے کیونکہ
عادت اور مہارت محنت کے کاموں کی اون قوی کو مضبوط کر دیتی ہیں جسے وہ اعمال صادر
ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے طاقت پلہ داروں اور کسانوں اور سپاہیوں کی زیادہ ہوتی ہے
اور جو محنت کا کام کرتے ہیں وہ دزیوں اور عطاروں اور فتنہا اور صلحا سے زور آور ہو جاتے ہیں
اسی لیے کہ ان لوگوں کے قوی مہارت سے مضبوط نہیں ہوتے۔ ان دو علاجوں میں سے پہلا علاج
تو ایسا ہے جیسا کشتی گیر کو وعدہ کیا جاوے کہ اگر کچھ پھاڑو گے تو تمکو خلعت ملے گا اور انواع و اقسام
کے انعام دیے جاوینگے جیسے فرعون نے ساحرون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل
کوتا تھا اگر تم جیتو گے تو تمکو قرب کر دیگا اور دوسرے علاج ایسا ہے کہ اگر کسی لڑکے کو کشتی
اور پے گیری سکھائی منظور ہو تو لڑکپن ہی سے اوسکو ان فنون کے لوازم کا عادی کر دین
تاکہ اوسنے الفت ہو اور جزات و قوت بڑھے۔ پس جو شخص سری سے مہر کے ساتھ مجاہد
ہی چھوڑے اوسین باعث دینی کم زور ہو جاوے گا اور ایسا وہ جاوے گا کہ شہوت کو ضعیف
اور قلیل ہی ہوا و سپر بھی غالب آوے گا اور جو شخص اپنے نفس کو خواہش نفسانی کے خلاف پر
عادی کرے گا وہ جسوقت جائے شہوت پر غالب ہو سکتا ہے۔ یہ ہے طریق علاج کا مہر
تمام اقسام میں اور ہر چیز کے بیان کرنا دشوار ہے مگر سب میں سخت باطن کا روکنا ہے
حدیث نفس سے خصلتیں ایسے شخص پر جو اسکا ہو رہے یعنی شہوات ظاہری کا استیصال کر کے
غرل نشینی اختیار کرے اور مراقبہ اور ذکر و فکر کے لیے بیٹھتا ہے کیونکہ ایسے شخص کو وسوسے
اور ہوا و ہریے پھرتا ہے اور اسکا کوئی علاج بجز اسکے نہیں کہ ظاہری و باطنی علاقوں

تو بزرگ زین و فرزند و مال و وجہ و دوست آشنا سے کیسے ہو اور قدر قلیل قوت لیکر کسی کو شہرین
 بیٹھ رہے اور اسی پر قلع بھی ہو اور یہ سب امور جب کافی ہونگے جب ہمہ تن ہمت ایک ہی
 طرف کر لیا یعنی وحیان بخیر خدای تعالیٰ کے اور کسی چیز کا نہ رہے گا اور جب بل پر یہ خیال
 غالب ہوگا تو یہ بھی کار آمد نہیں جب تک کہ فکر کی جولانی سے ملکوت آسمان و زمین اور
 عجائب صنع خالق اور تمام اقسام معرفت الہی کی سیر باطنی نہ کرے جب یہ معاملہ نصیب ہوگا
 تب لبتہ شیطان کے و سو اس کی کشاکشی میں مشغول ہونا دور ہوگا اور اگر سیر باطنی مدینہ
 تو سخات کی صورت یہ ہے کہ اور دو وظائف ہر خطہ میں برابر بڑھتا رہے مثلاً تلاوت اور
 ذکر اور نماز سے کوئی دم خالی نہ رہے اور اسکے ساتھ ہی تکلف دل کو حاضر کرے کیونکہ ظاہر
 کے ورد و وظیفہ سے مشغولی دل نہیں ہوتی باطن کی فکر ہی سے ہوتی ہے جب یہ سب باتیں
 کر لیا تو صرف بعض اوقات کا فکر بچا و گیا اسلئے کہ تمام اوقات میں کوئی نہ کوئی حادثہ ایسا
 بھی پیدا ہو جاتا ہے جو مانع فکر و ذکر ہو مثلاً مرض و خوف اور سبکی ایذا رسانی اپنے آپ کو
 اور ملنے والی کی نافرمانی وغیرہ کہ عزالت میں خواہ مخواہ ایسے شخص سے ملنے کی ضرورت
 پڑتی ہی ہے جو اسباب معیشت میں اعانت کرے غرض یہ سب باتیں مانع ذکر و فکر ہیں اور
 چند امور ضروری اور بھی ہیں کہ انکی نسبت کر زیادہ ضروری ہیں مثلاً کھانے اور لباس اور
 اسباب معاش میں مشغول ہونا کہ انکے لیے بھی ایک وقت ہے بشرطیکہ خود کفیل انکی تیار کیا
 ہو اور اگر کہنی دوسرا شخص کفیل ہو تو یہ امور اس کے دل کے مانع ہونگے مگر بعد کل علاقوں کے
 قطع کر ڈالنے کے اکثر اوقات صاف ہی رہینگے اگر کوئی مصیبت نہ آجائے اور ان اوقات
 دل صاف ہو جاتا ہے اور فکر آسان ہوتا ہے اور اسرار الہی ملکوت آسمان و زمین کے
 ایسے منکشف ہوتے ہیں کہ باوجود وظائف کے مدت دراز میں اونکا سوال جسد بھی نہیں
 منکشف ہوتا اور اس تہ پر عارف کا پہونچنا اقصار مراتب میں سے ہے جنہر کہ انسان
 اپنی کوشش سے پہونچ سکتا ہے لیکن مقدار منکشف ہونے کی اور لطافت الہی کے وارد ہونے کی
 احوال و اعمال میں معلوم نہیں اسکا حال شکار اور رزق کا سا تصور کرنا چاہیے کہ بعض اوقات
 تھوڑی سی محنت میں بڑا شکار ملتا ہے اور بعض اوقات بہت سی محنت میں تھوڑا ہی
 ملتا ہے اور اس میں اپنی کوشش کو کچھ دخل نہیں صرف کشش الہی پر اعتماد ہے جو تعلیم کے
 اعمال کے مقابل ہے اور بندے کا اختیار اور پہونچ نہیں ہاں بندے کا اختیار اتنا ہے کہ

اپنے آپ کو سستہ رکھ کر کشش کا کر دے بائیں طور کہ اپنے دل سے جو باتیں کہ دنیا کی طبعیت میں ہوں
 ان کو قطع کر دے اسلئے کہ کشش اوپر تو بھی ہوگی جب نیچے کے تناو کاٹ ڈالے جاویں گے چنانچہ
 حدیث شریف میں بھی عن علائق دنیاوی کے قطع کا اشارہ ہے کہ فرمایا ان لکم بکم فی الیوم
 دھرکم فحاکمکم فتنعظوا لہا اور اسکی وجہ یہ ہے کہ ان نفحات اور جذبات الہی کے لیے
 اسباب سامانی ہیں کہ چونکہ خدا ہی تعالیٰ فرماتا ہے وَفِی السَّمَاءِ رُزُقُکُمْ وَمَا تُعَدُّونَ اور
 کشش الہی اور معرفت سے بڑھ کر کوئی سار رزق ہوگا اور امور آسمانی ہمارے نظر و سمع سے غائب
 ہو کر معلوم نہیں کہ کس وقت اللہ تعالیٰ رزق کو اسباب ہم پر آسان کرے گا تو صرف یہ کہ اس وقت رچا ہے
 کہ جبکہ کو خالی کر کے منظر نزول رحمت اور وقت معین کے رہیں جیسے کوئی زمین کو جوت کر
 اور گھاس کوڑے سے صاف کر کے سچ ڈال دے تو اسکو یہ مفید ہوگا جب تک کہ مینہ پڑے
 اور اسکو معلوم بھی نہیں کہ سامان باران رحمت کب ہوگا مگر چونکہ خدا کے فضل پر اعتماد ہو جائے
 کہ کوئی برس مینہ سے خالی نہیں رکھتا اسلئے یہ سب محنت گوارا کرتا ہے اسی طرح کوئی سال
 اور مینہ اور دن جذبہ یزدانی اور کشش و نفحہ رحمانی سے بھی خالی نہیں گذرتا پس سب کو
 چاہیے کہ اپنے دل کو شہوات کے کوڑے سے صاف کرے اور اوسمیں تخم ارادت بونے
 اور صبر و یاح رحمت کے سامنے کر دے اور اسی طرح کہ بادل نکلیں کہ خواہ اوقات برسات میں سچ
 برسے کی زیادہ توقع ہوتی ہے اسی طرح ان نفحات کے نزول کی توقع اوقات شریفہ اور چہا
 ہمت اور قلب کی مسامتت کے وقت زیادہ تر ہے مثلاً عروہ کے روز یا جمعہ کے روز یا
 رمضان وغیرہ ساعات اجابت میں اسلئے کہ تھیں اور انفاس بھی خدا کے حکم سے سانس نزل
 رحمت الہی ہیں کہ ان کے طفیل سے قحط سالی میں مینہ برس جاتا ہے جب پہاڑوں کے اطراف
 اور سمندروں کی جوانب سے ان کے طفیل پانی کے قطرات کی درخواست ہوتی ہے تو خزان
 ملکوت سے بارش مکاشفات اور معارف لطیفہ کی استعا کرتی زیادہ تر مناسب ہے بلکہ اجول
 و معارف آدمی کے ساتھ دلیلیں موجود ہیں مگر اسوجہ سے کہ علائق اور شہوات اوسمیں
 اون معارف میں حجاب ہو رہے ہیں اسلئے انکی طرف پروا نہیں کرتا اس صورت میں آدمی کو
 اتنی ہی حاجت ہے کہ اس حجاب کو دور کرنے تاکہ انوار معارف دل کے اندر سے چمکنے لگیں
 اور ظاہر ہے کہ زمین کے پانی کا نمود کرنا اس طرح سہل و قریب تر ہے کہ کھود کر پانی طن ہر
 کر دیا جائے اور دور دراز جگہ سے پانی کا اوسمیں لانا دقت رکھتا ہے خصوصاً اسی جگہ سے

منزل
 ثبات
 دنوں میں نفحات
 بن لسن کو کہ تم
 اشکاف سے ہو جائے
 جلد اول تو سارا
 بیان میں گذرنا
 شکل
 اور اسان میں
 اور بھی تو سارا
 اور کچھ بھی ہو جائے

اب جو وقت کہ معنی عظمت اور بڑوبٹ اور سخیار اور عبودیت کے معلوم ہوے اور شیطان کے دھوکا دینے کا طریق اور اسکا تعمیہ اور تلبیس بھی معلوم ہو تو آدمی پر ملک و جاہ دنیاوی سے اعراض کرنا اور اسکی قوت ہونے پر صابر ہونا آسان ہو گیا اسواسطے کہ اونکے چھوڑنے سے سروسطنت پاویگا اور سلطنت اخروی کی توقع ہوگی اور جو شخص کہ ان باتوں کو جاہ ساتھ مانوس ہونے کے بعد جانے اور اس کے اسباب کا سبب ہونا عادت کی وجہ سے اس کے دل میں جما ہوا ہو تو ایسے شخص کے لیے فقط ان باتوں کا جاننا ہی علاج کیواسطے کافی نہ ہوگا جب تک اس علاج پر کچھ عمل نہ بڑھائے اور عمل کیواسطے تین باتیں ہیں اول یہ کہ جاہ کی جگہ سے بھاگ جائے جیسا کہ غلبہ شہوت میں اون صبور تون کے دیکھنے سے بھاگنا ضروری ہو جو محرک شہوت ہوں اور جو شخص ایسا نہ کرے گا وہ وسعت زمین کی نعمت میں جو خدای تعالیٰ نے دی ہے اسکا ناشکر ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلْعَرُکُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ فَهَکْیٰ فِیْهَا دُوسرے یہ کہ اپنے نفس کو ایسے اعمال کا تکلف پائند کرے جو خلاف عادت سابقہ ہوں مثلاً اگر نیا دستکار کا عادی ہو تو اسکو یک سخت متوقف کرے اور زلیلون کی سی طرح ہو جاوے اور لباس پر تکلف کو چھوڑ کر تواضع اور مسکنت کا جامہ اپنے بدن پر پہنت کرے اس طرح ہر ایک صورت اور حالت اور فعل کو مکان اور لباس اور اکل و شراب و نشست و برخاست میں بدل ڈالے صرف مقتضای حاجت کے موافق ہر ایک رکھے اور عادت گزشتہ کی مذمت ملحوظ رکھے یہاں تک کہ یہ نئے افعال احوال ہی طبیعت میں جم جاویں اور نہیں کا عادی ہو جاوے اسواسطے کہ علاج سے غرض یہی ہے کہ جن عادات سے کوئی خرابی ہوتی ہو اونکی ضد اختیار کرے تیسرے یہ کہ علاج کرنے میں تلطف و نرمی کا لحاظ ہے ایسا نہ کرے کہ ایسا کرے کہ پہلے سے ہی حقارت و ذلت اختیار کرے اسلئے کہ طبیعت انسانی میں وحشت بھی ہوتی ہے اس کے اخلاق کا چھوڑنا بدو ہنستی ممکن نہیں پس بہتر یہ ہے کہ اول بعض افعال کو ترک کرے اور جب نفس بقیہ پر قانع ہو جائے تو اونہیں سے کچھ اور چھوڑ دے اس طرح تھوڑے تھوڑے چھوڑ کر بالکل استیصال کرے یہاں تک کہ جو صفات کہ او میں جمے ہوئے ہوں وہ سب تمام رہیں رہی تیج اور تہنکی گھٹن اشارہ ہے اس حدیث شریف میں کہ اِنَّ هٰذَا الدِّیْنُ مَتِیْنٌ فَاَدْخُلُوْهُ فِیْہِ F

کہ آدمی دنیاوی نعمتوں سے کشادہ دل ہو جائے

یہ دین میں جو عادتیں ہیں انہیں ترک کرنا چاہیے

یہ دین میں جو عادتیں ہیں انہیں ترک کرنا چاہیے

نو ذکر کیا ہے اس بیان پر اضافہ کر لو جو ہم جملہ ثالث کے باب یا صنت نفس میں طریق مجاہد کے قوانین کے حال میں لکھ آئے ہیں اور پھر سب کو دستور العمل کر لو تاکہ سب اقسام صبر و شکر کا علاج معلوم ہو جائے کیونکہ تفصیل ہر ہر فرد کی جداگانہ طویل ہے۔ اور جو شخص کہ تدریج کی مراعات مد نظر رکھیں گے صبر اور شکر ایسے حال پر پہنچا دیں گے کہ بدوین اس کے اسکوچین نہ پڑے گا جیسا پہلے صبر کی چیز کے بدوین میں نہ تھا غرض معاملہ بالکل عکس ہو جائیگا کہ جو چیز پہلے محبوب تھی وہ منبوعہ ہو جائیگی اور جو نا پسند تھی اس کے بدوین صبر کر سکیں گے اور یہ بات ایسی عیان ہے کہ تجربہ اور مشاہدے سے بھی ثابت ہو سکتی ہے دیکھو لڑکے کو اول بزور پڑھنے بھٹکتے ہیں اور جب اقرار سیکھتا ہے اور کھیلنے سے صبر کرنا اس کو نہایت شاق ہوتا ہے اور علم میں مشغول رہنے پر صبر نہیں کر سکتا مگر جب اس کو عقل آتی ہے اور علم کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے تو پھر معاملہ اولٹا ہوتا ہے کہ کھیلنے پر صبر کر سکتا ہے مگر علم سے صبر نہیں کر سکتا اور یہی طرف اشارہ ہے اس روایت میں جو بعض عارفین سے منقول ہے کہ اونھوں نے حضرت شبلی رحمہ سے سوال کیا کہ کونسا صبر سخت زیادہ ہے اونھوں نے فرمایا کہ خدا کے باب میں صبر کرنا عارف نے کہا کہ یہ نہیں اونھوں نے فرمایا کہ خدا کے واسطے صبر کرنا اون سے جواب دیا کہ یہ بھی نہیں آپ نے فرمایا کہ خدا کے ساتھ صبر کرنا یعنی مشغول بخدا رہنا عارف نے کہا کہ یہ بھی نہیں تب آپ نے پوچھا کہ پھر کونسا صبر سخت تر آپ ہی بتلائیں عارف نے فرمایا کہ خدا سے صبر کرنا یہ سن کر حضرت شبلی نے ایک ایسی چیخ ماری کہ قریب تھا کہ روح فنا ہو جائے سچ ہے شعر عشق شور انگیز باید مردار + تا صدائے درد ہاں درد را اور ارشاد خداوندی (تجربہ اوصافہ اور کراہیوں) کے معنوں میں بعضوں نے یہ فرمایا ہے کہ صبر کرنا خدا کے باب میں اور مصابرت کرنا خدا اور لگے رہنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بعض کا کہنا قول ہے کہ خدا کی واسطے صبر کرنا سچ و غنا ہے اور صبر خدا دوام و بقا اور صبر ہمراہ خدا وفا ہے اور صبر از خدا جفا شعر صبر کرنا جملہ چیزیں نہیں گناہا ہر خوب + لیک تمہی صبر کرنا کہتا ہوں

صبر کرنا جملہ چیزیں نہیں گناہا ہر خوب + لیک تمہی صبر کرنا کہتا ہوں

علوم و اسرار صبر کی شرح ہو چکی اب بیان شکر کی طرے توجہ ہو

فصل دوم شکر کے ذکر میں اس میں تین ارکان ہیں اول میں خود شکر کا بیان ہر دوسرے میں نعمت کی تعریف اور اس کے اقسام خاص عام کا ذکر تیسرے میں اس بات کی کیفیت کہ شکر اور صبر میں سے افضل کونسی چیز ہے

کہ عبادت اپنے پروردگار کی کروں میں نے عرض کیا کہ میں تو آپ کا پاس ہی رہنا چاہتی ہوں
 الا آپ کی مرضی کی تابع ہوں میں نے اجازت لے دی آپ اٹھے اور ایک مشک پانی کے
 پاس تشریف لیکن اوس سے وضو کیا اور پانی بہت نہیں ڈالا پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے
 پھر اتنا روئے کہ آنسو چھاتی مبارک پر بہنے لگے پھر رکوع میں روئے پھر سجدے میں روئے
 پھر دونوں سجدوں کے درمیان میں سئے اسطرح آپ سئے رہے یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ
 آپ کی خدمت میں نماز کی اطلاع کی میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ خدا ہی تعالیٰ نے تو
 آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں پھر آپ کے گریے کا کیا باعث ہے آپ نے
 ارشاد فرمایا کہ کیا میں بندہ شکر گزار ہوں اور کیسے گریہ نہ کروں حالانکہ خدا ہی تعالیٰ نے مجھے
 یہ آیت تماری ہے اِنِّیْ خَلَقْتُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَخْلَقْتُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ اَخْرَجْتُ
 اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزا کبھی موقوف نہونا چاہیے اور اسی راز کی طرف اشارہ ہے یہاں
 روایت میں کہ بعض انبیاء علیہم السلام کا گدڑ ایک چھوٹے پتھر پر ہوا جس میں سے بہت پانی نکلتا تھا
 آپ کو اوس سے تعجب ہوا خداوند کریم نے اوس کو گویا فرمایا اوس نے عرض کیا کہ جب سے میں نے قول
 خداوندی سنا ہے کہ آتش دوزخ کی چھپٹیاں آدمی اور پتھر ہونگے تب سے خوف کے مارے
 روزناموں اور انھوں نے خدا ہی تعالیٰ سے دعا مانگی کہ الہی اس پتھر کو آگ سے بچا دے اونکی دعا
 مقبول ہوئی پھر مدت کے بعد آپ نے اوس پتھر کا وہی حال دیکھا اور پوچھا کہ اب کیوں متاثر
 اوس نے عرض کیا کہ اگر یہ سابق خوف کا تھا اور یہ شکر اور سرور کا ہے اور چونکہ بندے کا دل
 بھی مثل پتھر کے یا اوس سے بھی سخت تر ہے اس لیے اوسکی سختی بدول اسکے دور میں ہوتی کہ سخت
 خوف اور شکر دونوں میں رویا کرے اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ قیامت کے روز نماز ہوگی کہ بہت حمد کرنے والے کھڑے ہوں چنانچہ ایک گروہ کھڑے
 ہوگی پھر اونکے لیے ایک نشان کھڑا کیا جاوے گا اور اسی صورت سے جنت میں داخل ہونگے
 لوگوں نے عرض کیا کہ بہت حمد کرنے والوں سے کون لوگ مراد ہیں آپ نے فرمایا کہ جو ہر حال میں
 خدا ہی تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں اور ایک سچے وایت میں یہ ہے کہ جو خوشی اور تکلیف میں شکر الہی
 کرتے ہیں اور ایک حدیث میں ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الرَّحْمٰنِ یعنی شکر خدا کی چادر
 اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی جس میں اور بھی بہت کچھ تھا اور
 یہ بھی ارشاد تھا کہ میں اپنے اولیاء کے مکافات میں شکر سے راضی ہوتا ہوں اور یہ بھی وحی

مشک
 آسمان اور زمین کا
 بنانا اور اس کے
 برائے ان راز میں
 شکر علیہ السلام

طہانی دوزخ
 دہمچی دوزخ
 اذیت الی

حج
 سچے

صابرون کے وصف میں اوصاف میں پہنچی ہے کہ ان کا گھر دار السلام ہے جب وہیں داخل ہوئے میں ان کو شکر کا الہام کر دیا جو سب کلاموں سے بہتر ہے اور اگر کرنے کے وقت اور زیادہ کی طلب کر دینا اور اپنی طرف نظر کرنے سے ان کو زیادتی رتبہ عنایت کر دینا۔ اور جب وہیں ان کے باب میں آیت **الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ** اور می تو حضرت عمرؓ عرض کیا کہ کوئی سال ہم کھینچیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا **لَا تَكْنِزُوا لَكُمْ لِسَانًا** خاکیں اوقلبا شاکیں پس مال کے عوض میں قلب شاکیں کا ذخیرہ کرنا ارشاد فرمایا اور حضرت ابن مسعود رضی فرماتے ہیں کہ شکر نصف ایمان ہے

یہاں سے کہہ رہا ہے
کوئی زبان دار اور
دل شکر گزار
حاصل کرے
جلد دوم باب شکر
میں گذری

دوسرا بیان شکر کی تعریف و ماہیت میں۔ واضح ہو کہ شکر سالکین کی منازل میں سے ایک منزل کا نام ہے اور وہ بھی تین باتوں سے مرکب ہے علم اور حال اور عمل جنہیں سے اصل علم ہے اوس سے حال پیدا ہوتا ہے اور حال سے عمل۔ علم سے یہ غرض ہے کہ نعمت کو منعم کی طرف سے جانے اور حال کا نام ہے کہ منعم کے انعام سے خوش ہو اور عمل سے یہ مراد ہے کہ جو مقصود اور محبوب منعم کو ہوا وہ پس تمام ہے پھر عمل متعلق قلب ہے بھی ہے اور اعضا اور زبان سے بھی پس ان سب کا بیان ضروری ہے تاکہ سب سے شکر کی ماہیت پوری معلوم ہو کیونکہ جتنے اقوال شکر کی تعریف میں منقول ہیں کسی میں پورے معنی شکر کے نہیں آتے اب مراد اول علم ہے وہ تین باتوں کا علم چاہیے ایک تو خود نعمت دوسرے اوس نعمت کا پانہ حق میں نعمت ہونا تیسرے ذات منعم کا اور اوس کے صفات کا جن سے کہ صدور اس انعام کا اوپر ہوا اس لیے کہ انعام کے لیے ہی چیزیں ضروری ہیں ایک نعمت اور ایک نعمت کا دینے والا اور ایک وہ جس پر منعم کے قصد و ارادے سے نعمت پہنچتی ہے ان سب کا جاننا ضروری ہو لیکن یہ امر سوا خدا کے اور دیکھ لے ہے خدا کے باب میں علم ایسی بات کا چاہیے کہ تمام نعمتیں خدا کی طرف سے ہیں اصل نعمت دینے والا وہی ہے درمیانی لوگ سب اوسکی طرف سے مسخر ہیں اور یہ معرفت تقدیس اور توحید سے بڑھ کر اس لیے کہ وہ دونوں آمین داخل ہیں کیونکہ ایمان کی معرفت میں شروع کا رتبہ تقدیس یعنی خدا کو پاک جاننے کا ہے اور جب ایک ذات کو پاک جاننا تو پھر یہ معرفت ہوتی ہے کہ ذات مقدس ایک ہی ہے اوس کے سوا جتنی ہیں وہ اس صفت کی نہیں اس کا نام توحید یعنی خدا کو ایک جاننا ہے پھر اسکے بعد یہ علم ہوتا ہے کہ جتنی چیزیں عالم میں موجود ہیں وہ اسی وان سے موجود ہیں یعنی ہر شے اوسکی طرف سے نعمت ہے تو یہ معرفت ان

دونوں معرفتوں کے بعد ہوتی ہے ایسیلئے اس کا رتبہ اون دونوں سے بڑھ کر ہوا میو نکھان
تقدیس اور توحید کے سوا کمال قدرت اور افعال میں کیا ہوا بھی پایا جاتا ہے اور یہی بات کو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ جو شخص سبحان اللہ کہے اور
دس نیکیاں پڑھیں اور جو لا الہ الا اللہ کہے اور سو میں اور جو الحمد للہ کہے اور سو تیس اور
ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمد للہ اور فرمایا
لیکن شئ ثم الاذکار یضاعف ما یضاعف الحمد للہ اور یہ گمان نکرنا چاہیے کہ یہ
نیکیاں صرف ان کلمات کو زبان پر ہی جاری کرنے سے ہیں بدون اس کے کہ ان کے معانی دہین
آویں بلکہ اصل یہ ہے کہ سبحان اللہ کا یہ تقدیس ہے اور لا الہ الا اللہ کا یہ توحید اور
الحمد للہ وہ کلمہ ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ تمام نعمتیں خدای و احد برحق کی طرف سے ہیں
پس نیکیاں ان تین باتوں کی معرفت کے عوض ہوتی ہیں جو ایمان و یقین کے قسام ہیں
میں نہ صرف زبان سے کہ بلکہ دل کی عزت میں ہیں۔ یہ معلوم کرنا چاہیے کہ یہ معرفت پرستی ہے
ہوتی ہے جب فعال میں شرک نہ ہو مثلاً اگر کسی شخص کو کسی بادشاہ نے کچھ انعام دیا تو یہ شخص
اگر اس انعام کے ملنے اور اپنے پاس پہنچنے میں بادشاہ کے وزیر یا وکیل کا بھی دخل جائیگا
تو اس کی نعمت میں دوسرے کو شریک جائیگا اور ہر وجہ سے اس نعمت کو بادشاہ کی طرف سے
نہیں سمجھے گا بلکہ کچھ اس کی طرف سے اور کچھ کسی دوسرے امیر خواہ وزیر کی طرف سے اور
اسی وجہ سے اس کی خوشی بھی دونوں پر بٹ جاوے گی غرض کہ بادشاہ کے حق میں موصد نہ رہیگا بلکہ اگر
یہ جائیگا کہ جو نعمت مجھ کو ملی وہ بادشاہ کے فرمان کی جہت سے ہے جس کو اس نے اپنے قلم سے
کاغذ پر لکھا تو اس سے بادشاہ کے حق میں توحید کو کچھ دخل آوے گا نہ کمال شکر میں نقصان ہوگا
ایسیلئے کہ اس کو قلم اور کاغذ کے باعث تو خوشی نہیں نہ اس کا شکور کیونکہ اس کا خود کا دخل ہی
اس انعام میں کچھ نہیں اگر ہے تو اس وجہ سے ہے کہ یہ دونوں چیزیں بادشاہ کے زیر حکم ہیں اس طرح
اگر آدمی وکیل بادشاہی یا خزانچی کو جانے کہ ان کو بادشاہی دیا ہو ہے تو دیتے ہیں نہ اگر خود کا
اختیار ہوتا اور بادشاہ کا زور نہ ہوتا یا عدول حکمی کا ان کو خوف نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ دیتے تو ایسی
جاننے سے توحید میں شرک لائے نہ آوے گا یعنی وہ نعمت صرف بادشاہ کی طرف منسوب رہے گی
وکیل و خزانچی مثل کاغذ و قلم مقصور ہونگے اس طرح جو شخص خدای تعالیٰ کو جانے اور اس کے
افعال کو پہچانے اور اس کو معلوم ہو جائے کہ آفتاب و چاند اور ستارے اس کے تابع ہیں

حجۃ الاسلام
محمد امجد علیہ السلام

حجۃ الاسلام
محمد امجد علیہ السلام
یہ حدیث و فقہاء
نہیں مابین ان دونوں
کا قول اس کو
بیان کیا ہے

کوئی ذکر انسانیت
بڑھتا جتن
الحمد للہ و سبحان
یہ حدیث و فقہاء
نہیں مابین ان دونوں
کا قول اس کو
بیان کیا ہے

جیسے ظالم کا تب کے ہاتھ میں اور جن حیوانات کو اختیار ہو وہ اپنے نفس اختیار کے زیر حکم ہیں اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے افعال کی دواعی کو مسلط کر دیا ہے کہ کام کرے خواہ چاہیں یا نہ چاہیں جیسا کہ پہلی کہ بادشاہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتا اور اگر خود اس کا اختیار ہو تو کسی کو خاک بھی نہ دے اسی طرح اگر کسی شخص کو خدا تعالیٰ کی نعمت دوسرے شخص کے ہاتھوں پہنچے تو جانتا جائے کہ وہ اس کے پہچانتے کے لیے مضطر تھا اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے اس پر اس کو مسلط کر دیا اور اس کے اسباب کا جو چاہا اور اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ میری بھلائی دارین میں اسی میں ہے کہ یہ چیز سلطان شخص کو دونوں دونوں اس کے میر مقصود حال و حال کا پورا انہو کا جب خدا تعالیٰ نے یہ عقائد اس کے دل میں پیدا کیا تو اب اس کو فعل نہ کرنے کی کیا وجہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ وہ جو کسی کو کچھ دیتا ہے تو صرف اپنے فائدے کے لیے دیتا ہے دوسرے کے مقصود سے غرض نہیں اگر اس دینے سے اس کا کچھ مطلب نہ نکلتا تو کبھی نہ دیتا وہ اپنا فائدہ نکلتا دیکھ کہ دوسرے کو کچھ دیتا ہے تو وہ دوسرے پر انعام نہیں کرنا بلکہ اس کو وسیلہ کسی دوسری نعمت کا جس کی اس کو توقع ہے کرنا ہے معلوم ہوا کہ نعمت اصل میں وہی ہے جسے اس کو انعام کے واسطے مسخر کیا اور اس کے دل میں اعتقاد وارد ہوا خیر ڈالا جس کے باعث اسے دوسرے کو کچھ پہنچا یا جب ان باتوں کو آدمی اسی طرح جان لے تو خدا کو اور اس کے افعال کو بھی جان لیگا اور خود ہو کر اس کی شکر گزاری پر بھی قادر ہو گا بلکہ صرف اسی معرفت سے شاکر ہو جاوے گا چنانچہ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مناجات میں جناب باری سے عرض کیا کہ اٹھی تو نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور کیسے کیسے حالات کیے انہوں نے تیرا شکر کس طرح ادا کیا اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اُسے ان تمام باتوں کو میری ہی طرف سے جانا بھی جانتا اس کی شکر گزاری بھی اس سے ظاہر ہو کہ شکر گزاری میں ضرور ہے کہ سب نعمتوں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے جانتے اور اگر ہمیں کچھ شکر کر لیا تو نہ نعمت کا عارف ہو گا نہ نعم کا اسی لیے انسان کو چاہیے کہ صرف نعم ظاہری ہی پر نہ بھوئے اس کے سوا کا بھی دھیان رکھے ورنہ نقصان علم سے نقصان حال فرح ہو گا اور فرح کی حالت کے ناقص ہونے سے عمل ناقص ہو گا۔ آخر دوم وہ حال ہے جو اصل معرفت نعمت سے حاصل ہوتا ہے یعنی نعم سے خوش ہونا اور صورت خضوع اور تواضع کی اس کے ساتھ اختیار کرنی اور یہ بھی جدا گانہ شکر ہے جیسا کہ معرفت اکیلی شکر بھی مگر یہ حالت شکر اس وقت میں ہوتی ہے کہ حاوی اپنی شہ دہا کی ہو اور شرط اس کی یہ ہے کہ خوشی صرف

شعیر سے ہوئے نعمت سے ہوئے انعام سے اور شاید یہ بات کسی کی سمجھ میں نہ آوے اس لیے اُسکے لیے ہم ایک مثال لکھتے ہیں کہ مثلاً کوئی بادشاہ سفر کو نکلا جاتا ہے اُسے کسی شخص کو گھوڑا انعام میں دیا تو وہ شخص اُس گھوڑے کے ملنے سے تین وجہ سے خوش ہو سکتا ہے صورت اول تو یہ ہے کہ صرف گھوڑے ہی سے خوش ہو کہ یہ مال فائدہ مند ہے اور سواری کے قابل اور اپنی غرض کے موافق اور نفیس اور اصیل ہو پس اس نعم کی خوشی تو وہ شخص کر گا جسکو بادشاہ سے کچھ غرض نہ ہو صرف گھوڑے ہی سے غرض ہو حتیٰ کہ اگر گھوڑا اُسکو بگل میں ملجا تا تب بھی اتنا ہی خوش ہو تا جتنا اب ہو اور دوسری صورت یہ ہے کہ خوشی اسوجہ سے نہ ہو کہ گھوڑا یا بالکے اسوجہ سے ہو کہ بادشاہ کا عنایت فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ بادشاہ کو اُس شخص پر نظر عنایت شفقت ہے اور دل فیض نازل شاہی میں اُسکی جگہ پر یہاں تک کہ اگر یہ گھوڑا بادشاہ کے سوا کوئی اور اُسکو دیتا یا بگل میں پھرتا ملجا تا تو ہرگز خوش نہوتا کیونکہ اُسکا مطلب صرف گھوڑا تو نہ تھا بلکہ بادشاہ کے دل میں جگہ کا ہونا مقصود تھا وہ حاصل نہیں ہوا اور گھوڑے کی اُسکو چنداں ضرورت نہ تھی یا مطلب اصلی کے سامنے اُسکا ملنا ایک امر حقیر سمجھتا ہے تیسری صورت یہ ہے کہ خوشی اسوجہ سے ہو کہ اسپر سوار ہو کر محنت سفر کو برداشت کروں گا اور بادشاہ کی خدمت کروں گا تاکہ رتبہ تقرب حاصل ہو اور کیا عجب ہے کہ درجہ و زرات پر ترقی ہو جاوے یعنی وہ صرف اسی بات پر قناعت نہ کرے کہ بادشاہ کے دل میں میری اتنی جگہ ہے کہ گھوڑا عنایت فرمایا اسی قدر توجہ شاہی کافی ہے بلکہ یہ چاہتا ہے کہ بادشاہ جو کچھ اپنا مال کسی کو مرحمت کرے وہ میرے ہی ذریعہ سے کرے پھر وزارت کا جو خواہان ہے تو وزارت بھی مقصود بالذات نہیں بلکہ اُسہیں بھی اُسکا مقصود یہ ہے کہ بادشاہ کا دیدار اور قرب منزلت میسر ہو سکے یہاں تک کہ اگر اُس سے کہہ دیا جاوے کہ خواہ وزیر ہو کر پاس نہ رہو خواہ پاس رہو اور وزارت کے مستعد ہو نہ تو وہ دوسری ہی شق کو اختیار کرے گا یہ تین درجے ہوئے نہیں سے اول میں تو معنی شکر پائے ہی نہیں جاتے اس واسطے کہ اُس درجے والے کی نظر صرف گھوڑے ہی پر ہے اور اُسکی خوشی بھی گھوڑے ہی تک ہے دوسرے درجے والے سے نہیں اور یہ حال ایسے لوگوں کا ہے جو محنت پر اسوجہ سے خوش ہوتے ہیں کہ وہ لذت اور غرض کے موافق ہے ایسے لوگ شکر سے بمرحلہ دور ہیں اور درجہ دوم اگرچہ معنی شکر میں داخل ہے اور اُسکی خوشی شعیر کے ساتھ پائی جاتی ہے مگر شعیر کی ذات کے اعتبار سے یہ خوشی نہیں بلکہ اس جہت سے ہے کہ عنایت سلطانی کا یقین ہوا جو آگے کو

انعام کا باعث ہوگی اور یہ حال وہ معلوم کا ہے جو اللہ تعالیٰ کا شکر و عبادت بجا لاتے ہیں
 اسوجہ سے کہ اس کے عطا ہے خائف اور ثواب کے متوقع ہیں جب ان دونوں درجوں میں شکر
 ناقص ہو تو معلوم ہوا کہ شکر کامل کے معنی تیسرے درجے میں پائے جاتے ہیں یہی بندے کی خوشی
 نعمت الہی پر اس نظر سے ہو کہ اس نعمت کے باعث خدا کا قرب حاصل کر سکتا ہے اور اس کا
 جوار رحمت میں فروکش ہو کر مدام دیدار سے مشرف رہ سکتا ہے یہ بہت بڑا مرتبہ ہے اور اس کی
 پہچان یہ ہے کہ آدمی دنیا کی کسی چیز پر خوش نہ ہو سوا اسی شیا کے جو آخرت کی کھیتی اور اس کی
 معین ہوں اور جو چیز خدا کی یاد سے بھلائے اور اس کی راہ سے روکے اسی چیزوں سے بچ کر
 اس واسطے کہ اس کی غرض نعمت سے کچھ نہیں کہ نعمت مذکور لذت ہے خواہ عمدہ و نفیس جیسے
 تیسرے درجے والے کہ گھوٹے سے غرض تھی بلکہ اس کی خوشی اسوجہ سے تھی کہ اس پر سوار ہو کر بادشاہ
 کے ساتھ رہنا اور ہمیشہ مشاہدہ و قرب سے بہرہ ور ہونا ہو گا یہی حال یہاں بھی سمجھنا چاہیے
 چنانچہ حضرت شبلی رحم فرماتے ہیں کہ شکر سے عرض دیدار نعمت ہے نہ دیدار نعمت اور حضرت ابراہیم
 خواص رحم فرماتے ہیں کہ عوام ادا و شکر کھانے پینے پوشاک وغیرہ پر کرتے ہیں اور خواص لوگ
 احوال پر اور یہ رتبہ ایسے شخص کو نہیں معلوم ہو سکتا جو لذات کو منحصر شکر اور شرمگاہ اور شیا
 محسوسہ نکل و آواز وغیرہ میں جانتا ہے اور دل کے فرے سے خالی ہے اس لیے کہ دل تہمتی
 کیوقت سوائے ذکر خدا اور اس کے دیدار و معرفت کے اور کسی چیز سے لذت نہیں پاتا اور
 غیر چیز سے بھی اس کو مزہ ملتا ہے جب بیمار ہو اور بری عادتوں کا روک رکھتا ہو جیسے بعض
 لوگوں کو مٹی کھانے سے مزہ ملتا ہے بعض بیمار شیرین چیز سے منہ بنتے ہیں اور تلخ کو شیرین
 جانتے ہیں اس طرح دل کے مرض کو اچھی بات سے مزہ نہیں ملتا۔ غرض کہ شکر نعمت خداوندی
 ایسا چاہیے جیسا اوپر مذکور ہوا اور اگر کسی کو یہ رتبہ میسر نہ ہو تو پھر بھلائی و گندم اگر بہم نہ
 جو غنیمت ست دوسرے درجے کو اختیار کرے اور پہلا تو کسی گنتی ہی میں نہیں دوسرے
 اور تیسرے ہی درجے میں بہت فرق ہے درجہ دوم والے کا مطلوب بادشاہ ہے بایں لحاظ
 کہ گھوڑے اور تیسرے والے کی غرض گھوٹے کا ملنا ہے تاکہ خدمت سلطان کرے
 دونوں مقصود دون میں فرق زمین و آسمان ہے اس طرح جو شخص اللہ کا طالب اس لیے ہے کہ
 اوپر انعام کرے اور دوسرا خدا کی نعمتوں کا طالب اس لحاظ سے ہے کہ اس کے ذریعہ سے
 مدارج قرب الہی حاصل ہوں ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ تیسرا امر یہ ہے کہ جو خوشی

معرفت منعم سے حاصل ہوتی ہے اور اسکے موافق عمل کرنا اور یہ عمل قلب و زبان اور اعضا اور
سب سے متعلق ہے دل سے توبہ چاہیے کہ خیر کا قصد کرے اور تمام خلق کے حق میں نیت خیر
اور سلوک کرنے کا ارادہ خفیہ رکھے اور زبان سے اظہار شکر خدا ایسے الفاظ احمد سے جو شکر پر
دال ہوں چاہیے اور دوسرے اعضا سے اس طرح کہ ان کو نعمت الہی جانکر اور اس کی طاعت میں
لگا کرے اور اوسنے اس کی نافرمانی پر بد و ناسے مثلاً آنکھوں سے ادا سے شکر یہ ہے کہ
اگر کسی مسلمان کا عیب دیکھے تو اس کو چھپانے اور کانوں کا شکر یہ ہے کہ جو عیب کسی بھائی
سے اوس کو افشا نہ کرے اور زبان کا شکر یہ ہے کہ ایسے الفاظ منہ سے نکلیں جن سے اظہار
خدا سے رہی ہونے کا پایا جائے اس طرح کرنے سے ان خدا کی نعمتوں کا شکر ادا ہوتا ہے
اور اس کا حکم بھی ہے چنانچہ حدیث شریفین میں مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک شخص سے پوچھا کہ آج کیسے ہوا اوسنے جواب میں عرض کیا کہ خیریت سے ہوں پھر آپ نے
ویسے ہی پوچھا اور اوس شخص نے وہی جواب عرض کیا تیسری دفعہ جواب پوچھا تو اوسنے
عرض کیا کہ مع انجی خدا کی حمد کرتا ہوں اور اوس کا شکر گزار ہوں آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی
منظور تھا کہ تم یہ کہو۔ اور اکابر سلف ائمہین جو مزاج پر سی کرتے تھے اوس کا مدعا بھی یہی تھا
کہ سی طرح زبان سے شکر الہی نکلے اس میں دو فائدے تھے اول تو شکر کر کے مطیع ہونا دوسرے
جس سے باعث ہو کر شکر کہلا یا اوس کا مطیع ہونا اور اس کی غرض یہ تھی کہ ظاہر کے اظہار شوق
ریا کرین اور جس شخص کا حال کوئی پوچھے تو تین حال سے خالی نہیں یا شکر کر گیا یا غمگین
یا سکوت اول صورت میں مطیع ہو گا اور دوسری صورت اہل دین سے نہایت بُری ہے
اس لیے کہ شکایت شاہد شاہ کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے اُس کے کسی بندے
جس کو کچھ بھی قیامت نہیں نہایت قبیح ہے۔ بندے کے حال کے شایان یہی ہے کہ اگر نصیب
اور حکم الہی پر اچھی طرح مہربان کرے اور کم زوری کے باعث شکایت ہی کی نوبت نہ پہنچے
تو خدای تعالیٰ ہی سے شکایت کرے کیونکہ بلا کا بھیجنے والا اور اوس کے ٹالنے پر قدرت
رکھنے والا وہی ہے بندہ اگر اپنے مالک کے سامنے دلیل بنے تو اس کی عزت ہے اور
دوسرے سے اس کی شکایت کرنے میں ذلت خصوصاً اسی صورت میں کہ جب دوسرا بھی
اوس جیسا ہو اور کچھ نہ کر سکتا ہو اوس سے شکایت مالک کی نہایت بیجا ہے ایسے
منزور ہوا کہ ہر حال میں اوس کی طرف رجوع کرے چنانچہ خود ارشاد فرماتا ہے

حکم الہی
پوچھا تو اوسنے

إِنَّ الدِّينَ تَعْبَادُ اللَّهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُ لَكُمْ شَيْئًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الثَّوْقَ
وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَاشْكُرُوا لَهُ۔ اور دوسری جگہ فرمایا إِنَّ الدِّينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
عِبَادًا أَمْثَلُكُمْ حَالٍ یہ کہ زبان سے شکر کا کہنا بھی شکر گزاری میں داخل ہو اور ایسے
کہ کچھ لوگ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میں سے ایک جوان
آدمی کچھ عرض کرنے کو اٹھا آپ نے فرمایا کہ اول جو عمر رسیدہ ہو وہ کلام کرے اور
پھر اس سے چھوٹا سیطرح برتیب گفتگو کرنی چاہیے اس نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین
اگر ہر ایک بات عمری پر منحصر ہوتی تو مسلمانوں کا حاکم کوئی ایسا شخص ہوتا جو آپ سے بڑا ہوتا
آپ نے فرمایا کہ اچھا جو کچھ کہنا ہو کہو اور اس نے عرض کیا کہ ہم کچھ آپ سے مانگنے نہیں آئے
نہ خوف کے باعث آئے ہیں اس لیے کہ آپ کی سخاوت ہم کو گھڑیٹھے پہنچ گئی تو مانگنے کی کیا
حاجت اور آپ کی عدالت کے سامنے ڈرنے کی کیا ضرورت ہم جو آئے ہیں تو صرف
آپ کا شکر ادا کرنے کے لیے آئے ہیں زبان سے اداے شکر کر کے چلے جاویں گے
غرضکہ یہ تینوں امور مذکورہ بالا شکر کے معنی کے اصول ہیں کہ ان سے سب حقیقت شکر کی
محدود ہو جاتی ہے اب بعض لوگوں نے جو شکر کی یہ تعریف کی ہے کہ شکر اس کا نام ہے کہ
منعم کی نعمت کا خضوع کے طور پر اقرار کرے اس تعریف میں قول ربانی اور بعض
احوال قلب کا لحاظ ہے اور جس نے یہ کہا ہے کہ شکر یہ ہے کہ محسن کا احسان ذکر کر کے
اوسکی ثنا کرے اس میں صرف عمل ربانی ہی ملحوظ ہے اور جس نے یہ کہا ہے کہ شکر یہ ہے کہ
بساط شہود پر معتکف ہو اور حرمت منعم کی ہمیشہ یاد رکھو تعریف اکثر باتوں کو شکر کے
شامل ہے اس میں سے صرف عمل زبان کا سکل جاتا ہے اور حمد و نون پارچہ شو کا قول اس
باب میں ہے کہ شکر نعمت اہکو کہتے ہیں کہ آدمی اپنے نفس کو شکر کرنے میں طفیلی جانے اس میں
صرف یہ بات پائی جاتی ہے کہ معانی شکر میں معرفت بھی داخل ہے اور حضرت جنید رحمہ نے
تعریف شکر کی ارشاد فرمائی ہے کہ شکر اپنے آپ کو نعمت کا قابل نہ تصور کرے اس میں
صرف ایک خاص حال دل کا پایا جاتا ہے ان سب لوگوں کے اقوال سے ان کے احوال معلوم
ہوتے ہیں اور چونکہ حالات ہر ایک کے مختلف ہیں اس لیے اقوال بھی مختلف ہیں ایک شخص کا قول و حال تو یہ
و طرح کا ہو گا اس لیے کہ ان لوگوں کا دستور ہے کہ جو حالت اور غیر غالب ہوتی ہے یا تو اس کے
بموجب ارشاد کیا کرتے ہیں تاکہ اپنی کارآمد بات میں صرف رہیں اور نکمی بات میں غفلت نہ ہو

بیشک جنکو بوجہ تو
انہ کے شکر مالک
نہیں تھا رہی روزی
سے سو قوم نہ ہونڈو
انہ سے پہلے روزی
اور اس کی بندگی کرو
اور اس کا حق مانو

بیشک
جنکو بوجہ تو
انہ کے شکر مالک
نہیں تھا رہی روزی
سے سو قوم نہ ہونڈو
انہ سے پہلے روزی
اور اس کی بندگی کرو
اور اس کا حق مانو

خواہ ایسا کلام فرمائی جو سب سال کے حال کے لائق ہو تو جسد کی حاجت اور سکو دیکھتے ہیں اور سجدہ
کھدیتے ہیں غیر حاجت بیان نہیں فرماتے اسوجہ سے ناظرین کو یہ وہم نہ ہو کہ ہم یہ باتیں اور غیر میں
وجہ سے لکھتے ہیں یا یہ کہ شکر میں جو تحقیق ہم نے لکھی ہے اور میں انکو انکار تھا بلکہ اسکا انکار تو کوئی
عاقل بھی نہ کر سکا ہاں غایت مافی الباب یہ ہے کہ لغت کی رام سے کوئی نزاع کرے کہ لفظ شکر اصل
زبان میں ان سب امور پر حاوی ہے یا نہیں یا بعض معانی انہیں سے مقصود بالذات ہیں اور باقی
اوسکے لوازم اور توابع میں سے ہیں اور چونکہ تحقیق لغت کا کام طریق آخرت میں کچھ نہیں آسکے
ہم کو بیان لغت بھی کچھ ضروری نہیں معلوم ہوتا نہ ہم کو اوس سے کچھ مطلب

تیسرا بیان اس امر کی توضیح میں کہ خداے تعالیٰ کے باب میں شکر کے کیا معنی ہیں
شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ شکر ایسی جگہ تصور ہو سکتا ہے جہاں نعم ہو اور اسکو شکر سے کچھ فائدہ ہو
مثلاً بادشاہوں کا شکر جو ہم کرتے ہیں تو کئی طرح سے ہو سکتا ہے اور ہر ایک طرح میں انکا کچھ کچھ
مطلب ہے اول تعریف کرنے سے شکر ہوتا ہے تو اوس میں بادشاہوں کا یہ فائدہ ہے کہ لوگوں کے
دلوں میں انکی جگہ زیادہ ہو جاتی ہے اور خلق میں انکا کرم مشہور ہوتا ہے اس شہرت سے
آوازہ اور جاہ بڑھ جاتا ہے دوم سجاویری خدمت سے شکر کرتے ہیں تو اوس میں انکی بعض خدمتوں
احانت ہو جاتی ہے سوم نوکروں کی صورت سے انکے سامنے کھڑا ہونے سے جو شکر
کرتے ہیں تو اس امر سے انکے حجتے کو کثرت ہوتی ہے اور جاہ بھی بڑھتا ہے فرض کہ شکر کے
سبب کوئی نہ کوئی بات اسی قسم کی منعم کے لیے ہوتی ہے اور خداے تعالیٰ کے باب میں اس کا
ہونا و وجہ سے محال ہے اول تو یہ کہ خدا ہی تعالیٰ سب غرضوں اور طلبوں سے پاک ہے اور سکو
حاجت خدمت اور اعانت اور ریاضتی جاہ و شہرت اور کثرت نوکریاں کر کی نہیں اوسکے سامنے
رکوع سجدہ کرتے ہیں تو اس صورت میں ہمارا شکر کرنا خدا کی واسطے ایسی طرح کہ اسکو کچھ ہو
اور میں نہوا ایسا ہے جیسا کسی بادشاہ منعم کے شکر کرنے کے لیے ہم اپنے گھروں میں انکر سونے
یا رکوع اور سجدہ کریں کیونکہ یہ شیا ایسی ہی ہیں جنہیں اوس بادشاہ کو کچھ بہرہ نہیں آسکے کہ انکو
کچھ علم غیب نہیں کہ ہمارا حال جان لے اور خداوند کریم کو بندے کے کسی فعل میں سے کچھ بہرہ اور
خط نہیں آسکے شکر بھی اوسکے حق میں چاہیے کہ نہ وہ دوسری وجہ یہ کہ جتنے افعال ہم اپنے اختیار سے
کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے دوسری نعمت ہیں کیونکہ ہمارے اعضا اور قدرت
اور ارادہ و خواہش اور جتنے اسباب ہماری حرکت کے ہیں اور جو حرکت سبکی سبب تعالیٰ کی

پیدا کیے ہوئے اور اویسی نعمت میں پس اویسی نعمت کا شکر اویسی نعمت سے کیسے ہو سکتا ہے
 فرض کرو کہ کسی بادشاہ نے ہکو ایک گھوڑا دیا اور ہمنے ایک دوسری سواری اویسی لیکر سواری کی
 یا خود بادشاہ نے دوسرا گھوڑا بھی ہمیں یا تو ظاہر ہے کہ دوسرا گھوڑا پہلی عطا کا شکر نہ ہوگا بلکہ ہکو
 اول و دوم دونوں عطاؤں کے شکر کی حاجت رہیگی۔ پھر اس نعمت ثانی کی واسطے اور شکر اگر ہوگا تو بھی
 نعمت ہی ہوگی اور سطح سلسلہ وار کارخانہ رہیگا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خداے تعالیٰ کے
 حق میں ان دونوں وجہوں کو کہہ کر شکر محال ہو شکر از دست و زبان کہ باید کہ عزم و شکر میں آئے
 اور ان دونوں باتوں میں ہکو کچھ شک نہیں کیونکہ شرع سے ان دونوں کا ثبوت پایا جاتا ہے
 پس کوئی ایسی سبیل چاہیے جس میں یہ خرابی بھی لازم نہ آئے اور اداے شکر بھی ہو اس شے کے
 جواب میں ہم کہتے ہیں کہ حضرت داؤد اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کو بھی یہی شبہ ہوا تھا کہ
 انھوں نے جناب باری میں عرض کیا کہ الہی ہم تیری نعمت کا شکر کس طرح ادا کریں کیونکہ جب
 شکر کریں گے تو تیری نعمتوں میں سے ایک نعمت ہی سے کریں گے یعنی ہمارا شکر کرنا تیری دوسری نعمت
 ہوگی سپر شکر واجب ہو خدای تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ جب تم نے یہ جان لیا تو گویا شکر کر چکے
 اور ایک وایت میں ہے کہ جب ہکو معلوم ہو گیا کہ نعمت میری ہر طرف سے ہے تو میں تم سے
 شکر کی عوض اسی بات سے خوش ہوں۔ اب اگر یہ کہو کہ سوال حضرات انبیاء علیہم السلام کا تو ہم
 سمجھ گئے مگر معنوں وحی کے سمجھنے سے ہماری سمجھ قاصر ہے یعنی یہ تو ہم سمجھ گئے کہ خدای تعالیٰ
 کا شکر کرنا محال ہے اور یہ نہیں سمجھ گئے کہ اس محال ہونے کو جان لینا شکر کیسے ہوگا کیونکہ جان لینا بھی
 ایک نعمت الہی ہے وہ شکر کیسے ہو جاوے گی ورنہ اسکا حاصل یہ ہوگا کہ جو شکر نہ کرے وہ شکر کر لے گا
 یا جو کوئی بادشاہ وقت سے دوسری نعمت قبول کرنے و نعمت اول کا شکر ہو کرے یہ بات
 سمجھ میں نہیں آتی اگر اس میں کوئی راز ہے تو اسکو کسی مثال سے سمجھانا چاہیے کہ یہ تیری نعمت ہے
 تو اسکا جواب یہ ہے کہ اس بھید کے بیان کرنے سے معارف میں بات جا پڑتی ہے اور علوم معامد
 وہ بڑھکر ہیں ان کا بیان ان علوم کے مناسب میں تاہم اشارات کے طور پر ہم کچھ مختصر بیان
 کیے دیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اس باب میں دو اعتبار ہیں ایک اعتبار تو صرف توحید و وحدت
 وجود کا ہے جس سے یقینی یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاکر اور شکر اور محب و محبوب ایک ہی چیز ہے
 اور یہ نظیر ایسے لوگوں کی ہے جو جانتے ہیں کہ سوائے خداے تعالیٰ کے اور کوئی موجود نہیں
 کل شئی ہا لک الا وحده انکے دل میں ٹھنی ہے اور اس بات کو ہر حال و ہر زمانہ میں

مراقبہ فی حق جہاد حیات عوام الدین علیہ چہام

از لگا اور ابداً سچ جانتے ہیں اور درحقیقت بھی یہی ہونا چاہیے اس لیے کہ غیروہ ہو سکتا ہے جسکو بذات خود قیام ہو اور اسطرح کا غیر کوئی موجود نہیں بلکہ اسکا پایا جانا محال ہے کیونکہ موجود حقیقی وہ ہے جو اپنی ذات سے قائم ہو اور جسکو کہ بذات خود قیام ہی نہ ہو وہ بذات خود موجود بھی نہ ہوگا اور ادباً کہ اسکا قیام غیر سے ہے تو اسکا وجود بھی غیر سے ہوگا۔ انہیں کہ کہ اگر صرف اسکی ذات پر لحاظ کریں اور غیر کا دھیان نہ کریں تو اسکو وجودیت یا اسنوگا کہہ سکتے ہیں کہ موجود تو وہی ہے جسکو اپنی ذات سے قیام ہے اور قائم بالذات اسکو کہتے ہیں کہ اگر اس کے طبع کو معدوم فرض کیا جائے تو اس کے وجود میں کسی طرح کا خلل نہ آئے وہ بدستور قائم رہے۔ چنانچہ اسطرح کا موجود قائم بالذات اپنے وجود اور اپنے غیر کے وجود کو قائم کہتا ہے تو اسکو قیوم کہتے ہیں اور قیوم سوائے ذات یکتا کے اور کوئی نہیں اور نہ ہو سکتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ سوا حق قیوم کے اور کوئی موجود حقیقہ نہیں اور وہ ذات واحد پاک کی ہے پس جب اس اعتبار سے دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ سب کا مصدر اور مرجع وہی ذات واحد ہے اس لیے وہی شاکر ہے اور وہی مشکور اور وہی محب ہے اور وہی محبوب بھی وجہ بھی کہ حبیب بن حبیب نے انا وجدناک صابراً نعم العبد اذ اب پڑھا تو فرمایا کہ عجیبت ہے کہ آپ ہی صبر دیا اور آپ ہی تعریف کی آپ نے یہ اشارہ ہے کہ حبیب اپنی دی ہوئی چیز پر تعریف اونکی کی تو گویا اپنی ذات پاک کی تعریف کی اس لیے جس نے شاکر اور جسکی شاکر وہ ایک ہی ہے۔ اسطرح شیخ ابوسعید ہمدانی نے جب یہ آیت سن لی فیمجید و یجبت انہ تو فرمایا کہ بیشک اسکو چاہتا ہے اور چاہنے بھی دوہ تو حق چاہتا ہے کیونکہ اپنے نفس ہی کو چاہتا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہی محب اور وہی محبوب ہے۔ اور یہ مقام نہایت اونچا ہے جب تک اسکی کوئی مثال عام فہم نہ کہی جائے جب تک سمجھ میں نہ آویگا اسکو یوں سمجھنا چاہیے کہ مصنف کو حبیب اپنی تصنیف محبوب ہے تو واقع میں اپنا نفس محبوب ہے اور صانع حبیب اپنی صنعت سے محبت کرتا ہے تو اپنے آپ سے محبت کرتا ہے اور والد حبیب اپنے بیٹے سے اس نظر سے محبت کرتا ہے کہ یہ میرا لڑکا ہے تو واقع میں اپنی ذات سے محبت کرتا ہے اور جب تامل کرو تو جو چیز سوا خدا تعالیٰ کے موجود ہیں وہ سب خدا تعالیٰ کی تصنیف اور خدمت میں ہیں اور نیک ہے اگر کسی کو یہ نظر محبوب چاہے تو یہ محبت صرف اپنی ذات پاک سے ہوگی اور جب اسکو اپنی ہی ذات مقدس کی محبت ہوئی تو ظاہر ہو کہ یہ محبت حق پر ہے۔ غرض کہ یہ حالات چشم توحید سے دیکھنے کی صورت میں ہیں اور صوفیہ کرام اس حال کو فنا فی نفس کہتے ہیں یعنی سالک اپنے نفس اور غیر اس سے

نفس اپنے اور محبوب سے
محبوب اپنے اور محبوب سے
محبوب اپنے اور محبوب سے

یہ
حرف
میں
نہ
موجود
ہے

قرآن ہے لکن شکر شکر کا کنیز پند شکر اب چونکہ ہم ویاے ناپید اکنا رکنا شفعہ میں جیسے
ایسیلے وہاں سے بگ وک کر جو بات علوم معاملہ کے شایان ہے اوسکی طرف جوع کر تو ہیں
اور کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام اس غرض سے بھیجے گئے ہیں کہ خلق کو توحید کامل کی طرف
جسکا بیان اوپر گزرا بلا دین مگر لوگوں کے اوتنیک پہونچنے میں بہت سی مسافت اور سخت
گھاٹیاں ہیں اور شریعت تمام وکمال طریق اوس مسافت کے چلنے اور اون گھاٹیوں کے
طے کرنے کا بتلاتی ہے تو یہ نظر اور ہی مشاہدہ اور مقام کی ہے اس شاہدے کے اعتبار سے
البتہ شکر اور شاکر اور شکر جدا جدا معلوم ہوتے ہیں۔ اور یہ بات بدون مثال سمجھنے میں آوکی
ایسیلے اسکی مثال سے سمجھنا اسطرح ممکن ہے کہ فرض کرو کہ کسی بادشاہ نے اپنے کسی غلام کے پاس
جو اوس سے دور تھا سواری اور لباس اور نقد زاد راہ کیواسطے بھیجا کہ قطع مسافت کر کے درگاہ
سلطانی سے قریب ہو جائے اور اس قرب کی دو صورتیں ہیں یا تو بادشاہ کو یہ منظور ہے
کہ اگر دربار میں آجاو گیا تو کچھ کام کر گیا اور بعض خدایات سے بے فکری ہو جاوگی اور سری
صورت یہ ہے کہ قریب بادشاہ کو کچھ فائدہ نہیں بخ اوس غلام کی ضرورت دربار میں ہے
نہ اوسکے آنے سے سلطنت بڑھے کیونکہ اوس سے کوئی ایسی خدمت نہیں ہو سکتی جس سے
بادشاہ کو فیکری ہو جائے اور نہ اوسکے غائب ہونے سے سلطنت ناقص ہو پس اوسکو سواری
اور زاد راہ جو غنایت ہو تو صرف یہی منظور ہے کہ وہ قریب ہو کر سعادت حضور سے مشرف ہو
اور خود اوسکا فائدہ ہو یہ غرض نہیں کہ بادشاہ کو کچھ نفع ہو تو بندہ کو خدای تعالیٰ کی نسبت
صورت دوم کے سبب میں تصور کر لینا چاہیے اول صورت تو خدای تعالیٰ پر محال ہے ایسیلے
کہ خدای تعالیٰ کو کیسی طرف کچھ حاجت نہیں اور دوسری صورت محال نہیں۔ پھر یہ جاننا چاہیے
کہ پہلی صورت میں بندہ صرف سواری ہو کر بادشاہ کے پاس چلے آنے سے شاکر نہ ہوگا جب تک
کہ وہ خدمت جو بادشاہ کو اوس سے یعنی منظور ہے بجا نہ لائے اور دوسری صورت میں تو بادشاہ کو
خدمت کی مطلق پرواہی نہیں مگر پھر بھی شاکر اور کافر ہو سکتا ہے شکر تو اسطرح ہوگا کہ جو چیز
بادشاہ نے دی ہے اوسکو ایسے مصارف میں لگا دے جو اوسکو محبوب ہوں نہ اپنی من مانتی
چیزوں میں اور کفر اسطرح ہے کہ جو مالک کو منظور تھا اوس میں سے مال اُسکے انعام کا نہ کیا یعنی
یا تو اسکی عطا کو بیکار محض نہ دیا یا ایسے مصارف میں لگا یا جسے اوسکا بعد زیادہ ہو جاوے
پس اگر بادشاہی خلعت پہنا اور گھوڑے پر سواریا اور زاد راہ کو راہ ہی میں خرچ کیا تو آقا کا

اور پورا معلوم ہونا مشیت کے علاوہ ہے بعضی نے اہمیش کی چیز محبوبہ ہوتی ہے یعنی مکرور
اور اس دقیقہ کے بیان کی آڑ میں تقدیر کا راز ہے جسکے افشا کا سکم نہیں
اس تقریر سے اعتراض اول جاتا رہا یعنی یہ کہ اگر مشکور کو بہرہ شکر سے نہیں تو شکر
کیسے ہوگا اور اس کا جواب یہ ہوا کہ نعمت الہی کو اس کی مرضی کے موافق استعمال کرنا بھی
شکر ہے اور دوسرے اعتراض کا جواب بھی ہو گیا اس لیے کہ شکر سے تو ہماری
مراد وہی ہے کہ نعمت الہی کو جس طرح اور اسکو محبوب ہو اور جس طرح صرف کرے
پس جب نعمت الہی اوسے کے فضل سے ایسی جگہ صرف ہوئی ہو اور اسکو محبوب تھی
تو مراد حاصل ہے اور آدمی کا فعل نہ تعالیٰ کی عطا ہے مگر چونکہ محل اوس فعل کا انسان ہے
اسی واسطے انسان کی شنا کی جاتی ہے اور ثنا کا ہونا یہ دوسری نعمت خدا کی ہے انسان پر
کیونکہ یہی دیتا ہے اور وہی وصف کرتا ہے اور اوسکے دو کاموں میں سے ایک کام آنا
بات کا باعث ہوا کہ دوسرے فعل وجہ محبت میں صرف کیا جائے تو ہر حال میں اوسکو شکر چاہیے
اور انسان کو جو شکر کہتے ہیں تو اسی عرض سے کہتے ہیں کہ وہ محل شکر ہے نہ اسوجہ سے کہ وہ
موجب شکر ہے مثلاً کہا کرتے ہیں کہ انسان عارف یا عالم ہے اوسکے یہ معنی نہیں ہوتے کہ وہ
عرفان و علم کا موجب ہے بلکہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ عرفان اور علم کی محل ہے حالانکہ انکا وجود
آدمی میں قدرت ازل سے ہے وہ خود ایجاد نہیں کر سکتا پھر اوسکو شکر کہنے سے یہی مطلب ہے
کہ وہ بھی کوئی چیز ہے اور کچھ شے اسلئے ہے کہ خالق اشیاء نے بنادیا اور اگر خود اپنے
حصین گمان کرے کہ میں اپنی ذات کے باعث سے چیز ہوا ہوں تو محض ناچیز ہے لیکن اگر
اوس ذات کے اعتبار سے دیکھیں جس نے اشیاء کو شے ہونا عنایت فرمایا ہے تب تو انشاء
شے ہے اسلئے کہ اوسے نے شے بنایا ہے اور اوسکے بنانے کا لحاظ اوشما دیا جائے تو وہ
میں لاشے ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ جب سب
چیزوں سے پہلے ہی فراغت ہو چکی ہے تو عمل سے کیا فائدہ ہے آپ نے فرمایا کہ اَئْتَمَلُوا
فَعَلَ مَيْسَرًا مَّا لَخَلَقَ لَہُ اس حدیث سے بھی اشارہ عظمت کو رہا بلا کی طرف ہے
پس ظاہر ہوا کہ خلق اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جاری ہونے کی جگہ اور اوسکے افعال کا محتاج
کو خلق خود بھی اوسکے افعال ہی میں سے ہے لیکن خدا تعالیٰ کا بعض افعال بعض کا عمل
ہوتا ہے مثلاً حدیث شریف میں لفظ اَئْتَمَلُوا ہر چند زمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلا مگر

وہی ہے کہ شکر سے تو ہماری مراد وہی ہے کہ نعمت الہی کو جس طرح اور اسکو محبوب ہو اور جس طرح صرف کرے پس جب نعمت الہی اوسے کے فضل سے ایسی جگہ صرف ہوئی ہو اور اسکو محبوب تھی تو مراد حاصل ہے اور آدمی کا فعل نہ تعالیٰ کی عطا ہے مگر چونکہ محل اوس فعل کا انسان ہے اسی واسطے انسان کی شنا کی جاتی ہے اور ثنا کا ہونا یہ دوسری نعمت خدا کی ہے انسان پر کیونکہ یہی دیتا ہے اور وہی وصف کرتا ہے اور اوسکے دو کاموں میں سے ایک کام آنا بات کا باعث ہوا کہ دوسرے فعل وجہ محبت میں صرف کیا جائے تو ہر حال میں اوسکو شکر چاہیے اور انسان کو جو شکر کہتے ہیں تو اسی عرض سے کہتے ہیں کہ وہ محل شکر ہے نہ اسوجہ سے کہ وہ موجب شکر ہے مثلاً کہا کرتے ہیں کہ انسان عارف یا عالم ہے اوسکے یہ معنی نہیں ہوتے کہ وہ عرفان و علم کا موجب ہے بلکہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ عرفان اور علم کی محل ہے حالانکہ انکا وجود آدمی میں قدرت ازل سے ہے وہ خود ایجاد نہیں کر سکتا پھر اوسکو شکر کہنے سے یہی مطلب ہے کہ وہ بھی کوئی چیز ہے اور کچھ شے اسلئے ہے کہ خالق اشیاء نے بنادیا اور اگر خود اپنے حصین گمان کرے کہ میں اپنی ذات کے باعث سے چیز ہوا ہوں تو محض ناچیز ہے لیکن اگر اوس ذات کے اعتبار سے دیکھیں جس نے اشیاء کو شے ہونا عنایت فرمایا ہے تب تو انشاء شے ہے اسلئے کہ اوسے نے شے بنایا ہے اور اوسکے بنانے کا لحاظ اوشما دیا جائے تو وہ میں لاشے ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ جب سب چیزوں سے پہلے ہی فراغت ہو چکی ہے تو عمل سے کیا فائدہ ہے آپ نے فرمایا کہ اَئْتَمَلُوا فَعَلَ مَيْسَرًا مَّا لَخَلَقَ لَہُ اس حدیث سے بھی اشارہ عظمت کو رہا بلا کی طرف ہے پس ظاہر ہوا کہ خلق اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جاری ہونے کی جگہ اور اوسکے افعال کا محتاج کو خلق خود بھی اوسکے افعال ہی میں سے ہے لیکن خدا تعالیٰ کا بعض افعال بعض کا عمل ہوتا ہے مثلاً حدیث شریف میں لفظ اَئْتَمَلُوا ہر چند زمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلا مگر

افعال الہی میں سے وہ بھی ایک فعل ہے اور اس بات کا سبب ہے کہ خالق کو معلوم ہو جائے کہ
عمل کرنا مفید ہے اب لوگوں کا جاننا بھی ایک خدا کا فعل ہے اور وہ بھی ایک اور بات کا سبب
یعنی علم ہی کے باعث ارادہ پختہ حرکت و طاعت کا پیدا ہوتا ہے پھر ارادہ و شوق بھی
فعل الہی ہے اور حرکت اعضا کا سبب اور حرکت اعضا بھی خدا کا فعل ہے جو اس طرح سبب تین کے فعل
میں سے مگر ایک دوسرے کا سبب تین میں یعنی فعل اول شرط ہوتا ہے دوسرے کی جیسے جسم کا
پیدا ہونا عرض کے لیے شرط ہے یعنی عرض پہلے جسم کو نہیں پیدا ہوتا اور زندگی کا پیدا ہونا علم کی
پیدائش کے لیے شرط ہے اور علم کا پیدا ہونا ارادے کی پیدائش کے لیے شرط ہے یہ اس فعل
خدا و تعالیٰ کے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے اسی اعتبار سے سبب ہیں اگر سبب ہوتے ہیں
مقصود نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے موجب ہیں بلکہ یہ عرض ہے کہ غیر کے حاصل ہونے کے لیے
شرط ہیں کہ اول یہ ہو چکے تو دوسرا امر ہو جیسے زندگی جب ہو جائے ل جو ہو چکے اور علم کے
قبول کی استعداد جب ہو جب پہلے حیات ہوے اور ارادہ و شوق ہو جسوقت علم پیشتر آچکے
اسطرح اگر آدمی تحقیق کر گیا تو جو رتبہ توحید ہم اوپر لکھ آئے اوس تک ترقی کر جائیگا اب بیان
یہ اعتراض ہے کہ جب ہمارے امتیاز میں تجھے نہیں سب کچھ خدا و تعالیٰ ہی کو اختیار ہے تو
ہم کو یوں کیوں حکم ہوا ہے کہ عمل کرو ورنہ نافرمانی پر عتاب ہوگا ہم پر عتاب کی وجہ کیا
شعرا حق ہم مجبورون پر تہمت ہے مختاری کی چاہتے ہیں سو آپ کریں ہیں ہمیں عتبہ کیا
تو اسکا جواب یہ ہے کہ یہ حکم الہی ہم میں ایک عقائد کے انیکا سبب ہوتا ہے اور عقائد سبب
پیمان خوف کا اور جوش خوف باعث ہے ترک شہوات اور دنیا سے احتراز کا جس سے خدا و تعالیٰ
مستجاب اسباب کا قرب نصیب ہوتا ہے یہی ترتیب اسباب میں خدا و تعالیٰ نے مقرر فرمادی
پس جو شخص کہ ازل میں سعید لکھا گیا ہے اوس کے لیے یہ اسباب ہی ترتیب سے میسر ہوتے ہیں
یہاں تک کہ سلسلہ وار اوسکو جنت میں پہنچاتے ہیں اور اسی سے اشارہ ہے حدیث مذکور
بالا میں کہ کل مئیسر ملا خلو کہ اور جسکے نام پر نیکی کا قلم ازل میں جاری نہیں ہوا
وہ کلام خدا اور حدیث مصطفیٰ اور فصاح علماء سے دور بجا گتا ہے اور کان نہیں دھرتا اور سننے
کی جہت سے جانتا نہیں اور نجانے کے باعث خوف نہیں کرتا اور خوف نہیں کرتا تو اسکی دنیا
کیسے چھوڑ گیا اور جب تک غمت دنیا چھوڑ گیا تب تک مہر شیطانون میں رہے گا جسکا قرار گاہ
دوزخ ہے۔ اس تقریر گذشتہ کو اگر ملاحظہ فرمائیں تو عجیب بات معلوم ہو کہ ایک جہنم میں

[illegible]

چوتھا بیان اس بات کی تفسیر میں کہ خداے اتمالی کی محبوب چیزیں کونسی ہیں اور اسکو بڑی شہرت
معلوم ہوتی ہیں واضح ہو کہ فضل شکر اور ترک ناشکری بدوین پہچانتے خداے تعالیٰ کی محبوب چیزوں
کے پورا نہیں ہوتا اسلیئے کہ شکر یہ معنی ہے کہ ہم نے انہی کو ایسی چیزوں میں استعمال کرے جو
اسکو محبوب ہوں اور کفر یعنی ناشکری کے معنی یہ ہیں کہ ان نعمتوں کو یا تو بالکل استعمال ہی
نہ کرے یا ایسی چیزوں میں کہے جو اسکو بڑی معلوم ہوتی ہوں پھر خداے تعالیٰ کی محبوب
اور مکروہ چیزوں کے دریافت کے لیے دو درک ہیں ایک سننا جسکا مستند آیات و احادیث ہیں
اور دوسرے دل کی بصیرت یعنی چشم اعتبار سے دیکھنا اور یہ پچھلا امر و شواہد اور ہمیں لحاظ
نادر و کمتر پایا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ خداے تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا اور انکے باعث خلق پر
طریق کو آسان کر دیا اور اس طریق کی پہچان تمام احکام شرع کے متعلق بافعال عباد
جانتے پر موقوف ہے وہیں جو شخص اپنے سب افعال میں احکام شرع سے مطلع نہ ہوگا وہ ہرگز شکر کے
عہدے سے بری الذمہ نہ ہوگا۔ رہی دوسری بات یعنی چشم اعتبار سے دیکھنا اسکے یہ معنی ہیں
کہ جو موجود خدا کی مخلوق ہے اس میں حکمت معلوم کرے کیونکہ دنیا میں کوئی ایسی شے نہیں جس میں
لچھ حکمت نہ ہو اور اس حکمت سے کچھ مقصود نہ ہو تو جو مقصود ہر شے سے ہے وہی خداے
تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اب اس حکمت کی دو قسمیں ہیں ایک ظاہر اور ایک پوشیدہ حکمت ظاہر
جیسے یہ جاننا کہ آفتاب کی پیدائش میں یہ حکمت ہے کہ اس سے دن اور رات پیدا ہوتے ہیں

اینگرام کی ویکی
بہار ۱۳۱۱ء

یعنی دن سے مقصود تحصیل معاش ہوا و رات سے آرام و چین کا حاصل ہونا کیونکہ سوچنے کے وقت حرکت ہو سکتی ہو اور اندھیرے کے وقت سکون پیدا ہونا ہر غرض کہ آفتاب کی حکمتوں میں سے ایک یہ ہر چونکہ سورہی اور آسکے سوا آسمین اور بہت سی حکمتیں دقیق ہیں اسی طرح بادل اور منہ کی حکمت کو معلوم کیا ہو کہ آسمان زمین میں طرح طرح کا سبزہ اگتا ہو جو حیوانوں اور انسانوں کی غذا بنتا ہو اور بلا ہری حکمتیں جو خالق کی سمجھ میں آوین خداے تعالیٰ نے بھی ابرو منہ کی قرآن مجید میں ارشاد فرمادی ہیں وہ حکمتیں جسے کہ عقل کی فہم قاصر ہو ارشاد نہیں فرمائیں چنانچہ ارشاد ہر فلینظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صببا ثم شققنا الارض شققا فابنتنا فيها حبا وحبنا و قصبنا و ریتونا و خلدنا و حلدنا انک علیٰ غلبا و فاکمہ و ابائنا عما لکم و لا نعامیکم اور ستاروں یعنی ثوابت اور سیاروں کی حکمت پوشیدہ ہے کہ اسکو عام لوگ نہیں جانتے اور حسب قدر کہ انکی سمجھ میں آتا ہو وہ یہ ہے کہ آسمان کی زینت ہے تاکہ آنکھ اُنکو دیکھ کر لذت یاب ہو اور اسی کی طرف خداے تعالیٰ نے بھی اشارہ فرمایا ہے اس آیت میں انا انزلنا السَّمَاءَ الذی نبارک فیہ فینزِلُ المَکَّاءِ حاصل یہ کہ تمام اجزاء عالم کے خواہ آسمان ہو یا سماء یا ہوا یا سمندر یا پہاڑ یا کھان یا روئیدگی یا حیوانات یا اعضاء حیوانات سب کے ہر ایک ذرے میں بہت سی حکمتیں موجود ہیں ایک سے لیکر ہزار اور دس ہزار تک حکمتیں ہر ذرے میں پائی جاتی ہیں اعضاء حیوانات کی حکمتیں بھی بعض ایسی ہیں کہ معروف ہیں جیسے یہ معلوم ہے کہ آنکھ دیکھنے کے لیے ہے پکڑنے کو نہیں ہاتھ گرفت کو ہر چلنے کو نہیں پانوں رفتار کے واسطے ہے سونگھنے کو نہیں اور علیٰ ہذا القیاس لیکن اعضاء باطنی مثلاً آنتیں اور پتہ اور جگر اور گردہ اور رگیں اور پٹے اور مچھلیاں وغیرہ اور جو باتیں کہ ان اعضا میں ہیں مثلاً بعضوں میں خلوی اور بعضوں میں پیچ ہر بعضے ایک دوسرے میں جال کی طرح ہیں بعضوں کا رخ اور طرف کو ہر بعضے پتلے میں بعضے گاڑھے یا اور اسی طرح کے صفات تو انکی حکمتیں سب لوگوں کو معلوم نہیں اور جو لوگ جانتے ہیں وہ بھی خدا کے علم کی نسبت کہ کچھ تھوڑا ہی جانتے ہیں چنانچہ خود فرماتا ہے وَمَا اَوْفِیْکُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِیْلًا بیان مذکورہ بالا سے معلوم ہوا کہ جو شخص کسی چیز کو ایسی وجہ سے استعمال نہ کرے جیسا جسکے لیے وہ مخلوق ہوئی ہو اور نہ اس طرح پر جو اس سے مقصود ہے تو وہ اس چیز میں نعمت انہی کی ناشکری کہ جیسا مثلاً کسی شخص نے دوسرے شخص کو

اپنے ہاتھ سے مارا تو اول شخص ہاتھ کی نعمت کا ناشکر ہو گا اس واسطے کہ ہاتھ اس کو اسی لیے دیے گئے ہیں کہ مضر چیز کو اپنے پاس سے دفع کرے اور مفید چیز کو لیوے اس واسطے مخلوق میں جو ہے کہ دوسرے کو اُن سے ہلاک کرے اور جو شخص اسی غیر محرم کی طرف دیکھ دیکھ گا وہ آنکھ کی نعمت میں ناشکر ہو گا اور نعمت آفتاب کا بھی ناشکر ہو گا کیونکہ سورج مٹا نہ میں دونوں چیزوں سے ہوتا ہی اور یہ دونوں اس واسطے پیدا ہوئی ہیں کہ اُس سے ایسی چیزیں دیکھے جو دین و دنیا میں اس کو مفید ہوں اور جو چیزیں مضر دین و دنیا کی ہوں اُن سے بچے پس اس شخص نے اُن دونوں کو ایسی جگہ استعمال کیا جو اُن سے مقصود نہ تھا اس وجہ سے کہ مقصود پیدائش مخلوق اور دنیا اور اُس کے اسباب سے یہ ہو کہ تمام لوگ اُن اسباب کی استعانت سے خدا تک پہنچیں اور بدون محبت اُمی اور اُنس خداوندی کے دنیا میں اور دنیا کے معاملے سے عاجز رہنے کے خدا تک پہنچ نہیں سکتے اور اُنس بدون ذکر دائمی کے اور محبت بدون ایسی معرفت کے جو دوام فکر سے حاصل ہوئی ہو حاصل نہیں ہوتی اور ذکر اور فکر پر دوام بغیر بدن کی پایداری کے ممکن نہیں اور بدن بے غذا کے باقی نہیں رہتا اور غذا زمین اور پانی اور ہوا کے سوا تیار نہیں ہو سکتی اور بدون پیدائش آسمانوں اور زمین اور پیدائش تمام خالق کے اعضا کا ظاہری اور باطنی کے تمام نہیں ہو سکتی یہ سب چیزیں بدن کے لیے ہیں اور بدن نفس کی سواری ہو اور خدا کی طرف رجوع کرنے والا وہی نفس ہو جس نے مدت تک عبادت اور معرفت کر کے اطمینان حاصل کیا ہو اور اسی واسطے اللہ تعالیٰ فرماتا ہُوَ مَا خَلَقْنَا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَا عرصہ کہ جو شخص کسی کو ان اشیا میں سے سوائے طاعت اُمی کے اور کسی چیز میں استعمال کرے گا تو وہ خدا سے تعالیٰ کی نعمت کا اُن لوازم و اسباب میں ناشکر ہو گا جو از کتاب معصیت کے لیے ضروری تھے۔ اب خفیہ حکمتوں کی ہم ایک مثال لکھے دیتے ہیں جس میں بہت خفا نہیں تاکہ آدمی اُس سے اور باتوں پر قیاس کرے کہ طریق شکر اور ناشکری نعمتوں کا معلوم کرے پس ہم کہتے ہیں کہ خدا سے تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ روپیہ اور اشرفی کو پیدا کیا کہ اُن سے انتظام دنیا قائم ہو اور ہر چند وہ دونوں پتھر ہیں کہ خود اُن سے کوئی نفع نہیں ہوتا نہ کھانے میں آوین نہ پینے اور پٹننے میں اگر خلق کو انکی بد چغایت احتیاج ہو اس واسطے کہ ہر ایک انسان کو کھانے اور پینے اور لباس اور دوسری حاجات میں بہت سی چیزوں کی ضرورت رہتی ہو اور کبھی حاجت کی

روپیہ
پتھر
اشرفی
پتھر

چیز سے خود عاجز ہوتا ہی اور بدون حاجت کی چیز اپنے پاس رکھتا ہی مسئلہ اس کے پاس
 زعفران ہی اور اسکو ضرورت سواری کے اونٹ کی جو اور بکے پاس اونٹ ہو شاید
 اسکو اسکی ضرورت نہو اور زعفران کی حاجت نہو تو ان دونوں میں مبادلہ بھی
 ہونا چاہیے اور مقدار عوض بھی معین ہونی ضرور ہی کیونکہ یہ تو ہوگا نہیں کہ اونٹ کا مالک
 ہر ایک مقدار زعفران کے برے اونٹ حوالہ کر دے اور اونٹ اور زعفران میں کچھ نسبت
 بھی نہیں جس سے یہ کہہ سکیں کہ اونٹ کے برابر وزن میں یا صورت میں دینی چاہیے اسی طرح
 جو شخص کپڑے کے عوض میں غمزدل لیا چاہے یا گھوڑے کی عوض آٹا یا موزے کی
 عوض غلام لیا چاہے تو ان چیزوں میں کچھ تناسب نہیں اسی لیے یہ نہیں معلوم ہو سکتا
 کہ مبادلہ کے اسباب میں مساوات کس طرح ہوگی اور معاملات بند رہینگے اس وقت کے
 دور کرنے کے لیے حاجت متوسط چیز کی ہوگی جو ایسی اشیاء غیر متناسب ہیں حکم مساوات
 کر سکے کہ اگر اسکی نسبت کردو تو ان چیزوں کو دیکھا جاوے تو مساوی غیر مساوی معلوم ہو جاوے
 نظر پرین خداوند کریم نے روپیدا شرفی کو پیدا فرمایا تاکہ یہ دونوں سب مالوں میں متوازن
 اور ان سے مال کا اندازہ ہو سکے مثلاً کہ سکیں کہ یہ اونٹ سو روپی کا ہی اور اتنی زعفران
 سو روپی کی ہو اور دونوں چونکہ مساوی ایک ہی چیز معین کہیں اس لیے آپس میں مساوی
 ہیں اور روپی اشرفی سے اس لیے مساوات ممکن ہوئی کہ ان سے خود سے کوئی عوض متعلق نہیں
 اور اگر یہ بھی کسی کام خورد و نوش وغیرہ میں آتے تو جس مطلب کے ہوتے اسی مطلب والے کے
 حق میں انکو ترجیح ہوتی دوسرے کے حق میں نہوتی اور انتظام نہوتا۔ پس جبکہ اللہ تعالیٰ نے
 انکو اس واسطے پیدا کیا کہ یہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاوے اور اموال غیر متناسب کے
 درمیان مساوات پیدا کریں اور یہ حکمت بھی انہیں رکھی کہ ان سے تمام اشیاء حاصل ہو سکیں
 کیونکہ یہ دونوں محبوب ہیں اور انکی ذات سے کوئی عوض نہیں نکلتی اور انکی نسبت سب
 مالوں کی طرف ایک ہی ہو تو ان دونوں کا مالک ہونا گویا تمام چیزوں کا مالک ہونا ہی ہے
 نہیں جیسا کوئی کپڑے کا مالک ہو کیونکہ اس کے پاس صرف کپڑا ہی ہو اگر مسئلہ اسکو
 حاجت کھانے کی ہو تو شاید کوئی کپڑے کی عوض نہ دے اس لیے کہ جس سے کھانا لیا جاتا ہو
 شاید اسکو حاجت کپڑے کی نہو بلکہ سواری کی ضرورت ہو تو ایسی چیز کی حاجت ہوئی
 کہ ظاہر میں تو کچھ نہو اور باطن میں سب کچھ ہو اور جب کوئی ایسی چیز ہوتی ہو کہ ظاہر میں

اور اسکی صورت خاص نہیں ہوتی تو اسکی نسبت مختلف چیزوں کی طرح کیساں ہوتی ہے مثلاً آئینہ
کوئی خاص رنگ نہیں ہوتا مگر ہر ایک رنگ و سہاگہ اسکا ہے اسی طرح نقد روپیہ اشرفی بھی لٹا ہر
مطلب کی نہیں گراونے کے ذریعہ سے ہر ایک مطلب اکل سکتا ہے جیسے حروف کہ ذات خود اسکی
معنی مستقل نہیں ہوتے مگر اسکی وسیلے سے اور کلمات میں معنی ظاہر ہوتے ہیں۔ غرض کہ
روپیہ اشرفی کا ذریعہ حصول اغراض ہونا دوسری حکمت ہے اور ان دونوں میں اب بھی بہت سی
حکمتیں ہیں جنکا ذکر طول چاہتا ہے۔ اب جو کوئی روپیہ اشرفی میں وہ بات کہے جو اسکی
لائق نہ ہو بلکہ جس مطلب کے لیے یہ پیدا ہوئے ہیں اسکی مخالفت ہو تو خدائی تعالیٰ کی نعمت کا
ان دونوں میں ناشکر ہوگا مثلاً جو کوئی انکو داب رکھے تو اسکی ساتھ نہ نصف کر گیا اور جسکی
لئے یہ پیدا ہوئے ہیں اسکو بیکار کر گیا اور اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مسلمانوں کے حاکم کو
قید کرے کہ قید کے مائے وہ حکم نہ کر سکے اسی طرح روپیہ اشرفی بھی مساوات اموال کے لیے
حاکم ہیں جو انکو گارڈ رکھیگا وہ انکا حکم تلف کر گیا اور جو غرض مقصود ان سے تھی وہ حاصل نہو گی اور
روپیہ اشرفی کسی خاص فرد بشر زید و عمر کے واسطے پیدا نہیں ہے کیونکہ خود انکی ذات سے کسی
غرض کھانے پینے کی متعلق نہیں وہ تو پتھر میں ایسے مخلوق ہوئے ہیں کہ ایک ہاتھ سودا سیر
جاوین اور لوگوں کے معاملات میں مساوات کے حاکم ہیں یہ حکمتیں صفحات موجودات پر قدرتی
خط سے منقوش رہتی ہیں انیس حروف و آواز نہیں نہ انکھ سے سو جھین بلکہ چشم بصیرت چاہیے
جس سے یہ نوشتے معلوم ہوں گے برگ و رخسان ہنر و نظر ہوشیا ہر ورق ذفر لیست معرفت کرگا
اور جو لوگ ان نقوش کے پڑھنے سے عاجز ہیں تو انکو حروف اور صوت کے ذریعے سے اپنے
رسول مقبول کی زبان سے وہ بات خدای تعالیٰ نے سادی جو انکی فہم میں آئی تھی چنانچہ ارشاد
فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُفْقِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اور جو شخص چاندی سونے کے برتن ہوا وہ بھی کان فرمت ہوگا اور دابنے والے کی نسبت
اسکا برا حال ہے ایسے کہ اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص حاکم شہر سے نوبانی یا جارب کشتی
یا کوئی اوزنات کا کام لےوے کہ اسکی نسبت قید ہی اس کے حق میں مفید ہے اور چاندی سونے
برتن بنوانے ایسے برے ہیں کہ برتن صرف چیزوں کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں اور سیال
چیزوں کے روکنے میں متعل ہیں پس اس مطلب کے لیے مٹی اور لوہا اور جست اور تابنا کام مٹی کا تیز
اور چاندی سونے کے قائم مقام ہو سکتے ہیں مگر جس مقصود کے لیے چاندی سونا ہیں انکو لکھو

اور جو لوگ بے ایمان
ہوں اور بیادین
ہیں کہ سنی مذہبی
راہ میں سواؤ نہ ہو
نہ سادھو کی ماری

کہ روپیہ زمین پر رکھ کر جون کا تون اوٹھالیا کرے پس جس شو کی طرف نفسون کو اشتیاق
 نہیں اوس سے ہم منع بھی نہیں کرتے مگر اوس صورت میں کہ ایک کھرا ہو اور ایک کھوٹا
 گو یہ بات بھی چلتی معلوم نہیں ہوتی کیونکہ کھڑے روپیہ والا اپنے اچھے روپیہ کو دے کر برائی
 کیون رہتی ہوگا اور ان میں معاملہ بننے کی کیا صورت ہے اور اگر وہ کچھ بٹا مانگو گا تو مقصود
 چیز ہے اس میں بیشک ہم منع کریں گے اور بیشک کہ روپیہ میں کھرا کھوٹا برائی کو دے کر اچھا چاہیے
 جو بذات خود مقصود ہوتی ہیں اور جن میں ذات سے کچھ غرض نہ ہو ان میں ایسے باریک تغیرات
 کا لحاظ نہ چاہیے اس جالظم اوس شخص کا ہے جسے روپیوں کو مختلف بنایا کیونکہ کھرا کھوٹا
 یہاں تک کہ وہ بذات خود مقصود ہو گئے حالانکہ چاہیے یوں تھا کہ مقصود نہ ہوتے۔ اور
 روپیہ کی بیع روپیہ کی عوض نہ تھی اس واسطے ناجائز ہے کہ اوس پر وہی شخص قدام کر گیا جسکو
 کچھ سامحت حسان کرنے میں منظور ہو تو قرض لینے کی صورت میں اس بیع کی کچھ حاجت
 نہیں رہتی اور قرض کی فضیلت بھی زیادہ ہے تو ایسی ہی بات نہ کرے جس میں مقصود حسان
 بھی نکلے اور ثواب بھی ہو اور بیع کی صورت میں نہ حمد ہے نہ ثواب ایسے وہ داخل ظلم ہے
 کیونکہ ہمیں مسامحت خاص کا معاوضہ کے پیرایہ میں برباد کرنا ہے اس طرح غلے اسلئے پیدا ہوتے
 کہ اون سے غذائیں اور دوائیں ہو سکیں تو اونکو اون کی جہت مقصود سے پھیرنا چاہیے اور
 ان میں باب تجارت مفتوح کیا جائے تو اونکا ہاتھوں میں قید کر دینا لازم آگیا اور کھانا جو
 اون سے مقصود ہے وہ منجر پڑ جائیگا اور چونکہ غلے کھانے ہی کو لے پیدا ہوئے ہیں اور
 غذا کی طرف حاجت سخت ہے اسلئے ضرور ہوا کہ جسکو غلے کی حاجت نہ ہو اسکے قبضے سے غلہ
 نکال لیا جائے اور غلے کا کاروبار وہی کرے جسکو اوسکی حاجت نہ ہو اس واسطے کہ جسکے پاس
 غلہ ہے وہ اوسکو کھا کیون نہیں لیتا اگر جہتمند ہے اور سرمایہ تجارت کیون کرتا ہے اور اگر
 اور اگر سرمایہ تجارت کرتا ہے تو جو شخص ہواے غلہ کے کسی اور چیز کے بدلے میں جسکی
 ضرورت اوسکو ہو چھڑالنا چاہیے لیکن جو شخص غلہ کا طالب ہے ہی غلے کے عوض میں
 تو وہ غلے کا محتاج نہیں بلکہ صرف روکنا غلہ کا چاہتا ہے اس واسطے شرع میں محتکر یعنی
 غلے کے جمع کرنے والے پر لعنت وارد ہے اور اس باب میں اور بھی سخت سخت وعید ہیں
 جنکو ہم نے بابک و ابکب میں لکھا ہے ہاں جو گیہوں قر کے عوض بیچے وہ معذور ہے
 کیونکہ جو غرض ایک سے نکلتی ہے وہ دوسرے سے نہیں نکلتی اور جو شخص گیہوں ہی کا بیچا

اوسے کے پیمانہ کی عموماً سچے تو وہ شخص معذور نہیں بلکہ حرکت لغو کرنے والا ہے ایسی اسکی منع کی ضرورت نہیں کہ نفس ایسی باتوں کو خود گوارا نہیں کرتا جب تک کہ اچھے ہونے میں فوق ہو اور اگر اچھے اور بُرے کا مقابلہ ہوگا تو اچھے والا اوتنے ہی بُرے لینے پر کیوں رضی ہوگا لیکن اچھے کا ایک پیمانہ دیکر بُرے کے دو پیمانے لینے کو مقصود بالذات ہو سکتے ہیں لیکن ان اخلاک غدا ضروری چیز ہے اور اصل فائدہ سے میں اچھا بُرا غلبہ برابر ہے صرف لذت کی راہ سے غلبہ ہے ایسی شارح نے غرض لذت کو ایسی چیز میں سے جو باعث قوام انسان ہے اور دیا یہی حکمت شرعی سود کے حرام ہونے کی ہے اور یہ حکمت یہ کہ وہ فن فقہ سے اعراض کرنے کے بعد سوچیں تو اسکو بھی فقہیات میں شامل کیے جیتے ہیں کیونکہ جتنی باتیں ہم نے خلائیات میں لکھی ہیں سب میں یہ قوی تر ہے اور اسی سے مذہب امام شافعیؒ کا غلبہ برابر کے باب میں پایا جاتا ہے کہ اوغصون نے تخصیص غلے کی کی ہے یہ نہیں کہ جو چیز کیلی ہو او میں باسو ورنہ اگر چہ نہ مثلاً راکبی چیزوں میں داخل ہو تو کپڑے اور جانور بطریق اولی داخل ہونگے اور اگر حدیث شریف میں نمک مذکور نہ ہو تو مذہب امام مالکؒ کا سبب اسباب میں درست ہوتا کہ اوغصون نے راک کے لیے تخصیص قوت کی لگائی ہے لیکن جن معنوں کی شرع رعایت کرتی ہو ان کا کسی تعریف و حد سے منضبط ہونا ضرور ہے اور اس جگہ قوت سے بھی حد مقرر کرنی ممکن ہے اور طعام سے بھی تو شرع نے جنس مطعوم سے حد کرنی ایسی اشیاء جگہ لیے بہت ضروری ہے مناسب سمجھی اور شرع کا حد مقرر کرنا بھی ایسے اطراف کو محیط ہوتا ہے جن میں اصل معنی جو باعث حکم ہوتے ہیں قوی نہیں ہوتے مگر ضرورت کے باعث اوس طرح حد کر دی جاتی ہے ورنہ در صورت حد مقرر ہونے کے خلق کو اصل معنی کے اتباع میں بڑی حیرانی پڑی کہ ایک ہی حکم احوال و اشخاص کے مختلف ہونے سے متعدد ہو جاتا ہے گو کیا ہی تھی اسلئے حد مقرر کرنی ضروری اسی جہت سے خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ اور یہ بھی وجہ ہے کہ اہل حکم میں تو اختلاف شریعتوں کا ہوتا نہیں بلکہ اختلاف حد مقرر کرنے کی صورتوں میں ہوتا ہے مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں شراب کی حرمت کی حد نشا پر ہے تو جب قدر سے نشا نہ ہو وہ حد حرمت میں داخل ہے اور حد شریعت نے اوسکی حرمت کی وجہ جنس مسکر ٹھہرائی ہے خواہ قلیل ہو یا کثیر کیونکہ تھوڑی سے بہت کی رغبت ہوتی ہے پس قطع ماوہ فساد کے لیے تھوڑی بھی حرمت میں داخل ہوگی

نکاح اور جو کوئی بوجہ
ان کی حد میں سے نہ جائے

حد میں داخل ہو یعنی خشن نشہ آور جو جس حرج کہ اہل حرمت حکمت اصلی کے باعث تھی۔ حکمت
 خفیہ کی جو تقدیر میں ہر ایک مثال ہر اسی سے شکر نعمت اور ناشکری کو سمجھ لینا چاہیے یعنی
 جو چیز کہ کسی حکمت کے لیے بنی ہو اس کو اس حکمت سے چھیرنا چاہیے اور یہ بات وہی جانیکا
 جو حکمت کو جانیکا جسکی شان میں یہ آیت ہو وَمَنْ يُّؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا
 اور جن دلوں میں کہ شہوات کے ڈھیر لگے اور شیطان کے کھیلنے کی جگہ میں وہ ان حکمتوں کے
 موسیون کے لیے صدف نہیں بن سکتے انکے سمجھنے کے لیے اہل عقل ہی ہیں اسلئے حدیث
 شریف میں وارد ہے کہ اگر نبی آدم کے دنوں پر شیطان نہ گھومتے ہوں تو وہ آسمان کے
 ملکوت یعنی اسرار غیب دیکھنے لگیں اور جب یہ مثال معلوم ہو چکی تو اسی پر اپنی حرکت اور
 سکون اور کلام و سکوت اور ہر فعل صادر کو خیال کر لینا چاہیے کہ وہ بھی یا فکر ہو گا یا ناشکری
 ان دونوں سے سو کوئی تیسری چیز نہوگی اور ناشکری میں سے بعض کو زبان فقہ جو عوام کی
 فہمائش کے لیے ہر مکروہ اور بعض کو حرام کہتی ہو حالانکہ اہل دل سب کو حرام جانتے ہیں مثلاً
 اگر کوئی دہنہ ہاتھ سے استغفار سے تو دونوں ہاتھوں کی نعمت کا ناشکر ہو گا اسلئے کہ اللہ تعالیٰ
 انسان کے دو ہاتھ پیدا کیے اور ایک انہیں سے زیادہ قوی دوسرے کی نسبت کرنا یا توجہ قوی
 وہ زیادہ تر فضیلت اور شرف کا مستحق ہو اور کمتر کو فضیلت دینی عدل کے خلاف ہر اے اللہ
 یا مرمی العدل واقع ہو پھر جسے دو ہاتھ دیئے اسی نے انسان کو ایسے اعمال کا محتاج کیا
 جنہیں سے بعض شریف ہیں مثلاً کلام مجید کا لٹینا اور بعض کمتر ہیں مثلاً نجاست کا دور کرنا
 پس اگر آدمی قرآن مجید بائیں ہاتھ سے لے اور نجاست دہنے ہاتھ سے دھو دے تو جو شریف
 چیز تھی اس سے خفیس کام لے گا اور جس بات کا وہ مستحق تھا اس سے اس کو کم رتبہ پر رکھیکا
 اور اس سے شریف پر ظلم اور عدل سے عدل پایا جاتا ہو اسی طرح اگر کوئی قبلہ کی طرف کوٹھو کے
 یا پاخانہ پھرتے وقت اسکی طرف کو منہ کرے تو جو نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے اطراف اور وسعت
 عالم میں پیدا کی ہو اسکا ناشکر ہو گا اسلئے کہ اسنے ستین جو بائیں تو اسی لیے کہ آدمی اپنی حرکات
 منگ نہوجہر چاہے حرکت کرے اور جہات کو ایسی طرح تقسیم کیا کہ بعضی طرف میں کچھ شرف
 نہیں رکھا اور بعض میں یہ شرف رکھا کہ اس طرف ایک مکان بنایا جسکو اپنے نفس کی طرف
 فرمایا تاکہ آدمی کا دل اس طرف مائل ہو اور جب اپنے پروردگار کی عبادت کرے تو قلب کسی کو
 متقیہ رہے اور قلب کے سبب سے تمام بدن سکون و وقار کے ساتھ اسی طرف متقیہ رہے اسی

اور سبب و شکواید
 بہت خفیہ ہیں
 علما و اولیاء
 میں کثرت ہے

انسان کو
 اللہ تعالیٰ نے
 دو ہاتھ دیئے

انعام کو بھی تقسیم فرمایا کہ بعض انعام شریف ہیں جیسے عبادت اور بعض کمتر ہیں جیسے قضاے حاجت اور تنوگنا پس جب آدمی قبلہ کی طرف تھوکے گا تو قبلہ پر ظلم ہوگا اور خداے تعالیٰ نے جو نعمت قبلہ کی عبادت کے پورا ہونے کے لیے بنائی ہے اسکا ناشکر ہوگا اسی طرح جب آدمی جو تا پہنچے اور شروع بائین پائون سے کرے تو نا انصافی ہے کیونکہ جو تا پائون کے بچاؤ کے لیے ہر پائون کو اس سے کچھ بہرہ اور حظ ہے اور جتنی چیزیں حظ کی ہیں انہیں اشرف کا لحاظ ضرور ہے اگر لحاظ کر گیا تو سوائی عدل و حکمت کے ہوگا اور در صورت خلاف کے ظلم اور ناشکری جوتے اور پائون کی ہوگی اور فقہاء اس مسئلے کو اگرچہ مکروہ کہتے ہیں مگر عارفین کے نزدیک گناہ کبیرہ ہے چنانچہ منقول ہے کہ کسی عافت نے بہت سے پیانے گیون کے جمع کیے اور پھر انکو صدقہ کیا کرتے کسی نے اُن سے سبب پوچھا تو فرمایا کہ ایک یار میں نے جو تا پہنچنے میں سہواً بائین سے شروع کر لیا تھا اسلئے میں تپا ہٹا ہوں کہ اُسکا تدارک خیرات سے کروں۔ ہاں نفعیہ کا منصب نہیں کہ وہ اس طرح کی باتیں کبیرہ مکروہ دے اسوا سٹے کہ اُس بیچارے کے ذمے اصلاح عوام کی ہے جبکہ درجہ چو پائون تو یہ ہے اور عوام ایسے گناہوں میں مبتلا ہیں کہ اُنکے سامنے ان ادنی باتوں کی کچھ حقیقت نہیں۔ مثلاً جو شخص بائین ہاتھ میں پیالہ لیکر شراب پیے اُسکو یہ نہ کہیں گے کہ اُس نے دوجہ سے حد شرعی سے تجاوز کیا ایک تو شراب پی دوسرے پیالہ بائین ہاتھ میں لیا یا کسی شخص نے اذان جمعہ کے وقت ایک آزاد کی بیچ کی تو اُسکو یہ کہنا اچھا نہیں کہ اسنے مخالفت شرع دوجہ سے کی اور آزاد کی بیچ دوسرے اذان کے وقت فروخت کرنا یا جس شخص نے مسجد کی محراب میں قبلہ کی طرف پشت دے کر پڑھا پھریا تو اُس سے یہ کہنا برا ہے کہ اسنے پاخانہ پھرنے میں ادب کا لحاظ نہ کیا قبلہ کو دہنی طرف کیوں نہ کر لیا نہ منہ نہ گناہ سبب اندھیر میں بعضے زیادہ ہیں بعضے کم بڑے اندھیر میں چھوٹا اندھیر چھپ جاتا ہے مثلاً اگر کوئی غلام اپنے آقا کی چھری بدون اجازت استعمال کرے تو آقا اُسکو تو بیچ کر گیا لیکن اگر غلام مذکور اُس چھری سے اُسکے نہایت پیارے رُکے کو فوج کر ڈالے تو اُس صورت میں آقا کو چھری کے بدون اذن لینے کا کچھ بھی خیال نہوگا نہ اُسکی عرض کوئی حکم جداگانہ اور عذاب فرماوے گا بلکہ اُسی رُکے گناہ قتل کی پاداش اُسکو پہنچاویگا۔ حالانکہ جو آداب و استجابات کا ویسا اور ایسا نے اُنکی مراعات کی ہے اور پہنچنے فقہ میں عوام کے حق میں اُن سے درگندگی ہے تو اُسکی وجہ یہی ہے جو اوپر مذکور ہوئی نہ جتنے مکروہات ہیں کوئی ایسا ہے جس میں عدل سے عدول اور ناشکری نعمت کی اور نقصان درجہ قرب الہی کا

نہیں ہے۔ اتنی بات ہے کہ بعض باتیں تو صرف نقصان و رجبہ اور انحطاط منزلت ہی کرتی ہیں اور بعض بالکل حدود و قرب سے نکال کر عالم تعبیر میں جو ممکن و ماوایہ شیطین ہے پہنچا دیتی ہیں انہی طرح اگر کوئی شخص کسی درخت کی شاخ بدون حاجت کامل اور غرض صحیح کے توڑے تو وہ ہاتھ کی نعمت اور پیدائش اشجار کی نعمت کا ناشکر ہوگا ہاتھ کا تو اسوجہ سے کہ ہاتھ لوگے واسطے نہیں بنا بلکہ طاعت کے لیے اور ایسے اعمال کے لیے جو طاعت پر مددگار ہوں بنا ہے اور درخت کا اس طرح کہ خدا سے اُسکو پیدا کیا اور اُسکی رگین بنائیں اور اُسکو پانی پہنچایا اور اُس میں قوت غذا لینے اور بڑھنے کی پیدا کی تاکہ جتنا نشوونما اُسکو ہوتا ہو اتنا بڑھے اور پھر اُس سے لوگ منتفع ہوں پس نشوونما کامل کے پہلے توڑ ڈالنا اور کچھ غرض اور نفع لوگوں کا اُس سے نہو ناصح مخالف مقصود حکمت کے اور مباین عدل کے ہے البتہ اگر کوئی غرض صحیح ہو تو آدمی کو شاخ کا توڑنا جائز ہے اس لیے کہ درخت اور حیوان آدمی کی اغراض کے فائدہ ہیں کیونکہ وہ دونوں فانی اور ہلکے ہیں پس کمتر کا فنا کرنا کچھ دنوں اشرف کے باقی رہنے کے بعد عدل کے قریب ہے اور اس سے بہتر ہے کہ اُنکو صفت مفائدہ برباد کرے اور اسی کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں **وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ** اُن کے باوجود حاجت کے غیر کے ملک سے توڑ لیا تب بھی ظالم ہوگا اس واسطے کہ ہر ایک درخت تو سب بندوں کی حاجات کو کافی نہیں ہو سکتا بلکہ ایک درخت سے ایک ہی شخص کی حاجت پوری ہوگی اور اگر بے کسی ترجیح کے کسی شخص کی خصوصیت کسی خاص درخت پر کی جاوے تو ظلم ہوگا پس صاحب اختصاص وہ ہے جسے تخم پیدا کر کے زمین میں بویا اور پانی دیا اور اُسکی پرداخت کی تو غیر کی نسبت شخص ان افعال کے بجا لانے سے زیادہ مستحق اُس درخت سے فائدہ لینے کا ہے پھر اگر وہ درخت زمین غیر ملوک میں جا ہو اور کسی کے ہونے سے نہو ہو بلکہ خود ہو گیا ہو تو اب کسی اور خصوصیت کی حاجت ہے یعنی جسے اُسکو اول لیا ہو وہ اُسکا مستحق ہے کہ اول ہو نا بھی خصوصیت ایک طرح کی ہے تو قرین عدل یہ ہے کہ وہی اُسکا مستحق ہو اور اس ترجیح کو فقہا ملک سے تعبیر کرتے ہیں حالانکہ ملک کننا صرف مجازی ہے اس لیے کہ شایان ملک وہ شاہنشاہ ہے جو ملک آسمانوں و زمین کا ہو بندہ کس طرح ملک ہو سکتا ہے وہ اپنے نفس کا تو مالک ہی نہیں بلکہ خود ملک غیر ہے۔ ہاں خلق اللہ کے بندے ہیں اور زمین اُسکا دسترخوان ہے اور زمین سفر عام اوست ہاں اُنکو اعزاز دی ہے کہ اس دسترخوان پر

اور اگر کوئی غرض صحیح ہو تو آدمی کو شاخ کا توڑنا جائز ہے اس لیے کہ درخت اور حیوان آدمی کی اغراض کے فائدہ ہیں کیونکہ وہ دونوں فانی اور ہلکے ہیں پس کمتر کا فنا کرنا کچھ دنوں اشرف کے باقی رہنے کے بعد عدل کے قریب ہے اور اس سے بہتر ہے کہ اُنکو صفت مفائدہ برباد کرے اور اسی کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں **وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ** اُن کے باوجود حاجت کے غیر کے ملک سے توڑ لیا تب بھی ظالم ہوگا اس واسطے کہ ہر ایک درخت تو سب بندوں کی حاجات کو کافی نہیں ہو سکتا بلکہ ایک درخت سے ایک ہی شخص کی حاجت پوری ہوگی اور اگر بے کسی ترجیح کے کسی شخص کی خصوصیت کسی خاص درخت پر کی جاوے تو ظلم ہوگا پس صاحب اختصاص وہ ہے جسے تخم پیدا کر کے زمین میں بویا اور پانی دیا اور اُسکی پرداخت کی تو غیر کی نسبت شخص ان افعال کے بجا لانے سے زیادہ مستحق اُس درخت سے فائدہ لینے کا ہے پھر اگر وہ درخت زمین غیر ملوک میں جا ہو اور کسی کے ہونے سے نہو ہو بلکہ خود ہو گیا ہو تو اب کسی اور خصوصیت کی حاجت ہے یعنی جسے اُسکو اول لیا ہو وہ اُسکا مستحق ہے کہ اول ہو نا بھی خصوصیت ایک طرح کی ہے تو قرین عدل یہ ہے کہ وہی اُسکا مستحق ہو اور اس ترجیح کو فقہا ملک سے تعبیر کرتے ہیں حالانکہ ملک کننا صرف مجازی ہے اس لیے کہ شایان ملک وہ شاہنشاہ ہے جو ملک آسمانوں و زمین کا ہو بندہ کس طرح ملک ہو سکتا ہے وہ اپنے نفس کا تو مالک ہی نہیں بلکہ خود ملک غیر ہے۔ ہاں خلق اللہ کے بندے ہیں اور زمین اُسکا دسترخوان ہے اور زمین سفر عام اوست ہاں اُنکو اعزاز دی ہے کہ اس دسترخوان پر

بقدر حاجت کھاؤ جیسے کوئی بادشاہ اپنے غلاموں کی دعوت کرے پس اگر ایک شخص لقمہ اپنے ہاتھ میں لے اور انگلیوں میں دبائے اتنے میں ایک اور غلام آدے اور اسکا پھینکا جائے تو نہ ہو سکیگا نہ اسلیے کہ لینے کے سبب لقمہ غلام اول کی ملک ہو گیا ہو کیونکہ قبضہ اور حسب قبضہ دونوں ملوک ہیں بلکہ اسوجہ سے کہ ایک لقمہ سین سب غلاموں کی حاجت کو کافی نہیں تو عدل ہی کا تقاضا ہے کہ جب کوئی سی ترجیح اور اختصا اس ایک کو ہو جاوے تو وہ لقمہ اسی کے لیے خاص ہو اور قابض ہونا ایسی خصوصیت ہے کہ اول غلام سے متعلق ہوگی اسی لیے جس غلام میں وہ خصوصیت نہ ہوگی اُس لقمے سے منع کیا جاوے گا اور پہلے شخص کی مزاحمت نہ کرنے پاوے گا اسی طور پر خدا کا امر بندوں میں سمجھنا چاہیے اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ جو شخص مال دنیا کی زائد از حاجت لیکر گاڑ رکھے اور جن اللہ کے بندوں کو اسکی حاجت ہو انکو نہ دیوے تو وہ شخص ظالم ہے اور ان لوگوں میں سے ہر جنکی شان میں یہ آیت ہے **وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالنَّهْدَ وَلَا يَتَّبِعُونَ نَهْيَ اللَّهِ فَلَبِثُوا هُمْ بِعَذَابِ الْبَیْمِ** اور اللہ کا راستہ اسکی طاعت ہے اور خدا کی طاعت میں خلق کا توشہ مال دنیا ہی ہے کیونکہ ہم انکے سبب انکی ضروریات منفع اور حاجات مرتفع ہوتی ہیں۔ ہاں یہ بات حکم فقل حد میں داخل نہیں اسواسے حاجات کی مقدار پر پوشیدہ ہیں اور زمان آئندہ میں انکا اس پر مطلع ہونے میں نفوس مختلف ہیں اور عمروں کی انتہا معلوم نہیں اس لحاظ سے عوام کو اس امر کی تکلیف دینی اسی ہے جیسے رکون سے کہیں کہ وقار کے ساتھ رہو کہ سواسے کلام ضروری کے اور کچھ مت بولو حالانکہ وہ اپنے نقصان عقل کے باعث اس حکم کی تعمیل نہیں کر سکتے اسلیے ہم نے انپر کھیل کود کا امت ماض بھی چھوڑ دیا اور رکون کے لیے جو ہم نے کھیل کود کو مباح کیا تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کھیل کود جائز اور حق ہے اسی طرح عوام کو مال کی حفاظت اور خرچ میں میانہ روی اور دینے میں بقدر زکوٰۃ جو مباح کیا ہے باہن محاط کہ انکی سرشت میں بخل ہے تو اس سے یہ نہ جاننا چاہیے کہ یہ امور نہایت حق میں اس بخل شرعی پر خدا کے تال ہی اشارہ فرماتا ہے **وَأَنْ يَسْأَلُوا لَكُمْ مَعَهَا فَيُخَفِّضَكُمْ وَ يُثَبِّتُ لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ حَقَّ رَبِّكُمُ** اور اس میں نام کو ہم نہیں عدل ہی عدل ہے یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کے بندوں میں مال خدا میں سے اسی قدر لے جس قدر کہ توشہ سوار کا ہو لینے ہر ایک بندہ خدا اپنے بدن کی سواری کا سوار ہے تاکہ حضور میں بادشاہ حقیقی کے پونچے پس جو شخص حاجت سے سوال لے لے اور دیکھ

لکھتے ہیں
سونا اور دوا
اور جو نہیں
کر سکتا اللہ کی
پس میں
مگر جو نہیں
کے لئے
اللہ کی
بے جا خرچہ

سوار محتاج کو بندے وہ ظالم ہوگا اور عدل کا مارک اور مقصود حکمت سے علیحدہ اور اللہ کی نعمت کا
ناشکر اور یہ امر قرآن اور حدیث اور عقل کی رو سے ثابت ہے کہ توشہ کے سوا جقدر آدمی کے پاس
ہوگا وہ دنیا و آخرت میں اوسپر وبال ہوگا۔ پس جو شخص تمام اقسام موجودات میں خدای تعالیٰ کی
حکمت کو سمجھتا ہے وہ وظیفہ شکر کے لواطر قدرت رکھتا ہے اور اسکا پورا بیان اگر کیا جاوے تو
بہت سے دفتر چاہیں اور پھر بھی تھوڑا ہی بیان ہوگا یہاں اسقدر ہم نے اس واسطے لکھ دیا کہ
وجہ صادق ہونے اس آیت کی معلوم ہو جاوے ^{تسبیح} *وَقُلْ لِّمَنُ عِبَادِيَ الشُّكُورُ* اور
سبب بلیس کی خوشی کا اس اپنے قول سے مفہوم ہوا *لَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ* تو جو شخص
ان سب باتوں پر مدکورہ بالا کو بخانے کا اوسکو معنی اس آیت کے معلوم نہونگے اور ان سب کے سوا
یہاں اور بھی امور ہیں کہ انکی انتہا کا تو کیا ذکر ہے مبادی ہی بیان کرنے کے لیے عمر طوح چاہیے
اور تفسیر آیت کی اور معنی لفظی تو ہر ایک شخص جو لغت سے واقف ہے جانتا ہے اور اس تقریر سے
ظاہر ہوتا ہے کہ معنی الفاظ اور تفسیر میں کیا فرق ہے اب اگر یہ کہو کہ محال تمھاری تقریر کا یہ ہوا
کہ خدای تعالیٰ نے ہر شے میں ایک حکمت رکھی ہے اور اوسکے تمام ہونے کا باعث بندوں کے
بعض افعال کو بنایا کہ غایت مراد حکمت اوسے حاصل ہو اور بعض افعال کو مانع اوس حکمت کو کمال کا
بنایا تو جو فعل مقتضائے حکمت کے موافق ہو کہ اوس سے حکمت اپنی مراد و علت غائی کو پہنچ جاوے
وہ تو شکر ہے اور جو فعل کے مخالف ہو اور اسباب کو علت غائی تک پہنچنے نہ دے وہ ناشکری ہے
یہ تو سمجھ میں آیا مگر اعتراض بھی تک باقی ہے وہ یہ ہے کہ بندے کا فعل جو دوشکت کہ ہے ایک حکمت کا
پورا کرنے والا اور دوسرا اوسکا مخالف یہ بھی خدای تعالیٰ کا فعل ہے تو بندہ بیچ میں کہاں آکودا
کہ کہی شاکر کہلاتا ہے اور کہی کافر اسکا جواب بنا چاہیے اسکے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ اسی
تحقیق بوجہ کمال کے لیے ایک موعج جزا پیدا کیا کہنا علوم مکاشفہ کی چاہیے اور پہلے ہم چھ رموز
اشارات کے طور پر اس کے مبادی لکھ چکے ہیں اب بھی ایک عبارت مختصر میں اوسکا سبب حال
اور غایت لکھ دیتے ہیں جو شخص کہ پرندوں کی گفتگو سمجھتا ہے وہ اسکو بھی سمجھیکا اور جو تیر
نہیں چل سکتا وہ اسکا منکر ہوگا اور یہ تو ممکن ہی نہیں کہ ملکوت کی جو میں پرندوں کی طرح اور پھر
پس ہم کہتے ہیں کہ خدای تعالیٰ کے جلال و کبریا میں ایک صفت ہے جس سے خلق اور اضرار
مکنتا ہے اور یہ صفت ایسی نہیں کہ و اضیع لغت کی آنکھ اوسکو دیکھ سکے اور کسی ایسے لفظ سے
اوسکو بیان کرے جس سے کہ نہ اور حقیقت حاصل اسکے جلال کی سمجھی جائے اور چونکہ اوس صفت کی

اور تھوڑا سا بیان
میں لکھ دیا ہے
اور باقی سمجھ کر
اور نہیں

شان عالی ہے اور یہ معین لغت کا رتبہ اس سے کمتر ہے کہ اونکی آنکھ اوس کے مبادی اشراق پر بھی
 پڑ سکے ایسی عالم میں اوس کے لیے کوئی لفظ نہیں جس سے وہ بیان ہو سکے ہمیں لحاظ و اضعیف
 کی آنکھ اوس سے نیچے پڑ گئی جیسے شہر کی آنکھ سورج کے نور سے پست ہو جاتی ہے کچھ اس جہت سے
 نہیں کہ کوئی قصور نور میں ہوتا ہے بلکہ اس جہت سے کہ خود شیر وں کی بنیادی میں ضعف ہوتا ہے
 تو جن لوگوں نے کہ اوس صفت کے جلال کے نیکھنے کے لیے آنکھیں کھولیں تھیں وہ اس بات کو طے
 مضطر ہوئے کہ ہر چند لفظ حقیقی اس کے واسطے ملنا معلوم مگر جو زبان کہ اہل لغت میں مروج ہے
 اوس میں سے کوئی لفظ مجازاً بطور استعارہ ہی ایسا مقرر کرنا چاہیے جس سے کچھ بہت ہی غنی حال
 اوس حقیقت کے مبادی کا سمجھ میں آئے ایسی اوس کے واسطے لفظ قدرت استعارہ کرنے کے باعث
 ہوا بھی جو اُس گفتگو میں آئی اور کہنے لگے کہ خدا تو تعالیٰ کی ایک صفت خاص قدرت ہے جس سے
 کہ پیدا کرنا اور اختراع صادر ہوتا ہے پھر خلقت وجود میں آکر بہت سے تقسام اور صفات خاص
 میں منقسم ہوتی ہے اور جس صفت سے کہ خلقت میں یہ تقسام اور خصائص ہوتا ہے وہ دوسری
 صفت خدا تو تعالیٰ کی ہے اور اسکا حال بھی ویسا ہی ہے جیسا پہلی صفت کا گذرا اس کے لیے
 بھی سب ضرورت مذکورہ بالا استعارہ کی حاجت ہوئی اور اوس کے لیے لفظ مشیت مقرر کیا
 اس لفظ میں اوس صفت الہی کا حال وں لوگوں کو جو زبان میں حروف و ہوات سے گفتگو کرتے ہیں
 مجملاً مفہوم ہوتا ہے اور لفظ مشیت اس صفت کی اصل حقیقت سے اتنا ہی قاصر ہے جیسا کہ
 لفظ قدرت صفت خلق و اختراع کی کنہ ماہیت سے قاصر تھا۔ پھر جو افعال کہ قدرت سے صادر
 ہوتے ہیں وہ بھی دو قسموں میں منقسم ہوتے ہیں ایک کہ منتہی تک جو غایت حکمت ہوا تو تک
 پہنچ جاوے اور ایک کہ غایت کے اس طرف جاوے اور ان میں سے ہر ایک کو صفت مشیت
 ساتھ علاقہ ہے کیونکہ انجام تو انکا یہی ہے کہ اختصا صوب کے باعث قسمت و اختلافات کامل
 ہو جاوے پس جو فعل کہ غایت کو پہنچنے والا ہے اوس کے علاقے کے لیے لفظ محبت کو استعارہ کیا
 اور جو غایت کے اس طرف توقف کرنے والا ہے اوسکی نسبت کیواسطے لفظ کراہت ٹھہرایا
 اور بعضوں کا یہ قول ہے کہ یہ دونوں وصف مشیت میں دخل میں مگر نسبت کی رو سے ہر ایک
 وہ خاصیت ہے جو مجملہ لفظ محبت اور کراہت سے ارباب لغت و الفاظ کی سمجھ میں آتی ہو
 پھر بندگان خدا جو اوسکی خلق و اختراع میں سے ہیں اونکی بھی دو قسمیں ہیں ایک کہ مشیت
 ازلی اوس کے حق میں بطور مہوئی ہے کہ وہ کام کریں جسے حکمت اپنی غایت پر پہنچنے اور

یہ امر اس کے حق میں قہر مہتاب ہے کہ دوائی اور بواغث ویسے ہی اونپر مسلط کر دیے جاتے ہیں اور ایک ہر مشیت ازلی اس کے باب میں یوں ہوئی ہے کہ اس نے ایسے کام لے جو حکمت کو بعض امور میں غایت تک پہنچاویں غرض دونوں فریقوں کو مشیت کی طرف ایک نسبت خاصہ جو نسبت کہ فریق ثانی کو ہے اس کا نام رضا ٹھہرایا ہے اور پہلے فریق کی نسبت کے لیے لفظ غضب استعارہ کیا ہے تو جس شخص پر کہ ازل میں غضب ہوا تھا اس سے وہ فعل ظاہر ہوا کہ اس کے باعث حکمت متوقف ہوئی اور اپنی غایت کو نہ پہنچی اس کو کفران کہنے لگے اور اس کے بعد لعن اور مذمت اضافہ کی گئی اور جس شخص پر کہ ازل میں رضا تھی اس سے وہ فعل سرزد ہوا کہ اس کی حکمت اپنے کمال غایت کو پہنچ گئی اس کو شکر کہنے لگے اور زیادتی رضا کے لیے اس پر شریعت مع و ثنا کا عنایت ہوا۔ حاصل یہ ہوا کہ جمال بھی خدا تعالیٰ نے دیا اور اسپر ثنا کی اور بندگی بھی امی نے دی اور اس کو بڑا کہا اس کی مثال یہ ہوئی کہ کوئی بادشاہ اپنے غلام کو میل اور کدورت صاف کرے اور خلعت فاخرہ اس کے زیب بدن فرمائے اور جب سب طرح کی زینت کر چکے تو اس سے ارشاد کرے کہ او خوبصورت تو کہتا تھا معلوم ہوتا ہے اور تیری صورت کتنی صاف ہے تو حقیقت وہ آپ ہی زیبائش نینے والا ہے اور آپ ہی تعریف کرنے والا اور واقع میں غور کرو تو وہ اپنی ہی تعریف کرتا ہے غلام صرف بحسب ظاہر ہون مع و ثنابت اس طرح ازل میں سب امور کا حال ہے اور سبب اور سبببات کا تسلسل یوں ہی چلا آیا ہے جس طرح کہ رب الارباب و سبب الاسباب نے مقرر کر دیا ہے اور یہ امور کچھ اتفاقی نہیں بلکہ ارادہ اور حکمت اور حکم محکمہ اور امر یقینی سے ظہور میں آئے ہیں جس کے لیے استعارہ لفظ قضا کا کیا ہے اور کہتے ہیں کہ قضا کا حکم مثل پاک چھپکنے کے یا اس سے بھی کمتر میں ہوتا ہے اور اس کے باعث سب کارخانہ اور نظام جیسے تقدیر میں ہو چکا ہے ہوتا جاتا ہے اور اس میں ثبات قوت کے لیے لفظ قدر ٹھہرایا ہے پس گویا کہ قضا کیا امر و احد علی کا نام ہے اور قدر اس تفصیل کے لیے ہوا ہے جو بے نہایت ہوتی چلی جاتی ہے اور بعض فرماتے ہیں کہ ان امور میں سے کوئی سہی چیز خارج قضا و قدر سے نہیں اس میں بنا پر بعض عابدین کو یہ وسوسہ ہوا کہ قسمت یقینی اس تفصیل کی کیوں ہوئی اور باوجود سقد تفاوت کے تفصیل عدل کیسے بنا رہا۔ اور بعض اشخاص اپنے قصور کی جہت سے اس امر کی مہمل مہیت کے ملاحظے کی تاب نہ رکھتے تھے نہ اس کو تفصیل حیطہ خیال میں لا سکتے تھے تو جس کچھ میں گھسنے کی امکان طاقت نہ تھی اس

اونکو روک دیا گیا اور مہر خاموشی اونکے منہ پر لگ گئی اور حکم ہوا کہ چپ ہو تم اس واسطے نہیں ہو
اوس دربار کی شان یہ ہے لایزال عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُنْسَلُونَ اور بعضوں کے دلوں پر جو ایک
بعد انوار الہی سے پڑا اور پہلے سے اونکی سیرت صاف تھی پھر اس پر تو غور شدہ حقیقت سے
تجلی پائی تو انکا نور و وبال ہو گیا اور اس نور کبریائی سے اطراف عالم ملکوت کے اونکی نظروں
چمکنے لگے اور سب چیزوں کو اوں خون نے ویسا ہی جانلیا وہ واقعہ میں ہیں اونکے لیے
یہ حکم ہوا کہ خدا و تعالیٰ کے آداب سے متادب ہوا اور چپ ہوا اور جب کہ تقدیر کا ہو تو زبان بند
کر و کیونکہ دیوار کے بھی کان ہیں اور تھامے پیچھے وہ لوگ ہیں جنکو ضعف بصر ہے تم بھی غنیوں
کی سی چال چلو اور آفتاب کے اوپر سے شیر شیون کے لیے پردہ مت ہٹاؤ ورنہ وہ ہلاک ہو جاؤ گے
پس اللہ تعالیٰ کے سے اخلاق اختیار کرو اور اپنے منہ سے اوج سے آسمان دنیا پر اترو تاکہ
تم سے ضعف انہ کرین اور تمہارا نور جو پردے کی آڑ میں ہے اوسکی جھلک سے بہرہ یاب ہوں
جیسے شیرین بقیہ نور آفتاب و رستاروں کے نور سے سب میں مقبلس ہوتے ہیں اور جن زندگی کو
اونکے وجود اور احوال برداشت کر سکتے ہیں اوس سے زیست کرتے ہیں کو ویسی زیست اونکو
میسر نہیں جو بھر پور نور آفتاب میں آمد و رفت کرنے والوں کی ہوتی ہے اور ایسے لوگوں کے
مانند ہو جاؤ جنکی شانیں شیوہ شراب پاک پین تو گراوین اوس میں سے سخی کو جام تہوی ہو میں کو
غرضکہ بتا اور اتنا اس خلق و اختراع کی یون ہوتی ہے جیسے اوپر مذکور ہوا اور اسکو وہی
سمجھے گا جو اسکا اہل ہوگا اور جب کوئی اسکا اہل ہوگا تو انکے کھولکر خود دیکھ لے گا اوسکو حاجت
کسی نے چلنے والے کی نہیں اور اندھا شخص بھی دوسرے کے پیچھے جاسکتا ہے مگر اوسکو لیے
ایک مدد میں ہے جب اسے ایسا تنگ ہو کہ تلوار سے تیز اور بال سے باریک ہو تو پرند اوپر
اوڑ سکتا ہے مگر اندھے کو اپنے پیچھے نہیں گھسیٹ سکتا اور جب گدگاہ کم ہوا اور پانی موج زن
ہو جائے کہ بدون شناوری کے اوس سے گزرنا دشوار ہو تو ظاہر ہے کہ جو شخص فوج شناوری
میں لیتا ہوگا وہ اپنے آپ پار ہو سکتا ہے مگر یہ ضرور نہیں کہ ہمیشہ اندھے کو پار اوار سکے
کبھی ایسا بھی ہوگا کہ اندھے کو اتارنے کی قدرت نہ رکھتا ہو یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو کوئی
ان پر سیر کرتا ہے اوسکی سیر کو عامہ خلایق کی سیر کی طرف وہ نسبت ہے جو پانی پر چلنے کو
زمین پر چلنے سے ہے اور پیرنا تو آدمی سمجھ بھی سکتا ہے مگر پانی پر چلنے کیلئے سے نہیں آتا بلکہ
بزرور یقین حاصل ہوتا ہے اور سب وجہ سے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں

دوسرے پوچھا جی ہاں
بودہ کر سدا اور سننے
وچس جاسے

ہم انی سننا برداشت
ان سو دہائی غنوں کو
نفس کیلئے ہے

عرض کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مشہور کرتے ہیں کہ پانی پر چلے تھے آپ نے فرمایا کہ اگر یقین اور زیادہ ہوتا تو ہوا پر چلتے۔ یہ رموز و اشارات ہیں محبت اور کرامت اور رضا اور غضب اور شکر اور کفران کے معنوں میں علم معاملہ میں اس سے زیادہ کھنڈاں نہیں۔ خداوند کریم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے ایک مثال کے طور پر ارشاد فرمایا کہ مَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُنِي یعنی لوگوں کا عبادت کرنا ہی ان کے حق میں غایت حکمت ہے پھر بتلایا کہ ہمارے دو بندے ہیں ایک سے محبت رکھتے ہیں اور سکا نام جبریل اور روح القدس اور ایمن ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب و مطلق اور ایمن و مکین ہے اور دوسرے او سکو بغض ہے جس کا نام ابلیس ہے وہ راندہ و گناہ سے بے اور قیامت تک کی مہلت پا رہا ہے پھر اور ہمت دکھانے کو جبریل پر حوالہ کرتا ہے قُلْ إِنَّ لَكَ مَرْفُوحَ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اور یہ کانے کو ابلیس کی طرف منسوب فرما کر ارشاد فرماتا ہے لِيُضِلَّهُمْ عَنْ سَبِيلِهِ اور یہ کانے کیا ہے کہ بندوں کو غایت حکمت پر پہنچے ہے روک دینا ہے تو دیکھو کہ اس کانے کو کیسے اوس بندے کی طرف منسوب کیا جس پر غضب کیا تھا اور اہ و کھانے کے معنی یہ ہیں کہ بندوں کو غایت حکمت تک پہنچا دینا یہاں بھی مقام غور ہے کہ او سکو منسوب اوس بندے کی طرف کیا جو اس کا محبوب تھا۔ اور عاۃً بھی اس کی مثال ہو سکتی ہے عرض کرو کہ کسی بادشاہ کو دو امیون کی ضرورت ہے ایک پانی پلانے والا اور ایک پچھنے کا نیاں والا جھارو دینے والا اور اس کے پاس دو غلام ہیں تو وہ جھارو اور پچھنے کا کام ایسے کو دیکھا جو اب دو لون میں ہوا اور کتر ہو گا اور پانی پلانے کا کام اسی کو دیکھا جو اب غنیمت چھا اور کامل و راوس کے نزدیک محبوب تر ہو گا۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ میں جو فعل کرتا ہوں وہ مجھ ہی ہے اور فعل سولت یا تو میں ہوتا ہوں پھر خدا کا فعل کیسے ہو سکتا ہے ایسے کہ کسی فعل کو اپنی طرف منسوب کرنا ہو سکتا بلکہ خدا ہی تعالیٰ ہی آدمی کا ارادہ پھیر دیتا ہے کہ بڑے فعل کو منحصر میں جس شخص سے کرنا لگتا ہے اور اچھے فعل کو اچھے شخص سے یہ بھی تمام اس کے عدل کا ہے ایسے کہ او سکا عدل کبھی تو ایسی باتوں پورا ہوتا ہے جن میں انسان کو کچھ دخل نہیں اور کبھی انسان ہی میں کامل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بھی منجملہ اس کے افعال کے ہے بمعنی او سکا ارادہ اور قدرت اور علم و عمل و تمام اسباب کا نتیجہ ہیں سب اس کے فعل میں جنکو اس نے عدل کے ساتھ اسی ترتیب پر رکھا ہے کہ اوس سے افعال معتدل سرزد ہوتے ہیں مگر چونکہ آدمی کو اپنے نفس کے سوا اور کچھ نہیں سوچتا اس لیے او سکو یہی گمان ہے

میں نے یہ لکھا ہے کہ اس کا نام جبریل ہے اور روح القدس اور ایمن ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب و مطلق اور ایمن و مکین ہے اور دوسرے او سکو بغض ہے جس کا نام ابلیس ہے وہ راندہ و گناہ سے بے اور قیامت تک کی مہلت پا رہا ہے

کہ اور دن کو بدکار اور کسی راہستہ

کہ جو کچھ مجسمہ دنیا میں ظاہر ہوتا ہے اسکا کوئی سبب عالم غیب و ملکوت سے نہیں اور سب سے
 اسکو اپنے نفس کی طرف منسوب کرتا ہے حالانکہ اسکی مثال ایسی ہے جیسے لڑکارات کو کٹ پتلیوں کا
 تاج دیکھتا ہے کہ وہ پرے کے پیچھے سے کل سکلکھنا چتی اچھلتی ہیں اور طرح طرح کی حرکات
 کرتی ہیں حالانکہ وہ کپڑے کی بنی ہوئی ہوتی ہیں اپنے آپ سے اور کچھ حرکت نہیں ہوتی بلکہ انکی
 حرکت تاروں خواہ بالوں سے ہوتی ہے جو رات کی تاریکی میں نہیں سو جتھے اور انکے سر بازگیر
 کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور وہ لڑکوں کی آنکھ سے چھپا ہوا پردے کے پیچھے رہتا ہے لڑکے
 خوش ہوتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ تپدیاں ہی ناچتی ہیں اور یہی اڑھتی تھیتی ہیں
 مگر عقلمند جانتے ہیں کہ یہ خود متحرک نہیں انکو کوئی اور حرکت دیتا ہے لیکن انکو مفصل معلوم نہیں ہوتا
 کہ کس طرح حرکت دیتا ہے اور اگر کسیکو تفصیل کچھ معلوم بھی ہوتی ہے تو جیسے بازگیر کو معلوم ہوتی ہے
 ویسی نہیں جانتا۔ یہ طرح دنیا کے لوگوں کو قیاس کرنا چاہیے یہ بھی سوائے علما کے سب کے
 ہیں جسے آپ کو اور اشخاص کو دیکھتے ہیں تو گمان کرتے ہیں کہ یہی اشخاص حرکت کرتے ہیں
 اور اس حرکت کو منسوب تحریک کی طرف کرتے ہیں اور علما جانتے ہیں کہ اسکا کوئی حرکت خود والا
 یہ خود متحرک نہیں مگر کیفیت حرکت دینے کی نہیں جانتے اور اس سے اکثر علما ناواقف ہیں مگر عارفین
 اور علماے راسخ کو اس حرکت کی کیفیت بھی مشاہدہ ہوتی ہے یعنی وہ لوگ اپنی تیزی نظر کے باعث
 دیکھتے ہیں کہ مکثری کے جلے کے سے تار بلکہ اس سے بھی نہایت باریک سماں سے لٹکے ہوئے ہیں
 اور زمین والوں کے اشخاص میں انکے سرے لگے ہوئے ہیں اور باریکی کے سبب چشم ظاہری سے
 نہیں سو جتھے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ اون تاروں کے دوسرے سرے دستگیوں میں بندھے ہوئے
 لٹکے ہیں اور اون دستگیوں کے قبضے اون فرشتوں کے ہاتھ میں ہیں جو آسمانوں کو حرکت
 دیتے ہیں اور یہ فرشتے حاملین عرش کی تاک میں مصروف ہیں کہ حضرت ربوبیت کیا حکم حکم ہوتا ہے
 تاکہ جس بات کا حکم ہوا اسکی نافرمانی نہ ہونے پائے اور جیسا ارشاد ہو ویسا سب لادین اور ان
 مشاہدات کو قرآن مجید میں بھی خدای تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے **وَفِي السَّمَاءِ رُجُومًا وَمَنَاةَ**
اس سے اس کیفیت مرقومہ بالا کی طرف اشارہ ہے اور آسمانوں کے فرشتوں کا قدر اور امر کو سب سے
منتظر رہنا بھی مذکور فرمایا چنانچہ ارشاد فرمایا ہے خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنْ لَدُنْهُمْ مَنَظَرٌ
يَنْظُرُونَ اَلَمْ يُرَبِّهِنَّ لَعَلَّهِنَّ اَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَاَنَّ اللَّهَ قَدْ لَخَطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمًا
 احمیہ وہ بائیں ہیں کہ انکی تاویل سوائے خدا اور سچے علما کے اور کوئی نہیں جانتا حضرت

لش
 اور آسمانوں کے
 فرشتوں کی اور
 ان کے دیکھنے کی
 لش
 آسمانوں کے
 فرشتوں کی اور
 ان کے دیکھنے کی
 لش
 آسمانوں کے
 فرشتوں کی اور
 ان کے دیکھنے کی

اور اپنے آپ ہی میں کمیت الہی کو پورا کیا اور جو ان کے سوا ہیں وہ کس میں پس میں
 متنب یہ واضح ہو کہ سلطان سے دین کی تقویت اور بقا ہوتی ہے اور انکو تھیرنا چاہیے
 کہ ظالم و فاسق ہی ہو حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ امام ظالم فتنہ و فساد و اثم سے بہتر ہے
 اور حدیث شریف میں ہے سَيُكُونُ لَكَ بَعْدِي عَلَيْكُمْ اَمْرٌ اَوْ تَعْرِفُنَّ مِنْهُمْ وَتَكْفُرُ فَنُفُوسُ قُلُوبِ
 وَمَا يَكُنِي وَاللّٰهُ بِسَمِّ الْكُفْرَانِ احْسِنُوْا فَلَهُمْ الْاُجْرُ وَعَلَيْكُمْ الشُّكْرُ اِنَّ اِسْكَافَ اَعْيُنِهِمْ
 الْاَوْثَرُ وَعَلَيْكُمْ الصَّابِرُ اور حضرت سیل فرماتے ہیں کہ جو شخص سلطان کی ہمت کا ٹکڑا
 وہ کافر ہو اور حکو بادشاہ بلا و اور وہ نجاکت وہ بدعتی ہو اور جو اسکے پاس بن جائے وہ نادان ہے
 اور جب مولے کسی نے پوچھا کہ آدمیوں میں کون شخص بہتر ہے اونھوں نے فرمایا کہ سلطان
 لوگوں نے عرض کیا کہ ہم تو سلطان کو سب لوگوں سے برا جانتے تھے اونھوں نے فرمایا کہ اس
 سچا ہے اللہ تعالیٰ ہر روز دو باتیں اسکی دیکھتا ہے ایک تو یہ کہ اس کے باعث مسلمانوں کا مال
 سلامت ہے دوسرے یہ کہ اسکو کس طرح کا فکر و تردد نہیں پس یہ دونوں باتیں اسکے صحیفے میں
 لکھی جاتی ہیں اور اس کے سب گناہ بخشتی ہے اور فرمایا کرتے تھے کہ سیاہ لکڑیاں اس کے دروازوں پر
 لٹکی ہوئی تھیں وہ غلطی سے بہتر ہیں جو غلطی میں یعنی حاکموں کی سیست و غلطی نسبت کر زیادہ ہے
 دوسرا رکن ارکان شکر میں سے اس چیز کے بیان میں ہے جسے شکر کہتے ہیں یعنی
 نعمت کے ذکر میں اور اس کن میں نعمت کی حقیقت اور اس کے اقسام و درجات کا ذکر ہے
 یہ کہ جس چیز میں نعمت خاص ہے اور کس میں عام اسلئے کہ شمار کرنا ضروری نعمتوں کا اسکو بندوں
 انسان کی طاقت سے خارج ہے جیسا کہ خود ارشاد فرماتا ہے اِنْ تَعَدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تَحْصُوْهَا
 اسوجہ سے ہم اول چند امور کہی ذکر کرتے ہیں تاکہ وہ قائم مقام قوانین معرفت نعمتوں کے ہوں
 پھر ذکر جدا جدا نعمت کا کریں گے وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِفَوْضِلِ الصَّوَابِ اور اس کن میں تین بیان ہیں
 بیان اول نعمت کی حقیقت اور اس کے اقسام کے ذکر میں۔ واضح ہو کہ ہر ایک چیز
 اولت اور سعادت بلکہ ہر ایک مطلوب و موثر کا نام نعمت کہہ سکتے ہیں ہر واقعہ میں نعمت
 سعادت اخروی ہی کا نام ہے اور اس کے سوا اوروں کو نعمت کہنا یا تو غلط ہے یا بطور مجاز
 کہ ہے مثلاً سعادت دنیاوی جس سے آخرت پر کچھ مدد نہ ملے اسکو جو نعمت کہتے ہیں
 محض غلط ہے اور کبھی کسی چیز کو نعمت کہنا درست ہوتا ہے مگر نعمت کا اطلاق سعادت
 اخروی پر درست و صادق تر ہے تو جو سبب کہ سعادت اخروی تک پہنچائے اور اسکو بہر

قریب سے کہ بعد میں
 غیر مانع ہوا کہ بعض
 مباحثہ ہو سکا اور
 بعضوں کو بخانی ہو
 اور وہ فساد کرینے اور
 جس قدر اللہ تعالیٰ اور
 باعث صلاح فرمایا
 وہ بہت ہو گا پس
 اگر وہ بدعتی کریں تو
 انکو نواب ستاویں
 شکر اہل کرینے اور
 قادیان کے ہر آدمی
 شکر

مشق
 شکر کی نعمتیں
 اور اس کے اقسام

اعانت کرے خواہ ایک واسطے سے یا کئی واسطوں سے اور سکا نام نعمت کھنا صحیح اور درست ہے اسلئے کہ اس کے باعث نعمت حقیقی ملتی ہے اور جو اسباب لذات کہ سعادت اخروی کی معین ہوتی ہیں اور جو کما نام نعمت ہے اور انکی شرح ہم کئی تقسیموں سے کرتے ہیں پہلی تقسیم جتنے امور ہیں انکو ہم اگر اپنی طرف خیال کر کے دیکھیں تو چار طرح کے ہیں اول وہ کہ دنیا و آخرت میں دونوں میں نافع ہوں جیسے علم اور حسن خلق دوم وہ کہ دونوں میں مضر ہوں جیسے جہل اور بد خلقی سوم وہ کہ دنیا میں مفید ہوں اور آخرت میں مضر ہوں جیسے اتباع شہوات لذت پانا چہارم وہ کہ دنیا میں مضر ہوں اور آخرت میں مفید جیسے شہوات کا استیصال و نفس کی مخالفت انہیں سے اول جو حال و مال میں نافع ہے وہ تو نعمت حقیقی ہے مثلاً علم اور حسن خلق اور جو دونوں میں مضر ہے وہ اسکی ضد ہے اور مصیبت حقیقی ہے اور جو حال کی نافع اور مال کی مضر ہے وہ ارباب بصیرت اور ذکا کے نزدیک نرمی مصیبت ہے مگر جہال و سکو نعمت کماں کرتے ہیں اور اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بھوکا شخص شہد پائے جسمین ہر ملا ہو تو وہ اگر نہر سے ناواقف ہوگا تو اس شہد کو نعمت جانیکا اور جب واقف ہو جائیگا تو جانیکا کہ یہ میرے حق میں بلا ہے اور جو چیز جان میں مضر اور مال میں مفید ہے وہ ارباب عقل کے نزدیک نعمت ہے اور جہال کے نزدیک بلا ہے اور اسکی مثال ایسی ہے جیسے کڑوی دوا کہ حال میں اسکا ذائقہ بُرا ہوتا ہے مگر انجام کو مضر کہ داروی تکمیلت نفع مضی کا مضمون ہوتا ہے اور صحت اور تندرستی کا مضمون ہوتا ہے پس اگر ناواقف اگر ایسی دوا پلا یا جاتا ہے تو اسکو وبال جانتا ہے اور عاقل و سکو نعمت تصور کرتا ہے اور جو شخص اسکو وہ دوا بتلاتا ہے یا اسکا سامان مہیا کر دیتا ہے اسکا ممنون و شکر ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ مادر مشفقہ اپنے بچے کا خون نہیں کھلانے دیتی اور باپ و سکا خواہان ہوتا ہے کیونکہ باپ اپنی عقل کے کمال سے انجام کو دیکھتا ہے اور مادر کو فطرت محبت اور نقصان عقل کے باعث حال ہی پر نظر ہوتی ہے اور لڑکا ناواقفیت کے باعث مان کا ممنون ہوتا ہے اور اوسے سے مانوس ہوتا ہے اسکو اپنا شیخو سمجھتا ہے اور باپ کو دشمن تصور کرتا ہے لیکن اگر اسکو عقل ہو تو معلوم کرے کہ مان باطن میں دشمن ہے اور ظاہر میں دوست ہے اسلئے کہ خون کھلانے سے روک لینا انجام کو ایسے امراض پیدا کر گیا جنکی تکلیف خون کھلانے کی نسبت بہت زیادہ ہوگی علاوہ ازین جاہل دوست عاقل دشمن سے بُرا ہوتا ہے اور ہر ایک انسان اپنے نفس کا دوست ہے مگر دوست جاہل ہی وجہ ہے کہ اس کے ساتھ

ایسا کام کرتا ہے جو دشمن بھی نکرے یعنی نفس کی خواہشوں کو پورا کرتا ہے جو انجام کو نہایت وبال ہوگا دوسری تقسیم واضح ہو کہ دنیا کے جتنے اسباب ہیں وہ سب ایک دوسرے میں مل جاتے ہیں بھلائی کے ساتھ بڑائی ہر ایک میں ملی ہوئی ہے ایسا کام ہے کہ جو اسباب بہتر ہیں وہ سب و پاک ہوں مثلاً مال و رطل اور اولاد اور اقارب و رجاہ اور دوسرے اسباب سب اس طرح کے ہیں مگر اوٹکے تین نوع ہیں اول وہ کہ جنکا نفع ضرر کی نسبت زیادہ ہے مثلاً مال اور جاہ اور دوسرے اسباب میں سے بقدر حاجت اور کفایت ہونا دوسرے یہ کہ اکثر لوگوں کے حق میں اسکا ضرر نفع کی نسبت زیادہ ہو مثلاً مال کثیر بہت سا جاہ تیسرے یہ کہ ضرر و فائدہ دونوں مساوی ہوں اور یہ وہ باتیں ہیں کہ لوگوں کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں بہت آدمی نیکیجت اسطرح کے ہیں کہ اچھے مال سے کو بہت سا ہونا فائدہ اوٹھاتے ہیں یعنی اللہ کے راستے میں اور خیرات میں اسکو خرچ کرتے ہیں تو ایسا مال اگر اس توفیق کے ساتھ آدمی کے پاس ہو تو اس کے حق میں نعمت ہے اور بہت آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ تھوڑے مال سے ضرر پاتی ہیں یعنی ہمیشہ اسکو کم جانتے ہیں اور خدا سے شکوہ اور طلب پادتی کی کیا کرتے ہیں تو اسطر حکا مال اس عدم توفیق کے ساتھ اس کے حق میں مصیبت ہے تیسری تقسیم جتنی خیرات یعنی نیک باتیں ہیں وہ ایک اور اعتبار سے تین قسم کی ہیں اول جو بذاتہ مقصود اور محبوب ہوں دوسری وہ جو غیر چیز کے لیے محبوب ہوں تیسری وہ کہ بذات خود بھی محبوب ہوں اور غیر کے حاصل کرنے کی جہت سے بھی مقصود ہوں اول کی مثال جبے دیدار الہی کی لذت اور اس کے وصال کی سعادت یعنی سعادت اخروی کہ کبھی منقطع ہی نہوگی اس سعادت کی طلب ایسے سنہین ہوتی کہ یہ دیکھ کسی دوسرے سعادت کے حاصل ہونے کا ہو بلکہ اسکی طلب مقصود بالذات ہونے کی جہت ہے دوسری وہ کہ اسکو دوسری چیز کے پیدا کرنے کے لیے چاہتے ہیں خود اس سے کچھ سروکار نہیں جیسے روپیہ شرفی کہ اگر حاجات اس سے پوری ہوں تو یہ دونوں اور کنگر برابر تھے مگر چونکہ لذات کا ذریعہ ہیں اور انکی طرف جلد آدمی کو بھینچا دیتی ہیں اسی لیے جہاں کے نزدیک روپیہ اشرفی خود ہی محبوب ہو گئے ہیں یہاں تک کہ انکو جمع کر کے گاڑتے ہیں اور دنیا کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ مقصود بالذات یہی دونوں ہیں اول لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کو چاہتا ہے اور اسکی محبت کے باعث اس کے مقاصد کو بھی چاہتا ہے جسکے باعث پیام آپس کے ایک دوسرے کو پہنچتے ہیں چہرے

ہوتے ہوتے قاصد کے ساتھ اتنی محبت کرے کہ اہل محبوب کو بھول جائے اور عمر بھر اس
 روگردان ہی رہے اور ہمیشہ قاصد کی خبر گیری اور رعایت و شفقت کیا کرے حالانکہ
 نہایت جہالت اور گمراہی ہے تیسرے وہ کہ بذاتہ اور بغیرہ دونوں ہو مثلاً صحت اور سلامتی
 کہ انسان اس لیے چاہتا ہے کہ اس کے باعث مشغول بذکر و فکر ہو سکے جس سے دیدار الہی ملتا ہو
 یا لذات دنیاوی تمام و کمال کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہوتی ہے اس لیے چاہتا ہے لیکن
 بعض اوقات صحت فی نفسہ ہی مطلوب ہوتی ہے اس سے غرض نہیں کہ وہ دوسری چیز کے
 حاصل ہونے کا ذریعہ ہو یا نہ ہو مثلاً جس شخص کو کہ پیادہ چلنے کی حاجت نہ ہو وہ بھی اپنے پاؤں کی
 سلامتی چاہتا ہے حالانکہ پاؤں کی سلامتی اس لیے ہوتی ہے کہ چلنے کے لیے ذریعہ ہے
 مگر چونکہ سلامتی خود بھی ایک محبوب چیز ہے اس لیے بذاتہ بھی مقصود ہے اب ان تینوں اقسام میں سے
 خیر و نعمت حقیقی صورت اول ہے جو بذاتہ محبوب ہے اور جو خیر کہ لذاتہ اور بغیرہ مقصود ہے وہ بھی
 نعمت ہے مگر اول سے کمتر ہے لیکن جو چیز کہ مطلوب غیر ہی کی واسطے ہوتی ہے جیسے سونا
 چاندی تو انکو بذاتہ خود معدنی ہونے کی جہت سے نعمت نہیں کہتے بلکہ اس جہت سے نعمت
 کہلاتے ہیں کہ وہ وسیلے اور اغراض کے ہیں تو اس صورت میں یہ ایسے ہی شخص کے حق میں
 نعمت ہونے کو اپنی مراد کو بدوں ان کے ذریعہ کے نہ پہنچ سکے پس اگر اس کی مراد علم اور عبادت
 اور اس کے پاس مقدار ضرورت بسر اوقات کے لیے موجود ہے تو اس کے نزدیک ہونے اور
 دھیسے میں کچھ فرق نہ ہوگا اور اس کا وجود عدم کیسا معلوم ہوگا اور اگر ہونے چاندی کے
 ہونے سے یہ نوبت پیش ہوتی ہو کہ فکر و عبادت نہ ہونے دیتی ہو تو ایسے شخص کے حق میں یہ
 مال نعمت نہیں جہت ہے۔ چوتھی تقسیم ایک دوسرے اعتبار سے خیرات کی تین قسمیں ہیں
 اول لذت جن کا نفع اسی وقت معلوم ہو دوسرے نافع جو آخر کو مفید ہو تیسرے جمیل جو
 احوال میں اچھی معلوم ہو اور برائی بھی تین قسم کی ہیں ضار اور مبیح اور ایذا رسان پھر خیر و شر
 کی دو قسمیں ہیں مطلق اور مفید خیر مطلق اس کو کہتے ہیں جس میں یقیناً اوصاف خیر کے جمع ہوں
 جو اوپر مذکور ہوئے مثلاً علم و حکمت کہ ارباب علم و حکمت کے نزدیک یہ نافع بھی ہیں اور جمیل اور
 لذت بھی اور شر مطلق جیسے جہل کہ وہ مضر اور مبیح اور ایذا رسان سب کچھ ہے مگر جہل کو اپنی
 جہل سے ایذا کی جب خبر ہو جب اس کو یہ معلوم ہو کہ میں جاہل ہوں اس طرح کہ دوسرے شخص پر
 ہم عمر ہم رتبہ کو عالم سمجھے اور اپنے نفس کو جاہل پس فوراً رنج نقصان کا پوچھا کہ میں کیوں

کہ ہوں اور اس رنج سے شوق علم کا اور بھر گیا کیونکہ وہ فہرہ دار ہوتا ہے۔ پھر بعد شوق کے کبھی باغ تحصیل علم سے حسد اور کبر اور شہوات ہوتے ہیں اب دو چیزیں کی کشاکشی میں شخص شریک یا اگر سیکھنا ترک کرتا ہے تو جہالت کا الم رہ گیا اور اپنے آپ کو ناقص جان کر جلے گا اور اگر سیکھنے میں مشغول ہوگا تو شہوات کے چھوڑنے یا کبر کے چھوڑنے اور تعلیم کی دولت اٹھانے کا رنج سہیگا غرض کہ شخص ہمیشہ بیشک عذاب الم میں رہ گیا اور دوسری قسم مفید ہے کہ جہن کچھ اوصاف خیر کے اور چھ اوصاف شر کے ملے ہوں مثلاً بعض اوقات ایک نافع چیز سے ایذا ہو جی جیسے کوئی اذکلی بیکار یا رسوئی وغیرہ کو اوسے اور کبھی نافع چیز بیچ ہوتی ہے جیسے حق کہ بعض احوال کے اعتبار سے نافع ہوتا ہے اور اسی بنا پر یہ قول مشہور ہے کہ اسْتَرْحَ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ یعنی بے عقل آدمی چین سے رہتا ہے کیونکہ اوسکو انجام کا اہتمام نہیں ہوتا ہے سوا سطر ستر راحت میں رہتا ہے یہاں تک کہ وقت وفات پہنچے اور کبھی جو چیز کہ من وجہ ضرر ہوتی ہے من وجہ نافع ہوتی ہے جیسے ڈوبنے کے خوف کیوقت مال کو دریا میں پھینک دینا کہ ہر چند اس مال کو ضرر ہوتا ہے مگر نفس کو نفع ہے کہ اوسکی نجات ہو جاتی ہے یعنی بوجھ کے اوتار ڈالنا کسی کشتی بچ جاتی ہے۔ پھر نافع چیز دو قسم ہے ایک ضروری جیسے ایمان اور حسن خلق سعادت اخروی تک پہنچانے میں اور افسے ہماری غرض علم و عمل اور انکا ضروری ہونا اسوجہ سے کہ کوئی دوسری چیز انکی قائم مقام نہیں اور دوسری غیر ضروری جیسے نجسین صفا کی تسکین کے لیے کہ کبھی دوسری چیزیں بھی اوسکو ساکن کر سکتی ہیں یا تجویز تقسیم یہ پہلے معلوم ہو چکا کہ نعمت نام لذت کا ہے اور لذتیں اس اعتبار سے کہ انسان سے مخصوص ہیں یا غیر میں بھی شریک ہیں تین طرح کی ہیں اول عقلی دوم بدنی کہ بعض حیوانات کے ساتھ مشترک ہیں سوم بدنی کہ ب حیوانات اور نہیں مشترک ہیں عقلی لذتوں کی مثال جیسے علم و حکمت کی لذت کہ صرف قلب کو اوس سے لذت ہوتی ہے کان اور آنکھ اور باقی حواس خمسہ کو اذریٹ اور شرمگاہ کو کچھ بہرہ اس سے نہیں اور قلب کو جولدات علم و حکمت سے ہوتی ہے اسوجہ سے کہ وہ صفت جسکا نام عقل ہے قلب کے ساتھ خاص ہے اور اس لذت کا وجود باوجودیکہ سب لذتوں میں اشرف ہے نہایت کمتر ہے اوسکے کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ علم و حکمت سے سوائے عالم اور حکیم کے اور کوئی لذت نہیں پاتا اور اہل علم اور ارباب حکمت بہت ہی کم ہیں گو نام کو بہتری عالم و حکیم ہیں اور اوسکے اشرف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ لذت آدمی کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے نہ دنیا میں

اسکو زوال نہ آفریت میں اور اس سے طبیعت پر مال نہیں ہوتا کھانا اگر خوب تن کرکھاؤ تو
سستی لاتا ہی اور صحبت سے فدا ہونے کے بعد ثقات و تھکن پیدا ہوتی ہر مگر علم حکمت سے
تھکن و سستی کبھی نہیں ہوتی اور جو شخص ایسی دائمی شریف و باقی چیز کے حاصل کرنے پر
قاد ہو کر ادنی چیز چند روز کے بعد فنا ہونے والی پر راضی ہو جاوے تو وہ مجنون ہو اور اپنی
بدبختی کے باعث محروم۔ ادنی بات علم کی یہ ہو کہ علم و عقل کے لیے حاجت مددگار دن اور
چوکیداروں کی نہیں بخلاف مال کے علم آدمی کی حفاظت کرتا ہو اور مال کی حفاظت خود آدمی
کرنی پڑتی ہو علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہو اور مال کم ہوتا ہو مال چوری جاتا ہو عہدہ موقوفی سے
جاتا رہتا ہو مگر علم پر نہ چور دن کا داؤ چلے کہ لے سکیں نہ حاکمون کا زور کہ موقوف کر سکیں
اسی لیے اہل علم ہمیشہ چین میں رہتا ہو اور مالدار کو درام خوف لگا رہتا ہو پھر علم بہر حال
لذیہ اور نافع اور جمیل ہو اور مال بھی تو نوبت ہلاک کی ہو بخاتا ہو اور کبھی نجات کی ہی وجہ
ہر چند فیض باری نے مال کو غفلت غیر سے چند جا ذکر فرمایا مگر اسکی بڑائی بھی چند جائیداد فرمائی
آپ ہی یہ بات کہ اکثر لوگ لذت علم سے کہیں قاصر ہیں تو انکا قصور یا تو اسوجہ سے ہو کہ
انکو ذوق نہیں اور جبکہ ان کو مذہب کا کس طرح جانیکا اور کیسے شتاق ہوگا کیونکہ اشتیاق تو
ان کے لیے ہو کر آیا ہو یا اس جہ سے کہ ان کے مزاج خراب ہیں اور دل بباحث اتباع شہوات کے
روئی ہو رہے ہیں تو جسے بیا کو شہد کا مزہ نہیں معلوم ہوتا اور اسکو کڑوا جانتا ہو ایسے
یہ لوگ بھی علم کو اچھا نہیں سمجھتے مگر انکی طبیعت و انانی میں قصور ہو کہ ابھی تک وہ صفت
جس سے کہ علم کی لذت معلوم ہوتی ہو انہیں پیدا نہیں ہوئی جیسے شیر خوار بچہ کا شہد اور
پٹروں کا مزہ نہیں جانتا اسکو سوا سے دودھ کے اور کوئی چیز اچھی نہیں معلوم ہوتی سب
چیزوں سے منگھ جاتا ہو اور اسکو اچھا نہ معلوم ہونے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ چیزیں
مزہ دار نہیں اور نہ ان کے دودھ کو اچھا جاننے سے یہ معلوم ہو کہ سب سے لذیذ تر وہی ہو
غرض کہ جو لوگ لذت علم کے ادراک سے قاصر ہیں وہ تین طرح کے ہیں ایک وہ کہ ابھی تک انکا
باطن زندہ ہی نہیں ہوا جیسے شکر کے کا باطن ہوتا ہو دوم وہ کہ اتباع شہوات کے باعث
زندگی کے بعد انکا دل مردہ ہو گیا ہو سوم وہ کہ اتباع شہوات کے سبب دل مر رہا ہو
اور ارشاد الہی فی قلوبہم غرہ یعنی اشارہ ہر عقول کی بیماری کی طرف اور یہ قول لیسٹن
من کان حیثا اشارہ ہر اس شخص کی طرف جو زندگی باطنی سے زندہ ہو اور جو شخص کہ بدن کا

دل
انکے دل میں لگے ہو

دل
بہر شہوات و کما

زندہ اور دل کا مردہ ہو وہ خدا کے نزدیک مردہ ہو گو جاہلون کے نزدیک زندہ ہو اور اسی بنا پر شہداء خدا سے تعالیٰ کے نزدیک زندہ ہیں اور کھاتے ہیں خوش ہوتے ہیں اگرچہ بدن سے مردہ ہیں دوسری لذت جسمین انسان بعض حیوانات کے شریک ہیں جیسے ریاست اور علیہ لذت کہ شیر اور چیتے اور بعض حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے دوسری لذت جسمین انسان سب حیوانات کا شریک ہے جیسے پیٹ اور شر مگاہ کی لذت یہ لذت سب لذتوں سے ادنیٰ اور پسندیدہ مگر وجود کا کھاتہ ہے اور اسی وجہ سے جتنے حیوانات زمین پر ہیں سب اس میں شریک ہیں شکم کو کھیرے اور حشرات الارض بھی اس میں شریک ہیں اور جو اس رتبے سے تجاوز کرتا ہو وہ پنچہ لذت غلبہ میں گرفتار ہوتا ہے اور یہ لذت غافلون سے بہت ہی چسپان ہے جب اس سے تجاوز کرتا ہو تو اول لذت پر پہنچتا ہے اس وقت آدمی پر سب لذتوں سے زیادہ لذت علم حکمت غالب ہوتی ہے خصوصاً معرفت الہی اور اس کی صفات و افعال کی معرفت کی لذت غالب تر ہوتی ہے اور یہ کتبہ صدیقین کا ہے اور یہ رتبہ بوجہ کمال جب ملتا ہے جب دل میں سے غلبہ حب ریاست نکل جاتا ہے چنانچہ مشہور ہے کہ جو چیز صدیقین کے سر میں سے سب میں آخر کو نکلتی ہے وہ محبت ریاست ہے اور پیٹ اور شکم کی حرص کے توڑنے پر تو اور صلحا بھی قدرت کہتے ہیں مگر خواہش ریاست کو دبا دینا صدیقوں ہی کا کام ہے پھر بھی اس شہوت کا بالکل استیعصال کر دینا کہ بھی معلوم ہی نہوا کسی حال میں اس کا احساس نہونے پاوے غالب ہو کر انسان کے مقدور سے خارج ہو جان یہ صورت ہو جاتی ہے کہ معرفت الہی کی لذت اکثر حالات میں ایسی غالب ہو جاتی ہے کہ اس کے باعث لذت ریاست کچھ نہیں سوچتی لیکن یہ حالت دائمی نہیں کہ عمر بھر ایسی ہی رہے بلکہ اس میں کچھ کمی بھی ہو جاتی ہے اور ایسی صورت میں انسان کی طرف صفات بشریہ رجوع کرتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ محبت غلبہ ریاست بہت ضروری مگر دلی ہوئی بہت ہے ایسی نہیں ہوتی کہ نفس کو درغلان کر عدل سے منحرف کر دے پس اس اعتبار سے دل کی چار قسمیں ہیں ایک دل وہ ہے کہ سوا خدا سے تعالیٰ کے اور کسی سے محبت نہیں کرتا اور نہ بدون زیادتی معرفت الہی اور اس کی فکر کے آرام پاوے دوسرا وہ دل کہ اس کو خبر ہی نہیں کہ لذت معرفت کس کو کہتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے انس ہونے کے کیا معنی ہیں اس کی لذت صرف جاہ و ریاست اور مال اور تمامی شہوات دنیویہ سے ہے تیسرا وہ دل کہ اکثر تو خدا سے تعالیٰ سے مانوس ہی رہتا ہے اور اس کی معرفت

اور فکر سے لذت پاتا ہے مگر کبھی بعض اوقات اسکو اوصاف بشری پیش ہو جاتے ہیں
چوتھا وہ دل کہ اکثر حالات میں تو اوصاف بشریہ سے لذت پاتا رہتا ہے الا کبھی کبھی علم اور
معرفت سے بھی لذت پاتا ہے انہیں سے اول قسم کا دل تو غیر ممکن ہے اگر اسکا وجود ممکن ہو تو
بہت ہی عجیب معلوم ہوتا ہے بشر کی طاقت سے باہر ہے کہ اس صفت سے متصف ہو
اور دوسرے دل سے دنیا پڑے اور تیسرا اور چوتھا دل بھی موجود ہیں مگر کم ہیں اور یہ ہمیشہ
شاذ و نادر ہی رہینگے اور باوجود ندرت کے قلت و کثرت میں فرق ہر زمانہ میں ہوتا ہے اور
یہاں تک کہ اس قسم کے دل اُن زمانوں میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے
قریب تھے بہت پائے جاتے تھے اب جتنا وہ زمانہ دور ہوتا جاتا ہے اتنا ہی یہ دل کم ہوتے جاتے ہیں
یہاں تک کہ قیامت آجائے اور اللہ تعالیٰ کو جو امر کرنا ہو وہ کر دے۔ اور وہ اس قسم کے
دلوں کے کمتر ہونے کی یہ ہے کہ ایسا دل ہونا آغاز سلطنت آخرت ہے اور ظاہر ہے کہ بادشاہ
بہت نہیں ہوا کرتے گو ملک سب کو اچھا معلوم ہوتا ہے تو جیسا دنیا میں ملک اور
جمال میں فائق ایک ہی دو ہوتے ہیں اور باقی لوگ اُن سے کم ہوتے ہیں اسی طرح
ملک آخرت کے فائق بھی کم ہی ہونے چاہئیں اسلئے کہ دنیا آخرت کا نمونہ ہے کیونکہ دنیا
عالم ظاہری کا نام ہے اور آخرت عالم غیب کا اور جس طرح کہ آئینے کے اندر کا عکس کچھ ہے
کی صورت کے مطابق ہوتا ہے اسی طرح دنیا بھی آخرت کے مطابق ہی ہوتی ہے اور آئینے کے
اندر کی تصویر اگرچہ وجود میں مرتبہ ثانی رکھتی ہے کہ پہلے دیکھنے والا ہوتا ہے تب اسکی صورت
بنتی ہے مگر دیکھنے کے اعتبار سے وہی اول ہے کیونکہ دیکھنے والا اپنے نفس کو تو دیکھ ہی نہیں
سکتا بلکہ اپنی صورت کو جو آئینے میں ہے اول دیکھتا ہے اور اُس عکس سے اپنا چہرہ جو دھڑیر ہے
اسکو سمجھتا ہے کہ وہ بھی ایسا ہی ہے تو دیکھنا چاہیے کہ جو چیز وجود میں تلخ تھی یعنی عکس وہ
جاننے کے باب میں متوجع اور اصل ہو گئی اور جو چیز وجود میں پیچھے تھی وہ شناخت پر مقدم
ہو گئی لیکن اس طرح کا اختلاف اور تغیر ایسی دنیا میں ہو سکتا ہے اور دنیا کے لیے ضرور
بھی ہے اسی طرح عالم دنیا شباب عالم غیب کا ہے پس بعض لوگ جنکو چشم عبرت سے دیکھنا نصیب
تو اس ملک کی کسی چیز کو نہیں دیکھتے جس سے عالم مملکت پر عبور نہ کر جاتے ہوں اسی گندہ
نام عبرت ہے جسکا خدا تعالیٰ نے خلق کو ارشاد فرمایا ہے فَاعْلَمُوا أَنَا أُولَىٰ تَوْبَتِهِمْ اور بعض
ایسے ہیں کہ انکی پیسے کی پھوٹی ہے اس جہت سے عبرت نہ کی اور دنیا ہی میں مجوس رہے

موجود اور نفس کے جامع ہوں جیسے توفیق اور ہدایت میں پس ان چاروں کو مفصل بیان کیا جاتا ہے
 اول قسم اخص سائل یعنی فضائل نفسی ہیں اور اگرچہ اس کے فروع بہت ہیں مگر حاصل اس کا
 دو میں آجاتا ہے اول میان دوم حسن خلق پھر ایمان کی قسمیں ہیں اول علم کا شفعہ یعنی اللہ تعالیٰ
 اور اس کی صفات و بلاکہ اور انبیاء کا علم دوسرے علم معاملہ اور حسن خلق کی کبھی دو قسمیں ہیں ایک
 چھوڑنا مقتضائے شہوت و غضب کا جسکو عفت کہتے ہیں دوسرے مقتضائے شہوت کے
 ارتکاب و ترک کرنے میں عدل کا لحاظ رکھنا یعنی ایسا نہ کہ جہان ل چاہے وہاں قدام کرے
 اور جہان بچاہے وہاں باز رہے بلکہ جرأت کرنی اور تارک ہونا میزان عدل کے ساتھ ہو
 جسکہ خداوند کریم نے اپنے رسول مقبول کی زبان پر اس طرح اوتارا ہے اَنْ لَا تَطْغَوْا فِي الْمَنَازِلِ وَالْأَنْصَارِ
 اَلْوَنَ بِالْقِسْطِ وَالْأَخْشَرِ وَالْمِيزَانَ اس صورت میں اگر کوئی شہوت کے دور کرے کہ اپنے
 اپنے آپ کو خصی کرے یا باوجود قدرت کماح کے سب آفتوں سے محفوظ رہنے کے لیے کماح نکڑے
 یا غذا چھوڑے یہاں تک کہ عبادت اور ذکر و فکر میں ضعف آجائے تو ایسا شخص میزان
 عدل کے خلاف گئی کرے گا اور جو شہوت پیٹا و پیٹھ میں ڈوبا ہے وہ زیادتی پر کھلاوے گا اور
 صورت عدل یہ ہے کہ وزن کا خالی ہونا اور بھرنے کا زیادتی اور کمی کے ساتھ نہ ہو بلکہ دونوں پہ
 میزان کے سائے میں کوئی نہ نیچے جھکے نہ اوپر چڑھے اس سے معلوم ہو کہ فضائل نفسی جو
 خدای تعالیٰ سے قریب کرتے ہیں وہ چار چیزیں ہیں علم کا شفعہ اور علم معاملہ اور عفت و اعتدال
 اور یہ چاروں باتیں اکثر بدون فضائل بدنی یعنی دوسرے قسم فضائل کے کامل نہیں ہوتیں
 اور فضائل بدنی بھی چار ہیں اول تندرستی دوسری قوت تیسرے جال چوتھی عمر کا زیادہ ہونا
 اور یہ فضائل بدنی تیسری قسم فضائل یعنی فضائل خارج از بدن اور محیط بدن سے حاصل
 ہوتی ہیں اور وہ بھی چار چیزیں ہیں اول مال دوم آہل سوم جاہ چہارم عمدہ ہونا نسب اور ان
 فضائل میں سے کسی سے آدمی منتفع نہیں ہو سکتا جب تک کہ چوتھی قسم کے فضائل یعنی
 وہ اسباب جو جامع فضائل بدنی اور خارجی اور فضائل نفسی کے ہوں حاصل نہ ہوں اور وہ بھی
 چار ہیں اول خدای تعالیٰ کی ہدایت دوم اوسکا ارشاد سوم اوسکی تسبیح چہارم تہا کیدار و
 نعمتوں کی پہنچنے چار قسمیں لکھی تھیں اور یہ ایک و نین سے چار چار چیزیں ہوتیں تو معلوم
 کہ نعمتیں سب سولہ میں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان میں سے بعض نعمتیں بعض کی طرف محتاج ہیں
 خواہ حاجت ضروری ہو خواہ بطور نافع ہونے کے ہو حاجت ضروری کی مثال یہ ہے کہ

مذکورہ بالا تمام فضائل
 جو انسان کو حاصل ہونے
 چاہئیں ان میں سے بعض
 کی طرف محتاج ہیں

سعادت اخروی ایک نعمت ہے اور اوسکو ایمان و حسن خلق کی حاجت ہے تو یہ حاجت ضروری ہے کیونکہ اوس تک مافی انسان کی بدون ان دو باتوں کے نہیں ہو سکتی اسلئے کہ انسان کو وہی ملے گا جو کما و گیا اور جو دنیا میں زاد کر لیا آخرت میں وہی کام او گیا اس طرح فضائل نفسی کو حاجت کسب علوم کی ضروری ہے اور تہذیب اخلاق کے لیے صحت بدن ضروری و کامیاب حاجت میں کفی اجماع فائدہ ہوتا ہے ضروری نہیں اوسکی مثال یہ ہے کہ جتنی نعمتیں نفسی ہیں خواہ بدنی او کو خارجی نعمتوں کی طرف حاجت ہوتی ہے مگر یہ حاجت ضروری نہیں بلکہ نافع ہے اور کام بہت نکلتا ہے مثلاً مال و جاہ اور اہل جو خارجی نعمتیں ہیں اگر ان میں آدمی کو حاصل نہ ہوں تو کیا عجب ہے بعض فضائل نفسی میں خلل واقع ہو جائے اور طریق آخرت کے لیے جو ان خارجی نعمتوں کی حاجت پڑتی ہے اوسکی وجہ یہ ہے کہ یہ اسباب قائم مقام ہونے کے سمجھنے چاہئیں کہ جسے مقصود تک پہنچنا سہل ہو یا مشکل کے تصور کرنا چاہیے مثلاً مال ہی ہو غور سے دیکھو تو کتنا بڑا فائدہ اوسکا ہے کہ کھانے پینے وغیرہ ضروریات سے بیکار رہتا ہے ورنہ محتاج آدمی اگر تحصیل علم یا کس کمال کیا چاہے اور اوسکے پاس قوت بشری کی صورت کچھ نہ ہو تو اوسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بدون ہتھیاروں کے لڑائی کے لیے کوشش کرے یا کوئی باز شکار پکڑنا چاہے اور اوس سے اور انا جاتا ہو ایسے ہی کے لیے یہ شعر ہے شعر شب چو عقد نماز بر بزم + چہ خور و بادام ز زدم + غرض اس سے یہ جو کہ مغلسی میں کوئی کام آدمی سے نہیں بن پڑتا ہر وقت تلاش معاش او فکر لباس و دوسرے تر و تاش مبتلا رہتا ہے ذکر و فکر نہیں کرنے پاتا فضیلت حج و زکوٰۃ اور دوسری خیرات و صدقات سے محروم رہتا ہے اور اگر مال اپنے پاس ہو تو یہ سب قباحتیں دور ہو جاتی ہیں اور مقصود تک پہنچنا نہایت آسان ہو جاتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے **لَا تَحْزَنُوا عَلَى الْمَالِ الصَّالِحِ لِلْجَلْبِ الصَّالِحِ** اور فرمایا **لَا تَحْزَنُوا عَلَى تَقْوَى اللَّهِ الْمَالِ** اور بعض حکماء سے کسی نے پوچھا کہ نعمت کیا شے ہے او خطون نے فرمایا کہ تو گمری کیونکہ میرے نزدیک فقیر کی کچھ زندگی نہیں سائل نے پوچھا کہ اور کو حکیم نے جواب دیا کہ دوسری نعمت امن ہے خوف و اے کو کچھ عیش نہیں پھر سائل نے پوچھا کہ اور بیان کر حکیم نے کہا کہ تیسری نعمت تندرستی ہے اسلئے کہ مریض کو زندگی کی کچھ علامت نہیں اوسنے پوچھا کہ اور فرمائیے کہا کہ اور نعمت جوانی ہے کہ بوڑھے کی زندگی بھی بے مرہ ہے پس اس قول میں حکیم کے دنیا کی نعمتوں کی طرف اشارہ ہے مگر اسی اعتبار سے کہ آخرت پر

وہی ہے جو دنیا کی نعمتوں کی طرف اشارہ ہے مگر اسی اعتبار سے کہ آخرت پر

معین ہوں نعمت کہلائی ہیں خیاں چہ حدیث شریف میں جو من اَصْبَحَ مَعَاذِی فِی بَدَنِہِ اَمِنَہُ
 سِرْبِہِ عِنْدَہُ لَقُوتُ یَوْمِہِ فَکَا تَخِیْرُ لَکَ الدُّنْیَا بَحْضًا فِیْہَا اِبْرٰہِیْمُ وِہْوَ اَوَّلُ صَالِحٍ کُو
 دیکھو تو اونکی طرف حاجت ہونے کی وجہ مخفی نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
 نَعْمَ الْعَوْنُ عَلَی الَّذِیْنِ اٰمَنُوا الصَّالِحِیْنَ اور ان کے کے باب میں فرمایا اِذَا اَمَاتَ الْعَبْدُ الْقَطْعُ عَمَلْہِ اِلَّا
 مِنْ ثَلَاثٍ تِلْكَ صَالِحٌ مَدْعُوْلٌ اَلْحَدِیثُ اور اہل مولا کے فوائد ہم باب الکفاح میں لکھ کے ہیں یہاں
 دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں حال یہ کہ جب دمی کی اولاد اور اقارب نے یادہ ہوتے ہیں
 تو اس کے بازو اور آنکھ کی جگہ ہوتے ہیں ان کے سبب سے اس کو وہ امور دنیاوی جو دین میں
 ضروری ہوتے ہیں حاصل ہوتے ہیں اور اگر وہ اکیلا اور ان امور کی بجا آوری میں مشغول ہوتا تو ذکر
 و شغل بھی جاتا رہیگا اور بھی ضروریات دنیا سے دل کو فراغت نہوگی جب اہل دین میں معین
 و مددگار بظہر سے تو ان کے نعمت ہونے میں کیا شک ہو۔ اور عزت و جا کے بحث آدمی اپنی نفس سے
 دولت و ظلم دفع کرتا ہو اور اس کی حاجت سب اہل اسلام کو ہو اس کو کوئی اہل میان ایسا نہیں ہوتا
 جس کا کوئی دشمن موزی ہو یا ظالم کہ اس کو عمل نہ کرنے دے اور فراغ خیالی میں تشویش ویشانی نہ لگے
 حالانکہ دل یا اندر کار اس مال جو جب ہی تشویش و تردد میں بیٹھا تو پھر کیا کر سکتا ہو مگر تشویش
 عزت و جاہ سے دفع ہو جاتی ہو اس کو اسطے اکابر کا قبول ہو کہ دین اور سلطان و فون تو ان میں
 یعنی ایک دوسرے کو لازم ہیں اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہُوَ الَّذِیْ لَا یُکَفِّرُ النَّاسَ بَعْضُہُمْ
 بِبَعْضٍ لِّفَسَدَتِ الْاَرْضُ اور دونوں مالک ہو جو جاہ کہتے ہیں جیسے کہ وہ بیویں مالک ہوں تو
 تو ان کی کہتے ہیں اور جو شخص دونوں کا مالک ہو جاتا ہو تو ارباب قلوب ان کے اوپر سے ایذا دور کرنے
 کے لیے خود مستعد ہو جاتے ہیں اور جسطح کہ انسان کو ضرورت چھت کی مہیہ کے دفع کرنے کو
 ہوتی ہو اور کپڑے کی ضرورت جائزہ کے دور کرنے کے لیے اور شکاری کتے کی ضرورت اپنی مال کی
 حفاظت کے لیے اسطرح اس شخص کی بھی احتیاج ہو جو شر کو اس کے اوپر سے دفع کریں۔ اور یہی وجہ تھی کہ
 جو انبیا علیہم السلام ملان سلطنت نہ رکھتے تھے وہ سلاطین کی رعایت کرتے تھے اور ان کے دلوں میں اپنی
 جگہ کر لیتے تھے اسطرح علمائے دین بھی بادشاہوں کے خزانوں کے طامع نہیں ہوتے نہ کچھ سلاطین کی رعایت
 سے طالب اپنی ترجیح یا دولت دنیا کے ہوتے ہیں بلکہ ان کی عرض یہی ہوتی ہے کہ کوئی شخص
 خلل انداز ان کے شغل میں نہ ہو۔ اور یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت رسول مقبول
 صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی وقت زیادہ تھی کہ ان کو فتح دمی اور ان کے دین کو کامل کیا اور تمام

حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد رفیع صاحب دہلوی مدظلہ العالی نے فرمایا ہے کہ
 یہاں تک کہ اس میں کوئی شک نہ ہو کہ اس شخص کی حاجت ہونے کی وجہ مخفی نہیں ہے
 اور اگر وہ اکیلا اور ان امور کی بجا آوری میں مشغول ہوتا تو ذکر و شغل بھی جاتا رہیگا
 اور بھی ضروریات دنیا سے دل کو فراغت نہوگی جب اہل دین میں معین و مددگار بظہر سے
 تو ان کے نعمت ہونے میں کیا شک ہو۔ اور عزت و جا کے بحث آدمی اپنی نفس سے
 دولت و ظلم دفع کرتا ہو اور اس کی حاجت سب اہل اسلام کو ہو اس کو کوئی اہل میان
 ایسا نہیں ہوتا جس کا کوئی دشمن موزی ہو یا ظالم کہ اس کو عمل نہ کرنے دے
 اور فراغ خیالی میں تشویش ویشانی نہ لگے حالانکہ دل یا اندر کار اس مال
 جو جب ہی تشویش و تردد میں بیٹھا تو پھر کیا کر سکتا ہو مگر تشویش عزت و جاہ
 سے دفع ہو جاتی ہو اس کو اسطے اکابر کا قبول ہو کہ دین اور سلطان و فون تو ان میں
 یعنی ایک دوسرے کو لازم ہیں اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہُوَ الَّذِیْ لَا یُکَفِّرُ
 النَّاسَ بَعْضُہُمْ بِبَعْضٍ لِّفَسَدَتِ الْاَرْضُ اور دونوں مالک ہو جو جاہ کہتے ہیں جیسے
 کہ وہ بیویں مالک ہوں تو تو ان کی کہتے ہیں اور جو شخص دونوں کا مالک ہو جاتا ہو
 تو ارباب قلوب ان کے اوپر سے ایذا دور کرنے کے لیے خود مستعد ہو جاتے ہیں
 اور جسطح کہ انسان کو ضرورت چھت کی مہیہ کے دفع کرنے کو ہوتی ہو اور کپڑے
 کی ضرورت جائزہ کے دور کرنے کے لیے اور شکاری کتے کی ضرورت اپنی مال کی حفاظت
 کے لیے اسطرح اس شخص کی بھی احتیاج ہو جو شر کو اس کے اوپر سے دفع کریں۔ اور یہی
 وجہ تھی کہ جو انبیا علیہم السلام ملان سلطنت نہ رکھتے تھے وہ سلاطین کی رعایت
 کرتے تھے اور ان کے دلوں میں اپنی جگہ کر لیتے تھے اسطرح علمائے دین بھی بادشاہوں
 کے خزانوں کے طامع نہیں ہوتے نہ کچھ سلاطین کی رعایت سے طالب اپنی ترجیح یا
 دولت دنیا کے ہوتے ہیں بلکہ ان کی عرض یہی ہوتی ہے کہ کوئی شخص خلل انداز ان
 کے شغل میں نہ ہو۔ اور یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت رسول مقبول
 صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی وقت زیادہ تھی کہ ان کو فتح دمی اور ان کے دین کو کامل
 کیا اور تمام

زیادہ قادر ہے اور جو چیز کہ حاجات دنیاوی کے لیے معین ہوتی ہے وہ آخرت کے لیے بھی معین ہوتی ہے۔
 ذریعہ حاجات دنیاوی آخرت پر بھی مددگاری ممکن ہے دوسرے کی خوبصورتی سے اکثر نفس کی تشنیت
 باقی جاتی ہے کیونکہ جب نفس کا نوز خوب چمکتا ہے تو اس کا اثر بدن پر آتا ہے اکثر ظاہر و باطن ایک دوسرے کے
 موافق ہی ہوتے ہیں اس واسطے اصحاب فرست نفس کی بزرگیان معلوم کرنے کے لیے بدن کی
 ہئیت کا اعتبار کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چہرہ اور آنکھ آدمی کے باطن کا آئینہ ہے کہ اس سے
 حال باطن کا کھل جاتا ہے اس لیے جو حال آدمی کے اندر ہوتا ہے اس کا اثر چہرے اور آنکھ پر آتا ہے
 مثلاً غصہ اور سرور اور غم اگر چہمیں ہوتا ہے تو اس کا اثر آنکھ اور چہرے پر معلوم ہوتا ہے اور یہی
 وجہ ہے کہ طلاق و جہنمی کشادہ پیشانی ہونے کو عنوان نفس کو اچھے ہونے کا کہا کرتے ہیں
 اور بعضوں کا قول ہے کہ دنیا میں جتنے بد صورت ہیں ان کے لیے یہی کافی ہے کہ صورت میں حال
 میں۔ روایت ہے کہ ایک بار خلیفہ مامون نے کچھ امیدوار فوج میں بھرتی کرنے کو سامنے بلانے
 ایک بد صورت بھی اونہیں تھا اس سے جو خلیفہ نے گفتگو کی تو معلوم ہوا کہ زبان میں لکنت تھی
 اس کا نام فرست سے خلج کیا اور کہا کہ اگر روح کی چمک آدمی کے ظاہر بدن پر ہوتی ہے تو خوبصورتی
 حاصل ہوتی ہے اور اگر باطن پر ہوتی ہے تو فصاحت کا موجب ہوتی ہے اس شخص کا یہ ظاہر
 کچھ ہے نہ باطن اور حدیث شریف میں ہے کہ **تَطْلُبُوا النِّحْيَ عَنَّا حَسَانَ الْوَجْهِ** اور حضرت عمرؓ
 فرماتے ہیں کہ جب تم قاصد کہیں کو بھیجو تو خوبصورت اور اچھے نام کا تلاش کیا کرو۔ اور فقہاء
 فقیہین کہتے ہیں کہ جب نیا دیوں کے وجہات ہر ایک چیز میں مساوی ہوں تو امانت کے واسطے
 بہتر وہ ہے جو زیادہ خوبصورت ہو اور اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی پر احسان تھا کہ ارشاد فرمایا ہے
كَرَّمَا اللَّهُ لَبْسَ طَهْرٍ فِي الْعِلْمِ وَالْجَسَدِ اور یہ روایت خود مشہور ہے **اللَّهُ حَسِيلٌ وَجَيْبٌ الْجَمَالِ**
 یعنی اللہ تعالیٰ خود بھی اچھے اور خوبی ہی اس کو محبوب ہے لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے
 جمال سے وہ جمال نہیں جو محرک شہوت ہو اس طرح کا جمال ہونٹ کا ہوتا ہے بلکہ جمال سے یہ عرض ہو
 کہ آدمی میانہ قدرت قامت گوشت میں معتدل اعضا سب چہرہ کا اچھا ہو کہ لوگوں کو
 اس کی طرف دیکھنے سے نفرت نہ ہو۔ اب بیان یہ اعتراف ہوتا ہے کہ تعریف کو وہ بالاسے مال
 اور جاہ اور منصب اور اہل اور اولاد سب نعمت میں داخل معلوم ہوتی ہیں حالانکہ خدا ہی تعالیٰ ہونے
 مال و جاہ کی نعمت کی ہے چنانچہ ارشاد فرمایا **إِنَّ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ أَكْثَرُ مِمَّا تُعَدُّوْنَ** **فَاخْذُوا**
أَوْفْرَ مَا إِنَّمَا أُعْطِيَ الْكُفْرُ وَأَوْلَاكُمْ فَنَسُوا **طَرِجَ** حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان باتوں کی

یہ کہ تو خوبصورت تو نہ ہو
 یا اس غلامش کو رو
 لیکن جہنم بولایت عذرا
 زیادہ کشتی دی
 عقل میں اور بدن میں
 نعمت تعالیٰ جمال والا ہے
 جمال کو دوست نہ ہوتا
 بعضی غلامی غریبوں
 اور اولاد دشمن ہیں
 تمہاری سوا کسی کو تو
 تمہارا مال اور اولاد
 یہی ہیں جہنم کی آگ

نزدیکی اور دیرینگی
نہ مالک

نزدت فرمائی گئے اور علما بھی انکو برا کہتے چلے آئے ہیں چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سب کی
نزدت میں فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے اعمال نیک کی اولاد میں اور ہر ایک انسان کی قیمت ہی چیز
جو اسکو اچھا کرے اور بعض اکابر کا قول ہے کہ آدمی اپنی ذات سے ہوتا ہے نہ اپنے باپ سے
جب مال و جاہ و نسب کا یہ حال ہے تو یہ چیزیں نعمت کیسے ہوں گیں اسکا جواب یہ ہے کہ جو شخص
علوم کو الفاظ منقول اور مآول سے اور روایات عامہ مخصوص بعض سے حاصل کرتا ہے وہ
گمراہی غالب ہتی ہے جب تک کہ نور الہی سے ہدایت پا کر ان علوم کو اصل مہریت پر حاصل
نہ کر لے اور جب وہ کی حقیقت معلوم ہو جائے تو نقل کو اس کے مطابق خواہ مآول سے کر لے
یا تخصیص سے اب یہاں جو ہم دیکھتے ہیں تو ان چیزوں کی نعمت ہونے اور آخرت پر عین ہونے
کچھ انکار نہیں ہو سکتا لیکن انہیں فتنے اور خوف بہت ہیں مثلاً مال کو ایک سانپ تصور کرنا
چاہئے جس میں تریاق نافع اور زہر ہلاک دونوں ہیں اب اگر اسکو کوئی منتر والا پکڑ لے گا جو ہر
پہچنے کی ترکیب و تریاق نکالنے کی تدبیر سے ماہر ہے تو اس کے لیے سانپ پکڑنا نعمت ہے
لیکن اگر گنوار مضر و اسکو پکڑ لے گا تو اس کے حق میں مصیبت ہے یا مال کو ایک سمندر وصل کر
جسکی تہ میں اقسام جاہر اور صوفی ہیں تو جو شخص فن شناساوری اور غوطہ زنی میں مبتلا ہوگا اور
سمندر کی اور آفات پہنچنے کی گھاتیں جانتا ہوگا اسکو سمندر کی نعمتیں ملینگی اور اگر ہر ایک
امر سے ناواقف ہے تو بیشک ہلاک ہو جائیگا جب میں نعمتوں کا وجود یقیناً ہی تو ہوگا
اللہ تعالیٰ نے مال کی تعریف کی اور اسکو خیر کی لفظ سے تعبیر فرمایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے بھی اسکی تعریف کی چنانچہ حدیث مذکورہ بالا میں گذر ا کہ اللہ تعالیٰ کے خوف کیواسطے مال
بہت عمدہ مددگار ہے اسطرح جاہ و غرت کی بھی خداوند تعالیٰ نے مدح کی کہ اس کے باعث
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کیا یعنی اسکو سب میں پر غلبہ دیا اور خلق کو دلوں میں
انکو محبوب فرمایا اور بھی غرض جاہ سے بھی ہوتی ہے ہاں تی بات ہے کہ ان دونوں کی مدح
تھوڑی سی ہے اور نزدت بہت سی اور جہان برائی ریائی ہے وہ بھی جاہ کی برائی ہوا کیلئے
کہ ریاضا مقصود و لونکا اپنی طرف کھینچنا ہے اور جاہ کا مقصود دونوں کلام مالک ہونا دونوں ایک ہی
ہیں۔ اور وجہ مدح کی کمی اور مذم کی کثرت کی یہ ہے کہ اکثر آدمی مال کے سانپ کا منتر نہیں جانتے
اور جاہ کے سمندر میں غوطہ لگانے سے ناواقف ہیں ایسے انکو ان سے ڈرانا ضرور ہوا کیونکہ
انکو تریاق ملنے سے پہلے ہی نہر مال کا پڑھنا تھا ہے اور جاہ کے مہر وارید پر اطلاع ہی نہیں

ہونے پاتی کہ او کی موج برباد کر دیتی ہے۔ اور اگر مال جاہ بذات خود ہر ایک شخص کے حق میں
برے ہوتے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ساتھ جاہ عنایت نہوتا نہ حضرت یسین
علیہ السلام کو سلطنت ملتی بلکہ بات وہی ہے کہ اور لوگ نسل لڑکوں کے ہیں اور انبیاء علیہم السلام
اور عارفین مستردان ہیں جس چیز سے لڑکوں کو ضرر ہوتا ہے منتر والوں کو نہیں ہوتا فطر ہر
کہ ایک مستردان کا ایک محبوب لڑکا ہے جسکی صلاح اور زندگی اسکو منظور ہے اسنے ایک بچہ
دیکھا اور جانا کہ اگر میں اس سانپ کو تریاق کے لیے پکڑ ڈنگا تو یہ لڑکا بھی میری پیروی کر گیا اور
جہاں سانپ نے گھسے گا کیسل کو واسطے پکڑ لے لیا اور ہلاک ہو جاوے گا تو یہاں اسکو دوزخ ضعیف
ہوتی ہیں ایک سانپ میں سے تریاق کا ثلثا دوسرے لڑکے کی حفاظت تو اسکو چاہی کہ ان
دو دونوں غرضوں کو مقابلہ کرے اگر یہ سمجھے کہ تریاق نہ ملنے سے مجھے چند ان ضرر ہوگا لیکن اگر
سانپ کو پکڑ لے گا تو یہ لڑکا ضرر میری دیکھا دیکھی پکڑ لے گا اور اسکے ہلاک ہونے سے میرا نقصان
ہوگا تو اس صورت میں اسکو واجب ہے کہ جب سانپ نظر آئے اسکے پاس سے بھاگے اور
لڑکے کو بھی اسکے پاس سے بھگا دے اور او کی بُرائی اسکے سامنے بیان کرے کہ خبردار اس
گردن پھنا اسمیں ایسا زہر ہوتا ہے کہ اس سے کوئی نہیں بچتا اور اس سے ہرگز تریاق کا ذکر
نہ کرے کہ اسمیں تریاق نافع بھی نکلتا ہو کیونکہ بباد وہ بدوین چٹ کامل و پیر جرات کر بیٹھے اور
تباہ ہو جائے۔ اس طرح غوطہ خور اگر سمندریں غوطہ لگنا چاہے اور اسکا لڑکا موجود ہو اور غوطہ
کرے کہ اگر میں غوطہ لگنا ڈنگا تو یہ لڑکا بھی میری پیروی کر گیا اور ڈوب جاوے گا تو اسکو چاہیے
کہ لڑکے کو سمندر اور دریا کے کنارے سے ڈرائے کہ لڑکے پاس آنا چھانہیں یہاں آدمی کا
پتہ نہیں لگتا اور اگر صرف کنے سے لڑکا باز نہ رہے بلکہ اپنے باپ کو کنارے پر دیکھ کر بھی پانی
سیر کرے تو باپ پر واجب ہے کہ جب لڑکا ساتھ ہو بھی کنارے پر نہ جائے اور اس سے دور رہے
ہے۔ اور چونکہ امت بھی انبیاء علیہم السلام کی کثافت میں نسل ناواقف لڑکوں کے ہوتی ہو
چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے اَمَّا اَنْتَ لَمْ تُثَلِّمْ لَدُنْكَ اَيْلَةً اَيْلَةً جِوْشَ شَفَقَتِ پیری
اسی بات کا مقتضی ہے کہ ہلاک ہونے کی جگہ سے ان ناواقفوں کو بچائیے جیسا کہ حدیث شریف
میں وارد ہے اَلَمْ تَرَ تَقَامَتِ الْفَرَّاشُ وَاَنَا اخَذْتُ بِخِصَمِي ثُمَّ اَتَيْتُ
پروانوں کی طرح کرتے ہو اور میں تمہاری کمرن پکڑتا ہوں عجب عم دیوار امت اکا باشد چوتلو پشیمان
اور انہی کا انبیاء علیہم السلام کا بڑا مقصد اپنی اولاد یعنی امت کا بچانا ہی تھا اور ایسے مبعوث

من قولہ اس سبب
ایسا ہوں جیسا باپ
پیشینہ سبب سے
اسلام پر وایت ہو ہرگز
لڑکا کو میں لعلہ نہیں کر
"عج
نمائی و سبب و علت
الوجہ و ہرگز و ہرگز

بھی ہوئے تھے اور مال میں انکو بجز قوت کے اور کوئی غرض نہ تھی ایسے صرف بقدر قوت مال پر کفایت کی اور جو بچا اوکو اپنے پاس رکھا بلکہ دے ڈالا کیونکہ دے ڈالنا ہی اہل ترقی اور اور کتنا اوسکا نہر قاتل ہے اگر لوگوں کو ایسے کسب مال کی اجازت دی جاتی اور اوسکے راعب کیے جاتے تو ہمساک کے زہر کسٹیف متوجہ ہوتے اور خرچ کرنے کے زہر مہرے پر دھیان نہ دھرتے ایسے مال کی مذمت کی گئی اور اوس مذمت مقصود یہی ہے کہ اوسکا روکنا اور اوسکے زیادہ ہونے کی حرص کرنی بری بات ہے کہ اوس سے دنیا کی رغبت وراوسکے لذات کا میل پایا جاتا ہے اور بقدر کفایت مال کا لینا اور باقی کو خیرات میں خرچ کرنا بہترین ہر مسافر پر ضرور ہے کہ سفر میں بقدر زاد ہی اپنے ساتھ لے بشرطیکہ اس امر کا ارادہ نہ پختہ ہو کہ امین سے اور کیسے صرف میں آئے مگر جس صورت میں کہ اوکو دوسروں کا کھلانا اور رخصت پر صرف کرنا منظور ہے تو زیادہ زاد سے لینا بھی کچھ مضائقہ نہیں اور یہ جو حدیث شریف میں مذکور ہے کہ لَیْسَ بَلَاغُ أَحَدٍ كُمْ مِّنَ الدُّنْيَا كَلِّهِ لَكَ اَوَسْکَ یَعْنِی ہین کہ صرف اپنے نفسوں کے لیے اس قدر چاہیے ورنہ اسی حدیث کے راویوں میں سے بعض ایسے بھی تھے کہ حدیث مذکور عمل بھی کرتے تھے اور ایک جگہ میں لاکھ دہم لیتے اور اوس جگہ دے ڈالتے اور ایک ٹہنی سیچے اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ تو انکو آدمی جنت میں دشواری سے جاوینگے تو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے آپ سے اجازت چاہی کہ جو کچھ میرے پاس ہے سب دیے ڈالتا ہوں آپ نے انکو اجازت دیدی اویس وقت حضرت جبریل علیہ السلام اترے اور فرمایا کہ انکو حکم فرمائیے کہ کھانا کھلا دیں اور شکون کو کپڑا دیں اور مہمان کی خدمت کریں۔ حاصل یہ کہ دنیا کی نعمتوں میں دوا کے ساتھ مرض و رفع کے ساتھ ضرر ملا ہوا ہے پس جس شخص کو اپنی بصیرت اور کمال معرفت پر اعتماد ہوا اوکو چاہیے کہ دنیا کے پاس ایسی طرح جائے کہ دوا حاصل کرے اور اس کے مرض سے بچائے اور جسکو اعتماد نہ ہوا اوکو دنیا سے غلجہ رہنا اور گریز کرنا ہی لازم ہے کہ نہایت محل خون ہے سلامت رہنا بہت عمدہ بات ہے جو جہل مشہور تندرستی ہزار نعمت ہے ایسے لوگوں کے حق میں سلامتی کے برابر کوئی چیز نہیں اور تمام لوگ ایسے ہی ہیں صرف وہ لوگ جنکو خدا تعالیٰ بچائے اور اپنے طریق کی راہ بتا دے وہ البتہ ارباب بصیرت ہیں۔ اب چوتھی قسم کی نعمتوں یعنی توفیقی نعمتوں کا حال بیان کیا جاتا ہے کہ انکی طرف حاجت کس طرح ہے۔ یہ امر ظاہر ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں جسکو توفیق کی

جہاں کہ دنیا میں سے
میں سے کسی کا توفیق
آپا ہو میں سوا کا
توفیق ہو توفیق
بن ماجہ دعا کہ بدوینت
مسلمان

حج
حکومت ہند
بن عوف رضی اللہ عنہ
عالم بن ابی العالیہ

حاجت نہو اور توفیق کے معنی یہ ہیں کہ بندے کے ارادہ و قضا و قدر الہی میں تالیف اور
 ربط کا ہونا اور اسمین خیر اور شر و دونوں شامل ہیں سعادت و شقاوت و دونوں و غل و مگر عادت
 یہ ہو گئی ہے کہ توفیق خاص و سیکو کہتے ہیں جو قضا و قدر میں سے سعادت کے موافق ہو طرح
 کہ الحاد کہ لغت میں میل کو کہتے ہیں مگر مہطلاح میں خاص و میلان کا نام ہے جو حق کی طرف سے
 باطل کی طرف ہو اور اس طرح ارتداد کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس کے معنی بھی لغت پھر نے کے ہیں مگر
 عادت امر حق سے پھر جانے کو کہتے ہیں بہ حال توفیق کی حاجت ہونے میں کچھ شک نہیں کیا کہ
 شیخ سعدی فرماتے ہیں شکر گراز حق نہ توفیق خیر رسد کی از بندہ خبر ہے بغیر رسد
 اور ہدایت کا مال ہے کہ اس کے بدون کوئی شخص سعادت کا طالب نہیں ہو سکتا اس واسطے کہ ہدایت
 کا ارادہ کبھی ایسی چیز کی طرف ہو اگر تا ہے جس میں اس کی آخرت کی بہتری ہو لیکن جب بھی غایتنا ہو
 کہ میری صلاح و بہتری کس چیز میں ہے یہاں تک کہ فساد کی شے کو بہتری کی چیز بنا
 تو صرف ارادے سے کیا نفع ہوگا غرضکہ ارادہ اور قدرت اور سبب سے بدون ہدایت کے
 کچھ فائدہ نہیں اور اس واسطے اللہ جل شانہ نے فرمایا رَبَّنَا اَعْطِنَا كُلَّ شَيْءٍ خَيْرًا ثُمَّ هَدِنَا
 فَمَا يُولُوكَ اَفْضَلُ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا تَرٰكَ مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اَبَدًا وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَرْكَبُ السَّيْفَ اَوْ
 حدیث شریف میں ہے کہ مَا مِنْ اَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلَّا بِرَحْمَةِ اللّٰهِ تَعَالٰی کوئی شخص جنت میں
 بدون خدا ہی تعالیٰ کی رحمت کے داخل نہ ہوگا اسمین رحمت سے مراد ہدایت ہے اس حدیث کو
 سنکر لوگوں نے عرض کیا کہ آپ ہی بدون رحمت داخل جنت نہوں گے آپ نے فرمایا کہ میں بھی بدون رحمت
 نہ جاؤں گا سب یہ جانا چاہیے کہ ہدایت کے تین درجے ہیں پہلا درجہ طریق خیر و شر کا بتانا ہے
 جو اس آیت میں مراد ہے وَهَدَيْنَاكَ الْبُرْجَيْنِ یعنی ہمنے سوچھا دی اور سکود و کھائیاں اور یہ انعام
 خداوندی اس کے سبب بندوں پر ہے بعضوں کو اس سے عقل ہی سے طریق خیر و شر بتا دیا
 اور بعضوں کو انبیاء علیہم السلام کی زبان سے چنانچہ فرمایا وَاقْرَأْ مَا فَهَدَيْنَاكُمْ فَاسْتَقْبُوا الْعِلْمَ عَلٰی
 غرضکہ سبب اس ہدایت کے کتب الہی اور انبیاء علیہم السلام اور بنیائی عقول ہیں اور اسے
 سیکور و ک نہیں اسے وہی شخص کتاب جو حکم خدا اور کبر اور دنیا کی محبت اور ایسے لوازم جن سے دل
 اندھے ہو جاویں گواکھیں بھوٹیں موجود ہوں ان میں سے عادت اور کسی چیز سے مانوس ہونا اور
 اس کو اچھا جاننا ہے جو اس آیت میں مراد ہے اِنَّا جَعَلْنَا نَبِيَّكَ نَاعِلًا اُمَّةً وَّرَافِعًا اَنَّا هُمْ مُقْتَدُونَ
 اور کبر و حسد کو ان آیات میں ارشاد فرمایا وَاُولَٰئِكَ لَئِنْ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلٰی سُلْبِكَ مِّنَ الْغَافِلِينَ عَظَمَ

خجائی شکر کی اقسام
 ابو جبریل علیہ السلام
 شکر کی اقسام
 اور وہ شکر
 شکر کی اقسام
 اور وہ شکر

خجائی شکر کی اقسام
 ابو جبریل علیہ السلام
 شکر کی اقسام
 اور وہ شکر
 شکر کی اقسام
 اور وہ شکر

حرکت کے لیے ایک جسم بھی ضرور ہے جو آلہ حرکت ہے اور اسکو حرکت پر قدرت و ارادہ بھی شرط ہے اور اپنی مراد کا علم و ادراک بھی چاہیے پھر کھانے کے لیے غذا ضروری ہے اور غذا کے لیے کوئی چیز ایسی چاہیے جس سے غذا حاصل ہو اور اسکا کوئی بدلہ والا نچا جو غذا کو درست کرنے میں مددگار ہو اور اسکا بدلہ دینا اسکا کوئی مقرب کیے کے سبب قدرت پھر اسباب غذا اور ان چاروں کو اشارہ اور مجملہ بیان کرتے ہیں مفصل طور پر اور چونکہ اس بیان میں چند چیزوں کا ذکر ہے لہذا اسکے آٹھ نکتے مقرر کیے گئے

نکتہ اول اون نعمتوں کا ذکر جو اسباب ادراک کے پیدا کرنے میں خدای تعالیٰ فرماتا ہے جاننا چاہیے کہ خدای تعالیٰ نے نباتات کو چھ اور ڈھیلے اور لوہے اور تانبے اور تمام جو ابھر جو بڑھتے اور کھاتی نہیں وجود میں کامل بنا یا ہے بایں طور کہ نباتات میں ایک ایسی قوت بھی ہے جس سے وہ غذا اپنی طرف کھینچتے ہیں اور یہ قوت انکی رگوں اور جڑ میں ہوتی ہے جو زمین رہتی ہیں اور اوندکے لیے یہ رگ و ریشہ آلات ہیں کہ انھیں کے ذریعے سے غذا کو جذب کرتی ہیں اور یہ رگین اول باریک ہوتی ہیں جو پتوں پر سوجھتی ہیں پھر انکی جڑ میں مونی ہو کر پھیلنے لگتی ہیں کہ موٹیوں میں سے اور پتلی رگین متفرع ہوتی ہیں اور اومنین سے اور پتلی یہاں تک کہ پتلی ہوتے ہوتے پتے کے اجزاء میں نظر سے غائب ہو جاتی ہیں اور باوجودیکہ نباتات کو یہ کمال ہے مگر پھر بھی وہ ناقص ہے اسلئے کہ اسکی غذا اگر اسکی جڑ میں نہ پہونچے گی اور ان کی رگوں سے متصل نہوگی تو سوکھ جاوے گا اور اسکو یہ قدرت نہیں کہ غذا دوسری جگہ سے تلاش کرے کیونکہ تلاش کے لیے دو چیزیں چاہئیں ایک مطلوب چیز کا جاننا دوسرا وہاں تک پہنچنا اور نباتات ان دونوں باتوں سے عاجز ہے تو یہ بھی ایک خدای تعالیٰ کی نعمت ہے جو انسان کے لیے ذریعہ معلوم کرنے کا اور آلات حرکت واسطے تلاش غذا کے پیدا کیے پھر ترتیب آسمان و زمین میں بھی حکمت خدا نظر آتی ہے یہ سب حواس کہ ادراک میں پہلا حواس یعنی چھونے کا یہ اسواسطے پیدا کیا گیا ہے کہ جب آدمی پر آتش سوزان یا تیغ بران گرے تو اسکے لگتے ہی معلوم کرے اور صلحہ ہو جائے اور یہ حس حیوان میں اول پیدا ہوتی ہے بدن اسکو حس حیوان نہوگا اور سب سے کمتر درجہ جس کا یہ ہے کہ جو چیز بدن سے چھو جائے اسکو معلوم کرے کیونکہ دور کی چیز کا معلوم کرنا حس کامل میں داخل ہے اور یہ حس ناقص ہر ایک حیوان میں ہوتی ہے یہاں تک کہ کچھ میں بھی ہے کہ جب سوئی اسکے بدن پر لگاؤ تو فوراً بچنے کے واسطے سکڑ جاوے گا اور

نبات میں یہ بات نہیں اُسکو اگر کاٹتے لگوتب بھی نہیں سکتا اسواسطے کہ اُسکو کاٹنے کی خبر نہیں ہوتی۔ پھر اگر آدمی میں یہی قوت لاسہ ہوتی تو یہ بھی کٹرے کی طرح ناقص ہوتا کہ دور سے غذا کی تلاش نہ کر سکتا بلکہ جو چیز بدن کو لگتی اُسی کو اپنی طرف کھینچ لیتا اسی لیے حاجت ایسے حس کی بھی ہوتی جس سے دور کی چیز معلوم ہوا کہ اس کے لیے خدا نے قوت شامہ پیدا کی کہ اُس کے ذریعے سے آدمی کو یہ معلوم ہوتی ہے مگر بوسے یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ طرف کی آئی اگر انسان بو ہی پر رہتا تو چاروں طرف بھرا کرتا جب تک کہ بودار چیز کے پاس نہ پہنچ جاتا جب بھی ناقص ہی رہتا اس کے واسطے بنیائی پیدا کی کہ دور کی چیز کی جست بھی معلوم ہو جاوے تاکہ اُسی طرف کو حرکت کرے اور اگر صرف آنکھ ہی ہوتی جب بھی نقصان تھا کیونکہ دیواروں اور پردے کے پیچھے کی چیز معلوم نہوتی وہ غذا کہ حسین کو لی آڑ حاصل نہوتی وہی سوچا کرتی ایسے ہی دشمن جو آنکھ کے سامنے ہوتا نظر آکر نالین اگر اوجھل ہوتا تو نہ سوچتا اور کبھی ایسا ہوتا کہ دشمن کے نزدیک پہنچنے تک اطلاع نہوتی اور اسوقت بھاگ نہ سکتا اس کے لیے کان پیدا کیے اور قوت شنوائی عنایت کی جس سے دیواروں اور پردوں کے پیچھے کی آواز سننے کیونکہ آنکھ سے تو سامنے کی چیز معلوم ہو سکتی ہے غائب کا حال دیواروں کلام و آواز حرکت کے جو قوت سامعہ سے معلوم ہوتی ہے اور اگر نہیں ہو سکتا اسی لیے قوت سامعہ پیدا ہوئی اور کلام کے سمجھنے کی قوت بھی دی گئی جسکے باعث اور حیوانات تیز ہو گئی اور یہ سب حواس بھی کافی نہوتے اگر قوت ذائقہ نہوتی کیونکہ غذا کے طعمے کے بعد آدمی کو کیا معلوم ہوتا کہ یہ موافق ہے یا نا موافق کہ کھاتے ہی مر جاوے گا جیسے درخت کا حال ہوتا ہے کہ جو چیز سیال اُسکی جڑ میں پہنچتی ہے اُسکو کھینچ لیتا ہے حالانکہ بعض اشیاء مضر ہوتی ہیں اور اُنکے باعث سے سوکھ جاتا ہے پھر اگر یہی حواس ہوتے تب بھی نقصان پہنچتا اگر ایک اور ادراک دماغ کے اگلے حصے میں پیدا نہوتا جسکو حس مشترک کہتے ہیں جسکے وسیلے سے ان حواس کے محسوسات جمع رہتے ہیں اگر حس مشترک نہوتا تو آدمی ہر دقت میں پڑتا مثلاً جب کوئی چیز زرد رنگ کی کڑوی کھاتا اور اُسکو نا موافق اپنی طبیعت کے پاکر میوڑ دیتا تو جب دوبارہ اُس چیز کو دیکھتا تو نہ پہچانتا کہ یہ مضر ہے جب تک کہ دوبارہ نہ چکھتا کیونکہ آنکھ سے رندی سوچتی ہے تلخی نہیں معلوم ہوتی اور ذائقہ سے تلخی معلوم ہوتی ہے رندی نہیں سوچتی تو ضرور ہوا کہ ایک ایسی قوت بھی ہو جس سے رندی اور تلخی دونوں جمع ہوں

یہاں تاک کہ جب زرد چیز نظر آوے تو وہ قوت حکم کر دے کہ یہ کڑوی ہے اور دوسری دفعہ کھانے کی نوبت نہ آوے اور یہ سب حواس مع حس مشترک انسان میں جیسے پائے جاتے ہیں حیوانات میں بھی ہیں مثلاً بکری میں سب چیزیں موجود ہیں پس اگر انسان کے لیے یہی حواس ہوتے تب بھی ناقص رہتا جیسے حیوانات ہیں کہ جیلے سے گرفتار ہو سکتے ہیں پھر انکو اس جیلے کی قوت نہیں کہ کسی تدبیر سے قید سے آزاد ہو جاوے اور بعض اوقات کنوئین میں گر کر تپے اور انکو یہ نہیں معلوم کہ اس میں گرنے سے مر جاوے گی اور بہین وجہ چوپایہ بھی ایسی چیز کھالتا ہے جو اسکو بافضل مزہ دار معلوم ہوا اور اسیدہ کو مضر پڑے تو کھاتے ہی بیمار ہو کر جاتا ہے کنوئین کو اُسی وقت کا ادراک ہے انجام کا سوچنا اسکو حاصل نہیں۔ اور انسان کو خدا نے کیا صفت سے ممتاز کیا جو سب میں اشرف و افضل ہے اور جسکو عقل کہتے ہیں اُس سے انسان غلبہ نفع اور ضرر پہنچا تا ہے اور انجام کو جو مضر پڑے وہ معلوم کرتا ہے غذا کا پکانا اور اسکو مری کرنا اور اُسکے سامان ہیا کرنے یہ سب باتیں عقل سے ہوتی ہیں تو صرف غذا کے باب میں جو سب آدمی کی تندرستی کا ہے عقل اتنی نافع ہے حالانکہ یہ فائدہ عقل کا نہایت ادنیٰ ہے اور لیکہ اسی حکمت ہے بڑی حکمت عقل میں خدا نے تعالیٰ کی معرفت اور اُسکے افعال کا جاننا اور عالم میں اُسکی حکمت کو پہچاننا ہے اس صورت میں فائدہ حواس کا اور کا اور ہو جاتا ہے یعنی جو اس قسم آدمی کے حق میں مثل جاسوسوں اور مخبروں کے ہو جاتے ہیں جو سلطنت کے اطراف میں بادشاہوں کی طرف سے مقرر رہتے ہیں اور انہیں سے ہر ایک کو ایک خاص کام سپرد ہو جاتا ہے مثلاً آٹھ کو رنگوں کی خبر اور کان کو آوازوں کی خبر اور ناک کو خوشبو کی خبر اور ذائقے کو غذا کی خبر اور لامسہ کو سردی گرمی اور سختی و نرمی اور ہمواری و ناہمواری کی خبر متعین ہو جاتی ہے اور یہ جاسوس تمام مملکت میں سے خبریں لیکر حس مشترک کو حوالہ کرتے ہیں جو دماغ کے پچانگ پر بیٹھا ہوا ہے جیسے پرچہ نویس اور عرض بیگی بادشاہوں کی ڈیوٹی ہے پر رہتے ہیں کہ جو کچھ اطراف سلطنت میں سے کاغذات یا اخبار آتے ہیں انکو جنس بادشاہ کے حضور میں پہنچا دیتے ہیں زیادہ انکو اختیار نہیں فقط اتنے ہی واسطے ہیں کہ جو ان کے تون اخبار رو کاغذات سرسبز جمع کریں اور حفاظت سے بادشاہ کے پاس پہنچا دیں مگر اُسکے اندر کی حقیقت انکو کچھ نہیں معلوم ہوتی اسی طرح حس مشترک بھی تمام محسوسات حواس خمسہ کے دل کے پاس جو مشترک ہے بادشاہ کے ہے پہنچا دیتا ہے اور وہ اگر غافل ہوتا ہے تو ان اخبارات کی تفتیش کرتا ہے

اور انہیں سے اسرار ملکوت پر واقف ہو کر احکام عجیبہ نافذ کرتا ہے جنکا بیان کامل یہاں نہیں ہو سکتا اور جس حکم و مصلحت کو وہ مناسب جانتا ہے اسی کے موافق اپنے شکر یعنی اعضا کو جنبش دیتا ہے کبھی تلاش کے لیے اور کبھی گریز کے لیے اور کبھی تمام تدبیرات کے لیے جو اسکو پیش آتی رہتی ہیں غرض کہ ادراک کی چیزوں میں خدا سے تعالیٰ کی نعمتوں کا اس طرح انتظام ہے اور یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ ہم نے اسکا بیان پورا لکھا ہے اس لیے کہ اگر کامل بیان کیا جاوے تو دفتر کے دفتر چاہیں مثلاً حواس ظاہری انسان کے تھوڑے سے حواس ہیں یعنی بالکل یہی نہیں ہیں انکے سوا اور بھی ہیں جیسے حواس باطنی مثلاً اور ان حواس میں ایک حس بنیائی ہے اور اس کے لیے آنکھ ایک آلہ ہے اور اس میں اگر کامل کیا جاوے تو دس طبقات مختلف سے بنے ہوئی ہیں کہ بعض انہیں سے رطوبات ہیں اور بعض پر دے ہیں اور ان پر رون میں بعضے مگر می کے جاتے ہیں اور بعضے رحم کی جھلی کی طرح کے ہیں اور رطوبتوں میں سے بعضے انڈے کی سفیدگی شل ہیں اور بعض برف کے مانند اور ان دس طبقات میں سے ہر ایک کے لیے ایک صفت اور صورتہ اور عرض اور گولائی اور بناوٹ خاص ہے کہ اگر دس میں سے ایک میں بھی خلل آجاوے یا کسی صفت ہی میں قصور ہو جاوے تو بنیائی میں ایسا قصور ہوگا کہ اچھا اور کمال سب اس کے علاج سے عاجز ہو جاوے جب ایک حس میں یہ حال ہو تو قوت شنوائی یا دوسرے حواس کو اسی پر قیاس کر لیا جاسیے۔ بلکہ اہل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکمتیں اور نعمتیں انکے میں اور اس کے طبقات میں رکھی ہیں انکا بیان بہت کتابوں میں بھی نہیں ہو سکتا حالانکہ سب کے سب مل کر بدن کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے پھر سارے بدن اور اعضا میں جو باتیں ہیں وہ کس طرح بیان ہو سکتی ہیں حاصل یہ کہ ادراکات کی پیدائش میں خدا سے تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں انکے واسطے یہ ہیں جو بیان ہوئے۔

نکتہ دوم ان نعمتوں کے اقسام میں جو ارادوں کی پیدائش میں خدا تعالیٰ نے رکھے ہیں واضح ہو کہ اگر آدمی میں بنیائی ہوتی جس سے کہ دور کی غذا دیکھ لیا کرتا اور طبیعت میں میل اور رغبت اس کی طرف پیدا ہوتی جس سے کہ حرکت اس طرف کو ہوتی ہے تو بنیائی بیکار ہوتی دیکھ بہت مرغیں ایسے ہوتے ہیں کہ غذا کو دیکھتے ہیں اور سب سے زیادہ مانع چیز سی ہے مگر چونکہ رغبت ان کے دل میں نہیں رہتی تو نہیں کھاتے انکی بنیائی اس باب میں بیکار ہے اسی لیے انسان کے واسطے ضرور ہوا کہ موافق چیز کی طرف رغبت ہو

جبکہ نام شہوت ہو اور مخالفت خیر سے نفرت ہو جسکو کراہت کہتے ہیں تاکہ شہوت کے باعث سرگرم طلب ہو اور کراہت کے سبب مستعد گریز پس اللہ تعالیٰ نے اس میں خواہش غذا پیدا کر کے اسکو آسیر مسلط کر دیا کہ اشتہا کے تقاضے سے خواہ مخواہ کھانے کی طرف مضطر ہو اور غذا کھا کر زندہ رہے اور اس بات میں حیوانات کو بھی انسان سے شرکت ہے مگر نباتات کو نہیں ہے مقدار ضرورت کے کھانے کے بعد اگر یہ شہوت نہ ٹھہر کر تھی اور نوبت زیادتی کی ہوتی تو آدمی مر جاتا جیسے کہ قبضہ پانی ڈال کر کھینچتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ گریڈ جاوے اس کے واسطے آدمی کی ضرورت ہے جو پانی کا اندازہ مقرر کرے اور حاجت کے وقت دیوے ورنہ روک دیوے اس وقت کے دور کرنے کے لیے خدا نے آدمی میں نفرت پیدا کی کہ پیٹ بھرنے کے بعد دل پھر جاوے اور غذا ترک کرے اور جس طرح کہ انسان کے لیے کھانے کی شہوت پیدا ہوئی کہ اس کے باعث کھاوے اور بدن سلامت رہے اسی طرح شہوت جماع بھی پیدا کی کہ اس کے باعث نسل قائم رہے اور اگر ہم خدا سے تعالیٰ کی صفت بیان کریں کہ رحم کو کیسے بنایا اور پیدائش حیض کی اور مرکب ہونے کے کامنی اور خون حیض سے اور کیفیت پیدائش خصیتین کی اور جو گین کہ انہیں ایشیت کی ان ٹیڈیوں سے گئی ہیں جنہیں لطفہ رہتا ہے اور کیفیت عورت کی ہنسی گرنے کی سینے کی رگوں سے اور کیفیت رحم کے اندر کے سانچوں کی جنہیں سے بعض میں جاکر لطفہ مرد بن جاتا ہے اور بعض میں عورت اور کیفیت لطفہ کے تبدیل کی پھٹکے اور پوٹھڑے اور مٹی اور گوشت اور خون میں اور کیفیت اس کے اجزا کی تقسیم کی یعنی سر اور ٹاٹھ اور پاٹھ اور پیٹ اور پیچہ اور کالم اعضا بیان کیا وے تو ناظرین کو اپنی ابتدا سے پیدائش میں انواع و اقسام کے نماے الہی معلوم کر کے نہایت تعجب ہو گا نہ کہ ہٹے کٹے بنکر بھی تعجب نہ کریں لیکن چونکہ ہر صورت نعمتیں کھانے کی بیان کرنی منظور ہیں اس لیے طویل کلام کو ترک کر کے اُسی پر اکتفا کرتے ہیں خلاصہ یہ کہ خواہش طعام انسان میں نہجہ ارادوں کے ہے اور صرف یہی کافی نہیں اس لیے کہ اس کے گرد چار طرف سے مہلکات بھی تو آتے ہیں پس اگر اس میں غضب نہ پیدا کیا جاوے جس سے کہ مخالفت اور نفرت اپنے اوپر سے دفع کر سکے تو مہیون آفات کا ہر ہٹ بیگا اور جو غذا کمین سے پیدا کر لیا چھن جاوے گی کیونکہ ہر ایک اس کا خواہشمند ہے اس لیے ضرور ہوا کہ ارادہ دفع اور مقابلہ کلی مدتی ہو جبکہ نام غضب ہے۔ پھر شہوت و غضب سے بھی کام نہیں نکلتا اس لیے کہ ان دونوں کا فائدہ و نقصان حال میں ہی ہر مال میں کچھ کام نہیں آتے اس لحاظ سے خدا نے تعالیٰ نے

آدمی میں ایک اور ارادہ پیدا کیا جو عقل کے اشارے پر چلتا ہے جس سے کہ انجام سوچا جاتا ہے۔ اور شہوت و غلبہ کو جس کے ادراک کا محکوم بنایا جس سے حالت وجود معلوم ہوتی ہے غرض کہ اس ارادے کے باعث آدمی کو عقل سے نفع کامل ہوا ایسے کہ صرف یہ جان لینا کہ شہوت مثلاً مضر ہے اس سے بچنے کے لیے کافی نہیں جب تک کہ اس معرفت کے موافق رغبت عمل نہ ہو۔ یہ ارادہ صرف انسان کو ملا ہے بہائم کو نہیں ملا جیسے کہ انجامیوں کا سوچنا بھی انسانوں ہی کی عنایت ہوا ہے اس میں انسان کا شرف منظور تھا اسی ارادے کا نام ہم نے باعث معنی رکھا ہے اور صبر کے بیان میں یہاں زیادہ اوکی تفصیل کی ہے

تیسرا نکتہ قدرت اور آلات حرکت کی پیدائش میں خداے تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان جانتا چاہیے کہ جس سے صرف ادراک ہو جاتا ہے اور ارادہ سے خواہش طلب گیر کی ہوتی ہے مگر جب تک آلہ طلب یا گیر نہ ہو تو ادراک و خواہش کو کیا کرے دیکھو بعض ماندہ دور کی چیز دیکھو اس کا مشتاق ہوتا ہو لیکن پاؤں نہیں چلتے نہو سنے سے اس کا کہن نہیں جاسکتا یا بعض اوقات ناک وغیرہ مارتا ہے تو ہاتھ بیکار ہو جاتا ہے اگر چیز ملی بھی تو نہیں کھا سکتا ایسے ضرور ہوا کہ آدمی کو لیے آلات حرکت بھی مہیا اور حرکت پر قدرت بھی ہو تاکہ مقتضائے شہوت کے بموجب حرکت کر فی طلب کھائے اور کرامت کے باعث گیر اسی حکمت کے لیے خداے تعالیٰ نے انسان و حیوان کو اعضا عنایت فرمائے کہ جو ظاہر میں نظر آتے ہیں اور ان کے اسرار معلوم نہیں ان میں سے بعض اعضا ایسے ہیں جو طلب و گیر دونوں کے لیے ہیں جیسے انسان چوہا پون کے لیے پاؤں اور پرندوں کے لیے پروں بعض دفع کے لیے ہیں جیسے انسان کے ہتھیر اور حیوان کے سینک اور سباب میں حیوانات بہت مختلف ہیں بعض جاندار ایسے ہیں کہ ان کو دشمن بہت ہیں اور غذا ان کی دور ہوتی ہے ایسے ان کو بہتر حرکت کی حاجت ہوتی ہے تو ان کے لیے پر عنایت ہوئے کہ جلد اور سکیں اور بعض کو چار پاؤں عنایت ہوئے بعض ایسے ہیں کہ ان کے دو نامکین ہیں بعض زمین ہی پر رینگتے ہیں اور اختلاف کا ذکر بطور اجمال آتا ہے اسی وجہ سے ہم ان اعضا کا ذکر کرتے ہیں جسے کھا پورا ہوتا ہے تاکہ اور اعضا کو بھی اسی پر قیاس کر لیا جائے۔ پس ہم کہتے ہیں کہ اگر آدمی دور سے کھانا دیکھے اور اس کی طرف حرکت کرے تو صرف حرکت کافی نہو گی جب تک کہ اس کو لے لے ایسے حاجت ایک پکڑنے کی چیز کی بھی ہوئی اسکے لیے خداے تعالیٰ نے دو ہاتھ پیدا کیے جو لینے اور چیرنے

کیطرف پھیلتی ہوئی ہیں اور اوئیں بہت سے جوڑ ہیں تاکہ ہر طرف حرکت کر سکیں اور پھیل سکیں گئے ہوئے لکڑی کیطرح نہون پھر ہاتھ کے سر نہ پھیلی لگا کر اوکو چوڑا کر دیا اور پھیلی کا سر پہنچ جگاؤنگلیوں میں پھانٹ کر دیا اور اونگلیوں کی دو طرف کین ایک طرف کو انگوٹھا باقی کے چاروں پر گھومتا ہوا بنایا اگر سب انگلیاں ایک جانب کو یا جڑی ہوئی ہیں تو پورے مطلب تکلتا اسلئے اوکو اسی طرح پر رکھا کہ اگر آدمی پھیلائے تو نیچے کا کام دے اور اگر ملا کر خم دیدے تو چمچ ہو جاتا ہے اور اگر خوب بند کر لے تو مارنے کا آلہ یعنی گھونسا بن جاتا ہے اور کسی چیز پر ڈال کر بند کرنے سے پکڑنے کا آلہ ہے پھر ان اونگلیوں کے سروں پر ناخن پیدا کیے تاکہ ٹوٹنے پانوں اور جو چیز باہر کی اونگلیوں سے نہ اڑے وہ ناخنوں سے لے سکیں۔ اب عرض کرو کہ غذا ہاتھ میں بھی آجاتی ہے تب بھی بکار آمد نہیں جب تک کہ معدے میں نہ پہنچے اور معدہ اندر سے تو ضرور ہے کہ باہر کیطرف اوئیں پہنچنے کی کوئی راہ ہوئی چاہیے تاکہ اوک راہ سے غذا معدے میں جاتے اسکے واسطے خدا نے منہ بنا دیا جس سے راستہ معدے کیطرف ہے اور منہ میں کچھ بھی فائدہ نہیں کہ کھانے کو معدے تک پہنچا دیتا بلکہ اسکے سوا اور بہت سی حکمتیں ہیں پھر اگر غذا کے لقمے کو منہ میں بھی رکھ لیا تو ثابت کا نگلتا دھوا رہے اسکے واسطے ایک چکی چاہیے جس میں غذا پس جایا کرے پس خدا نے تعالیٰ بنے دو جوڑے بڑیوں کے بنائے اور اوئیں دانت لگائے اور اوپر کی داڑھوں کو نیچے کی انگلیوں مطابق کر دیا تاکہ اوئیں غذا پس جایا کرے پھر بعض غذا محتاج پیسنے کی ہوتی ہے اور بعض کاٹنی کے بعد اور بعض توڑنے کے بعد محتاج پیسنے کی ہوتی ہے اس غرض کو واسطے دانتوں کی تقسیم بھی تین طرح کی ہوئی ایک داڑھیں جن کا کام پیسنے اور چبانے کا ہے دوسرے آگے کے دانت جو تیز ہیں اور کاٹنے میں کام آتے ہیں تیسرے کچلیاں جو غذا کے توڑنے اور جدا کرنے میں عمل ہوتی ہیں پھر جڑوں کا جوڑ پیدا بنایا تاکہ نیچے کا جڑ آگے پیچھے ہو سکے اور اوپر کے جڑے پر چکی کیطرح پھر سے اگر یہ بات سنو تو صرف دو نون جڑے کھٹا کھٹ ہو جایا کرتے چبانے کی غرض پوری سنوئی بلکہ خدا نے تعالیٰ کا انعام ہے کہ اوٹنے نیچے کے جڑے میں تو حرکت و فوری رکھی اور اوپر کے جڑے کو ساکن بے حرکت رکھا یہ بھی ایک صنعت عجیب ہے تمام جہاں کی بنائی ہوئی چکیوں میں نیچے کا پاٹ جاتا رہتا ہے اور اوپر کا گروش کرتا ہے لیکن خدا کی بنائی ہوئی چکی میں نیچے کا گھومتا ہے اوپر والے پر واقع میں اوکی شان اور بران وراؤ کو

لطف و احسان کا کیا کہنا ہے۔ پھر اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ آدمی غذا کو منہ میں بھی رکھ لے تو کھانا دانتوں کے تلے کیسے جاسکتا ہے۔ دانت او کو کھینچ نہیں سکتے اور نگلی سے اور دوسرے ہٹانے میں نہایت وقت ہر اسکے لیے دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا عمدہ نعمت زبان کی پیدا کی کہ منہ میں سب طرف گھومتی ہے اور غذا کو پیچ میں سے حاجت کی موافق دانتوں میں پہونچاتی رہتی ہے جیسا آپ میں سے من تھوڑا تھوڑا بھی سے ڈالتے جاتے ہیں اور یہ فائدہ زبان کا ایک ادنیٰ فائدہ ہے اور دوسرے فوائد مثلاً ذائقہ اور عجائبات طاعت کلام اور دوسری حکمتیں اتنی ہیں کہ اونکو ذکر کرنے سے ہم گفتگو نہیں بڑھاتے پھر فرض کرو کہ آدمی نے غذا کو کتر کر چبا لیا اور وہ سوکھی ہے تو نکلنے پر قادر نہ ہوگا جب تک کہ کوئی رطوبت ایسی نہ ہو جس سے کہ غذا حلق میں پھسل جائے اسکے لیے خدای تعالیٰ نے زبان کے نیچے ایک چشمہ رکھا ہے جس میں سے لعاب بہتا ہے اور بقدر حاجت کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ غذا اس سے تر ہو جاتی ہے اور یہ بھی قابل غور ہے کہ زبان کو اس کام کے لیے کیا مسخر کیا ہے کہ ابھی کھانا دوسری ہوتا ہے مگر چھپچھاپ خدیت کے لیے اور لعاب گرائے کو تیار ہو جاتی ہے حتیٰ کہ بعض اوقات باچھون تک اس آجاتی ہے اور کھانا ابھی دوسری ہوتا ہے پھر یہ غذا جو لعاب سے گوندا بن جاتی ہے جو معدہ میں او سکھ کو کون پہونچائے ہاتھ سے ڈھکیلی نہیں جاتی نہ معدے میں ہاتھ ہے کہ منہ میں سے غذا کو کھسیت لے ایسے خدائے تعالیٰ نے نرخرہ اور مری بنائے اور نرخرے کے منہ پر کئی درجے بنا دیے جو غذا کے لینے کی واسطے کھل جاتے ہیں پھر بند ہو کر بچھتے ہیں یہاں تک کہ اونکے بننے کے باعث غذا اڑھکتی ہوئی معدے میں جا پڑتی ہے اور جب معدے میں پہونچتی ہے تو کتری ہوئی روئی یا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میوہ وغیرہ کے ہوتے ہیں اور مین یہ ایاقہ نہیں ہوتی کہ بدن کا گوشت یا ہڈی اس طرح بن جاویں بلکہ ضرور ہے کہ کپکپ غذا کے اجزا مثل اولن اشیلے ہو جاویں بہین وجہ خدائے تعالیٰ نے معدے کو ہنڈیا کی صورت بنایا جب کھانا او میں پہونچتا ہے تو چار طرف کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور یہاں تک معدے میں ٹھہرتا ہے کہ ہضم اور پختگی اس میں اچھی طرح ہو جائے اور پختگی کھانے کی اس گرنی سے ہوتی ہے جو معدے کے چار طرف کے اعضا سے نکلتا ہے اور یہ بھی پہونچتی ہے کیونکہ دہنی طرف اس کے جگر ہے اور بائیں طرف تلی اور آگ کے کیڑے چربی کی چادر اور پچھلے پچھلے کا گوشت ان اعضا کی گرنی سے چار طرف سے معدہ میں جرتا ہے اور یہ بھی

یہاں تک کہ غذا پاک کر رہتی چیز بشکل آش جو ہو جاتی ہے اور پس قابل ہوتی ہے کہ گون کے اندر جاسکے گو ابھی اس قابل نہیں کہ غذا سے بدن ہواب معدے سے جگر تک چند راستے خون کے خدای تعالیٰ نے بنائے ہیں اور انہیں بہت سے منہ رکھے ہیں کہ غذا اولین کو ہو کر جا کر تک پہنچ جاتی ہے جگر کا خمیر خون سے بنا ہے گویا کہ خون ہی ہے اور اس میں تہی باریک گین ہیں تو اس کے تمام اجزاء میں پھیلی ہوئی ہیں پس غذا جو جگر میں آتی ہے ان رگون کے ذریعے سے تمام جگر میں پھیل جاتی ہے یہاں تک کہ جگر کی قوت اور سپر غالب اگر خون کا رنگ کر دیتی ہے اور یہ غذا جگر میں اتنی دیر ٹھہرتی ہے کہ اس کو ایک پختگی اور ہو جائے اور صاف خون کی صورت ہو جائے جس کو لیاقت غذا سے اعضا کی ہے چھری حرارت جگر اس کو پکاتی ہے تو اس خون میں سے دوقیل نکلتے ہیں جیسے اور پختی چیزوں میں سے نکلا کرتے ہیں ایک دوقیل کی گھاؤ کی صورت ہوتا ہے جس کو غلط سوداوی کہتے ہیں اور ایک مسکہ کی صورت جس کو غفر کہتے ہیں اور اگر یہ دونوں فضلے غذا میں سے علیحدہ نہ ہوں تو اعضا مزاج جگر جانے ایسے خدای تعالیٰ نے پتا اور تلی بنائی اور ہر ایک کی ان دونوں میں سے ایک گردن جگر تک لے بی کہ اس کے اندر گھسی پتی ہے بنائی پتے کا کام یہ ہے کہ فضلہ صفراتی کھینچ لیتا ہے اور تلی سوداوی فضلہ کو جذب کرتی ہے اب یہ دونوں فضلے نکلا کر خون صاف رہ جاتا ہے صرف اس میں وقت اور طوبت یہی ہے اگر یہ وقت اور طوبت نہ ہو تو خون پتلی رگون میں جاسکے نہ اور اعضا میں چڑھ سکے اور زیادتی طوبت بھی ٹھیک نہیں اس کے دور کرنے کے لیے خداوند حکیم نے دو گرنے پیدا کیے اور انہیں سے بھی ایک ایک گردن جگر تک رکھ دی اور عجیب حکمت یہ بھی کہ ان کی گردن کو جگر کو اندر نہیں کیا بلکہ ان گون کے پاس رکھا جو جگر کے اوپر کونکلی ہوئی ہیں اس میں حکمت ہے کہ گردن طوبت خون اس وقت جذب کر لیں جب خون جگر کی باریک گون میں سے نکل آئے کیونکہ اگر اس سے پہلے جذب کر لیں تو خون گارہا ہو جائے اور رگون سے نہ نکلنے پائے بہر حال جب خون میں سے طوبت بھی جدا ہو جاتی ہو تو تینوں فضلوں سے خون صاف ہو کر ان اشیاء سے جو غذا کی مفسد ہیں پاک و شستہ ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے جو جگر سے رگین نکالی ہیں ان کی بہت سی تقسام کیے ہیں اور ہر قسم میں بہت سے شعبے جدا کر کے تمام بدن میں سر سے پاؤں تک اندر اور باہر پھیلا دیے ہیں اور وہ خون صاف اور نہیں کو ہو کر تمام اعضا میں پہنچتا ہے اور ان گون کے شعبے سے پہنچتے ہیں

ایسے جاتے ہیں کہ آنکھ سے نہیں سو جتھے جیسے درخت اور پتوں کی رگیں آخر کو موباتی ہیں۔
 غرض کہ اوٹھین کے ذریعے سے تمام اعضا میں غذا پہنچتی ہے اور اگر پتے پر کوئی آفت
 آتی ہے اور فضلہ صفراوی کو نہیں کھینچتا تو خون فاسد ہو جاتا ہے اور اوس سے امراض
 صفراوی مثل یرقان اور پھنسیوں اور سرخ باد کے پیدا ہوتے ہیں اور اگر تلی پر کوئی آفت
 ہوتی ہے اور غلط سوداوی کو جذب نہیں کرتی تب سوداوی مرض مثل جھپیلے رجم اور
 مالینو لیا وغیرہ کے پیدا ہوتے ہیں اور اگر گردوں کی طوہر رطوبت نہیں جاتی تو اس وقت رطوبت
 کے امراض مثل جلند وغیرہ کے ظاہر ہوتے ہیں۔ اب حکیم مطلق کی حکمت کو دیکھنا چاہیے
 کہ ان ادنی چیزوں سے کیسے فائدے کئے ہیں یا اپنی ایک گردن سے فضلہ کھینچتا ہے اور
 دوسری راہ سے اوس فضلہ کو آنتوں میں ڈال دیتا ہے تاکہ اوس میں غذا کے آنے جانے کو
 لیے ایک چکناٹ ہے اور آنتوں میں خلش پیدا ہو جس سے طبیعت قضاے حاجت کو چاہے
 اور پانچا کی وقت چکناٹ کے باعث قضاہ جلد نکالے اور زردی رنگ پاخانہ کی سیوجہ سے ہو
 کہ اس میں غلط صفراوی کا میل ہوتا ہے۔ اور تلی اپنے فضلہ کو الیسا کر دیتی ہے کہ اوس میں ترشی
 اور سبکی آجائے اور اوس میں سے کسی قدر ہر روز نرم معہ پر پہنچا دیتی ہے تاکہ ترشی کو باعث
 اشتہا جنبش میں آئے اور بعد سے کو غذا پر انگلیختہ کرے اور باقی فضلہ کو پانچانے کے ساتھ
 باہر نکال دیتی ہے اور گردہ اوس طوہر میں سے جس قدر خون ہوتا ہے اس قدر کو اپنی
 غذا کرتا ہے اور باقی کو شاذ میں دفع کرتا ہے۔ اب چاہیے کہ سباب غذا کی نعمتوں کو ہر سم
 یہاں ہی تک چھوڑ دیں ورنہ اگر نہ کریں کہ جگر کو حاجت دل و دماغ کی کسطح ہے اور ہندو
 رئیسہ میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے کی حاجت کیونکر ہے اور دل میں سے اچھلتی رگیں تمام
 بدن میں کیسے پھیلی ہیں جنکے ذریعے سے حس اعضا میں ہوتی ہے اور دوسری رگیں جن میں سے
 ہو کر غذا تمام بدن میں پہنچتی جگر سے کسطح و متفرق ہوتی ہیں پھر اوس سے اعضا کیونکر ہوتی ہیں
 اور پٹیاں اور پٹھے اور رگین اور اوتار اور رباط اور کرتی ہڈیاں بدن میں کتنی ہیں تو کلام
 بہت بڑھ چکا حالانکہ کھانے کی واسطے ہر ایک کی احتیاج ہے اور دوسری غرضوں کی واسطے
 بھی ہیں بلکہ آدمی میں ہزاروں پٹھے اور رگین اور چھلیاں چھوٹی اور بڑی اور پتلی اور موٹی کہ
 بعضی بہت پھیلا رکھتی ہیں اور بعضی کم یہ سب موجود ہیں اور ان میں سے ایسی کوئی نہیں
 جس میں ایک پاد یا تین یا چار یا دس یا زیادہ حکمتیں خون اور یہ سب انکی نعمتیں ہیں جو انسان

اوسنے کی مین اگر ان سب میں سے کوئی ملتی ہو کہ شکر جائے یا ساکن کہ حرکت کرے تو یہی
 آدمی پاک ہو جائے۔ پس آدمی کو چاہیے کہ اول ان نعمی الہی کو اپنے اوپر دیکھے تاکہ پھر
 شکر کر سکے۔ آدمی کو خدا سے تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بجز ایک آدمی نعمت کھانے کے
 اور کیا معلوم ہے اور اوس میں بھی یہی معلوم ہے کہ بھوک لگی تو کھا لیا اور اتنی بات کہ با بھی جانتا
 کہ بھوکا ہوا تو کھا لیا اور تھکا گیا تو سو رہا اور شہوت ہوئی دفع شہوت کر لی اور آرام سے رہا تو
 تپنے اور لات مارنے لگا جب آدمی اپنے نفس میں اویس قدر جانتا ہو جتنا کہ با جانتا ہے تو اسے
 شکر الہی اوس سے کس طرح ہے۔ یہ مقدار جو ہم نے مختصر بطور اشارہ نعمی الہی کے بیان کی ایک
 قطرہ بحر نعمی سے ہے اسی پر خطا او ان باتوں کو بھی قیاس کر لینا چاہیے جنکو طول کلام کے
 نبوت سے ہننے چھوڑ دیا ہے اور نعمتوں میں سے جو قدر ہننے بیان کی ہیں اور تمام خلق کو
 معلوم ہیں اگر اس مقدار کو ان نعمتوں کی نسبت کر دیکھیں جنکو لوگ نہیں جانتے تو سمندر کے
 ایک قطرے سے بھی کم نظر آویں مگر اتنی بات ہے کہ جو شخص ان میں سے کچھ جانتا ہے اوسکو شہ
 معنی اس آیت کا معلوم ہو جاتا ہے ^{تَبَّ} وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ
 خدا ہی تعالیٰ نے قوام ان اعضا کا اور ان کے منافع کا کیسے ایک بخار لطیف سے منظم کر رکھا ہے
 جو اخلاط اربعہ سے نکلتا ہے اور دل میں اوس کا قرار گاہ ہے وہاں سے تمام بدن ملن بہریم
 اچھلتی رگوں کے پھیلتا ہے اس طرح کہ جس جزو بدن میں پہنچتا ہے اوسکے پہنچتے ہی اوس
 چیز میں قوت حس اور ادراک اور قوت حرکت اور سب حاجت کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں
 جیسے چراغ کو گھر میں پھر او تو جس کونے میں جاویگا وہی اوسکی روشنی سے حکم خدا اور اوس
 اختراع سے روشن ہو جاویگا کہ اوسنے اپنی حکمت سے چراغ کو سبب روشنی کا بنایا ہے
 اور یہ بخار لطیف اصطلاح اطباء میں روح کہلاتا ہے اوس کا محل دل ہے مثال مفروض میں
 جرم شعلہ کو بخار سمجھنا چاہیے اور قلب مثل ظرف چراغ کے ہے اور خون سیاہ جو دل کے
 اندر ہے وہ مثل تیل کے ہے اور غذا اوسکے لئے مثل وغن کے ہے اور حیات ظاہری
 جو سب اعضا میں اوسکے باعث ہے اوسکو بمنزلہ روشنی چراغ کے تمام گھر میں تصور کرنا چاہیے
 اور حسب طرح کہ چراغ روغن نہ ہننے سے گل ہو جاتا ہے اس طرح چراغ روح بھی غذا نکلنے سے ٹھنڈا
 ہو جاتا ہے اور حسب طرح کہ تیل کبھی جل کر خاک ہو جاتی ہے اور تیل نہیں ہتی اور باوجود کثرت
 روغن کے چراغ سرد ہو جاتا ہے اس طرح وہ خون جو دل میں ہے کبھی زیادتی حرارت دل سے

اور اگر کوئی فہم نہ کرے
 کہ یہ قیاس اور اشارہ

جل جہاں ہے اور باوجود غدار و تحلیل ہو جاتی ہے اس لیے کہ خون دل غذا کو قبول نہیں کرتا
 جس سے کہ روح باقی ہے جیسے کہ راکھ تیل کو نہی طرح نہیں پتی جس سے شعلہ پیا ہوا اور جیسے
 چراغ کبھی تو سبب خل کے باعث بجھ جاتا ہے جیسا اوپر گدڑا اور کبھی سبب خارجی سے گل متا ہوا
 مثلاً آندھی چلنے کے باعث اس طرح روح بھی کبھی اسباب اعلیٰ مذکورہ بالا سے فنا ہوتی ہے اور
 کبھی سبب خارج مثل قتل وغیرہ کے باعث اوسکی فنا کا ہوتا ہے اور جیسے کہ تیل کے نہ ہونے یا تہی فر
 بگڑنے یا آندھی چلنے یا کسی آدمی کے گل کرنے سے چراغ کے گل ہونے کے لیے اسباب
 خدا تعالیٰ کے علم میں مقدر اور مرتب ہیں اور یہ سبب یقیناً موجب تقدیر الہی کے سرزد
 ہوتی ہیں اس طرح روح کا فنا ہونا کسی علت سے ہو موجب علم خدا کے ہوتا ہے اور جس طرح کہ
 چراغ کا گل ہونا اوسکے وجود کی انتہا ہے تو یہ بھی اوسکی مدت ام الکتاب میں معین ہوتی ہوگی
 اس طرح روح کی فنا کو تصور کرنا چاہیے اور جس طرح کہ چراغ کے گل ہونے ہی تمام گھر میں اندھیرا پڑتا ہے
 ایسے ہی روح کی رخصت ہوتے ہی بدن میں تاریکی ہو جاتی ہے یعنی وہ نور کہ بدن کو روح سے
 پہنچتا تھا اور اوسکے باعث حس اور قدرت اور ارادہ اور دوسرے لوازم حیات اوسکو میسر تھے
 وہ کچھ نہیں رہتا۔ یہ بھی ایک مرتبہ خدا ہی تعالیٰ کی نعمتوں اور اوسکی عجائب صنعت و حکمت
 کے اقسام میں سے ایک قسم کی طرف ہے اس سے معنون اس آیت کا معلوم ہوتا ہے کہ لَوْ كَانَ
 الْبَحْرُ مِثْقَالَ رَیْءٍ لَّغَفَدَا الْجَهَنَّمُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّیْ پس جو شخص اس پر بھی
 خداوند کریم کا منکر ہو اور اوسکی نعمت کا ناشکر وہ خدا ہی تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو اور
 اوسکے عذاب و لعنت میں مقہور۔ اب اگر کوئی کہے کہ تم نے روح کو بتلایا اور اوسکی مثال
 بیان کی اور تم حضرت علی علیہ السلام سے جب روح کا حال پوچھا گیا تو اتنا ہی فرمایا کہ لَوْ كَانَ
 مِنْ أَمْرِ رَبِّیْ لَغَفَدَا الْجَهَنَّمُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّیْ اسکی تعریف کیوں نہ فرمائی اور لوگوں کو
 اس طرح کیوں نہ ارشاد کیا جیسے تم نے تقریر کی تو اسکا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض اس امر پر مبنی ہے
 کہ لفظ روح جو بہت سے معنوں میں مشترک بولا جاتا ہے اوسکے اشتراک پر دھیان نہ کیا جاوے
 روح کے سب معنوں کو ہم نہیں ذکر کرتے یہاں جو بنی معنی روح کے بیان کیے ہیں تو ان
 سب معنوں میں سے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ وہ ایک جسم لطیف ہے جسکو اطباء روح کہتے ہیں
 اور انھوں نے اوسکی صفت اور وجود اور اعضا میں جاری ہونے کی کیفیت اور اوس سے
 حس اور قوت اعضا میں آنے کا حال سب بیان کیا ہے یہاں تک کہ اگر کوئی عضو جس

اگر یہ پاسی ہو گا
 یہ آدھ کی پاسی ہو گا
 دیا یہ پاسی ہو گا
 یہ اس پاسی ہو گا
 یہ اس پاسی ہو گا

بخاری و مسلم و ابوداؤد
 ابن مسعود ۱۲

ہم جانتا ہے تو جان لیتے ہیں کہ کوئی سدہ روج کے چلنے کی جگہ نہیں پڑ گیا ہے اور پھر جس جگہ کا علاج نہیں کرتے بلکہ پھون کے نکلنے کی جگہ کا علاج کرتے ہیں جہاں سدہ پڑا کرتا ہو اور علاج بھی ایسا کرتے ہیں جس سے سدہ کھل جائے اسلئے کہ یہ روج اپنی لطافت کو باعث پتھوران کے جال میں گھسکا رہ سکے ذریعے سے دل میں سے تمام بدن میں پھیلتی ہے پس یہ معنی روج کے جو اطباء نے لکھے ہیں یہ کچھ شکل نہیں مگر وہ روج اصلی کو جس کے فساد سے تمام بدن فاسد ہو جاتا ہے وہ ایک سر ہے اسرار الہی میں سے جسے اسکی تعریف بیان نہیں کی اور یہ اس کے بتلانے کی اجازت اس کے لیے آنا ہی کہہ سکتے ہیں جتنا خدا کو تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلِ الشُّرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي یعنی روج امر ربانی ہے اور جسے امور ربانی میں عقل کو تاب انک و نصف کی نہیں اکثر خلق کی عقل اور نہیں حیران ہے اور وہ ہم و خیال تو کسی شے اور کو دریافت نہیں کر سکتے اور نہیں لیاقت ہی اور انکے ادراک کی نہیں جیسے انکھ سے آواز کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ غرض کہ سادہی و نصف امور ربانی کا عقل کی محال ہے باہر اسلئے کہ عقل کے قانون میں جو ہر و عرض کی بیرونی پیمانی ہیں وہ انہیں میں مجبوس ہوتی ہیں اس سے امور ربانی کسطرح دریافت ہوں بان اور انکے دریافت کے لیے ایک اور نور ہے جو عقل سے اعلیٰ اور اشرف ہے اور عالم نبوت اور ولایت میں چمکا کرتا ہے اور انہیں کو عقل کی طرف وہ نسبت ہے جو عقل کو ہر وہم و خیال کی طرف اور امانت قضاے سے خلق کو سب طرح کا بنایا ہے تو جس طرح کہ انکے سولے نسبوبات کے معقولات کہ نہیں جانتا اسلئے کہ انکے جاننے کے طور پر بھی اسکی عقل نہیں پہنچی اسلئے بالغا بھی سو معقولات کے اور کچھ نہیں جانتا کیونکہ ماورائے معقولات کے جاننے کا وہ ڈھنگ ہے جو ابھی اسکو حاصل نہیں ہوا اور وہ مقام بیشک شریف اور رتبہ عالی ہے وہ ان سے نور ایمان انہیں باعث بارگاہ حق سوچتی ہے یہ رتبہ ایسا نہیں کہ ہر سیکو مل جائے بلکہ ایک کے بعد ایک کو ملتے ہم این دولت سرمد ہم کس اندر ہند اس بارگاہ حق کا ایک مقام صدر ہے اور صدر مقام کے اوپر ایک نہایت وسیع میدان ہے جسکے شروع پر ایک آستان اور وہ امر ربانی اس آستان کا پاسبان تو جو شخص اس آستان تک پہنچے اور نہ اس کے پاسبان کو دیکھے اسکا میدان ہی میں پہنچنا محال ہے اس کے بعد کے مشاہدات عالیہ تو کھان دیکھ سکتا ہے اسلئے کہ اگر بارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو نہیں پہچانا اس نے خدا کو نہیں پہچانا

بجلا طیبوں کی کتابوں میں یہ بات کہان اور طبیب کا لحاظ ان معانی کی طرف کیا گیا کہ
معنی کو طبیب روح کہتے ہیں اور سکو اس امر ربانی کی طرف ایسی نسبت ہے جیسے بادشاہ
گیند کو بادشاہ کی طرف یعنی اگر بادشاہ دُندے سے گیند کو حرکت دے اور کوئی شخص گیند کو
دیکھ کر خیال کرے کہ میں بادشاہ کو دیکھ لیا تو یہ اسکی خام خیالی اور غلطی فاش گہنی جاوے گی
اسی طرح اگر کوئی روح طبی کو معلوم کرے جائے کہ میں نے امر ربانی کیا وہ بھی بڑی غلطی پر
ہوگا بلکہ شخص اول کی نسبت اسکی غلطی فاحش تر ہوگی اور اسکا عقول انسانی کہ جسکے عبادت
احکام ربانی صادر ہوتے ہیں اور مصالح دنیاوی معلوم ہوتے ہیں ایسے نہیں جو اس امر ربانی کو
دیکھ سکے اس لیے خداے تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ندی کہ
اوسکا حال کسی سے ارشاد نہ فرمائے بلکہ اونکو فرمایا کہ لوگوں سے اونکی عقل کے بموجب
گفتگو کرو شعر باب سچ نظم لا معنی چرنی طہلانہ بطفل گفتگو باید کرد
اور اپنی کتاب مجیدین بھی خداے تعالیٰ نے اوسکی حقیقت بیان نہ فرمائی صرف اوسکی
نسبت اور فعل کو ذکر فرمایا ذات کو نہ بکوز نہ کیا نسبت تو ان الفاظ میں ارشاد فرمائی کہ
الْقُوْى حُجْرٌ اَقْرَبُ رُبِّیْ اَوْ اَوْسَعُ فَعَلْ سِرِّیْ مِیْنِ ذِکْرِ مَا یَا اَیُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِ
اِلٰی رَّبِّکَ رَاضِبَةً مَّضِنَّةً فَادْخِلِیْ فِیْ عِبَادِیْ وَادْخِلِیْ جَنَّۃِ الْجَنَّةِ کَمِیْنٍ یَّارَیْ
یہاں عرض کی طرف رجوع کرتے ہیں قصیدہ ذکر انشاء الہی کا کھاؤ میں اور آلات غفلت اور ذکر کر کے
چوتھا نکتہ اون مہول کی نعمتوں کے بیان میں جسے غذا پیدا ہو کر اس قابل مہولی ہے
کہ آدمی اوسکو اپنے فعل سے درست کرے۔ واضح ہو کہ غذائیں بہت ہیں اور خلق خدا
میں عجائب لا تعد ولا تحصى اور حساب بشار و بے انتہا ہیں اور ہر ایک غذا کی عجیب
اور حساب کے ذکر کرنا نہایت طویل چاہتا ہے اسلئے کہ کھانے کی تین قسمیں ہیں یا دوائ
ہیں یا میوے یا غذا اور انکے اجناس بے انتہا ہیں کہان تک کوئی لکھے کا ایسے غذا
جو کھل ہے اوسکو ہم اختیار کرتے ہیں اور منجملہ اوسکی اجناس کے دانہ گندم کو لیتے ہیں
باقی غلات اور حبوب کو چھوڑ دیتے ہیں اب ہم کہتے ہیں کہ اگر آدمی کو ایک دانہ یا چند
دانے گہون کے بلین اور اونکو کھائے تو یہ ہو چینگے اور بھوکا رہے گا تو نہ وہ دانہ
گندم میں یہ خاصیت ہو کہ وہ بڑھ سکے اور کثرت سے ہو کر بے تاکہ حاجت انسانی کو کھو
کافی دوائی ہو اسلئے خداے تعالیٰ نے دانہ گندم میں وہ قوت پیدا کی جس سے وہ بھی

نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جسے پناہ دی گئی
تو اس سے راضی ہو
جس کا نام غافل ہے
بندوں میں یہ غفلت
میری برکت ہے

انسان کی طرح غذا حاصل کرے کیونکہ انسان اور ویسے کی مین فرق صرف حروف است کھاہے
 غذا میں دو نمون مساوی ہیں نبات بھی بذریعہ گون باطنی کے اپنے اندر غذا کو چھپتا ہے
 جسطرح انسان چھپتا ہے اور ہم نبات کی غذا کے جذب کرنے کے آلات طول کلام کے
 ذرات سے ترک کیے دیتے ہیں مگر اوسکی غذا کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جسطرح
 آدمی لکڑی اور مٹی سے پیٹ نہیں بھرتا اور ایک غذا سے خاص کا محتاج ہے اسی طرح
 غذا کا باہر بھی ہر چیز سے غذا نہیں پاتا اوسکے لیے بھی غذا خاص ہے اسوجہ سے کہ اگر اوسکو
 گھر میں رکھ دے تو زمین پر رہے گا کیونکہ اس صورت میں اوسکے گرد و مرف ہو جائے اور تنہا
 اوسکی غذا کو کافی نہیں اور اگر پانی میں ڈال دے تب بھی نہیں بڑھیکا یہ بھی اوسکی غذا نہیں
 اور اگر زمین میں بوجھیں پانی نہ تو تب بھی نہ زیادہ ہوگا بلکہ اوسکے لیے اسی زمین چاہیے
 جس میں پانی ہو سچا ہو اور پانی مٹی میں ملکر گامہو گیا ہو اور اسیکی طرف اشارہ ہے اسکی بات میں
 فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَابًا ثُمَّ شَقَقْنَاهُ شِقَاقًا وَجَعَلْنَاهُ
 کافی نہیں کیونکہ اگر بالفرض گہو کی زمین تر سخت اور ٹھوس میں بوجھ تو ہوا کے نہونے سے
 نہ جھیکا پس ضرور ہوا کو اوسکو نرم اور پھیلی زمین میں بویا جائے جس میں ہوا کا گزر ہو سکے
 پھر ہوا اپنے آپ نہیں اندر جاتی اسکے لیے ضرور ہوا کے تیز آمدھی سے اوسکو حرکت دیجو
 اور آمدھی اوس ہوا کو ایسے زور سے زمین پر مارتے کہ ہوا مذکور زبردستی اندر چلی جاوے
 اور اسی بات کی طرف اشارہ ہے اسکی بات میں وَأَنزَلْنَا الرِّيحَ لَافِجًا تَكُونُ
 سے مراد یہی ہے کہ ہوا اور پانی اور زمین میں خلط ملط کر دیتی ہے۔ پھر یہ سب باتیں کافی
 نہیں اگر شدت جائے میں واقع ہوں ایسے حاجت حرارت برقع اور گرمی کی ہونی
 اس سے معلوم ہوا کہ گہو کی غذا کے لیے چار چیزیں ہوا اور پانی اور زمین اور گرمی چاہیے
 اور انہیں سے لہر ایک کہ خیال کرنا چاہیے کہ کس کس چیز کی حاجت رکھتے ہیں مثلاً پانی
 کے لیے ضرور ہے کہ دریاؤں اور چشموں اور نہروں اور نالیوں سے کھیت میں جاوے
 اسکے لیے دیکھنا چاہیے کہ خداوند کریم نے کسے دریا اور چشمے بنائے اور ان سے نہروں
 نکالیں پھر قطعات زمین جو اوسے ہیں اور انہیں پانی نہیں پہنچ سکتا اوسکے لیے
 دیکھو کہ کس طرح بادل پیدا کیے اور کیسے اونپر ہواؤں کو مسلط کر دیا کہ خدا کے حکم سے تیار
 روی زمین پر اوسکے لیے پھرتی ہیں حالانکہ بادل پانی میں بہرے ہوئے بھاری ہواؤں میں

ابن کثیر
 بشرح کلمات
 پانی کا گزر
 زمین کی

حق تعالیٰ
 اور پانی
 اور زمین

پھر دیکھو کہ زمین پر بیج اور خریف ہی کے دونوں میں حاجت کے موافق بہت زمین اور
 پھاروں کو دیکھو کہ پانی کے محافظ بنائے کہ اونہیں سے بتدریج پانی بہتا ہے اگر کیا رہی
 کھل کر پڑے تو تمام شہ غرقاب ہو جاویں اور زرعیت اور مویشی آشنائے بچہ اجل ہوں اور
 پہاڑوں اور بارواؤں بلند راہ اور باران میں خدای تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ان کا شمار نہیں
 ہو سکتا۔ اور چونکہ پانی اور زمین دونوں سرد ہیں اونہیں حرارت نہیں دے سکتی تھی اسلئے
 خدای تعالیٰ نے آفتاب کو مسخر کیا اور اس کا وجود بہت فاصلہ کے پیر سے ایسا بنایا
 کہ جائے کے وقت جاڑا اور گرمی کے وقت گرمی دے یعنی جیسی حاجت ہو اویسے موجب
 سردی اور گرمی ہو سکے اور یہ آفتاب کی پیدائش ایک حکمت ہے اور اوسمیں تین
 لازمتا ہیں۔ پھر جب نباتات زمین سے اونچا ہوتا ہے تو میوہوں میں ایک طرح کی بستگی اور
 سختی ہوتی ہے اور یہ سب سے حاجت ایک طوبت کی ہے جس سے وہ پک جاویں اور سکو
 خدا تعالیٰ نے چاند کو پیدا فرمایا اور طوبت دنیا اور اس کا خاصہ کر دیا جیسے کہ حرارت پہونچانا
 آفتاب کی خاصیت تھی پس چاند کے باعث میوہوں کی سختگی اور تنگ حاصل ہوتا ہے اور
 بہمن لحاظ اگر درخت سایہ کے اندر ہو کہ جس پر سورج کی دھوپ اور چاند اور ستاروں کی روشنی
 نہ آسکے تو وہ بکڑ جاتا ہے جیسے کہ چھٹا پیر اگر پیر کے سایہ میں ہو تو خراب و ناقص ہو جاتا
 اور چاند کی طوبت پہونچانی اس طرح معلوم ہو سکتی ہے کہ رات کو چاند کی روشنی میں سر کھل کر
 بیٹھو تو سر میں طوبت زیادہ ہو جاویگی جس کو زکام کہتے ہیں پس جیسے آدمی کے سر میں طوبت
 پہونچتا ہے ایسے ہی میوہوں کو بھی طوبت دیتا ہے اور زیادہ گفتگو ایسے امور کی جو کبھی تمام
 سنوں کیا ضرورت صرف ہمعصر کافی ہے کہ آسمان میں کوئی ستارہ ایسا نہیں جس میں کوئی
 غامدہ نہ ہو جیسے آفتاب میں حرارت اور چاند میں طوبت ہے کیونکہ ہر ایک ستارہ میں جتنیں
 اتنی زیادہ ہیں کہ طاقت بشری اوس کے شمار سے عاجز ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو ان کا پیدا کرنا لغو
 اور بیکار ہو اور ان آیتوں کے معنی درست ہوں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا وَرَوْمَا
 خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا عِزِّينَ اور جس طرح کہ آدمی کو بدن میں کوئی عضو خالی فائدہ
 نہیں اس طرح عالم کے جسم میں کوئی عضو خالی فائدہ سے نہیں اور تمام عالم مثل ایک جسم کہ
 اور اور اجسام ہنزلہ اوس کے اعضاء کے ہیں جس طرح کہ آدمی کے بدن میں ایک عضو سے دوسرے کو
 مدد پہونچتی ہے اس طرح عالم کے اجسام میں ایک سے دوسرے کو مدد پہونچتی ہے اور اس کی شرح

اور یہ کہ ہر ایک ستارہ
 میں جتنیں ہیں
 اور جس طرح کہ آدمی کو بدن میں کوئی عضو خالی فائدہ نہیں اس طرح عالم کے جسم میں کوئی عضو خالی فائدہ سے نہیں اور تمام عالم مثل ایک جسم کہ اور اور اجسام ہنزلہ اوس کے اعضاء کے ہیں جس طرح کہ آدمی کے بدن میں ایک عضو سے دوسرے کو مدد پہونچتی ہے اس طرح عالم کے اجسام میں ایک سے دوسرے کو مدد پہونچتی ہے اور اس کی شرح

اور پھر مویچون پر تاؤ دے اور اس سے غرض یہ کہ آیت کو پڑھ کر اوس میں قائل نہ کرے اور اس کے
 سماوی کے سمجھنے کی عوض صرف آسمان کا رنگ و رستاروں کی روشنی ہی جان لے حالانکہ
 اتنی بات بہانہ بھی سمجھتے ہیں پس جو کوئی کہ آیت مذکور سے فقط ظاہری رنگ و روشنی پر
 اکتفا کرے اور اسرار و عجائب کو نہ سوچے وہ ایسا ہی ہے کہ مویچون پر تاؤ دیدیا مگر خاک
 نہیں سمجھا خداوند تعالیٰ کے عجائب گہما گہما کے ملکوت میں اور آفاق و انفس و حیوانات
 و نباتات میں بہت سے ہیں ان کے طالب ہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں
 ایسے کہ دنیا میں جس شخص کو کسی عالم کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ ہمیشہ اوس کی نصیحت کا
 طالب رہتا ہے تاکہ اوس کی تصنیفات سے اوس کے عجائب علمی پر زیادہ وقوف ہو اور اس کے
 باعث محبت اور زیادہ ہو اس طرح عجائب صنع الہی کو خیال کرنا چاہیے کہ تمام عالم اوس کی تصنیف
 بلکہ مصنفوں کی تصنیف بھی اوس کی تصنیف ہے کہ بذریعہ اپنے بندوں کے دلوں کی بنائی ہے
 پس اگر آدمی کو کسی تصنیف پر تعجب آئے اور اچھی معلوم ہو تو اوس کے مصنف پر تعجب نہ چاہیے
 بلکہ اوس ذات پر تعجب کرنا چاہیے جس نے مصنف کو ایسی تصنیف کے لیے آمادہ اور مستعد کیا
 اور اپنے انعام و کرم سے اوس کو ایسی تصنیف کی ہدایت کی اور انجام کو پہونچا دیا جیسے
 کبھی کٹھنہ پلکیوں کو دیکھیں کہ ناحق ہی اور بہت عمدہ حرکات مذبذبن کرتی ہیں تو ان
 کھلونوں پر تعجب کرنا چاہیے وہ تو کپڑے کی گرہاں ہیں کہ اپنے آپ نہیں ملتیں بلکہ جب
 بازیگر کی دستکاری پر چاہیے جو انہیں پتلے پتلے تار جو آنکھ سے بھی نہیں سونجھتے باندھ
 ہلا رہے ہیں۔ اس طرح محبان خدا ہر ایک چیز دنیاوی کو دیکھ کر صنعت خدا کو اوس میں تامل کرے
 مطلب یہ کہ نبات کی غذا پانی اور ہوا اور سوچ اور چاند و رستاروں سے تمام ہوتی ہے
 اور ان اجرام کے لیے آسمان میں جنہیں کہ یہ گرتے ہوئے ہیں اور افلاک کے لیے حرکتیں ہیں
 اور حرکتوں کی تمامی آسمان کے فرشتوں سے ہے جو ان کو حرکت دیتے ہیں اور اس طرح
 ایک دوسرے کا سبب ہوتا چلا گیا ہے

پانچواں نکتہ ان اسباب کی نعمتوں میں جن سے عن آدمی تک پہونچتی ہے
 مخفی نہ ہے کہ سب غذائیں ہر جگہ نہیں ملتیں بلکہ اوس کے لیے کوئی خاص شرطیں ہیں کہ بعض
 جگہوں میں جہاں وہ شرطیں پائی جاتی ہیں وہاں وہ غذا بھی ملتی ہے نہیں تو نہیں اور
 آدمی تمام روی زمین پر پھیلے ہوئے ہیں کہ بعضوں سے غذا دور پڑ گئی اور ان کو وہ غذا

در میان جنگل و سمندر حاصل ہو گئے مگر دیکھنا چاہیے کہ خدا سے تعالیٰ نے اس عرض کے لیے
کیسا تا مجرم کو سزا دیا اور اونپر مال کی حرص غالب کر دی اور نفع کی توقع بڑھا دی کہ
جسکے سبب تری و خشکی کے سفر کے شہ انداز بٹھاتے ہیں اور جان پر کھیلے ہیں اور غذا
اور دوسرے حوائج انسانی شوق سے غریب لوگوں کے پاس اور غرب سے شرق والوں کے
پاس پہونچاتے ہیں اونپر کیسی غفلت اور جہالت ہے اور تعالیٰ سزا دے ہی ہے ورنہ اگر واقع
میں تامل کیا جائے تو اکثر ان لوگوں کی محنت راہگان ہے کیونکہ جو کچھ یہ جوڑتے ہیں یا تو
کشتیوں میں ڈوب جاتا ہے یا رہزنوں کے ہاتھ آتا ہے یا امین سفر میں مرجاتے ہیں تو
لا وارثی کے صیغے میں حکام کے قبضے میں پڑتا ہے اور سب میں عمدہ حال و سکایہ ہے کہ
مال وارثوں کے ہاتھ لگے لیکن اگر وہ جبین تو وارث ہی سب سے زیادہ انکے دشمن ہیں مگر آئین
بھی حکمت ہے کہ اونپر جہل و غفلت مسلط ہے پھر دیکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے انکو
کشتی بنائے اور جہاز رانی کا کام کیسے سکھایا اور حیوانات کو سواری اور بار برداری کو لیے
کسطح مسخر کیا ہر جانور میں ایک وصف جداگانہ عنایت فرمایا کھڑے کو سرعت رفتار
گدھے کو مشقت پر صبر اونٹ کو کم خواری اور کثرت بار برداری مرحمت کی پھر دیکھو کہ انکو
تری و خشکی میں بذریعہ کشتیوں اور حیوانات کے کسطح پھرتا ہے تاکہ غذا وغیرہ جمع
انسان کے پاس پہونچا دیں اور یہ بھی سوچو کہ حیوانات کے لیے سہاگ و سامان اور کھان
وان وغیرہ کی کیا کیا ضرورت ہوتی ہے اور کشتیوں کی واسطے کون کون لوازم کی حاجت
پڑتی ہے ان سب چیزوں کو خدا تعالیٰ نے بقدر حاجت اور دائرہ حاجت پیدا کیا ہے
اور انکا شمار کرنا غیر ممکن ہے پھر انے اور امور بشمار کی نوبت پہونچتی ہے جنکا چھوڑ دینا
اختصار کے لیے حکم مناسب معلوم ہوتا ہے

چھٹا نکتہ غذا کی صلاح میں جاننا چاہیے کہ جو چیزیں میں انقسم نبات پیدا ہوتی ہیں اور جو حیوانات
پیدا ہوتے ہیں انکا واسطہ پر کھالینا ممکن نہیں بلکہ ہر ایک میں کچھ صلاح اور پکانہ کی ضرورت ہوتی ہے
کہ بعض کو بھینکنا پڑتا ہے اور بعض کو باقی رکھنا خواہ اور واسطہ کی بیشمار باتیں کرنی
پڑتی ہیں اور ہر غذا میں ان ترکیبوں کا فصل لکھنا دشوار ہے اسلئے ہم صرف ایک وئی کو خاص
کر کے دیکھتے ہیں کہ بیج ڈالنے کے بعد اسکو گول ہونے اور غذا کے قابل ہونے کے لیے
کیا کیا کرنا پڑتا ہے پس اول جو حاجت ہوتی ہے وہ زمین کی درستی ہے جسکے لیے کسان پانی

حاجت ہے پھر ہلویں اور ہل کی ضرورت ہے مع جمیع لوازم کے پھر بعد اسکے مدت تک پانی دینا پھر کھیت کو لوٹنا پھر کھانا پھر گناہنا اور انج علیحدہ کرنا پھر پسینا پھر گوندھنا پھر کھانا تو سوچنا چاہیے کہ یہ کتنے کام ہوئے اور جو ہنہ نہیں لگتے وہ علاوہ ہے اور جتنے لوگ ان کاموں کو کرتے ہیں اور جتنے اوزار سے کرتے ہیں ان کو طبی تامل کرنا چاہیے اور یہ آلات لوہے اور لکڑی اور پتھر کے ہوتے ہیں کھیتی کے آلات بنانے والوں کو بخانا کروا دینے اور پکانے والوں کو دیکھو پھر منجملہ ان کاریگروں کے لوہاروں کو دیکھو کہ لوہے اور تانبے اور سیسے کی حاجت پڑتی ہے پھر دیکھو کہ خدا نے تعالیٰ نے پہاڑوں اور پہیروں اور کھانوں کیسا جادو بنا دیا۔ غرض کہ اگر تلاش کرو تو جان لو کہ ایک وئی گول ہو کر غذا کے قابل ہوئی ہے جب و سپر بنار سے زیادہ کاریگروں نے کام کر لیا ہے یعنی اوس فرشتے سے شروع کرو جو ابر کے نیچے ہے اور آخر تک دیکھتے چلے جاؤ یہاں تک کہ فرشتوں کی طرح کے کام ختم ہو کر فوت انسان کے عمل کی پہونچی اور گول ہونے پر اوسکے طالبات ہزار کاریگر ہوتے ہیں جنہیں سے ہر ایک کاریگر ایسی مہل چہ بناتا ہے جس سے خلق کی مصلحت پوری ہوتی ہے پھر انسان کی کثرت عمل کو بخانا کرنا چاہیے کہ ان آلات میں کتنا کام کیا ہو مثلاً ایک چھوٹا سا آلہ سوئی ہے کہ اوسکا فائدہ لباس کا سینہ ہے جو مانع سردی کا انسان ہے اوسکو اگر دیکھو تو اوسکی شکل لوہے سے جب بنتی ہے جب سوئی بنانے والے کے ہاتھ میں پھینک دیتے ہیں اور ہر دفعہ وہ ایک ایک کام اوس میں کرتا جاتا ہے پس اگر خدا تعالیٰ شہروں کو جمع کرتا اور بندوں کو سخر نکرتا اور آدمی کو مثلاً گھوڑوں کاٹنے کے لیے درانتی کی حاجت پڑتی تو تمام عمر اس میں کٹ جاتی اور نہ بن سکتی مگر خدا تعالیٰ کی شان ہے کہ آدم خاکی کو نطفہ ناپاک سے پیدا کر کے ایسے ایسے عجیب غریب آلات بنانے کی ہدایت کی مقرر اس ہی کو دیکھو کہ دوپے ایک دوسرے پر منطبق ہتھ میں مگر چہ کو لیتے ہیں جلد جلد کاٹتی چلی جاتی ہے اگر خدا تعالیٰ اوسکے بنانے کا طریق پہلے لوگوں پر واضح نہ فرماتا اور ہکوا اوسکا طریق نکالنے کی حاجت اپنی فکر سے ہوتی اور طریق لوہے کے نکالنے کا پتھر سے اور پیدا کرنا اون آلات کا جن سے مقرر بنائی جاتی ہے سوچنا پڑتا اور ہمارے عمر بھی مثل حضرت نوح علیہ السلام کے ہوتی اور عقل بھی نہایت کامل دی جاتی تو تمام عمر اس ایک لمحے ایجاد کرنے ہی سے قاصر ہوتے دوسروں کا تو کیا ذکر ہے مگر خداوند کریم کا

بڑا انعام و احسان ہے کہ اونے سب کچھ اپنے کرم سے بتلادیا اب اگر فرض کرو کہ کسی شہر میں مسکین
نڑھ یا لوہا یا حجام یا جولاہہ یا کوئی اور اپنی پیشہ و زربے تو لوگوں کو کیسی ایذا پہنچے اور کیسی
اقترب کا رویہ برین پڑے خدا کی شان ہے کہ اونے بعض بندوں کو بعض کا مسخر کر رکھا ہے تاکہ
اوسکی مشیت پوری ہو اور حکمت کامل۔ اب اس قول کو ہم مختصر کرتے ہیں اس نظر سے کہ مقتود
نعمتوں پر تنبیہ کرنی ہے نہ اونکو نام نہام لکھنا۔

مستوبان پر مبنی کر لی ہے نہ اولو نام بہام مھنا۔
 سنا لوں گئے خدا کے دست کرنے والوں کی اصلاح کی نعمت میں۔ واضح ہو کہ یہ پیشہ وریو
 اصلاح خدا کرتے ہیں اگر اونکی راہیں مختلف ہوتیں اور طبیعت میں وحشیوں کی سی نفرت ہوتی
 تو ایک دوسرے سے علحدہ ہو کر دور رہتے اور کوئی کسی سے منتفع نہ ہوتا بلکہ جیسے وحشی ایک
 جگہ پر نہیں رہتے نہ ایک غرض متفق ہوں ایسے ہی یہ لوگ بھی ہوتے لیکن لحاظ کرنا چاہیے
 کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اونکو دلوں میں الفت اور انس و محبت پیدا کی ہے چنانچہ خود فرماتا ہے
 لَوْ اَنفَقْتُ مِائَاتِي لَأَكْرَهُنَّ حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنَ الْاَلْفِ بَيْنَهُمْ وَالْاَلْفُ بَيْنَهُمْ وَالْاَلْفُ بَيْنَهُمْ
 واپس لوں گا کام ایسی الفت اور رواج کی شناسائی کے باعث لوگ اکٹھے ہوئے اور ایک کو دوسرے
 کے ساتھ انس ہوا اور شہر و قصبہ بنائے اپنے مکانات کو پاس پس تعمیر کیا اور اولو نام ایسوں
 خرین کیا بازار اور دکانیں مرتب کیں اور تمام قسام کے کارخانے بنائے جنکا معطر طویل ہے
 پھر چونکہ انسان کی سرشت میں غصہ اور حسد اور حرصا حری ہے اس صفت سے یہ محبت جاتی
 بھی رہتی ہے اور جہان دواؤں کی غرض ایک ہی مطلب پر جمع ہوتی وہ ان آپس کی نفرت
 و نفرت بلکہ نفرت و غول بھی پہنچتی ہے تو دیکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے کیسے اپنے
 سلاطین کو مسلط کر دیا اور قوت اور سامان سے اونکی اعانت کی اور اونکا رعیت عایاک
 دلوں میں ڈال دیا کہ جبراً قہراً فرمانبرداری کرتے ہیں خواہ طبیعت چاہے یا پچاہے پھر سلاطین پر
 بھی لحاظ کرنا چاہیے کہ اولو اصلاح شہروں کا انتظام کیسے ہدایت کر دیا یہاں تک کہ اونھوں
 شہروں کو ایسی وضع پر بنایا اور اونکے حصے ایسے کیے جیسے ایک شہر کے اجزاء ہوتے ہیں کہ
 بعض کو بعض سے نفع ہوتا ہے ایسے اونھوں نے ہر ایک شہر میں سیل و رفاہی اور کوتوال
 اور چودھری مقرر کیے اور خلق کو بزور قاعدہ محل کا پابند کیا اور آپس کی موافقت اور رعایت
 سب پر ضروری کر دی یہاں تک کہ لوہا مثلاً قصاب و زنانہ پڑا اور تمام اہل شہر سے منتفع ہو
 جیسے اون سب کو لوہا سے فائدہ پہنچتا ہے حجام کسان سے اور کسان حجام سے اور ہر ایک

الكرت في كركوت
عالمين استقام
في الفت وسابك
في عين النور
فانت يا اومين

پتہ مذکور ہو چکا کہ فرشتوں کی پیدائش میں خدا تعالیٰ نے یہ نعمت کھنی ہے کہ اونٹوں
 انبیاء علیہم السلام کی اصلاح فرماتا ہے اور ہدایت اور وحی کا پہونچانا اور نیر اور نصیب کے ذریعہ سے
 ہوتا ہے مگر اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ فرشتوں کے افعال صرف اس قدر ہیں بلکہ فرشتوں کے
 طبقات باوجود کثرت اور ترتیب مراتب کے تین طبقات میں منقسم ہیں اول ملائک زمین کے
 دوم آسمان کے سوم عرش کے اونٹوں کے اہل ان طبقات میں سے اونکو دیکھنا چاہیے
 جنکو خدا تعالیٰ نے غذائے انسانی پر موقوف کر رکھا ہے اور ان سے کچھ غرض نہیں منہ
 ہدایت و ارشاد وغیرہ متعلق ہے۔ پس مخفی ہے کہ ہر ایک جزو انسان کے بدن کا بلکہ نبات کے
 جسم کا غذا نہیں تا جب تک کہ اوپر سات فرشتے جو اقل مرتبہ ہے خواہ دس خواہ سو یا زائد
 ہو کل انہوں توضیح اسکی یہ ہے کہ خدا کے معنی یہ ہیں کہ ایک جزو غذا کا دوسرے جزو کا قائم مقام ہو
 جو بتا رہا ہو مثلاً غذا انجام کو خون ہو کر گوشت اور ہڈی بن جاتی ہے اور جب یہ حالت ہو چکی ہو
 تو غذا کامل ہو جاتی ہے اور خون اور گوشت جسم میں کہ انکو کچھ قدرت اور معرفت اور اختیار
 نہیں نہ اپنے آپ حرکت کر سکیں نہ اپنے آپ تغیر ہو سکیں اور صرف طبیعت اس بات کو کافی
 نہیں کہ کبھی کوئی چیز مل جائے کبھی کوئی جسطح گیہون کہ خود بخود نہ پستا ہے نہ گندھتا ہے
 نہ روٹی ہوتا ہے جب تک کہ کوئی کاریگر نہ ہو اسی طرح خون بھی خود بخود نہ گوشت ہوتا ہے
 نہ ہڈی بنتا ہے نہ رگ و پی ہوتا ہے جب تک کہ کوئی بنائے والا نہ ہو اور باطن میں بنا کر وہ
 فرشتے ہیں جیسے ظاہر کے پیشہ ور اہل شہر ہیں اور چونکہ خداوند کریم نے نعمتیں اپنی ظاہر و باطن
 دونوں میں عنایت کی ہیں تو باطن کی نعمتوں سے غافل نہ ہونا چاہیے۔ پس ہم کہتے ہیں
 کہ ایک فرشتہ تو ایسا چاہیے جو غذا کو گوشت اور ہڈی کی پاس تک پہونچائے اسیلئے کہ غذا تو خود
 حرکت کرتی نہیں اور دوسرا وہ ہو جو غذا کو وہاں سے ملنے سے اونٹوں کے پاس لے کر رہے
 اور تیسرا وہ جو غذا پرست خون کی صورت دور کرے اور چوتھا وہ جو اسکو گوشت خواہ ہڈی
 یا رگ کی صورت بنائے اور پانچواں وہ جو زیادتی باقی رہ جائے اسکو دفع کرے اور چھٹا
 وہ جو ان چیزوں کو جہان کی تہاں ملائے یعنی جس جزو غذا میں صفت گوشت کی آئی ہے
 اسکو گوشت میں ملا دے اور جسم میں ہڈی کی ہے اسکو ہڈی میں ملا دے تاکہ علیحدہ نہ رہا جو
 اور ساتواں وہ کہ اس اتصال میں رعایت اہل مقدار کی رکھے کہ جو چیز گول ہو اسکی گولائی
 نہ جاتی ہے اور جو چوڑی ہے اسکی چوڑائی قائم ہے اور عجوبہ کی گہرائی بنی رہے

اور ہر عضو پر مقدار حاجت بھی ملحوظ رکھے مثلاً اگر لڑکے کی ناک پر غذا اوس قدر جمع کر دے جس قدر ان پر چاہیے تو ناک بہت بڑی ہو جائے اور نتھنے جاتے رہیں اور صورت ڈرائی ہو جائے بلکہ مناسب یہ ہے کہ جو چیز جسکے لائق ہو وہی پہونچائے مثلاً پلکوں میں تیل لپٹی اور ڈھیلے میں صفائی اور رانوں میں مٹاپن اور ہڈی میں سختی تو ہر ایک کی واسطے ایسی ہی غذا پہونچانی چاہیے جو مقدار و شکل میں انکے مناسب ہو ورنہ صورت بگڑ جاوے گی اور بعض جگہ بڑھاوے گی اور بعض کم زور ہوگی بلکہ یہ فرشتہ اگر عدل کا لحاظ قسمت و تفریق میں کرے اور لڑکے کے سر اور تمام بدن میں غذا پہونچائے اور ایک پانوں مثلاً چھوڑ دے تو سارا بدن تو بڑھے گا مگر ایک پانوں ویسا ہی رہے گا جیسا لڑکین میں تھا ایسا شخص اپنے اپنے سے کیسے منتفع ہوگا جو سب اعضا بڑے آدمی کے سے لکھے اور ایک پانوں لڑکے کا سا ہو۔

غرض عایت مقدار بھی اس قسمت میں ایک فرشتے کو سپرد ہے اور یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ خون اپنی سرشت کے باعث اپنی شکل بدل لیتا ہے اسلئے کہ پوشش ایسے امور کا حوالہ طبیعت پر کرتا ہے وہ جاہل ہے اپنے قول کو نہیں جانتا بلکہ یہ کام زمین کے فرشتوں کے سپرد ہے کہ وہ آدمی کے اندر سب اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں خواہ آدمی خواب سرشت میں ہو یا کسی غفلت میں متردد ہو وہ اپنا کام کیے جاتے ہیں اور اوسکو اونکی کچھ خبر نہیں اور یہ بات اجزای بدن کی ہر ایک چیز میں موجود ہے کیسا ہی چھوٹا جزو ہو یہاں تک کہ بعض اجزا مثل آنکھ اور دل میں حاجت سے زیادہ فرشتوں کی ضرورت ہے جنکی تفصیل بقصد اختصار ہم ترک کیے دیتے ہیں۔ اب ان زمین کے فرشتوں کو آسمان کے فرشتوں سے مدد پہونچتی ہے اور انہیں وہ ترتیب معین ہے جسکی کنہ سوا خدا و تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا اور آسمان کے فرشتوں کو عرش کے اونٹھانے والوں سے مدد پہونچتی ہے اور ان سب پر انعام تائید اور ہدایت اور تسدید کا بارگاہ رفیع الشان قدوس مالک ملکوت جبوت شاہنشہ جلال عزت و لاہوت سے ہوتا رہتا ہے اور فرشتے جو آسمانوں اور زمین پر مقرر ہیں اور اجزای نبات و حیوانات پر موکل ہیں یہاں تک کہ ہر ایک قطرہ باران و پھول قطعات پر جو ادھر ادھر پھرتے ہیں ماموہ ہیں اونسکے باب میں احادیث بشمار ہیں سب کچھ حاجت دلیل لانے کی نہیں لیکن یہاں یہ اعتراف ہو سکتا ہے کہ سب کام آدمی کی اندر کے ایک ہی فرشتے کو کیوں نہ سپرد ہوے سات فرشتوں کی ضرورت کیوں ہوئی گی؟

پھر کھڑا رکھا اور دونوں پلکوں کے بال اوپر سے ملکر جو بال کی صورت ہو جانے میں ہمیں سب سے
 تیزی سے ہر وہ چیز کہ ہوا کا غبار کبھی آنکھ کے کھلنے کا مانع ہو تا ہو اور اگر آنکھ بند کر لی
 تو پھر جو جتنا نہیں اس لیے اسے وقت میں آدمی ایسی طرح آنکھ بند کر سکتا ہو کہ اوپر سے بال کی
 پلک کے بال شکل حال ہو جائیں اور وہ غبار ہو تو آنکھ میں نہ جانے دے اور بالوں کی آڑ میں
 پلک کے بال شکل حال ہو جائیں اور وہ غبار ہو تو آنکھ میں نہ جانے دے پلکیں نیچے اور برکی
 ایسی ڈھیلے سے ملی پیدا ہوتی ہیں اور کنارے اُنکے چلے بے ہیں کہ وہ ڈھیلے پر وہ اُنکے ہین
 جو صیقل آئے پر کرنی ہو یعنی ہر سان ایک دو دفعہ پلکیں کھولیں بند کیں فوراً ڈھیلے غبار سے
 صاف ہو جاتا ہو اور نکا ڈھیلے کو توں اور پلکوں میں نکل آتا ہو اور کھلی کے ڈھیلے میں چونکہ
 پلکیں بچھاؤ نہیں ہوئیں اس لیے اُسکے دو پانوں اُنکے عوض زیادہ ہیں جیسے وہ ہمیشہ
 اپنی آنکھوں کو ملتی رہتی ہیں تاکہ ڈھیلے صاف رہیں۔ اور چونکہ ہر کوئی مفصل بیان کرنا نغما سے
 اتنی کامنہ ظور نہیں اس لیے کہ اُس میں طول بہت ہو اور کتاب بہت بڑھ جاوے گی اور
 شاید اگر زمانے نے فرست دی اور توفیق پاوے ہوئی تو ہم ایک کتاب جدا گا
 اس باب میں لکھ کر تمام صنوع استدانام رخصت اس لیے اب اسل غرض کی طرف رجوع
 کرنے ہیں اور کہتے ہیں کہ شان نہ کوئی بال میں جس شخص نے مثلاً غیر محرم کی طرف آنکھ کھولی
 تو اسے آنکھ کو۔ یعنی خدا سے تعالیٰ کی نعمت جو پلکوں میں تھی اسکی ناشکری کی اور
 چونکہ پلکیں بدون آنکھ کے نہیں ہوئیں اور نہ آنکھ بدون سر کے اور نہ سر بدون دھڑ کے اور
 نہ دھڑ بدون غذا کے اور نہ غذا بدون پانی اور زمین اور ہوا اور منیر اور ابر اور قناب و ماہتاب
 اور نہ چیزیں بدون آسمانوں کے اور نہ آسمان بدون فرشتوں کے کیونکہ یہ سب چیزیں مثل
 ایک شے کے ہیں جیسے اعضا سے بدن ایک دوسرے سے مرتبط ہیں ویسے ہی یہ اشیاء بھی
 ایک دوسرے سے مرتبط ہیں تو معلوم ہوا کہ اُس شخص نے ہر ایک نعمت کی ناشکری کی جو
 سماں سے سماں تک موجود ہیں اور زمین کا خاک کوئی آسمان یا فرشتہ یا حیوان یا نبات یا پھر
 ماہ یا زمین یا ہوا جو اس شخص کو نعمت نہ کرے اور اسی واسطے حدیث شریف میں وارد ہو کہ جس
 زمین پر آدمی جمع ہونے میں اور پھر علیحدہ ہونے میں تو وہ اُنکو بالعت کر تی ہو یا اُنکی
 عذاب مغفرت کرنی جو اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں وارد ہو کہ عالم کے واسطے تمام
 چیزیں طلب مغفرت کرتی ہیں یہاں تک کہ سمندر میں مچھلی بھی اُسکے لیے بخشش کا سوال

کرتی ہر آواز فرشتے نافرمانوں کو لعنت کرتے ہیں اسی طرح بہت سی روایتیں اس باب میں ہیں کہ ان سب کا لگنا دشوار ہے اور ان روایات سے سب سے یہ پایا جاتا ہے کہ جو شخص ایک دفعہ کے پاک مارنے سے بھی گناہگار ہو گا وہ تمام ملک اور ملکوت کا قصور وار ٹھہرے گا اور اگر اس بدی کی پیچھے نہ ارک کے لیے بنی نہ کرے گا تو اپنے آپ کو درمطہ ہلاکت میں ڈالے گا اور بنی کرنے کی صورت میں سب چیزیں لعنت کی عوض اسکے لیے طلب مغفرت کر بنی تو کیا عجب ہے کہ خدا تعالیٰ اسکی توبہ قبول فرما کر اسکی خطا سے درگزر فرماوے۔ اور اعتد تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف وحی بھی کہ آدمیوں میں سے میرے ہر بندے کے ساتھ دو فرشتے ہیں جب وہ میرا شکر کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اتنی اسکو نعمت پر نعمت زیادہ کہ اسو اسٹے کہ تو لائق حمد و شکر کے ہے تو اے ایوب تو بھی جلد شا کر بن میں ہو جا کیونکہ انکو اتنا ہی علوم مرتبہ میرے نزدیک کافی ہے کہ میں خود انکے شکر کا شکر گزار ہوتا ہوں اور میرے فرشتے اس کے لیے دعا مانگتے اور تمام عالم میں اسے محبت رکھتی ہیں اور آثار اُپروٹے ہیں اور سب طرح کہ یہ معلوم کیا کہ میرا پاک مارنے میں بہت سی نعمتیں ہیں اسی طرح یہ بھی جان لو کہ جو سانس پیچھے اور اوپر اُٹا جاتا ہے اس میں بھی دو نعمتیں ہیں یعنی سانس کے اوپر جانے سے دھواں جلا ہوا دل میں سے نکلتا ہے اگر وہ نہ نکلے تو آدمی ہلاک ہو جاوے اور سانس کے پیچھے جانے سے باہر کی نازہ ہوا دل کو پہنچتی ہے اگر یہ نہ پہنچے تب بھی دل جل جاوے اس لیے کہ ہوا کی روح اور سردی سانس کے ساتھ جب سچاوی کی تواتر کے باعث دل تباہ و ہلاک ہو جاوے گا۔ اب اگر رات دن کا حساب کرو تو دن رات کے چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں اور ہر گھنٹے میں قریب ہزار سانس کے ہوتے ہیں اور ہر سانس میں دس لٹلے کے قریب ہوتے ہیں اس حساب سے ہر خطہ میں آدمی کے ایک ایک جزو بدن پر ہزار ہا نعمتیں ہوتی ہیں بلکہ ہر جزو عالم میں لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہر لٹلے میں ہوتی ہیں بھلا کہیں ان نعمتوں کا شمار ممکن ہے اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حقیقت اس قول خداوندی کی کھلی

وَإِن تَعَدَّ اِنْعَمَۃَ رَبِّیْ لَا تُحْصِیْہَا تَوَّخَّوْنَ لَہٗ عِزَّیْ
 کیا کہ اتنی میں میرا شکر کیسے کروں ہر ایک بال میں میرے جسم کے تیری دو نعمتیں موجود ہیں کہ اسکی قربتوں نے بلائم بنائی اور اسکا سرو نچا بنایا۔ اور اسی واسطے حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی نعمت کو سواے اپنے کمانے اور پینے کے سچانے تو اسکا علم کم ہے اور اسکو محض

ہذا بھوکا اور یہ بھوکہ جو بھوکہ لکھا ہے اور پیٹنے ہی کی نعمتوں کا حال ہے اس سے
اور نعمتوں کو قیاس کر لینا چاہیے کیونکہ ہوشیار و دانا شخص کی آنکھ عالم میں جس چیز پر پڑتی ہو
یا جو موجود چیز اور اسکے دل میں گذرتی ہے وہ اس میں سے اپنے اور پر کوئی نعمت متحقق کر لیتا ہے
اب تفصیل کو ہم موقوف کرتے ہیں کہ محال چیز کی طمع سے کچھ فائدہ نہیں
تیسرا بیان اس سبب کا جس سے خلق شکر نہیں کرتی۔ جانتا چاہیے کہ خلق شکر نعمت
جہالت اور غفلت کے باعث نہیں کرتی اسوجہ سے جہالت اور غفلت کے بارے نعمت کو
نہیں جانتے اور جب تک نعمت معلوم نہ ہو تب تک اس کا شکر کیسے ادا ہو علاوہ ازیں جو لوگ
نعمت کو جانتے بھی بدلہ نہ لکویہ گمان ہے کہ شکر نعمت ہی ہے نہ کہ شکر اللہ اور خدا کا شکر ہی کہنا ہے اور
یہ نہیں جانتا کہ شکر کے معنی ہیں کہ جو نعمت جس حکمت کے واسطے پہنچی ہو اس کو ایسی حکمت کو کامل کرنے میں
مستقل کرے اور حکمت جو نعمت سے مطلوب ہے وہ طاعت خدای غرض صل ہی اگر یہ دونوں
باتیں لوگ جانتے ہوں تو پھر شکر کا مانع سوائے غلبہ شہوۃ اور ستیلے شیطان کے اور کچھ
نہیں رہتا۔ اب معرفت نعمت سے غافل رہنے کے کئی سبب ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ
آدمی جہالت کے باعث جو بات کہ سب لوگوں میں پائی جاتی ہے اور ہر حال میں اس کے
پاس ہے اس کو نعمت نہیں جانتے اس واسطے کہ کوئی اس کا شکر گزار نہیں ہوتا مثلاً جو تین مہینے
اور بزرگ کی ہیں یعنی کھانے کے باب میں اور عرصے تعلق غذا کے باب میں اور پھر کوئی شکر
نہیں کرتا ایسے کہ نعمتیں عام ہیں سب کو ہر وقت حاصل ہیں کسی کو اپنے ساتھ انکی خصوصیت
معلوم نہیں ہوتی ہمیں وجہ اس کو نہ نعمت جانیں نہ شکر ادا کریں مثلاً روح ہوا شکر نہیں کرتی
حالانکہ اگر ایک لحظہ کلا کیڑا لیا جائے کہ ہوا باہر کی اندر سجا سکے تو مرد جاوینگے یا کسی ایسے حمار میں
بند کیے جاویں جس میں ہوا گرم ہو یا کسی کنوین میں جس میں ہوا پانی کی تری سے بھاری پڑ گئی ہو تو
گھٹ کر مرد جاوینگے ہاں اگر کوئی ایسی طرح بند ہو کر بہر نکالا جائے تو البتہ روح ہو اور نعمت
جانیگا اور پھر اس پر شکر کریگا ایسے مثل مشہور ہے عم قدر نعمت ست بعد زوال ہوا اور یہ بڑی
جہالت ہے کیونکہ اس صورت میں شکر اس بات پر موقوف ہوا کہ نعمت اسے چھن جائے اور پھر
کسی وقت دیجائے جب یہ قدر اسکی جائز شکر گزار ہی کریں حالانکہ نعمت کا ہر وقت شکر گزار ہی
رہنا چاہیے مثلاً دنیا آدمی کو ہم نہیں دیکھتے کہ وہ اپنی آنکھوں کی سلامتی کا شکر کرتا ہو یا تک
اگر اندھا نہ ہو جائے اندھا ہونے پر قدر آنکھوں کی معلوم ہوتی ہے اور پھر اگر بینائی واپس

آتی ہے تو اسکو نعمت جانکر شکر کرتا ہے مگر چونکہ رحمت الہی سب پر عام ہے اور ہر حال میں ہر ایک پر مبذول تو اسکو یہ جاہل دی نعمت نہیں جانتا اس جاہل کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بد ذات غلام کہ ہمیشہ سزاوار زد و کوب ہو بیان تک کہ اگر ایک گھڑی اسکی مار پیٹ موقوف کی جائے تو بڑا احسان مانے اور اگر ہمیشہ کو موقوف کر دیجائے تو اکڑنے لگے اور شکر گزاری ترک کرے۔ لوگوں کا یہ حال ہو رہا ہے کہ شکر صرف مال ہی کا کرتے ہیں جس پر کچھ اختصاص فکا ہو جاتا ہے خواہ بہت مال ہو یا تھوڑا اس کے سوا اور تمام نعمتوں کو بھول جاتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ نے بدن میں کیا کیا نعمتیں دی ہیں۔ روایت ہے کہ بعض فقہاء نے کسی اہل دل سے شکایت اپنی نفسی کی کی اور اس کے باعث پناشت سے غمگین بنایا کیا اور بخون نے فرمایا کہ تمہیں منظور ہے کہ تم اندھے ہو جاؤ اور دس ہزار درم لو اس نے انکار کیا پھر او بخون نے فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ دس ہزار درم لو اور گونگے ہو جاؤ اور اسے غرض کیا کہ نہیں او بخون نے فرمایا کہ دس ہزار درم کے عوض تمکو لٹیا اور لولا ہونا منظور ہے اس نے کہا کہ نہیں او بخون نے فرمایا کہ دس ہزار درم کے بدلے تم دیوانہ بننا پسند کرتے ہو اس نے کہا نہیں او بخون نے فرمایا کہ تمہیں اپنے آقا کی شکایت کرتے شرم نہیں آتی کہ باوجودیکہ بجایں ہزار درم کی مالیت اس نے تمکو دی پھر شکایت کرتے ہو اور حکایت ہے کہ کوئی تاجر نفسی کے باعث نہایت تنگدل و مضطرب ہوا خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ تم چاہو تو ہزار دینار لے لو ہم سورہ انعام تمکو بھلا دیں گے اس نے کہا کہ یہ مجھے منظور نہیں پھر منادی غیبی نے کہا سورہ ہو کو بھلا دیں اس نے کہا نہیں کہا سورہ پو کہا نہیں اس طرح دس سورتوں کے نام لیے اور یہ سب پر انکار کرتا گیا تب اس نے کہا کہ تیرے پاس کیا کچھ دنیا کی چیز ہے اور تو شکایت کرتا ہے صبح کو اسکا افلاس جاتا رہا اور حضرت ابن اسماعیل کہ کسی خلیفہ کے پاس تشریف لیگئے وہ اسوقت پانی کا پیالہ لیے پی رہا تھا اس نے عرض کیا کہ تمکو کچھ نصیحت کیجیے آپ نے فرمایا کہ فرض کرو یہ پیالہ پانی کا ہو تمہارے تمام نقدی کے عوض ملتا نہیں تو پیاسے ہتے تو تم نقدی سے دست بردار ہوتے یا نہیں اس نے عرض کیا کہ بیشک سب نقدی نے ڈالتا پھر آپ نے فرمایا کہ اگر اسکی عوض تمام ملک تمکو دینا پڑتا ہے دیتے اسنے کہا بیشک آپ نے فرمایا کہ پھر ایسے ملک پر خوشی مت کرو جبکی قیمت ایک گھونٹ پانی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت بندے پر پیاس کیوقت گھونٹ پانی میں

ساری زمین کی سلطنت سے زیادہ ہے۔ اور چونکہ طبیعتیں ایسی بات کی طرف مائل ہیں کہ نعمت خاص ہی کو نعمت جانتے ہیں نہ عام کو اور نہ مننے اب تک نعمت عام ہی کا ذکر کیا ہے اسلئے کچھ مختصر اشارہ نعمت خاص کی طرف بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی بشر ایسا نہیں کہ اگر اپنے احوال کو بغور دیکھے تو اپنے آپ میں ایک نعمت یا چند نعمتیں ایسی پائے جو اسی خاص ہوں سب لوگ اوس میں اسکے شریک نہوں بلکہ یا تھوڑے سے شریک ہوں یا کوئی ہی شریک نہوا و تین باتوں میں ہر کوئی اسکا مقرب ہے اول عقل دوم خلق سوم علم عقل کا حال تو خود اس مثل مت مورت واضح ہے کہ ہر کس عقل خود بکمال نماید کوئی اللہ کا بندہ ایسا نہیں جو اپنی عقل سے خوش نہوا و اپنے آپ کو عقیل تر نہ سمجھتا ہوا و بہمین جہت خدای تعالیٰ سے عقل کا سوال کم کرتا ہے اور اس کے لئے دعا نہیں کرتا۔ اور یہ بات بھی شرف عقل ہوا و داخل کہ جو اس سے خالی ہے وہ بھی اوس سے خوش ہے اور جو اوس سے متصف ہے وہ بھی پس جب ہر کوئی اپنے اعتقاد کے موافق سب لوگوں سے زیادہ عقل لکھتا ہے تو واقع میں اگر ایسا ہی ہے تو اوپر شکر اس نعمت کا واجب ہے اور اگر ایسا نہیں صرف اسکا اعتقاد عقیل تر ہونے کا ہے جب بھی شکر واجب ہے کہ اوس کے حق میں تو نعمت موجود ہے جیسے کوئی شخص میں میں خزانہ کا ڈرے اور اوپر خوشی کا اظہارے اور شکر کرے پس اگر خوش اند کوئی نکال لیجائے اور اوسکو معلوم نہوا تو اپنے اعتقاد کے موافق خوشی اوسکی باقی ہے گی اور شکر بھی باقی رہیگا کیونکہ اوس کے حق میں تو خزانہ گویا موجود ہے۔ اور خلق کا حال یہ ہے کہ کوئی بشر ایسا نہیں جو دوسرے شخص میں کچھ عیب ناپ نہ دیکھتا ہوا اور بعض اخلاق دوسروں کے برے سمجھتا ہوا اور دوسرے کی مذمت اسلئے کرتا ہے کہ اپنے آپ کو اوں اخلاق سے پرے جانتا ہے تو جب دوسرے کی بُرائی میں یہ مشغول ہو تو چاہیے کہ خدا کا شکر کیا کرے کہ میری عادت اچھی بنائی اور بُری عادت میں دوسرے کو مبتلا کیا۔ اور علم کا حال یہ ہے کہ کوئی بشر ایسا نہیں جو اپنے نفس کے امور باطن اور افکار خفیہ ایسے نہ رکھتا ہو جو خاص اوسمیں ہوں اور اگر اوں پر ایک شخص بھی مطلع ہو جائے تو وہ فضیحت ہو جائے اور اگر سب لے گی اوسکی ملی باتوں پر واقف ہو جائیں تو کیا صورت ہو غرض کہ ہر ایک بشر کو علم ایک مخلص کا ہوتا ہے کہ اوسمیں کوئی بندہ خدا اوسکا شریک نہیں ہوتا پس ایسی صورت میں وہ شخص خدای تعالیٰ کی پردہ پوشی کا شکر گزار کیوں نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اوسکے عیوب پوشیدہ رکھے اور

لوگوں کی نظر میں سے غائب اور اچھی بات کو ظاہر کیا اور بری بات کا علم سوا اس کے اور
 کسی کو نہ تو یہ تین نعمتیں خاص ایسی ہیں جن کا اقرار ہر ایک شخص کرتا ہے خواہ سب باتوں میں
 یا بعض میں اب ہم اس طبقے سے اوتر کر اور طبقہ اختیار کرتے ہیں جو کچھ طبقات کی نسبت عام
 اور کہتے ہیں کہ کوئی آدمی ایسا نہیں جس کو خدا سے تعالیٰ نے صورت یا وجود یا اخلاق صاف
 یا اہل یا اولاد یا مسکن یا شہر یا رفیق یا قریب و غریب یا دہ و غرت یا دوسری محبوب چیزوں میں
 سے ایسے امور ندیے ہوں کہ اگر بالفرض اس سے وہ چھ ماویں اور جو دوسروں کو دیا گیا
 وہ اس کو ملے تو ہرگز بھی نہو مثلاً کسی شخص کو خدا سے تعالیٰ نے ایمان دیا یا کافر نہیں بنایا
 یا زندہ بنایا یا پتھر اور انسان پیدا کیا یا چوپایہ اور مرد بنایا یا عورت اور مذکریت پیدا کیا یا مرض
 اور بھلا چنگا بنایا یا عیسیٰ تو یہ سب خواص اگرچہ ان میں بھی عموم میں ہیں لیکن اگر ان کے مقابل سے
 ملے جاویں تو ہرگز کوئی بھی نہو کا بلکہ بندے کے لیے بعض اوقات ایسے خاص ہوتے ہیں ان کو
 آدمیوں کے احوال سے بھی نہیں بدلتا اور یہ دو طرح کے ہوتے ہیں یا تو ایسے کہ کسی حال
 بدلنا منظر نہ کرے یا یہ کہ اکثر کے احوال سے بدلنا منظر نہو ہر حال جب اپنا حال دیکھ کر
 حال پر نہیں آتا تو معلوم ہوا کہ اس کا حال بہت غیور ہے بہتر ہے اور جب یہ حال ہے کہ
 کوئی شخص اپنے حال کو غیر کے حال سے فی الجملہ ہٹنے پر بھی نہیں یا کسی خاص بات میں بدلنا
 نہیں چاہتا تو ضرور ہوا کہ خدا ہی تعالیٰ کی اوپر ایسی نعمت ہے جو اس کے سوا دوسرے
 بندوں پر نہیں اور اگر اپنا حال بعض اشخاص کے حال سے بدلنا چاہتا ہو اور بعض سے نہیں
 تو جبکہ احوال سے بدلنا چاہتا ہے ان کے شمار کو دیکھنا چاہیے شمار کی روشنی سے ہر
 بیشک کم کیلئے جنکے حال سے شخص اپنا حال بدلنا چاہتا ہے اور اس سے یہ نکلتا ہے کہ
 جو لوگ اس کی نسبت کم ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور لوگوں کی نسبت جو اس سے بہتر ہیں
 پس شبہ تعجب کی بات ہے کہ آدمی خدا تعالیٰ کی نعمت حقیر جانے کے لیے اپنے آپ سے
 بہتر کی طرف دیکھے اور کمتر کی طرف نہ دیکھے اور دین کا معاملہ دنیا کی برابر بھی نہ کہے
 اگر کوئی خطا اس سے سرزد ہوتی ہے تو یہی عذر کرتا ہے کہ ایسے خطا بہت ہیں اگر
 مجھے بھی قصور ہوا تو کیا ہوا تو دین کے معاملات میں ہمیشہ نظر کمتر کی طرف کرتا ہر دنیا میں
 ایسا کیوں نہیں کرتا کہ جب اپنے پاس یہ کم ہو تو کچھ مضائقہ نہیں مجھے لوگ بہت ہیں
 حاصل یہ کہ جب حال اکثر خلق کا دین میں اس سے بہتر ہو اور اس کا حال دنیا میں اکثر سے بہتر

بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ مخلوق آخرت میں تمھاری توقع کے موافق بلا کم و کاست ملے گا تو ان لذات دنیاوی کو اونھیں لذات کے بدلے میں لے لو جو تم علم سے دنیا میں پاتے ہو تب بھی وہ ملے مال کو لذات علمی کے عوض میں اختیار نہ کریں گے اس واسطے کہ ان کو معلوم ہے لذت علم الہی ہے کبھی منقطع نہ ہوگی اور اپنے ساتھ ہمگی نہ چوری جاوے گی نہ غصبت کی نہ اوسپر کوئی حسد نہ کرے گا علاوہ ازیں یہ لذت صاف ہے کسی طرح کی کدورت اور مہینج نہیں اور دنیا کی لذات سب ناقص اور پر کدورت اور تشویش میں ڈالنے والی ہیں نہ انکی توقع خوف کے ہم بدلہ ہو نہ لذت مساوی رنج کے نہ خوشی مقابل غم کے اب تک ایسی ہی ہی اور آئندہ کو بھی ایسی ہی رہے گی اسلئے کہ لذات دنیا اس واسطے پیدا ہوئی ہیں کہ ناقص عقائد ان کے جال میں پھنس جائیں اور دم میں جاوےں جب وہ ان کے فریب میں مقید و مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر وہ لذتیں اور انکار کرتی ہیں اور پاس نہیں چھلکتی جیسے کوئی خوبصورت عورت ظاہر میں اپنے آپ کو کسی جوان عینا مالدار کے لئے بناوے اور جب وہ اوسے سے دوچار ہو کر دل سے فریفتہ اور شینہ ہو تو پرے میں چلی جائے اور اوس کے بس کی نہ رہے تو ظاہر ہے کہ وہ شخص عیشہ و سکے عشق میں رنج و مصیبت اور درد و زحمت سمیگا اور کتنا پھر گناہ دیدار مینائی و پرہیزگاری و باز خویشی و آتش تیز اور یہ سب مصیبت اور سہ صرف اس جہت سے ہوئی کہ نظر کے فریب میں آ گیا اگر عقل کو کار فرما کر آنکھ بند کر لیتا اور اس لحظہ بھر کی لذت کو حقیقہ جانتا تو تمام عمر بچا رکھتا یہی حال دنیا کے حالت ارباب دنیا کا ہے۔ اور یہ نہ کہنا چاہیے کہ جو لوگ دنیا سے اعراض کرتے ہیں ان کو اس صبر کرنے سے ایذا ہوتی ہے کیونکہ ایذا تو ایسوں کو بھی ہوتی ہے جو اوپر متوجہ ہیں کہ کھینچا جاتا ہے دیکھ کہ میں تحصیل کا رنج کہیں چہرہ کا خوف وغیرہ تکلیفات عائد حال رہتی ہیں و اگر دنیا کو مار کون کو یہاں تکلیف ہے تو آخرت میں تو لذت و راحت ہوگی بخلاف دنیا داروں کے کہ یہاں کا درد و جداء اور آخرت کا رنج جدا ہوگا پس جو لوگ اوسکی طرف متوجہ نہیں ان کو اپنے نفس پر یہ آیت پڑھنی چاہیے وَلَا تَهْنُوتُمْ فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنَّ تَذَكُّرُوا لَا تَكُونُوا فَرَحًا مِّنْكُمْ كَمَا تَكُونُوا فَرَحًا مِّنْكُمْ تَهْنُوتُمْ مِّنَ اللَّهِ مَا لَا يَكُونُ لَكُمْ جُزْءٌ مِّنْهُ تَذَكُّرُوا فَرَحًا مِّنْكُمْ تَهْنُوتُمْ مِّنَ اللَّهِ مَا لَا يَكُونُ لَكُمْ جُزْءٌ مِّنْهُ تَذَكُّرُوا فَرَحًا مِّنْكُمْ تَهْنُوتُمْ مِّنَ اللَّهِ مَا لَا يَكُونُ لَكُمْ جُزْءٌ مِّنْهُ

اور مت بارہ او کا پتہ
کرسٹس کے غریب
ہو جو تو دی دنیا
بہن جہنم ہو
الکسٹس امیر ہے
او کا پتہ

بیان کی ہیں اور کو تو مائل کریں اور جو دل غنی ہوں کہ جب تک کوئی نعمت حاصل و نہ ہوتو نعمت
 سخا میں ہا نصیب آنے کے بعد اسکو نعمت پہچانیں تو اسکا علاج یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے سے
 کمتر کو دیکھا کریں اور وہ تہہ بر تہہ کریں جو بعض معنی کیا کرتے تھے اسکا دستور تھا کہ ہر روز شفا خانہ
 اور گورستان اور یہی جگہ چہینان مجنوں کو سزا تھی تھی جایا کرتے تھے شفا خانوں میں اس لیے
 جاتے تھے کہ بیماریوں کو انواع و اقسام کے امراض میں مبتلا دیکھ کر اپنی صحت و سلامتی کا دھیلا
 کریں اور دیکھو یہ لوگوں کے مصائب دیکھ کر شعور اپنی صحت کی نعمت ہونے کا ہو جاوے گا شکر نعمت
 بجا لائے اور مجنوں کو اس لیے دیکھتے تھے کہ اسکو باعث قتل و جبری وغیرہ کے طرح طرح کے
 عذاب دیے جاتے تھے کوئی جان سے مارا جاتا تھا کسی کا ہاتھ کٹا تھا کسی کا پاؤں تو اسکو
 دیکھ کر خدا کا شکر کرتے کہ اسنے کتنا ہونج سے محفوظ رکھا اور اسنے ان کی نوبت نہ آنے دی
 اور گورستان میں جانے کی وجہ یہ تھی کہ اس کو دیکھ کر یہ تصور آئے کہ مردوں کو سب سے زیادہ
 محبوب ہے کہ دنیا میں وہیں آوین گواہیک ہی روز کے لیے آوین عاصی تو اس لیے رجوع پسند
 کرتا ہے کہ تدارک ایام گزشتہ کرے اور مطیع اس لیے کہ طاعت زیادہ کرے اس لیے کہ قیامت کا
 روز خسارہ کا دن کہلاتا ہے مطیع کو خسارہ کی صورت یہ ہے کہ جب اپنی طاعات کا بدلہ دیکھ گیا
 تو کو لگا کہ میں تو اس سے زیادہ طاعات کر سکتا تھا محکوم بڑا خسارہ رہا کہ اپنی عمر کے بعض اوقات
 میرے مباحات میں کھوئیے اور عاصی کا خسارہ صاف ظاہر ہے پس جب آدمی متعارف ہو کر دیکھو
 اور تصور مذکورہ بالا بھی کرے تو جان لے کہ جس بات کی واسطے یہ لوگ آرزو کوٹھنے کی کر رہے ہیں
 وہ محکوم حاصل ہے یعنی تدارک ایام گزشتہ خواہ زیادتی طاعت میں اب کر سکتا ہوں باقی ایام
 حیات کو اس میں صرف کروں کہ بھلا تے ہی دنوں خدای تعالیٰ کی نعمت کو جان لوں بلکہ
 ایک ایک سانس کی مہلت اور زندگی نعمت ہے پس جب اس نعمت کو جان لیا تو اسکا شکر بھی
 کرے گا یعنی عمر کو ایسے کام میں صرف کرے گا جس کے واسطے وہ بنائی گئی ہے یعنی دنیا سے آخرت
 کی واسطے توشہ لینے کی واسطے زندگی دی گئی ہے اور اس میں صرف کرے۔ یہی علاج اغافل کو
 اس علاج سے توقع پڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے واقف ہو کر اسکا شکر کریں
 حضرت ربیع ابن خثیم رحمہ باوجود کمال بصیرت کے اسی طریق سے مدد لیا کرتے تھے کہ معرفت
 نعمانی التی سچتہ ہو جائے اور بخون نے اپنے گھر میں ایک قبر کھود رکھی تھی اپنے گلے میں
 اباہ طوق ڈال کر کھد میں لیٹے اور کہتے رَبِّ ارْجِعْنِیْ اِلَیْکَ اَعْمَلُ صَالِحًا پھر پھر موبو جاتے

شکر
 کو دیکھا کریں
 اور وہ تہہ بر تہہ کریں

اور کہتے کہ اسی ربیع تیرا سوال پورا ہوا تو اس وقت سے پہلے کچھ کر لے جس وقت دوزخ بہت رجوع کرنے کی کر گنجا اور واپس بھیجا جاوے گا اور جودل شکر سے دور رہتے ہیں ان کا علاج بھی ہو کہ اس بات کو جان لیں کہ نعمت کا شکر جب نہیں ہوتا تو وہ نعمت جاتی رہتی ہے اور پھر دوبارہ نہیں آتی اس واسطے حضرت فضیل بن عیاض رحم فرماتے ہیں کہ لوگو! نعمتوں کا شکر ضرور کیا کرو ایسا کم ہوا ہے کہ نعمت کسی قوم کے پاس سے جا کر پھرائی ہو اور بعض کا برکات تو اس قدر کہ تین وحشی ہیں ان کو شکر سے قید کر لو اور حدیث میں ہے کہ جب کسی بندے پر خدا کا نعمت آئی تو اس کی نعمت زیادہ ہوتی ہے تو اس کی طرف لوگوں کی جہتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں پس اگر وہ اس سے سستی برتنا ہے تو اس نعمت کے کھونے کا درپے ہوتا ہے اور اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

تیسرا رکن باب مبر و شکر کا ایسے اشیا کے بیان میں جن میں مبر و شکر شریک ہیں

اور ایک دوسرے سے ارتباط رکھتے ہیں اس میں تین بیان ہیں

اول بیان ایک چیز پر مبر و شکر کے جمع ہونے کی وجہ کے ذکر میں۔
 تاکید کوئی یہ کہے کہ تمھاری تقریر سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر موجود چیز میں خدا سے تعالیٰ کی نعمت پائی جاتی ہے اور اس سے یہ لازم آتا ہے کہ مصیبت کا وجود ہی سرے سے نہ ہو اور جب مصیبت نہ ہے تو مبر کس چیز پر ہوگا اور اگر مصیبت ہے تو اس پر شکر کیسے بنے گا اور یہ جو بعض مدعی کہتے ہیں کہ ہم مصیبت پر شکر کرتے ہیں نعمت کا تو کیا ذکر ہے تو مصیبت پر شکر کیسے خیال میں آوے یعنی جس چیز پر مبر کیا جاتا ہے اس پر شکر کیونکر ہوگا اس واسطے کہ مصیبت پر مبر کرنے میں تو دو پایا جاتا ہے اور شکر خوشی کا مقتضی ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں اور یہ جو تم نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز ایجاد کی جو سبب بن بندوں پر نعمت ہے اس کے کیا معنی ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ بسطع نعمت موجود ہو اور بسطع مصیبت بھی موجود ہے جب نعمت کے وجود کے قائل ہو گے تو بلا کے وجود کا بھی قائل ہونا پڑے گا ایسے کہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں مصیبت کا دور ہونا نعمت کہلاتا ہے اور نعمت کا جاتا رہنا مصیبت تو دونوں کا وجود ضروری ہے لیکن یہ پہلے گزر چکا ہے کہ نعمت کی دو قسم ہیں ایک مطلق کہ ہر وجہ سے نعمت ہو خواہ آخرت میں جیسے سعادت قرب الہی سے بندے کا شرف ہونا خواہ دنیا میں جیسے ایمان اور حسن خلق اور جو ان دونوں

وہی چیز ہے جس پر شکر کیا جاتا ہے اور وہی چیز ہے جس پر مبر کیا جاتا ہے

معین و دیگر مہون دوسرے مقید کہ ایک طرح سے نعمت ہو اور دوسری طرح سے مصیبت ہو
مال کہ اس سے من مہر دین کی بتری ہوتی ہے اس نظر سے نعمت ہے اور چونکہ اس سے فساد بھی
دین میں ہو سکتا ہے اس اعتبار سے مصیبت ہے اسی طرح بلا بھی دو طرح پر ہے ایک مطلق
دوسری مقید جو مصیبت کہ ہر طرح سے بلا ہے اس کی مثال آخرت میں خدا سے کچھ مدت ہمیشہ کو
دور رہنا ہے اور دنیا میں کفر اور مصیبت اور بخلاتی ہے کہ انکا انجام ہر طرح سے مصیبت ہے
اور بلا ہے مقید کی مثال جیسے فقر اور مرض اور خوف اور تمام انواع کے مصائب جو صرف
دنیا میں ہوں اور دین میں نہ ہوں وہ سب مقید ہیں اور نعمت پر شکر کی تفریع اس طرح ہے کہ
جو نعمت مطلق ہے اور پر شکر مطلق چاہیے اور جو مصیبت مطلق دنیاوی ہے اور پر صبر کرنے کا
حکم نہیں مثلاً کفر مصیبت مطلق دنیاوی ہے اور پر صبر کرنے کے کچھ معنی نہیں اسی طرح کسی
مصیبت پر صبر کرنے کو جانا چاہیے بلکہ کافر کو لازم ہے کہ اپنا کفر چھوڑے اور عاصی پر
ضرور ہے کہ عصیان سے باز آئے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ کافر کو کبھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میں
کافر ہوں جیسے کوئی شخص غشی اور بیہوشی کے عالم میں اپنا مرض نہیں جانتا اور نہ اس کی
مکلفیت سے ایذا پائے تو اس کے لئے صبر نہیں اور گناہ گار جانتا ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں
اسی لئے اور پر مصیبت کا چھوڑنا واجب ہے بلکہ جو مصیبت کہ آدمی اس کے دور کرنے پر قدرت
نہ رکھتا ہو اور پر صبر کرنے کا سامور ہو گا مثلاً ایک آدمی نے پانی پینا اور جو شدت پیاس کے
چھوڑ دیا یہاں تک کہ دھون کو اپنی تہ او سکھو صبر کی اجازت نہ کیا و گئی بلکہ پیاس کی مکلفیت
دور کرنے کا حکم ہو گا صبر کا موقع وہ رنج ہو کہ جس کا دور کرنا بندے کے قابو میں نہ ہو اس
معلوم ہو کہ دنیا میں صبر کا موقع مصیبت مطلق نہیں ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ مصیبت جس پر
کیا جائے کسی وجہ سے نعمت بھی ہو جب یہ بات ہوئی تو خیال میں آ سکتا ہے کہ ایک ہی
موقع پر صبر اور شکر دونوں جمع ہو سکتے ہیں مثلاً تو انگری اگرچہ نعمت سے گراں کے غٹ
کبھی مالدار اور اس کی اولاد کی جان جاتی ہے اسی طرح تندرستی نعمت ہے مگر اور صبر بھی کوئی
حسد کرے اور مار ڈالے تو وبال ہو سکتی ہے تو جتنی نعمتیں دنیاوی ہیں وہ نعمت والے کو
حق میں مصیبت ہو سکتی ہیں اور علیٰ ہذا القیاس جتنے مصائب دنیا میں ہیں وہ بھی اہل مصیبت کے
حال کے اعتبار سے نعمت چھوکتی ہیں مثلاً اکثر آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ فقر و مرض ہی انکو
محبوب ہوتا ہے تو یہ دونوں چیزیں اگرچہ مصیبت ہیں مگر ان کے حق میں نعمت ہیں اس وجہ سے

کہ اگر مال بہت ہو تو اوپر بدن درست رہتا تو اترا کر سرکشی اختیار کرتے چنانچہ خدای تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ كَسَبَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ لَكُنَّا لَمُتَّوْنًا لَّأَرْضًا وَفَرَمَا يَكْلَأَنَّ الْإِنْسَانَ لِكُطْعَىٰ أَنْ تَرَاكَ أَمْسَتْغَفَا اور حدیث شریف میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدای تعالیٰ اپنے بندہ ایماندار کو دو دنیا سچا ماہر باوجودیکہ وہ دنیا کو اچھا جانتا ہے کوئی اپنے پیار کو پانی سے بچاتا ہو اور یہی حال وجہ و اولاد و قریب و تمام ان شیا کا ہو جو ہم نے نعمت کے سوا قسم میں بیان کیا ہے سو ایمان اور حسن خلق کو کہ بعضہ کثر حق میں یہی مصیبت ہو سکتی ہیں اسلئے ضرور ہوا کہ انکو قابل کی شایستگی اور انکے حق میں نعمت ہوں مثلاً پہلے گد چکائے کہ معرفت سب چیزوں کی ایک کمال نعمت ہو کیونکہ ایک نعمت خدا کی صفات میں سے ہے مگر بعض صورتوں میں ہی نعمت بال ہو جاتی ہے اور سو وقت بجا نہا ہی نعمت ہو بلکہ مثلاً آدمی اپنی موت کو نہیں جانتا کہ کب ہوگی تو ہر چند جانا ہر ایک شے کا بخل نعمت کمال ہے مگر موت کا بجا نہا ہی نعمت ہے اسلئے کہ اگر وقت موت کہ معلوم کر لے تو زندگی تلخ ہو جائے اور بڑا تردد ہو کہ فی کام نکر کے اسطرح کہ لو کہ بخل کا اعتقاد اپنی نسبت اور اپنے اقارب کی نسبت نہ معلوم ہونا نعمت ہے کیونکہ اگر عقائد معلوم ہو جایا کرتا تو انسان کو بہت بچ اور کینہ اور حسد لوگوں سے پیدا ہوتا اور عیوض لینے کے لیے آتا وہ ہونا پڑتا اسطرح دوسرے شخص کی بری صفات کا بجا نہا ہی نعمت ہے کیونکہ اگر آدمی کو جان لیا کرتے تو اس شخص سے بغض کہتے اور اوسکو ایذا دیتے اور یہی ایذا باعث خرابی دین و دنیا کی ہوتی بلکہ دوسرے شخص کی صفات عمدہ بھی نہ جانتی کبھی بخل نعمت ہیں کیونکہ بعض اوقات ایک شخص خواہ مخواہ دوسرے کو ایذا دیتا اور اوسکی امانت کرنی چاہتا ہو اور فریض کر وہ وہ شخص ولی ہے تو نااہل کی میں اگر اوسکو ایذا دیکتا تو اتنا گناہ ہو گا جتنا جہنم کے بعد ایذا دینے سے ہو گا اسلئے کہ جو شخص نبی اور ولی کو جان کر ستائے وہ چھہ اور ہی ہے اور جو ناہتہ ستائے وہ اویسے علی ہذا القیاس خدای تعالیٰ نے جو قیامت کے امر اور لیلۃ القدر اور جمعہ کی ساعت مقبول کہ خفیہ کھا اور بعض کبار گناہ کو بہم کھا تو یہ بھی نعمت ہے اسلئے کہ اسکے خفیہ ہونے سے تلاش میں کوشش ارادہ زیادہ کرنا پڑتا ہو جب بخلنے کی صورت میں نعمت الہی کا یہ حال ہو تو علم اشیا میں کیسے نعمت ہوگی اور ہمنو یہ جو کہائے کہ ہر ایک موجود چیز میں خدای تعالیٰ کی ایک نعمت ہے تو یہ امر درست ہے اور ہر شخص کے حق میں عام ہے اور اس سے کوئی بات خارج بھی نہیں رہتی گا ایسی تکلیفات

مشق
اور اس کے علاوہ
روزہ کی اپنی نیتوں
تو مومن اور کمال
حکم میں
مشق
سوئی خیرین کی
نیتوں کی شایستگی
اور ہمنو کی شایستگی
مسلک میں

اس سے خارج ہیں جنکو خدا تعالیٰ نے بعض لوگوں میں پیدا کیا جو حالانکہ وہ بھی کبھی نیکو
 حق میں منت کرتے ہیں مگر اوپر حق میں منت نہ کر سکتے ہیں کیونکہ عبت تکلیف پہنچے یعنی اپنا ہاتھ آپ ہی
 کاٹ لے اور اپنے چہرہ کو آپ ہی کو دے تو اس فعل سے مرتکب گناہ بھی ہوگا اور دروغی
 پاویگا اور کافر بن جائے آتش دوزخ میں بھی نعمت ہے مگر ایسے حق میں نعمت نہیں بلکہ انکو
 غیر حق میں ہے کیونکہ ایک قوم کی مصیبت سے دوسرے کے بہت فائدہ ہوتا ہے
 اگر بالفرض خدا تعالیٰ عذاب کو پیدا کرتا اور اوس سے کسی فرقے کو عذاب نکرتا تو جنکو
 نعمت عنایت ہوتی ہے وہ قدر نعمت خاک بن جاتے اور نہ اوسکی جنت سے خوش ہوتے
 اسلئے کہ اونکی بہت سی خوشی اسطرح بڑھے گی کہ دوزخ والوں کا رنج سوچینگے۔ دیکھو نیا د
 آفتاب کی روشنی دیکھا کر باوجود شدت حاجت کے اوس سے خوش نہیں ہوتے کیونکہ
 یہ نعمتیں سب پر عام ہیں اور کسی سے روک نہیں اسطرح آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر خوش
 نہیں ہوتے حالانکہ کوئی مانع زمین کا اونکی نسبت کرا چھا نہیں جسکی تعمیر میں جان و مال
 کھپاتے ہیں لیکن چونکہ آسمان کی آرایش عام ہے اسلئے اوس سے واقف نہیں اور اب
 باعث خوش نہیں ہوتے جب یہ ثابت نہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی خیر اسی نہیں پیدا
 کی جس میں کچھ حکمت نہو اور نہ اسی جس میں کچھ نعمت نہو خواہ سب بدن پر یا بعض پر تو اس سے
 ثابت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مصیبت کو پیدا کیا ہے اوس میں بھی نعمت ہے خواہ اہل نصیب
 ہو یا اہل لوگوں پر جو اوس مصیبت میں مبتلا نہیں اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس
 حالت کو نہ بلا سے مطلق کر سکتے ہیں نہ نعمت مطلق اسطرح کی حالت میں بندے کو صبر اور
 شکر و دیون کرنے پڑینگے۔ اب اگر یہ کہو کہ صبر اور شکر کتنے کیسے ہونگے وہ دونوں کباب
 دوسرے کی ضد ہیں اسلئے کہ صبر غم پر ہوتا ہے اور شکر خوشی پر تو اجتماع کی صورت کس طرح
 ہو سکتی ہے اسکا جواب یہ ہے کہ آدمی ایک ہی چیز سے بعض اوقات غم بھی کر لے اور
 خوش بھی ہوتا ہے تو نعم کے لیے صبر ہوگا اور خوشی کے لیے شکر مثلاً فقر اور مرض اور خوف
 اور مصیبت و نیاوی میں اگر چہ رنج ہوتا ہے جو نقصانی صبر ہے مگر رنج با تین ایسی بھی ہیں
 کہ عاقل کو اونپر خوش ہونا چاہیے اور اونپر شکر کرنا چاہیے اول تو یہ کہ جو مصیبت اور
 مرض ہے اوس سے بڑھ کر بھی کوئی دوسرا مرض اور مصیبت ممکن ہے اور از اسجا کہ خدا تعالیٰ
 کی قدرت میں کسی کو دخل نہیں تو اگر بالفرض اوس مرض اور مصیبت کو دیکھ کر بے تو کوئی

کیا کر سکتا ہے اور کون مانع ہو سکتا ہے تو ہر مرض و مصیبت پر آدمی کو شکر کرنا چاہیے کہ اوستیقدر پر خدای تعالیٰ نے اکتفا کی اوس سے زیادہ مصیبت نہ بھیجی۔ دوسرے یہ کہ مصیبت دنیاوی ہوئی دین کی نہیں ہوئی یہ بات بھی سزاوار شکر ہے چنانچہ کسی شخص نے حضرت سہیل تشری رہے سے عرض کیا کہ میرے گھر میں ایک چور گھسکر تمام اسباب لیکر اپنے اوسکو فرمایا کہ خدا کا شکر کر اگر شیطان تیرے دلمین گھسکر توحید کو بگاڑ دیتا تو تو کیا کرتا اسی پر خیریت گزری۔ اور اسہوا سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعائیں فرمایا کہ الہی مصیبت میرے اوپر میرے دین میں مت ڈالنا اور حضرت عمرؓ نے خطاب فرماتے ہیں کہ کوئی مصیبت ایسی نہیں آئی جس میں خدای تعالیٰ کے چار انعام مجھ پر نہ ہوئے ہوں اول کہ وہ مصیبت میرے دین پر نہ تھی دوم اوس مقدار ہوئی زیادہ نہ ہوئی سوم مجھ کو اوس پر رضی نہنے سے محروم نہ فرمایا۔ چوتھے مجھ کو اوس پر توقع ثواب کی ہوئی۔ اور روایت ہے کہ کسی اہل دل کا کوئی دوست تھا اوسکو بادشاہ نے قید کیا اوسنے یہ خبر اون بزرگ کو کہلا بھیجی اور شکوہ اپنے قید ہونے کا لکھا اونھوں نے جواب میں فرمایا کہ خدا کا شکر کر و بادشاہ نے اوس شخص قیدی کو رہنڈ توایا اوسنے پھر شکایت اون بزرگ کے پاس کہلا بھیجی اونھوں نے پھر فرمایا کہ شکر خدا کرتے میں ایک مجوسی قید ہوا جسکو دستوں کی بیماری تھی سلطان کے حکم سے ایک ہی بیری میں دونوں کو رکھا ایک کڑا اوس شخص کے پانوں میں اور دوسرا مجوسی کے پانوں میں اوسنے یہ ماجرا بھی کہلا بھیجا اونھوں نے فرمایا کہ شکر خدا کر پھر وہ مجوسی پاخانے کیواسطے بہت دفعہ اوتھکتا اور اس شخص کو بھی اوسکے ساتھ اوتھنا پڑتا اور وقت فراغت تک اوسکے سر پر کھڑا رہنا پڑتا غرض اس تکلیف کو بھی اوسنے بزرگ کی خدمت لکھا اونھوں نے فرمایا کہ شکر خدا کرتے میں دلتنگ ہو کر لکھا کہ کہاں تک شکر کیے جاؤں اس مصیبت سے بڑھ کر کونسی مصیبت ہے اونھوں نے جواب دیا کہ جو بیمار مجوسی کی کمر میں اگر تیری کمر میں ڈال دیا جاتا تو کیا کرتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو فرد بشر کہ مبتلا ہو مصیبت ہوتا ہے اگر وہ خوب غور سے جیسا چاہے ویسا تامل کرے کہ میں نے ظاہر و باطن میں اپنے آقا کے حق میں کتنی بی ادبی کی ہے تو اوسکو معلوم ہوگا کہ جسقدر مجھ کو مصیبت پہنچی وہ کم ہے اور میں سزاوار اوس سے زیادہ کا تھا معنی جسقدر جرم تھا اوسقدر سزا نہیں دی مثلاً سو کوٹے لگنے کے قابل گستاخی تھی تو دس ہی لگے یا دونوں ہاتھ کاٹ دیا تو

لاؤق ہے اور بی تھی اگر ایک ہی کتا تو ظاہر ہے کہ مقام شکر ہے چنانچہ حضرت ابو یزید بسطامی کے حال میں لکھا ہے کہ کسی کو چہرین تشریف لے جانے تھے اور پتہ کسی نے رکھ کر کاشت ایک کے اوپر ڈال دیا آپ نے جناب الہی میں سجدہ شکر کیا کہ بون نے پوچھا کہ یہ سجدہ کیسا ہو آپ نے فرمایا کہ مجھے انتظار اپنے اوپر رکھنے کا تھا تو صرف رکھ کر نامیرے حق میں نعمت ہو اور بعض اکابر سے کسی نے درخواست کی کہ آپ دعا تو مستحقا کے لیے باہر نہیں نکلتے مینہ مدت سے بند ہے اور بخون نے فرمایا کہ تم مینہ کی بارش میں پانی نہیں جانتے ہو اور میں پتھر کی بارش میں تاخیر سمجھتا ہوں یعنی اعمال غلط قابل پتھر بننے کے ہیں پس میں کو تاخیر کا ہوا داخل انعام ہے اس لیے میں طلبا باہن کو نہیں کہتا کہ مقام شکر میں فلہا مصیبت کو گنجائش نہیں اب اگر کوئی کہے کہ مصیبت میں ہم خوشی کیسے ہوں کیونکہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے ہم سے زیادہ گناہ کیے ہیں اور ہماری ہی مصیبت انہیں نہ آئی یہاں تک کہ کفار برابر کفر کرتے ہیں مگر ہماری طرح مبتلا مصیبت نہیں ہوتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ کافر کے لیے تو بہت زیادہ مصائب ہونگے کچ نہ سہی بعد موت اوپر آویں گے اور دنیا میں اسکو مہلت اس لیے ہے کہ گناہ بہت سے کرے اور عذاب بہت ظلیل دیا جاوے چنانچہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے اِنَّمَا تُعَذِّبُ الْقَوْمَ لِنُدُنَا اِنَّمَا تَابٰی رِبَاکُمْ کَا رِبٰسٍ کَمَا نَ سَے معلوم ہوا کہ جہان میں کوئی ایسے بھی زیادہ خطاوار ہے ظاہر کی شراب خواری اور زنا سے کچھ نہیں تا بہت سے دل کے وسوسے کتاخی کے خدای تعالیٰ کے اور اسکی صفات کے باب میں ایسے بڑے ہوتے ہیں کہ شراب خواری اور زنا کی کچھ اصل ان کے سامنے نہیں ہوتی نہ اور کسی گناہ اعضا کی حقیقت اور ایسے گناہوں کے باب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّسٰی قٰہُوْنَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِیْمٌ تو یہ کیسے معلوم ہوا کہ دوسرے شخص سے زیادہ خطاوار ہے پھر اگر بالفرض واقع میں تقصیر کسی دوسرے کی زیادہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ اسکی سزا آخرت میں ہو اور اسکی دنیا میں تو یہ بات بھی قابل شکر ہو کہ مواخذہ اخروی سے نجات دی اور یہ تیسری وجہ ہے شکر کی یعنی جو سزا جرم کی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ آخرت تک ملتوی رہے اور دنیا کی مصیبت کے توجہ اسباب ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن سے وہ سہل و خفیف ہو جائے مگر آخرت کی مصیبت اول تو دائمی ہوتی ہے اور دائمی نہ تو اتنی بات ضرور ہے کہ آئین کچھ تخفیف نہیں ہو سکتی اس واسطے کہ اسباب تسلی کے عذاب والوں سے آخرت میں بالکل جدا

کتاب التوحید باب مہر شکر کا بیان سن و مہر شکر کا ذکر

مستطاب وایس میر
لیون وین وین وین
لیون وین وین وین

۱۰۰

طرف دیکھ کر منہ لوگوں نے سبب منہ سے کہا پوچھا آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بات سے تعجب ہوا
کہ ایماندار کے لیے خدای تعالیٰ کا حکم اگر ایسی کی آسائش کا جو تیرا منی رہتا ہے اور اس کے
حق میں بہتر ہوتا ہے اور اگر ایسی تکلیف کا جو تب بھی رہنی رہتا ہے اور اس کے حق میں مفید ہوتا ہے
شعر انچہ رود بر سر منہ چو تو پسندی روست + بندہ چہ دعویٰ کند حکم خداوند ہست
دوسری وجہ یہ ہے کہ سب خطاوں ملک کی جڑ محبت دنیا ہے اور سب اسباب نجات کی
اصل دنیا سے دل سے غمناک ہونا اور ظاہر ہے کہ اگر تین دنیاوی مراد کے موافق نہ بلا
مصیبت ملا کرین تو اس سے دلوں دنیا کی طرف میل اور اس کے سبب کے ساتھ انش ہو جاتا ہے
یہاں تک کہ آدمی کے حق میں دنیا مثل جنت ہو جاتی ہے تو مرنے کے وقت اس کو سبب
کی مفاقت بھی مصیبت ہو جاتی ہے اور اگر تین بہتین آتی رہیں تو دال کی طرف سے
لگتا ہو جاتا ہے اور اس سے الفت ہوتی ہے نہ غیبت بلکہ دنیا مثل زندان اس کے حق میں
ہو جاتی ہے کہ یہاں سے چھوٹنا گویا قید سے چھوٹنا تصور کرتا ہے اور نہایت لذت دنیا
سے خلاصی ہونے میں پاتا ہے اسی بنا پر حدیث شریف میں ہے اَلْذُّنُیَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ
وَجَنَّةُ الْكَافِرِ اور کہ فرما سکتے ہیں جو خدای تعالیٰ سے روگردان ہو کر نہ دنیا کی
زندگانی کا فوایدان ہو اور اسی پر اطمینان رکھے اور زمین وہ ہے جو دل سے دنیا کو چھوڑ
اور اس سے نکلنے کا نہایت مشتاق ہو۔ اور کفر کچھ ظاہر ہوتا ہے اور کچھ پوشیدہ اور
جس قدر محبت دنیا کی دل میں ہوتی ہے اور سقد شرک خفی بھی اور میں ہوتا ہے موصوف
وہ شخص ہے جو واحد مطلق ہی کو محبوب عالم۔ حاصل یہ کہ مصیبت میں ان پانچوں وجہ سے
نفس بھی ہوتی ہے اس لیے اور پر غم ہونا ضرور ہے اور رنج کرنا تو ظاہر ہے کہ پوچھا ہے
اور رنج میں غم ہونے کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کو حاجت سمجھنے لگو انے کی ہو اور
دوسرے شخص مفت لگائے یا کسی مرض میں دو ہفت کر ڈی پلانے تو ظاہر ہے کہ سمجھنے
اور کر ڈی دو اسے تکلیف ہوتی ہے مگر اور پر آدمی صبر کر کے دوسرے شخص معالج کا
شکر ادا ہوتا ہے اس لیے کہ صحت میں علاج ہونے کی خوشی ہوتی ہے اس طرح جو مصیبت امور
دنیاوی میں ہوتی ہے اس کو کر ڈی دو اس طرح جاننا چاہیے جو سر دست تکلیف دہتی ہے
اور انجام کو رحمت پہونچاتی ہے۔ بلکہ اگر کوئی شخص سیر کے لیے کسی بادشاہ کے محل میں
جائے اور جان لے کہ یہاں سے بیشک نکلتا پڑے گا اور وہاں کوئی اچھی صورت دیکھے

اور اوسکے ساتھ اُنس کر کے محل میں سے نکلے تو یہ بات ادب پر وبال و مصیبت کی ہو
کہ ایسی جگہ اُنس کرتا ہے جہاں ٹھہرنے کا مقام نہیں اور اگر اپنے دل میں یہ خطرہ دیکھ لیا
کہ ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کو اطلاع ہو تو وہ سزا دے اور اس خطرے کی جہت سے اوس مقام کو
نفرت کریگا تو اس کے حق میں نعمت ہوگی اسی طرح دنیا بھی ایک مکان ہے جس میں لوگ رحم
کے دروازے سے گھستے ہیں اور لمحہ کے پھاٹک سے نکل جاتے ہیں تو جس قدر کہ اُنس کا اُنس
اس مکان سے ثابت ہوگا اوس قدر اُنکے حق میں وبال و مصیبت ہو اور جس قدر دل اسکی
طرح مائل ہوگا اور غربت نہوگی اوس قدر نعمت ہے۔ پس جو شخص اس امر کو جانتا ہے
وہ تو بلا پر بھی شکر کریگا اور جو بلا میں ان نعمتوں سے ناواقف ہے اوسکا شکر گزیرنا ممکن ہو
کیونکہ شکر بعد شناخت نعمت کے ہوتا ہے اور جب کو اس بات کا اعتقاد ہی نہیں کہ مصیبت کا
مقابلہ عیب سے بڑھ کر ہے وہ مصیبت پر شکر کیوں کرنے لگا تھا۔ اور روایت ہے کہ
ایک اعرابی نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو اُنکے والد ماجد رحم کی وفات میں ایک قطعہ
تغزیت کا لکھا جس کا ترجمہ یہ ہے قطعہ

فہرست کسان اثر صہبت بہت

در صبر کوش تا بصبر می نهیسم دل

عبدالاحسان دہلوی کو ہم از تو بہترست

اجز قویہ تر است از عباس بعد از او

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اس شخص کی لغزیت سے بہتر اور کسی شخص نے لغزیت

سیری نہیں کی اور احادیث مصائب پر جو بحث کے باب میں بہت مہینہ خیاںچہ ایک

حدیث میں ہے کہ **مَنْ يُرِ اللَّهُ بِمَخْضَرٍ يَصِيبُ مِنْهُ**۔ ایک حدیث قدسی میں روایت ہے

کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے پر مصیبت برتن کی یا مال کی یا اولاد

کی بھیجتا ہوں اور وہ اسکو صبر جمیل کے ساتھ سہماہتہ توقیامت کے روز مجاہد م

آئی ہے کہ ایسے شخص کے لیے عمل کی ترازو کھڑی کروں یا ذکر اعمال لمبولن اور ایک

حدیث شریف میں ہے کہ جب کسی بندے پر کوئی مصیبت آتی ہے اور وہ حکمِ اللہ

بِمُجِيبِ إِيَّاكَ وَأَنَا إِلَيْهِ رَاجِعٌ كَمَا اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي فِي مَصِيبَتِي وَعَقِبَتِي خَيْرًا مِنْهَا كَمَا

تو خدا اور تعالیٰ ویسا ہی کر رہا ہے اور فرمایا کہ خداے تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس شخص کی تین

وہ نون اچھین کے لیٹا ہوں تو اس کا بدلہ ہے کہ وہ میرے گھر میں ہمیشہ رہے گا اور یہ

طرف کو تالنا رہیگا۔ اور روایت ہے کہ ایں عرصے آپ کی خدمت میں عرصہ لیا۔

چندین سال بعد از آنکه

۲
نام القضاة کمال بن ادریس
ابو سبیح بن ادریس
ابو سبیح بن ادریس

پسیت کا اور اس کے
پرستوں کی عبادت کے بارے میں

یا رسول اللہ میرا مال جاتا رہا اور جسم جاری ہے آپ نے فرمایا کہ جس بندے کا مال خراب ہوے اور
مریض بنو اور سین کچھ بہتری نہیں اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اسکو
بتلا کرتا ہے اور جب بتلا کرتا ہے تو صبر عنایت فرماتا ہے اور ایک حدیث میں ارشاد
فرمایا ہے کہ آدمی کو اسلئے خدا تعالیٰ کے نزدیک ایک درجہ ہوا کرتا ہے جس پر کہ وہ عمل کے
باعث نہیں پہنچ سکتا اسلئے خدا تعالیٰ اس کے جسم پر کوئی مصیبت بھیجتا ہے کہ
اس کے باعث وہ درجہ اسکو ملتا ہے اور جناب بن مارت سے روایت ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم حاضر ہوئے آپ اس وقت اپنی چادر مبارک کا ٹکڑہ لٹکانے
خانہ کعبہ کے سایہ میں تشریف رکھتے تھے ہم نے آپ سے شکایت کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ
آپ خدا سے ہمارے لیے دعا نہیں کرتے کہ وہ ہماری نصرت کرے آپ کے رخسار مبارک
سرخ ہو گئے اور اٹھ بیٹھے اور فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں بعض لوگ ایسے تھے کہ زمین
کھود کر انکو گاڑ دیتے تھے اور آ رہ لاکر سر پر رکھ کر چیر دالتے تھے مگر باوجود اس کے وہ لوگ
اپنے دین سے نہیں پھرتے تھے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ جس شخص
کو بادشاہ ظلم کی راہ سے قید کرنے اور وہ مرجائے تو شہید مر گیا اور اگر اسکو اتنا مارا
کہ مرجائے تب بھی شہید ہو گا اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا میں لجلال اللہ ومعرفۃ حقہ ان لا شکوک ولا تکرار مصیبتہ اور حضرت
ابودرداء اور رضی فرماتے ہیں کہ تم موت کے لیے پیدا ہوتے ہو اور اجاڑ ہونے کے لیے عمارت
بناتے ہو فانی چیز کے حریف ہو اور باقی کے تارک آگاہ رہو کہ یتیموں کو روہات بہت عمدہ
اشیا میں یعنی فقر اور مرض اور موت اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ رب خدا تعالیٰ کو کسی بندے کی بہتری منظور ہوتی ہے اور اس سے دوستی
کیا جاتا ہے تو وہ مصیبتوں کو ڈالتا ہے اور حوادث کی بوجھ سے اس پر گرتا ہے
جب ہ بندہ خدا تعالیٰ کو پکارتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ آواز تو جانی بوجھی ہے
اور اگر دوبارہ پکارتا ہے اور یارب کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندے
کہ کیا کہتا ہے میں حاضر ہوں جو کچھ تو مجھے مانگے گا میں دوں گا اگر یہاں تجھے کوئی بہتر چیز
ہو گا تو تیرے لیے اس سے بہتر اپنے پاس کچھ چھوڑ دے گا جب قیامت کا دن ہو گا
تو عمل نچلے حاضر ہونگے اور انکے اعمال نماز اور روزہ اور صدقہ اور حج سب ان کے لیے ہوں گے

۱۶
تذکرہ اہل بیت علیہم السلام
جلد چہارم
صفحہ ۲۵۲
باب مہر شکر کا بیان
ضمن دم شکر کا ذکر

۱۷
تذکرہ اہل بیت علیہم السلام
جلد چہارم
صفحہ ۲۵۲
باب مہر شکر کا بیان
ضمن دم شکر کا ذکر

آپ کو معلوم نہیں کہ موت آخرت کی شکر ہر حضرت سلیمان علیہ السلام توبہ کی اور پھر کبھی
 لڑکے پر رنج نہ کیا۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ اپنے بیمار لڑکے کے پاس گئے اور فرمایا
 کہ وہاں بہہ اگر تو میری ترانو میں ہو تو میرے نزدیک اس سے اچھا ہو کہ میں تیری ترانو میں
 آئے عرض کیا کہ آپ کی مرضی کے موافق اگر ہو تو میرے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ میری
 مرضی کے موافق ہو۔ خلاصہ حضرت عمر رحمہ اللہ کے قول کا یہ ہے کہ اگر تو وفات پائے اور میں صبر
 کروں تو اس سے اچھا سمجھتا ہوں کہ میں وفات پاؤں اور تو صبر کرے یعنی جزا صبر میرے
 نامہ اعمال میں رہے۔ اور محفل لڑکے کے جواب کا ظاہر ہے کہ جو بات والد کو محبوب کی بھی اسکو
 محبوب جانا۔ اور حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ کسی نے ان کے لڑکے کی وفات کی
 خبر سنائی آپ نے ﷺ **وَاللّٰہُ اَکْبَرُ** فرمایا اور فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ نے ایک
 عیب کو چھپایا اور مشقت کو مٹا دیا اور ثواب پہنچایا پھر اتر کر دو رکعت نماز پڑھی اور فرمایا
 کہ جو کچھ خدا نے تعالیٰ کا حکم بکھوٹا وہ ہم کر چکے یعنی خدا نے تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے **وَأَسْتَعِينُوا**
بِالْقُدْرَةِ الْمَوْلٰوۃِ تو ہم نے دونوں باتیں ادا کیں۔ اور حضرت ابن مبارک رحمہ اللہ کا ایک لڑکا گذر گیا
 ایک مجوسی نے بطور تعزیت یہ جملہ انکی خدمت میں عرض کیا کہ عاقل کو چاہیے کہ آج وہ ہم سے
 جو جاہل چند روز کے بعد کرتا ہے میرا اس سے بہتر ہے آپ نے فرمایا کہ یہ جملہ اسکا لکھ لیا۔ اور
 بعض علما کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے پر مصیبت پر مصیبت ڈالے جاتا ہے حتیٰ کہ
 وہ زمین پر چلتا ہے اور ایک گناہ بھی اس کے ذمہ نہیں رہتا اور حضرت فضیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں
 کہ جیسے آدمی اپنے گھر والوں کے لیے خیر کا فیصل ہوتا ہے اللہ عزوجل اپنے بندہ مومن کے
 واسطے بلا کا عہد کرتا ہے اور قائم اصرار سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ خلق کے چار طرح کے
 لوگوں پر قیامت کے دن چار چیزوں میں محبت فرما دے گا۔ تو اگر وہاں پر حضرت سلیمان
 علیہ السلام سے۔ اور فقیروں پر علیہ السلام سے۔ اور غلاموں پر یوسف علیہ السلام سے
 اور مریضوں پر ایوب علیہ السلام سے کہ ہم لوگ ایسے کیوں بنے۔ اور روایت ہے کہ
 حضرت ذکریا علیہ السلام جب کفار بنی اسرائیل سے بھاگ کر درخت کے اندر چھپ گئے اور
 شیطان مردود نے انکا حال ان سے کہہ دیا تو وہ ایک آ رہ لائے اور درخت کو چیرنا
 شروع کیا جب آپ کے سر مبارک پر آ رہ پہنچا تو آپ نے ایک آہ سرد دل پر درخت سے کالی
 دھواں اٹھائی کہ اگر دوبارہ آدھکا تو دفتر نبوت سے نامہ شادونگا حضرت کریم علیہ السلام

میں نے یہ سنا ہے کہ
 حضرت سلیمان علیہ السلام
 نے اپنے لڑکے کی وفات
 کی خبر سنائی آپ نے
 فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ
 نے ایک عیب کو چھپایا
 اور مشقت کو مٹا دیا
 اور ثواب پہنچایا

وانتوں تلے زبان دے لی اور صبر کیا بیان تک کہ دگر لے ہو گئے شعر
گر کشی در جسد بخشی روے و صبر با ستام

اور حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو کوئی مصیبت آوے اور وہ اس میں کپڑا
بھارے یا چھاتی کوٹے تو ایسا ہے کہ نیزہ لیکر خدا سے تعالیٰ سے رٹنے کو تیار ہو۔ اور
حضرت تھان رح نے اپنے بیٹے کو ارشاد فرمایا کہ سونا آگ سے امتحان کیا جاتا ہے اور ایماندار
نبدہ کا امتحان مصیبت سے ہوتا ہے پس جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو محبوب جانتا ہے تو انکو
بتلائے مصیبت کر کے امتحان لیتا ہے اس صورت میں جو شخص اُس سے راضی رہتا ہے
وہ بھی اُس سے راضی ہے اور جو ناراض ہے اُس سے وہ ناراض ہے۔ اور حضرت ابن مسعودؓ
کہتے ہیں کہ ایک روز میری دائرہ میں بہت درد تھا میں نے اپنے چچا سے کہا کہ دائرہ
درد کے مارے مجھے رات بھر نیند نہیں آئی اسی طرح تین بار میں نے کہا انھوں نے فرمایا
کہ تو ایک ہی رات میں دائرہ کی اتنی شکایت کرتا ہے میری آنکھ تیس برس سے جاتی رہی ہے
مگر کسی کو معلوم بھی نہیں ہوا اور حضرت غریب علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ جب تجھ پر ناراض
ہو تو میری شکایت میری مخلوق سے رت کر جو کتنا ہو بھی سے کہ جیسے میں تیری شکایت
اپنے فرشتوں سے نہیں کرتا جسوقت کہ تیرے عیوب غلطیوں کے پاس آتی ہیں سچ ہر شعر

پس پردہ بیند علما سے بد ہم او پردہ پوشد بالائے خود

دوسرا بیان نعمت کی فضیلت مصیبت پر شاید کوئی فضل مصائب شکر یہ کہے کہ
ان اخبار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں نعمت کی نسبت مصیبت کا آنا بہتر ہے تو اب
سب انسانوں کو چاہیے کہ مصیبت کا سوال کرنا خدا سے جائز ہو سکے جواب میں ہم
کہتے ہیں کہ درخواست مصیبت ناجائز ہے اسکی کوئی وجہ نہیں جس سے درست ہو بلکہ مصائب
پناہ مانگنا البتہ شروع ہر چنانچہ احادیث میں ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور
آخرت دونوں کی مصیبت سے پناہ مانگا کرتے تھے اور آپ کا اور دوسرا نبی علیہم السلام
یہی قول تھا رکتنا اتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ اور شہادت اعدا وغیرہ سے
پناہ مانگتے تھے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ انھوں نے اپنی دعا میں
فرمایا کہ اے میں تجھ سے صبر کی درخواست کرتا ہوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ تم مصیبت کا سوال کرتے ہو خدا سے عافیت کی درخواست کرو۔ اور حضرت

ح
احمد اور ابن
ابو بنی عامر
ح
کامی و سلم
بودینہ
ح
ابن مسعود
مسلم بن حذافہ
فیہ انہ
ح
عادل
مسلم بن حذافہ
ح
نہی بن جابر
ح
مازاد بن
عمر بن
نہی بن جابر
ح
برایت بن
اختلاف کے
نقل کیا

لنہ

ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ تو بایا کہ خدای تعالیٰ سے عافیت مانگا کہ وہ ایک نیک
ایسا کوئی شخص نہیں جسکو عافیت سے عمدہ ترجیح دے سواے یقین کے علی ہو اور یقین سے
دل کی عافیت و صحت مراد ہے جسمین شہہ کاروگ اور مرض جہل نہوا سیلے کہ دل کا اچھا رہنا
ہر ن کی تندرستی سے اعلیٰ تر ہے۔ اور حضرت حسن م فرماتے ہیں کہ جو چیز کہ جسمین شر ہی نہیں وہ
تندرستی ہے شکر کے ساتھ کیونکہ بعض لوگ نعمت پاتے ہیں مگر اسکا شکر نہیں کرتے۔ اور حضرت
بن عبد اللہ رحم فرماتے ہیں کہ مجھکو تندرستی ملی اور اوپر میں شکر گزار ہوں تو اس سے بہتر ہے
کہ مجھکو مصیبت آئے اور اوپر صبر کروں اور ایک عار میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
وَعَايِنَاكَ أَحَبُّ إِلَيَّ اور یہ امر ظاہر ہے اس میں کچھ دلیل کی حاجت نہیں کہ یہ مصیبت
دو اعتبار سے نعمت ہو جاتی ہے اول تو او میں مصیبت کی نسبت جو اس سے بڑی ہو جو
دنیا میں یا دین میں اور دوسرے اس توقع ثواب کے اعتبار سے جو خدای تعالیٰ عافیت مانگا
اسی لحاظ سے آدمی کو چاہیے کہ خدای تعالیٰ سے دنیا میں نعمت کامل کی درخواست کرے
اور اپنے اوپر سے بلا کے دو پہنے کی دعا کرے اور نیز اسکی نعمت کی شکر گزاری
ثواب خروی کی استعنا کرے کیونکہ وہ بہات پر قادر ہے کہ شکر ہی کے عوض میں ہر کچھ
دے دے جو وہ میں دینا ہو اب اگر کوئی کہے کہ بعض لوگوں نے اپنے منہ میں لکھے ہیں
استعنا مصیبت کی اپنے لیے پانی جاتی ہے شکر لکھا ہے کہ میں یہ پانی ہوں کہ دفع کا
پل بجا ہوں کہ تمام خلق مجھ سے اور تر جائے اور نجات پائے اور صرف میں دفع میں جانا
یا سمنوں کا قول پر جتنا چاہیے شکر شکر ہو اور سو کیا مطلب جانچ کے بطرح تو چاہیے
تو یہ انکے اقوال و الال سوال مصیبت پر لکھتے ہیں یہ کیا بات ہے اسکا جواب یہ ہے کہ
سمنوں محب کا تو حال یہ ہوا کہ بعد اس شعر کے وہ تہن کی جیاری میں مبتلا ہوا و یا کہ تہن
دروائے پر تکالیف کے سارے پھرتے اور نہ کوں سے کہتے کہ اب تم نے چاہا سمنوں کہ
لپٹا لکھا کہ یعنی امتحان میں پورا نہیں نکلا باقی رہی انسان کی محبت کہ نقطہ کیا دفع میں
اور تمام خلق پنج جائے سو یہ ناممکن ہے لیکن آدمی کے دل پر غلبہ محبت بھی ہوتا ہو
کہ اس جوش محبت میں اپنے نفس کو ایسی ہی باتوں کے لائق سمجھ لیتا ہے کیونکہ شراب عشق
میں نشہ ہوتا ہے جو شخص اسکو پیتا ہے مست ہو جاتا ہے اور عالم سستی میں بہت چھہ ہاں
اس قسم کی سرزد ہو جاتی ہیں کہ اگر بالفرض اسکا نشہ جاتا ہے تو خود اسکو علوم ہو کہ یہ کلام

حجۃ الاسلام
ابو بکر صدیق
رضی اللہ عنہ
فرماتے ہیں
کہ جو چیز
کہ جسمین
شر ہی نہیں
وہ تندرستی
ہے شکر کے
ساتھ کیونکہ
بعض لوگ
نعمت پاتے
ہیں مگر اسکا
شکر نہیں
کرتے۔ اور
حضرت بن
عبد اللہ
رحم فرماتے
ہیں کہ مجھکو
تندرستی
ملی اور اوپر
میں شکر گزار
ہوں تو اس سے
بہتر ہے کہ
مجھکو مصیبت
آئے اور اوپر
صبر کروں اور
ایک عار میں
آنحضرت
صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا
وَعَايِنَاكَ
أَحَبُّ إِلَيَّ
اور یہ امر
ظاہر ہے اس
میں کچھ دلیل
کی حاجت نہیں
کہ یہ مصیبت
دو اعتبار سے
نعمت ہو جاتی
ہے اول تو او
میں مصیبت کی
نسبت جو اس سے
بڑی ہو جو
دنیا میں یا
دین میں اور
دوسرے اس
توقع ثواب کے
اعتبار سے جو
خدای تعالیٰ
عافیت مانگا

واقعی نہیں بلکہ ایک حالت تھی تو جو جسے اس قسم کے سنواؤ کو کلام عاشقانہ پر حمل کرنا چاہیے
 جنکو افواہ محبت ہوتی ہے اور عاشقوں کا کلام سننے میں اچھا ہوتا ہے مگر اونکی بات قابل
 اعتبار نہیں ہوتی چنانچہ حکایت ہے کہ ایک فاختہ کا نر اس سے جھنٹی چاہتا تھا وہ مانع
 ہوتی تھی اسنے کہا کہ تو مجھے کیوں کہتی ہے اگر میں چاہوں تو تیرے واسطے سلیمان کی
 سلطنت پر وزیر کروں یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنی اور اسکو بلا کر غائب فرمایا
 اور اسے مار دیا کیا کہ اسے نبی اللہ عاشقوں کا کلام قابل کہن و کہن ہوتا واقع میں ایسی اور ایک حکایت
 مشہور ہے تو ہوں طالب ہل اور وہ طالب نے اسکی خواہش کے لیے اپنی منہج چھوڑ
 تو یہ معنوں میں محال ہے اسلئے اس سے یہ لازم آتا ہے کہ جو معنی محبوب میں اسکا مدین طلب
 کیونکہ ہل معنی محبوب کے خاوان ہے جسکا اپنے آپ کو طالب قرار دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اسکی
 خواہش کے لیے میں نے اپنی خواہش چھوڑ دی اور سچ کو چاہنے لگا تو جو شخص وصل کا خواہش
 وہ سچ کا خواہش کیسے ہوگا ان دونوں میں تو ضد ہے لیکن اگر تاویل کجاوے تو دو طرح سے
 اسکا معنی بن سکتے ہیں اول تو یہ کہ یہ صورت بعض اوقات میں پیش آتی ہوتا کہ رضای محبوب
 حاصل ہو جو وسیلہ ہال زمان مستقبل میں ہو تو اب یہ معنی ہوسکتا ہے کہ جو وسیلہ رضا ہے اور رضا وسیلہ
 وصال محبوب اور وسیلہ محبوب بھی محبوب ہوتا ہے اسلئے سچ کو پسند کرتا ہے جس طرح کہ مال کا چاہنے والا
 ایک درم سے اور بعد چند روز دو درم سے تو وہ دو درم کو چاہتا ہے مگر سر دست ایک درم کا تارک تر
 اس طرح عاشق بھی خواہش وصال ہے مگر سر دست اسکو ترک کرتا ہوتا کہ آئندہ کو اچھی طرح حاصل ہو
 دوسرے معنی یہ ہیں کہ عاشق کو صرف رضای دوست مطلوب ہے اگر اسکو علم ہو کہ دوست تجھے
 راضی ہے تو اتنی لذت پاسے کہ اگر بیشادہ اسکا سیر ہو اور وہ رضی نہ تو تو اس شادہ زمین بھی
 لذت نہو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اسکی خواہش ہی جو جسمین ضا ہو اسواسطے بعض عاشقان
 کا حال اسد جہ پر پہنچ گیا ہے کہ جب معلوم کر لیا کہ خدای تعالیٰ مجھے انصافیت میں رشتہ
 اور عافیت میں رشتہ کا حال معلوم نہیں ہوتا کہ راضی ہے یا نہیں تو مصیبت میں عافیت کی نسبت
 زیادہ مزہ پاتے ہیں اور بلا ہی کو زیادہ محبوب جانے ہیں اور غلبہ عشق میں اس حال کا واقع ہونا
 کچھ بعید نہیں مگر یہ قائم نہیں ہوتی اور اگر قیام کرتی ہے تو یہ معلوم کرنا کہ صحیح حالت ہو یا دوسری
 کسی حالت کے باعث دل پر وارد ہو گئی ہے اور اس کے باعث دل طریقہ اعتدال سے
 مائل ہو گیا اس میں شک ہے اور اسکی تحقیق مناسب مقام کے نہیں غرض کہ تقریر سابق سے معلوم ہوا

کہ عافیت بلا کی نسبت بہتر ہو اللہم انا نسئلك العفو والعافية فمن الذین الذین لا یكفون
تیسرا بیان صبر اور شکر میں سے افضل کونسا ہے۔ اس باب میں لوگوں کے اقوال مختلف
ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ صبر شکر سے افضل ہے اور کچھ یہ فرماتے ہیں کہ شکر افضل ہے اور
بعضوں کا قول ہے کہ دونوں برابر ہیں اور چند لوگوں کی یہ رائے ہے کہ فضیلت احوال کے
اعتبار سے مختلف ہے یعنی بعض احوال میں صبر کو افضل ہے اور بعض میں شکر کہ اور ان لوگوں نے
اپنے اپنے قول کی دلیل بھی بہت ہی غیر منظم سی بیان کی ہے جس سے مطلب کا حاصل ہونا بعید ہے
اسیے اسکی نقل سے کچھ فائدہ نہیں بلکہ اظہار حق بہتر ہے پس ہم کہتے ہیں کہ اس باب میں تقریر
ہیں تقریر اول مسابقت کے طور پر ہے یعنی صرف ظاہر امر پر لحاظ کرنا تو غفشتی اور تحقیق کے
درپے نہونا اس طرح کا بیان عوام کے سمجھانے کے لائق ہے کیونکہ اذکار فہم باریکاتوں کے
سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے و عظیم کے بھی حال کے مناسب ایسی ہی کلام ہے اسے کہ اذکار قصور
عوام کو اشتک کر کر کا یہی ہے کہ اذکی اصلاح ہو جائے جیسے دایہ شفقت کر کے کوہٹ اور تبا جانو
اور قسام انواع شیرینی کی نہیں کھلاتی بلکہ لطیف دودھ سے اسکی پرورش کرتی ہے اور یہی
اوسکو چاہیے بھی کہ نفیس غذائیں لڑکے کے پاس نہ لائے جب تک کہ اوسمیں قوت نہ
ہضم کی نہ لائے اور ضعف جسم دور نہ ہو جائے اسطرح یہ بیان بھی بحث و تفصیل کے لائق نہیں بلکہ
صرف شرعی اول سے ظاہر مفہوم جو عوام کے شایان ہے نہ کمال لیتا ہے اور باعتبار ظاہر جو
کہا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ صبر افضل ہے ہر چند فضائل شکر میں بھی بہت سے خباہتیں
مگر فضائل صبر کی نسبت انکو دیکھتے ہیں صبر کی فضائل زیادہ پائے جاتے ہیں خود اظہار مدین جی
فضل صبر کی وجہ سے حدیث شریفین وار ہو من افضل ما اولیٰکم الیقین غریبہ الصبر اکبر
میں ہے کہ قیامت کو ایک شخص دوزخ میں زیادہ تر شاگرد لایا جاوے گا اور اوسکو شاگردین کا ثواب
عطا ہوگا پھر چونکہ تمام لوگوں سے زیادہ صابر ہوگا وہ حاضر کیا جاوے گا اور اوس سے ارشاد ہوگا
کہ اگر تم تجکو اتنا ثواب دیں جتنا اس شاگرد کو دیا ہے تو تو رہنی ہوگا وہ عرض کرے کہ بیشک
رضی ہو گا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماوے گا کہ ایسا منوگا منے تجوہ نعمت جی تو تو نے شکر کیا اور تجکو
بستلای مصائب کیا تو تو نے صبر کیا تم تجکو دوزخ میں لایا جاوے گا اور اوسکو شاگرد
دوزخ میں لایا جاوے گا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یؤتی فی الصبر اجر ان یخرجہم منہ
اور یہ جو حدیث شریفین وار ہے الطاعون الشاکر بمنزلہ الصائم الصائم یعنی غذا

وہی جو صبر و شکر کا بیان ہے
اسکی اصل کو ذکر ہے

وہی جو صبر و شکر کا بیان ہے
اسکی اصل کو ذکر ہے

وہی جو صبر و شکر کا بیان ہے
اسکی اصل کو ذکر ہے

وہی جو صبر و شکر کا بیان ہے
اسکی اصل کو ذکر ہے

لکھنے والا جو شکر کرے وہ ایسا ہے جیسا روزہ دار صبر کرے تو اس سے بھی فضیلت صبر کی باقی جاتی ہے ایسے کہ درجہ شکر کے بڑھانے کو اسکو صبر سے تشبیہ دی اور تشبیہ نے میں اکثر ایسا ہی جو ثابت کہ مشبہ بہ تبہ میں اعلیٰ ہوئے تو اگر صبر کو افضل نہوتا تو شکر کو اس کے ساتھ شریعت میں تشبیہ نہ دیتا اور یہ تشبیہ اسی ہے جسے ان حدیثوں میں ارشاد ہے کہ **الْحُجَّةُ تَجْزِي الْمَسَاكِينَ وَجِهَادُ الْمَلَائِكَةِ حَسَنُ الْبَقْلِ** اور **شَارِبُ الْخَمْرِ كَالْبِلَالِ** ایسی طرح یہ حدیث **الْصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ** سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ شکر اس کے برابر ہے اور یہ فرمانا ایسا ہے جیسا یہ **الْصَّبْرُ نِصْفُ الْقَهْرِ** بلکہ اہل بیت کہ جس چیز کی دو قسمیں ہوتی ہیں اور ان میں سے ایک کو اس شے کا نصف کہہ دیا کرتے ہیں گو دونوں میں فرق ہو مثلاً کہتے ہیں کہ ایمان علم و عمل کا نام ہے اس سے معلوم ہوا کہ عمل نصف ایمان ہے اس سے یہ نہیں پایا جاتا کہ عمل برابر علم کے ہے علاوہ ازیں ایک حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبیوں میں سے جنت میں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی سلطنت کے باعث سب سے اچھے داخل ہونگے اور میرے اصحاب میں عبدالرحمن بن عوف اپنے غنا کے سبب سب سے اچھے جنت میں جاویں گے اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چالیس برس اچھے نبیوں سے جنت میں داخل ہونگے یہ حال تو غنا فرمایا اور فقر اور اہل مصائب کے باب میں ارشاد ہے کہ جنت کے سبب وارزون کے دو کوڑا ہیں مگر باب صبر کا ایک ہی کوڑا ہے اول جو محض اوس میں گھسیٹے وہ اہل مصائب ہونگے اور ان کے پیشو ہوتے ایوب علیہ السلام ہونگے تو فضائل فقر سے بھی صبر کی فضیلت معلوم ہوتی ہے اس واسطے کہ صبر فقیر کے حال کا نام ہے اور شکر غنی کے حال کا غرض یہ وہ تقریر ہے کہ عوام اوسے قانع ہوتے ہیں اور جو غطا کہ ان کے نمایاں حال ہوا وہ میں اس قدر تباہ دینا کافی ہے کہ اوس میں ان کے دین کی مصلحت ہے۔ دوسری تقریر وہ ہے جس سے کہ اہل علم و بصیرت کو حقائق امور پر بطریق کشف اطلاع دینا مقصود ہے اسکے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک قسم کے دو مبہم امروں میں باوجود اسہام کے مقابلہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہر ایک کی حقیقت واضح ہو اور جن چیزوں کی حقیقت بھی کھل جائے اور وہ چند اقسام پر مشتمل ہوں اور ان میں بھی سبب اجتماعی برابری نہیں ہوتی بلکہ ضرور ہے کہ ہر ایک چیز کی ایک ایک فرد کا مقابلہ کیا جائے تاکہ زیادتی معلوم ہو۔ اب صبر اور شکر کو جو دیکھتے ہیں تو ان کے اقسام اور فروع بہت ہیں اس لیے کمی زیادتی مجملاً انہیں بیان ہو سکتی بلکہ دونوں کے ہر فرد کو مقابلہ کرنا چاہیے پھر یہ امر پہلے گزر چکا ہے کہ اس طرح کے مقابلہ

موتوں کی سلسلہ کا
جو عوارث کا جہ
موتوں کے ساتھ
موت کا سہارا
عوارث ہیں ان کے
بروایت ہیں ان کے
پہلا ان کے عوارث
اور عوارث کے
ان کے عوارث
دونوں کی سند

شاهزاده علی
سکندر بن ابی اسلمه
بن عبدالمعمر بن عمرو
بن عبدالمطلب بن هاشم
بن عبدمنزه بن کلاب
بن مرثد بن کلاب
بن وائل بن ابریه
بن قریظ بن خزیله
بن مدعی بن عدنان

مجلسی برکات

اسکی اہل بیت علیہ السلام
جس کا کوئی ایک
محمد بن ابی
محمّد بن ابی
محمّد بن ابی

خواہ صبر و شکر ہوں اور کوئی تین افراد سے مرکب ہوتے ہیں علوم اور احوال و اعمال اور ان تینوں چیزوں میں سے اگر ایک دوسرے کی مساوات پر غور کرتے ہیں تو ظاہر کے دیکھنے والوں کو تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ علوم سے مراد احوال ہیں اور احوال کی طلب اعمال کے لیے ہوتی ہے تو اس اعتبار سے اعمال افضل ٹھہرے مگر ارباب باطن کے نزدیک معاملہ برعکس ہے ان کو اعمال سے غرض حصول احوال ہے اور احوال کی طلب علوم معرفت کے لیے کرتے ہیں تو ان کے نزدیک علوم افضل ہیں اور پھر احوال ہیں پھر اعمال کیونکہ جو چیز ذریعہ کسی دوسری چیز کا پڑتی ہے تو دوسری چیز اس سے عمدہ ہوتی ہے۔ اور ان تینوں چیزوں کو جدا جدا افراد کو اگر دیکھتے ہیں تو اعمال کے افراد اگر ایک دوسرے کی نسبت کر لیں گے جاوین تو بعض مساوی ہیں اور بعض کم و بیش سطح احوال کے افراد کا حال ہے کہ اگر او میں بھی ایک دوسرے کی طرف بھاٹا کر کے دیکھیں تو یا برابر ہونگے یا کم و بیش ایسا ہی افراد علوم و معارف کو سمجھنا چاہیے اور سب معارف میں سے افضل علوم کا شرف ہیں اور یہ علوم معاملے کے علوم سے اعلیٰ اور اشرف ہیں اور علوم معاملہ خود معاملہ کی نسبت کر بھی کہ تدریس اسلئے کہ انکی طلب معاملہ ہی کے لیے ہوتی ہے یعنی ان کا فائدہ صلاح عمل ہے اور حدیث میں جو فضیلت عالم کی عابد پر آئی ہے اس سے یہ مراد ہے کہ علم اس کا ایسا ہو جس کا نفع عام ہو پس ایسا عالم البتہ کسی خاص عبادت کرنے والی کی نسبت افضل ہوگا ورنہ اگر علم کا عمل سے قاصر ہے تو یہ علم بڑے عمل سے افضل نہیں ہو سکتا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ صلاح عمل سے یہ فائدہ ہے کہ حال قلب کی صلاح ہو اور حال قلب کی صلاح کا یہ فائدہ ہے کہ اہل دل پر جلال ذات و صفات و افعال الہی منکشف ہوں اس سے معلوم ہوا کہ علم کا شرف میں بڑا رتبہ معرفت الہی کا ہے اور یہی انتہا مقصود ہے کہ نفس نفس مطلوب ہے اسلئے کہ سعادت اخروی اسی سے ملتی ہے بلکہ عین سعادت یہی ہے مگر دلوں کو بھی سعادت کا علم دنیا میں نہیں بھی ہوتا کہ عین سعادت معرفت الہی ہے بلکہ آخرت میں اس سے واقف ہوتا ہے غرض کہ معرفت الہی سب میں عمدہ چیز ہے اس پر چھپ روک نہیں تو غیر کے مقید بھی نہیں اور اسکے سوا جتنی معرفتیں ہیں سب اسکی تابع اور خادم ہیں کیونکہ اور معارف اسلئے مطلوب ہوتے ہیں کہ معرفت الہی حاصل ہو اور جب یہ بات ٹھہری کہ سب معرفتیں معرفت الہی کے حامل ہونے کے لیے مطلوب ہوتی ہیں تو جب قدر جو معرفت اس مطلب میں بکار آد ہوگی اوس قدر اس کا تفاوت بھی ایک دوسرے سے ہوگا مثلاً بعض

معارف ایک ہی واسطے سے معرفت الہی تک پہنچانے میں اور بعض کو بہت سو سال چاہیں تو جس معرفت میں اور معرفت الہی میں واسطہ کم ہو گا وہ دوسرے کی نسبت کراۓ فضل ہوگی۔ اور احوال قلب سے ہماری غرض اسکا صاف و پاک ہونا ہے دنیا کی آلودگی اور خلق کے اشغال سے یہاں تک کہ پاک و صاف ہو کر اور حقیقت حق واضح ہو جائے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ احوال میں فضیلت اس قدر ہوگی جبکہ انکو تاثیر قلب کی صلاح اور صفائی میں لگی ہو جھڑکے اور سین لیاقت علوم کاشفہ کے حاصل ہونے کی پیدا کر سکیں گے اور سطح کہ آئینہ کی جلا کامل میں ایسے احوال کے مقدم کرنے کی حاجت ہوتی ہے جنہیں سے بعض جہانے میں قریب تر ہوتے ہیں بعض سے سطح احوال قلب کا حال ہے پس جو حالت کہ صفائی قلب کے قریب ہوگی وہ دوسری حالتوں سے افضل ہوگی ایسے کہ وہ اور وہی نسبت اصل مقصود کے قریب ہوگی۔

اور یہی ترتیب کو اعمال میں بھی تصور کرنا چاہیے جو واسطے کہ اعمال کی تاثیر ہی سے قلب کی صفائی تاکید ہوتی ہے اور بخیر کے باعث دل پر حالات آتے ہیں اور جو عمل ہے وہ دھو کر خالی نہیں یا تو دل پر ایسے حالات لانا ہے جو مانع کاشفہ کے ہو اور موجب تاریکی دل و عیش کشش مکر و بات دنیاوی کی طرف ہو یا ایسی حالت دل لاو جس سے دل کاشفہ کے مستعد ہو اور صفائی پیدا کرے اور علائق دنیاوی برطرف ہو جاوے جو حالت دل کا نام مصیبت ہے اور دوسری کا نام طاعت اور عاصی باعتبار قلب کے تاریک سخت کرینے متفاوت ہیں اس طرح طاعات بھی دل کے روشن صاف کرنے میں مختلف ہیں یعنی معاصی و طاعت کے درجات انکی تاثیر پر منحصر ہیں اور یہ امر احوال کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے مثلاً ہم مطلقاً کہہ سکتے ہیں کہ نماز افضل سب نفل عبادتوں سے افضل ہے اور حج کرنا صدقہ سے بہتر ہے اور تہجد پڑھنا اور نوافل سے بہتر ہے مگر تحقیق یہ ہے کہ جو مالدار کہ اوپر نخل غالب ہو اور محبت مال کی زیادہ رکھتا ہو تو اس کے لیے ایک درم خیرات کرنا بہت سی شب بیداریوں اور روزوں سے افضل ہے ایسے کہ روزہ اور شخص کے شایان ہے جس پر شہوت شکم غالب ہو اور وہ اسکو توڑنا چاہے یا شکم سیری اسکو مانع فکر و ذکر سے ہوتی ہو اور اسکو دور کرنے کی تدبیر جو کھ سے کرتا ہو مگر کمزور بخیل کا تو خیال نہیں کہ پیٹ کی شہوت سے اسکو ضرر تھا یا شکم سیری سے منکر علوم کاشفہ نہیں کر سکتا تھا پھر اسکا روزہ رکھنا اپنی حالت چھوڑ کر دوسرے کی اختیار کرنا ہی اسکی مثال ایسی ہے جیسے کسی بیمار کے پیٹ میں دیکھو اور وہ علاج در دوسرے کا کرے تو

معلوم نہیں ہو کر قی جیسے کیسے نہ پڑے جس کے داغ ہوں اور اس کے پاس میں نہ ہو تو اس کو
 کبھی خبر نہ ہوگی کہ مجھ میں غیب ہے اور اگر کوئی اور اس سے کہیگا تو اس کی بات نہ مانے گا تو ایسے
 شخص کا علاج یہی ہے کہ اس کے سامنے بہت مبالغہ سے تعریف مثلاً گلاب سے منہ دھونے کی
 کی جائے اگر گلاب سے داغ برص دور ہوتے ہوں یا دوسری کسی ایسی ہی چیز سے جو برص کو زائل
 کرتی ہو اور اس سے منہ دھونے کا مبالغہ کیا جائے تاکہ بہت سی تعریف سے شخص نہ گورہا برکت
 اس شو کی کرے اور مرض اس کا دور ہو جائے کیونکہ اگر اس سے اول ہی کہہ دیکھا کہ مقصود یہ ہے
 کہ تیرے منہ پر سے برص ازل ہو جائے تو وہ علاج چھوڑ دیکھا اور کہیگا کہ میرے منہ پر تو کوئی عیب نہیں
 ایک اور مثال اس سے بھی قریب تر سننی چاہیے کہ ایک شخص کے ایک لڑکا ہے جس کو اس نے قرآن
 پڑھایا اور علم سکھایا اور اس کو بی نظور ہے کہ یہ دونوں چیزیں اس کو بایں میں اور کبھی فراموش نہ ہوں
 اور یہ جانتا ہے کہ اگر تین اس کو مکر پر پڑھنے کی اور مطالعہ کی تاکید کر دینگا تو وہ جواب میں کہہ دیکھا
 کہ مجھے یاد میں چھ حاجت دور تو کرار کی نہیں کیونکہ اس کو یہ گمان ہے کہ جو چیز مجھے اب یاد ہے
 وہ ہمیشہ کو ایسی ہی رہے گی اور مرض کرو کہ اس شخص کے یہاں کچھ غلام بھی ہیں اس نے اپنے
 لڑکے کو حکم کیا کہ قرآن غلاموں کو پڑھایا کریم تیرے ساتھ اچھی طرح پیش آویں گے اور اور علم و حد
 اس کو سنائیے تاکہ اس کا ارادہ تعلیم کے لئے خوب مستحکم ہو جائے تو ایسی صورت میں لڑکا سا بوجھ
 یہی گمان کرتا ہے کہ مقصود صرف غلاموں کی تعلیم ہے کہ ان کو قرآن آجائے اور اس خیال سے بڑا
 پریشان ہوتا ہے کہ عجب طرح کا حال ہے کہ باوجودیکہ باپ کے نزدیک میرا رتبہ ان غلاموں سے بڑھ کر
 ہے مگر بھیر بھی مجھے انکی خدمت کرانی جاتی ہے کہ ان میں کہان یہ لوگ اور مجھے معلوم ہے کہ اگر
 میرا باپ ان کو پڑھانا چاہتا اور مجھ کو تکلیف نہ دیتا تب بھی ہو سکتا تھا اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر
 سب غلام میرے باپ کے یہاں نہ ہوں تو اس کا کچھ نقصان نہیں تو اگر عالم قرآن ہوں گے تو کوئی
 خرابی پیش آوے گی ایسے ایسے خیالات سے وہ بیچارہ کبھی کبھی کہنے لگتا ہے کہ ان کو پڑھا کر
 کیا ہوگا ہمارے باپ کو انکی کیا پروا ہے اور اگر یہ کام میں نہ کر دینگا تو وہ مجھے انکی عوض میں
 تھوڑا ہی کچھ کہیگا بلکہ معاف کر دینگا پس علم قرآن کے فزادست نہ ہونے سے دونوں بھول جاتا ہوں
 اور بہ سخت و محروم رہتا ہے اور اس کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ بعض لوگ ایسی طرح کے خیال خاتم نہ
 دہو کا کھا گئے اور طریق مباحث کو اختیار کر لیا انکی تقریر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ ہماری عبادت
 کی دانہ ہے قرآن میں کی ضرورت پھر اس کے کیا معنی ہیں مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

اور اگر خدا سے تعالیٰ کو مسکین کا کھانا مانگنا منظور ہو تو کھلا سکتا ہے اسکی کیا حاجت ہو کہ ہم ہی اپنا روپیہ انکو دین تو انکو فقدا سٹے چنانچہ کفار کا اسی طرح کا قول خداوند کریم بھی نقل فرماتا ہے اِذَا قِيلَ لَهُمْ اَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اطْعِمُوهُمْ مِمَّا لَكُمْ مِنْهُ لَقَدْ يَكُونُ كَقَوْلِهِمْ قَوْلُ لَوْ شَاءَ اللهُ اطْعِمُوهُمْ رُوئے جگہ یہ قول لَوْ شَاءَ اللهُ مَا اشْرَكْنَا بِالْاِلهِ مَا تَرَابُ دیکھنا چاہیے کہ ان کفار کا قول کیسا سچا تھا مگر انہیں سچ ہی سے کیسے تباہ ہو گئے سبحان اللہ کیا شان ہی جب چاہے سچ سے ہلاک کر دے اور جب چاہے ہل سے سعادت کو پہنچا دے یہ یقیناً کون کون کا فیصلہ کرتا ہے ان لوگوں نے جب یہ خیال کیا کہ ہم سے مسکین کی نعمت کرائی جاتی ہو کہ خدا کے واسطے انکو خیرات دو اور مجھ کو نہ مسکین سے کچھ ملتا ہی نہ خدا سے تمہارے کو ہمتے اور ہمارے مال سے کچھ نائدہ ہو تو پھر دنیا اور نہ دنیا پر ہرچہ تو یہ لوگ بھی ہلاک ہو گئے جیسا اوپر کی مثال میں وہ لڑکا ہلاک ہوا تھا جس نے یہ خیال کر لیا کہ باپ نے مجھ کو انکی خدمت کرنے پر مقرر کر دیا اسنے یہ نہ جانا کہ باپ کا مقصود یہ تھا کہ صفت علم پسر کے نفس میں خوب بچہ اور متعالم ہو جاوے اور دل پر کنشٹک ہو جائے تاکہ موجب سعادت دنیاوی ہو اور یہ بات وال کی طرف سے کمال شفقت کی تھی کہ اپنے دھیان میں لگایا تھا جس میں سعادت پسر کی تھی اس مثال سے ان لوگوں کی گڑبڑ جھوٹوں نے اس طریق کو چھوڑ دیا ناظرین پر واضح ہو۔ اس سب تقریر سے معلوم ہوا کہ جو مسکین کسی ستہ کچھ لیجاتا ہو وہ بواسطہ اس ادنی مال کے غل کی خباثت اور دنیا کی محبت دیشہوئے کے دل میں سے کالتا ہو اور یہ دونوں مہلک چیزیں ہیں تو سائل کی مثال ایسی ہو جیسے بچھنے لگانے والا کہ وہ آدمی کا خون اسیلے کالتا ہو کہ خون کے ساتھ مرض مہلک بھی جاتا رہے پس واقع میں بچھنے لگانے والا مریض کا خادم ہو نہ مریض اسکا خادم اور اگر بالفرض حجام کو بھی کوئی غرض خون نکالنے سے مثلاً خون میں کپڑا لگنا ہو تب بھی وہ خادم ہونے سے نہ نکل جاویگا اور چونکہ صدقات باطن کو پاک کرتے ہیں اور اندر سے بڑی صفات کو دور کرتے ہیں اسی جہت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کو نہ لیا اور اپنے لیے نا جائز سمجھا اور اپنے اہلبیت کو بھی ان سے شرف حیسانت عنایت فرمایا اور بچھنے لگانے والے کی نزدیکی کو بھی ہمیں وجہ منع فرمایا اور اسکا نام سب ماون کمال کھا حاصل یہ کہ اعمال و لون بجا شکر کرتے ہیں جیسا کہ جلد سوم میں گذرا اور بقدر عمل سے تاثیر

مذکورہ بالا فقرہ میں جو کچھ مذکور ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ مسکین کو کھانا دینا ایک عظیمہ کارِ خیر ہے مگر اگر اس کا مقصد دنیاوی فائدہ ہے تو یہ بڑا بے وقار و بے ایمان کام ہے۔ بلکہ اگرچہ مسکین کو کھانا دینا ایک عظیمہ کارِ خیر ہے مگر اگر اس کا مقصد دنیاوی فائدہ ہے تو یہ بڑا بے وقار و بے ایمان کام ہے۔ بلکہ اگرچہ مسکین کو کھانا دینا ایک عظیمہ کارِ خیر ہے مگر اگر اس کا مقصد دنیاوی فائدہ ہے تو یہ بڑا بے وقار و بے ایمان کام ہے۔

دل میں ہوتی ہو اسی قدر دل کو استعداد قبول ہدایت اور نور معرفت کی حاصل ہوتی ہو پس
یہ ہر قول کلی اور قاعدہ اصلی جسکی طرف فضائل اعمال اور احوال اور حروف کے پچانے میں
رجوع کرنا چاہیے۔ اب ہم خاص اُن دونوں اشیاء یعنی صبر اور شکر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں
کہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے ہر ایک میں معرفت اور حال اور عمل ہو اور یہ ہونسیں سکتا
کہ ایک کی معرفت کو دوسرے کے حال اور عمل سے مقابلہ کیا جاوے بلکہ مقابلہ نظیر کا نظیر سے
چاہیے تاکہ تناسب ظاہر ہو اور تناسب باعث ایک کا فضل دوسرے پر ثابت ہو۔ اب معرفت
شکر اور معرفت صبر کو جو مقابلہ کیا جاتا ہے تو دونوں کا مال ایک ہی معرفت پر آ رہتا ہے مثلاً
معرفت شکر کی آنکھ کے باب میں یہ ہے کہ آنکھوں کی نعمت کو خدا سے تعالیٰ کی طرف سے جانے
اور معرفت صبر کی آنکھیں یہ ہے کہ نابینائی کو خدا کی طرف سے جانے اور یہ دونوں معرفتیں ایک
دوسرے کی لازم اور سادہ ہیں اور یہ اس صورت میں ہے کہ صبر کو بلا اور مصائب بن
لیا جاوے اور از انجا کہ موافق بیان گذشتہ کے صبر بھی طاعت پر بھی ہوتا ہے اور کبھی صبر
معصیت سے ہوتا ہے تو ایسے مقامات میں صبر اور شکر ایک ہی ہونگے باین وجہ طاعت
صبر کرنا میں شکر گزار طاعت کی ہوگی کیونکہ شکر کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو
اس حکمت کی طرف پھیرنا جو اس سے مقصود ہے اور صبر کے یہ معنی ہیں کہ باعث ہوا اسکے
مقابلہ میں باعث دینی کا قائم اور مستقل رہنا تو بیان صبر اور شکر دو الفاظ مختلف ایک
معنی خاص کے ہیں دونوں میں فرق اعتباری ہے دیکھو اگر باعث دین کا ثابت رہنا
مقابلہ میں باعث ہوا اسکے باعتبار باعث ہوا اسکے کا ذکر و تواسکا نام صبر ہوگا اور اگر
باعث دین کی نسبت کر دیکھو تو شکر کہلاوے گا کیونکہ باعث دین ایسی حکمت کے لیے پیدا ہوا ہے
کہ اس سے باعث ہوا کو بچھڑا جاوے تو صبر کی صورت میں باعث دین اپنی حکمت مقصود تک
پہنچ جاتا ہے غرض جب دونوں کا مدلول ایک ہی ہوا تو ایک ہی چیز اپنے نفس سے کیسے کم
زیادہ ہوگی اور از انجا کہ صبر تین جگہ میں ہوا کرتا ہے طاعت اور معصیت اور بلا اور طاعت
اور معصیت میں اسکا حکم معلوم ہو چکا تو اب بلا کا حکم سننا چاہیے کہ بلا نعمت کے قیام رہنے کو
کہتے ہیں اور نعمت یا تو فردی ہے جیسے آنکھیں ہیں اور یا حاجت کے محل میں نفع پہنچانی اسکی طرف
حاجت پہنچتی ہو جیسے مال مقدار کفایت سے زیادہ ہو پس آنکھوں کے باب میں اندھے کے
صبر سے یہ فرض ہو کہ شکایت ظاہر نہ کرے اور حکم خدا پر رضا مندی ظاہر کرے اور اپنی

مابینائی کے بعض گناہوں کی اجازت نہ مانگے اور مینا آدمی کا فخر ان عمل کے اعتبار سے دو طرح پر ہر اول تو انکو معصیت میں استعمال نہ کرے دوسرے یہ کہ طاعت میں اتنا مال کرے اور یہ دونوں باتیں صبر سے خالی نہیں مثلاً اندھے کو خوبصورتوں سے صبر کرنے کی ترغیب نہیں اس واسطے کہ وہ انکو دیکھتا ہی نہیں اور مینا آدمی کی آنکھ جو خوبصورت پر بڑیگی اور صبر کر لگا تو آنکھوں کی نعمت کا شکر گزار ہو گا اور اگر دوبارہ پھر دیکھ لگا تو اس نعمت چشم کا ناشکر ہو گا اس سے معلوم ہوا کہ شکر کی حالت میں صبر داخل ہر اسی طرح جب آنکھوں سے طاعت پر مدد لگاتے ہیں صبر طاعت پر کرنا چھوڑ دینا کبھی آدمی آنکھوں کی نعمت کا شکر اس طرح ادا کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی صنعت کے عجائبات دیکھتا ہے تاکہ اس سے معرفت خدا کے پاک تک پہنچ جاوے تو ہر طرح کا شکر صبر سے افضل ہوا اور اگر یہ بات نہ تو چاہیے یوں کہ رتبہ حضرت شعیب علیہ السلام کا جو انبیا علیہم السلام میں سے بعینہ حق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیا کے رتبہ سے بڑھ کر ہوا اسلئے کہ انھوں نے مینائی کے جاتے رہنے پر صبر کیا اور حضرت موسیٰ اور دوسرے انبیا نے نہیں کیا اور اس سے یہی لازم آتا ہے کہ کمال اسی میں ہے کہ آدمی کے سب اعضا جاتے رہیں اور ایک مضغہ گوشت ہو کر چار رہے حالانکہ یہ بات نہیں اسلئے کہ اعضا میں سے ہر ایک عضو ایک آلہ دین کا ہے جب وہ عضو جاتا رہیگا تو وہی رکن دین کا جسکا یہ عضو تھا جاتا رہیگا اور شکر ہر ایک عضو کا یہ ہے کہ جس بات دینی کے واسطے وہ بنا ہے اسکو اسی میں رہے اور یہ اتنا مال بھی بہ دن صبر نہوگا۔ اور جو نعمت کہ عمل حاجت میں واقع ہوتی ہے مثلاً مال میں سے قدر کفایت پر زیادہ ہونا اسکا یہ حال ہے کہ اگر آدمی کو قدر ضرورت ہی مال ملا ہے اور اسکو حاجت زیادہ کی بھی ہے تو اس سے زیادتی سے صبر کرنا مجاہدہ ہے اور یہ مجاہدہ کا ہوتا ہے اور اگر قدر ضرورت سے زیادہ ملا تو زیادتی نعمت کہلاتی ہے اور اسکا شکر یہ ہے کہ خیریت میں صرف کجاوے معصیت میں صرف نہو پس اگر صبر کو اس شکر کی نسبت کر دیکھیں جس سے غرض صرف کرنا مال کا طاعت میں ہے تو شکر رجبے میں افضل ہے کیونکہ ایسا شکر متضمن صبر کو بھی ہے اسلئے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی نعمت پر خوش ہو کر فقر پر صرف کرنے کی تکلیف گوارا کی اور عیش و بھلائی میں صرف نہ کیا تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایسے شکر میں دو باتیں موجود ہیں جنہیں سے ایک صبر ہے اس صورت میں شکر کل ہوا اور صبر جزو اور ظاہر ہے کہ کل ہے جزو سے بڑا ہوتا ہے اور اس دلیل میں اتنا خدشہ ہے کہ مقابلہ کل کا جزو سے درست نہیں لیکن جس صورت میں کہ

شکر اس طور پر ہوگا کہ اس نعمت کو معصیت میں صرف نہ کرے بلکہ عیش مباح میں صرف نہ کرے
 قریبان صبر شکر کی نسبت افضل ہوگا اور فقیر صابر اس لہار کی نسبت افضل ہوگا جو اپنا مال روک کر
 مباحات میں صرف کرتا ہو مگر اس مالدار کی نسبت افضل ہوگا جو اپنے مال کو خیرات میں صرف کرتا ہو
 اس واسطے کہ فقیر نے اپنے نفس پر مجاہدہ کیا اور اس کے موں کو توڑا اور خدا تعالیٰ کے امتحان کو
 اچھی طرح راضی رہا اور اس کے لیے ایک قوت چاہیے بخلاف اول قسم کے غنی کے کہ اس نے
 اپنی حرص کا ابتلاع کیا اور شہوت کی اطاعت کی مگر صرف مباح ہی پر اکتفا کیا اور مباح میں
 حرام سے بچا وہی ہر چند حرام سے بچنے کے لیے بھی صبر میں قوت چاہیے مگر جو قوت اس کے
 فقیر کا صبر و صابر ہوتا ہو وہ اس غنی کی قوت سے بہت اعلیٰ اور کامل ہو جو صرف مباحات پر
 اکتفا کرتا ہو علاوہ ازیں شرف اسی قوت کو ہوتا ہے جس پر عمل لالت کرے اس لیے کہ اعمال میں
 اسی لیے مطلوب ہوتے ہیں کہ اسے قلب کے حالات حاصل ہوں اور یہ قوت فقیر کے
 قلب کی ایک حالت ہے کہ جب قدر قوت یقین و ایمان میں ہوگی اسی قدر اس میں بھی ہوگی
 پس جو چیز کہ قوت ایمان کی زیادتی پر دلالت کرے وہ بیشک اور دن سے افضل ہوگی اس
 ثابت ہوا کہ قوت صبر فقیر کی افضل ہے غنی کی قوت سے اور جبکہ آیات و خیابانیت
 صبر کے ثواب کی شکر کے ثواب پر وارد ہو اس سے یہی خاص مرتبہ مراد ہے کیونکہ لگن نعمت سے
 ابتداء کی معنی سمجھتے ہیں کہ سوال اور اسے متمتع ہونے کا نام ہے اور شکر سے بھی یہی
 سمجھتے ہیں کہ آدمی اپنی زبان سے الحمد للہ کے اور نعمت سے مدد معصیت پر نہ لے یہ کوئی
 نہیں سمجھتا کہ نعمت کو طاعت ہی میں صرف کرے پس اسی لحاظ سے صبر شکر کی نسبت
 افضل ہے خلاصہ یہ ہوا کہ صبر خب کو عام لوگ سمجھتے ہیں وہ اس شکر سے افضل ہے جس کو عوام
 جانتے ہیں اور اسی بات کی طرف حضرت جنید رحم نے اشارہ کیا تھا جب اس نے کسی نے
 پوچھا کہ صبر اور شکر میں سے کونسا افضل ہے تو انھوں نے ارشاد فرمایا کہ غنی کی مدد مال کہہ سکتے
 نہیں فقیر کی تعریف مال کے ہونے سے بلکہ دونوں کی مدد اس صورت میں ہے کہ جس
 حالت میں وہ دونوں ہیں اس کے شرائط ملحوظ رکھیں مگر حالت غنا کے شروط ایسے ہیں کہ
 نفس کے مناسب پڑتے ہیں اور تمتع اور لذت پانا نفس کا اس میں موجود ہے اور فقیر کی حالت کی
 شرائط میں ایسی چیزیں ہیں جو نفس کو ایذا دین اور اس کو رکا ہوا اور شکر کے شرائط
 طاعت ہیں کہ جب دونوں خدا کے واسطے اپنی اپنی حالت کی شرطیں ادا کرتے ہوں تو جو شخص

اپنے نفس پر مشقت ڈالے گا اور نیک سر رکھیکا وہ اوس سے اچھا ہوگا جو اوسکو متع اور شیش میں رکھیکا انتہی اور واقع میں بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ اوںھوں نے فرمایا مگر یہ بات مہر شکر کے اقسام میں سے صرف قسم اخیر میں صادق آتی ہے جو ابھی اوپر گذری اور حضرت جنید رحمہ اللہ کا بھی مقصود اس قول سے یہی قسم ہے اور مشہور یوں ہے کہ ابو العباس بن عطا اس سلسلہ میں اس کے خلاف کہتے تھے انوکھا قول یہ تھا کہ غنی شاکر فقیر صابر سے افضل ہے اُنکے حق میں حضرت جنید رحمہ اللہ نے بد دعا کی اور اوسکا نتیجہ یہ ہوا کہ بڑی خرابیوں میں مبتلا ہوئے مال جدا جاتا رہا اور لا وجہ قتل ہوئی چودہ برس تک عقل جاتی رہی خود کہا کرتے کہ جنید رحمہ اللہ کی بد دعا مجھ کو لگ گئی پھر اپنے قول سے باز آئے اور فقیر صابر کو غنی شاکر پر ترجیح دینے لگے۔ اور جو باتیں ہم نے لکھی ہیں اگر انکو ملاحظہ کرو تو معلوم ہو جائے کہ ان دونوں قول کے لیے بعض احوال میں ایک جہت یعنی بہت سے فقیر صابر غنی شاکر کی نسبت افضل ہوتے ہیں جیسا اوپر گذرا اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ غنی شاکر فقیر صابر کی نسبت افضل ہوتا ہے اور یہ وہ غنی ہی جو اپنے نفس کو فقیر کے مانند جانتا ہے اور مال اپنے نفس کے لیے قدر ضرورت کے سوا نہیں بھٹتا باقی کو یا خیرات میں خرچ کر دیتا ہے یا اسلئے رکھتا ہے کہ محتاجوں اور سالکین کے کام آوے اور انکی حاجت کو تاکتا رہتا ہے کہ جب موقع ملے تبھی صرف کرنے پھر صرف کرنے میں بھی طلب جاہ و شہرت یا استدعا قبول منت نہیں ہوتی بلکہ صرف ادا و حقوق خداوندی بیک وقت اوپر رحم کرنے میں ملحوظ رکھتا ہے تو ایسا غنی بیشک فقیر صابر کی نسبت کر افضل ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ دنیا تو نفس پر گراں نہیں معلوم ہوتا اور فقیر پر فقر جاری پڑتا ہے اسلئے کہ غنی لذت قدرت سے واقف ہے اور فقیر صابر کی تکلیف کو جانتا ہے اگر غنی کو مال کے جانور کا کچھ الم ہوتا بھی ہے تو نیچے میں جولذت قدرت ہے اوس سے یہ بچ مٹ جاتا ہے پس غنی کس طرح افضل ہوگا تو اسکا جواب یہ ہے کہ جاری دہشت میں ہی غنی افضل ہے جو اپنا مال رغبت اور خوشی خاطر سے دیوے ایسا شخص جو مال کا بخیل ہو اور اپنے نفس سے اوسکو بکلف جدا کرتا ہو اسکا حال خوب نہیں چنانچہ اسکی تفصیل باب تو بہ میں ہم لکھ آئے ہیں حال یہ ہے کہ صرف نفس کا الم ہو چنانچہ مطلوب نہیں بلکہ تادیب کیواسطے تکلیف دینی ہوتی ہے اور یہ بات ایسی ہے جیسے شکاری لے لے کو مارین تو جو کتا کہ ادب کیا ہوا ہے وہ اوس سے اچھا ہے جسکو مار کی حاجت ہو گو مار پر صبر کرتا ہو اور اسی جہت سے اول اول حاجت بچ دینے اور

مجاہد سے کی ہوا کرتی ہے اور آخر کو ضرورت نہیں ہوتی بلکہ انتہا میں یہ حال ہوتا ہے کہ جو چیز اول میں ناگوار گذرتی تھی وہی لذیذ معلوم ہوتی ہے جیسے ہوشیار لڑکے کو پڑھنا لذیذ معلوم ہوتا ہے مگر ابتدا میں ناگوار تھا اور آخر ہوا کہ آدمی سب کے سب الاماں را اعدہ ابتدا میں بلکہ اوس سے بھی بہت پہلے سے لڑکوں کی طرح ہیں ایسے حضرت جنید رحمہ اللہ نے مطلق بیان فرمایا کہ وہ شخص کہ اپنے نفس کو تکلیف دے نفس ہے اور عوام میں آپکا فرمانا بہت درست اس صورت میں اگر کسی کو جو افضل کہنا منظور ہو اور باعتبار اکثر خلق کے مطلق بیان کرنا منظور تو یہی کہنا چاہیے کہ صبر افضل ہے شکر سے اسلئے کہ جو معنی صبر و شکر کے عوام سمجھتے ہیں اوس کے اعتبار سے یہ قول ٹھیک ہے لیکن اگر تحقیق منظور ہو تو جواب مذکور کافی نہ ہو گا تفصیل کرنی چاہیے اسلئے کہ صبر کے بھی بہت سو درجہ ہیں کتر یہ ہے کہ مصیبت کو برا جان کر شکایت نہ کری اور ان درجات کے بعد مقام رضا ہے جو صبر سے اوپر ہے اور رضا کے اوپر شکر کرنا ہی مصیبت ہے اور وجہ اس شکر کے اوپر ہونے کی رضا ہے یہ ہے کہ صبر تکلیف پر ہوتا ہے اور رضا ایسی چیز میں بھی ہو سکتی ہے جہیں نہ رنج ہو نہ خوشی اور شکر ایسی ہی چیز پر ہو سکتا ہے جو محبوب و خوشی کی چیز ہو تو ظاہر ہے کہ بلا پر رہنی ہونا اور بات ہونی اور اوس کو خوشی کی چیز اور محبوب سمجھ کر اس پر شکر گزار ہونا اور بات - اور اس طرح شکر کے بھی بہت درجات ہیں جن میں سے ہمنے سب سے اعلیٰ لکھے ہیں حالانکہ ان میں کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو مراتب سابق کی نسبت کم ہیں مثلاً اپنے اوپر خدا و تعالیٰ کی نعمتوں کے پذیر آئے سے بندے کا شکرنا اور اپنے آپ کو شکر سے قاصر جاننا اور قلت شکر کا عند کرنا اور خدا و تعالیٰ کے علم اور اوس کی پردہ پوشی کو چھیننا اور اس بات کا اقرار کرنا کہ نعمتیں خدا ہی تعالیٰ کی جانب سے بدون استحقاق آپ ہی آپ کی توفیق اور یہ جاننا کہ ادا و شکر بھی ایک نعمت خدا کی طرف سے اور اوس کا کرم ہے اور نعمتوں میں اچھی طرح تواضع اور انکسار کرنا اور ان کے لیے خشوع کے ساتھ رہنا یہ سب باتیں جب دکانہ شکر میں اور جو شخص واسطہ نعمت ہو اور شکر گزار ہو نا بھی شکر ہے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے مَنْ أَشْكُرَ النَّاسَ أَشْكُرَ اللَّهَ اور اوس کی تحقیق ہمنے باب اسرار کوۃ میں لکھی ہے اور اعتراف کم کرنا اور منعم کے سامنے مؤدب رہنا بھی شکر ہے اور نعمتوں کو اچھی طرح قبول کرنا اور چھوٹی سی نعمت کو برا جاننا بھی دخل شکر ہے غرض کہ جتنے اعمال و احوال کہ لفظ شکر اور صبر کے اندر داخل ہیں وہ سید و شمار ہیں اور ہر ایک کا وجہ مختلف ہے تو

چنانچہ شکر کا
ادب و تہذیب کا
تاریخ و تہذیب کا
معاول و شریعت

کیسے کوئی مجھلا ایک دوسرے پر ترجیح دے سکتا ہے جب تک کہ لفظ عام سے کوئی خاص قسم کا صبر اور شکر مراد نہ کر لے جیسا کہ اخبار و آثار میں وارد ہے۔ اور بعض کا بہت مروی ہے کہ میں نے ایک سفر میں ایک بڑھانہایت سا بخوریدہ دیکھا میں نے اس کا حال پوچھا اوسنے کہا کہ ابتداء میں میں اپنے چچا کی بیٹی پر عاشق تھا اور وہ مجھ کو ایسا ہی جانتی تھی اور اتفاق سے اس کا نکاح بھی مجھے ہی ہوا شنبت فاق کو میں نے اوس سے کہا کہ آؤں رات کو نوافل شکر میں کاٹیں کہ خدا کا شکر ہے کہ مہلو ملا یا غرض وہ رات ہم دونوں نے نماز میں کافی اویسی کو فرصت ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے کی نہ ہوئی ہر ایک کی زبان حال گویا کہ یہی تھی چلو بس ہو چکا ملنا نہ ہم خالی نہ تم خالی : جب دوسری رات ہوئی تب بھی ہم دونوں نے وہی گفتگو کی اور رات بھر شکر گزاری میں کاٹ دی اس طرح ستر یا اسی برس سے اسی حال پر ہم دونوں بہن پھر اوسے بڑھیا سے پوچھا کہ یوں ہی ہے اوسنے کہا کہ واقع میں جیسا کہ تھا ہے ویسا ہی ہوا ہے۔ اب لیکن چاہیے کہ اگر بالفرض خدا تعالیٰ ان دونوں کو نہ ملاتا اور انکو فراق میں صبر کرنا پڑتا تو اوس صبر کو اس شکر وصال کی طرف جیسے اونھوں نے ادا کیا نسبت کر دے تو واضح ہو گا کہ بیشک شکر اوس سے افضل ہے بہر حال شکل امور کو خالق بدیع فیض علوہ میں مہر ہو

تیسرا باب خوف ورجا کے بیان میں مشتمل دو سو سونے

رباعی

ہیں جو کہ معارف سے ذرا بھی آگاہ	ہیں سدا خوف ورجا کے ہمراہ
حسن و ہی عالم میں جو کہتے ہیں خوف	قرآن میں دیکھو انما تشہد اللہ

و واضح ہو کہ خوف ورجا دو بازو ہیں جسے مقرب دمی عمدہ مقامات تک لے وارتے ہیں یا اولیٰ سوار کی رکھنا زیبائے کہ سپر سوار ہونے سے راہ آخرت کی ہر ایک گھاتی ملو بی جاتی ہے غرض مقرب رحمن اور راحت جاودان روضہ رضوان جو بہت دور و دراز فاصلے پر ہے اور مکروہات قلبی اور اعضا کی محنتوں سے چھپی ہوئی ہے ممکن نہیں کہ بدون ذریعہ شہید رجاء کے اوس تک کوئی پہنچ سکے یا ناجیم اور خدا اب الیم جو شہوات لطیفہ اور لذائذ عجیبہ کے اندر مخفی ہے اوس سے بدون تازیانہ خوف کے کوئی بچ سکے تو معلوم ہو گا کہ انکی حقیقت اور خوبی اور باوجود ایک دوسرے کو مند ہونے کے تسبیح انکے جمع کی بیان کرنی بہت ضروری لہذا اس باب کو دو فصلوں میں تقسیم کر دیا ہے اول فصل میں رجاء کا حال اور دوسری میں

فصل اول رجا کے ذکر میں اور ہمیں تین بیان ہیں بیان اول رجا کی حقیقت میں واضح ہو کہ رجا منجملہ مقامات سالکین اور احوال طالبین کے ہے اور فرق مقام اور حال میں یہ ہے کہ جب کوئی وصف سالک میں ثابت اور قائم ہو جاتا ہے اور اسکو مقام کہتے ہیں اور اگر عارض اور جلد زائل ہونے والا ہو تو اسکو حال کہتے ہیں اور جیسے زردی تین طرح کی ہوتی ہے ایک پاد پیر جیسے سونے کی اور ایک جلد جانے والی جیسے زردی خوف اور ایک ہن ہن میں کہ نہ بہت جلد جائے نہ ہمیشہ ہے جیسے زردی بیمار کے رنگ کی اسطرح صفات قلبی کی بھی یہی قسمیں ہیں اور ہمیں سے جو صفت کہ ثابت نہیں ہتی اور اسکو حال کہتے ہیں ہن ہن میں وجہ کہ جلد متغیر ہو جاتی ہے اور یہ بات اوصافِ قلب میں سے ہر ایک میں جاری ہے اور ہماری عرض اب رجا کی حقیقت سے تو اسکو بیان کرتے ہیں کہ رجا میں ہر چند علم اور حال اور عمل تنوین باتیں ہوتی ہیں اور علم بات حال ہوتا ہے اور حال موجب عمل مگر گویا کہ ان میں سے رجا صرف حال ہی کا نام ہے اور اسکی توضیح یہ ہے کہ جو چیز آدمی کو محبوب یا مکروہ معلوم ہوتی ہے تو تین حال سے خالی نہیں یا وہ زمانہ ماضی میں موجود ہے یا حال میں یا استقبال میں پس جب وسکا دھیان دل میں آتا ہے اور اسکا وجود زمانہ ماضی میں ہو چکا تو اس دھیان کو ذکر اور تذکر کہتے ہیں اور اگر وہ چیز جو دل میں آئی ہو اسوقت موجود ہے تو اسکا نام وجد اور ذوق ہے اور یہ میں وجہ وجد کہتے ہیں کہ ایک حالت ہے جسکو آدمی اپنے نفس کی طرف سے پاتا ہے اور اگر دل میں کسی چیز کے وجود کا خطرہ زمانہ آئندہ میں ہو اور یہی خطرہ دل پر چھا گیا ہو تو اسکا نام انتظار اور توقع ہے پھر اگر جس چیز کا انتظار ہے وہ بری ہو کہ اس سے دل پر صدمہ ہو تو اس انتظار کو خوف کہتے ہیں اور اگر وہ خوش محبوب ہو کہ اس کے ساتھ دل کے لگا رہنے اور اسکو سوچنے سے دل کو راحت اور لذت معلوم ہوتی ہو تو اس احت حاصل کرنے کا نام رجا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رجا کی تعریف یہ ہے کہ جو چیز دل کو محبوب ہو اسکی انتظار میں دل کا خوش ہونا اور ظاہر ہے کہ جو چیز محبوب ہوگی اس کے توقع کرنے کا کچھ سبب بھی ہو گا پس اگر اس صفت سے اسکا متوقع ہے کہ اسکا اکثر سامان اپنے پاس موجود ہے تو ایسی توقع پر رجا کا کہنا درست ہے اور اگر اسباب بالکل نہ ہوں یا ابتر اور بے کینڈے ہوں تو اس صورت کی توقع کا غرور اور بیوقوفی نام رکھنا چاہیے رجا کی نسبت اس پر بھی خوب چھتا ہے اور اگر اسباب کا وجود معلوم نہ ہو اور نہ معلوم ہو کہ کوئی سبب نہیں ہے تو ایسے انتظار کو متنی کہتے ہیں اسوجہ سے کہ انتظار بے سبب ہے۔ بہر حال جا اور خوف

ایسی اشیا پر بولتے ہیں جنکے ہونے میں تردد ہو اور جنکا وجود یقینی ہو وہ ان رجا نہیں بولتے
 شدائد طلوع کے وقت یوں نہیں کہتے کہ بھوک آفتاب نکلنے کی رجا ہے اور غروب کے وقت یوں نہیں
 بولتے کہ مجھے خوف آفتاب کے چھپ جانے کا ہے کیونکہ طلوع و غروب یقینی چیزیں ہیں مان یہ
 کہا کرتے ہیں کہ مینہ برسنے کی رجا ہے اور خشکی کا خوف ہے اور بار بارے ل بر یہ وضع ہو چکا ہے
 کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور دل شل زمین کے ہے اور ایمان گویا تخم ہے اور طاعات اسے ہیں
 جیسے زمین جو تنا اور صاف کرنا اور نہرین کھودنے اور آسمین پانی پہنچانا ہے۔ اور
 جودل کہ دنیا کا حریص اور آسمین ڈوبا ہوا ہے وہ ایسا ہے جیسے زمین شور کہ جسمیں بیج ہے
 اور چونکہ آخرت کا روز کھیت کاٹنے کا ہے تو جو کچھ کوئی بو دیکا وہی کاٹیکا اور وہ ان کی کھیتی
 بدون تخم ایمان کے نہیں بڑھتی اور ایمان خست قلبی اور بد خلقی کے ہوتے ہوئے فائدہ
 کم کرتا ہے جیسے شور زمین بیج کچھ فائدہ نہیں دیتا تو جو بندہ توقع مغفرت کی رکھتا ہے اسکا
 حال کھیت والے ہی کا سا سمجھنا چاہیے یعنی اگر کسی کسان نے زمین عمدہ تلاش کر لی اور
 آسمین بیج بھی قسم اول ڈالا جو نہ بگڑا تھا نہ بودار پھرا اور حاجتیں جو کھیتی کے لیے چاہئیں وہ بھی
 ادا کیں کہ وقت پر پانی دیا اور کانٹوں اور گھاس سے اسکو نولایا اور جو چیز مانع بیج کے جننے اور
 بڑھنے کی نظر آئی اسکو دفن کیا پھر اشد کے فضل سے توقع کی کہ کھیتی کے تیار ہونے تک وہ آفات
 ارضی و سماوی سے اسکو محفوظ رکھ کر کھونٹہ عنایت فرما دیکا تو اسکی توقع کو رجا کہینگے۔ اور
 اگر تخم کسی اونچی زمین میں ڈالا کہ جہاں پانی نہیں پہنچ سکتا اور بیج کی خبر نہ لی پھر منتظر
 کھیت کاٹنے کا ہوتا اسکے انتظار کو رجا نہ کہینگے بلکہ بیوقوفی اور حق بولینگے اور اگر تخم اچھی زمین
 میں بویا لیکن آسمین پانی نہ تھا اور منتظر مینہ کا ایسے وقت میں ہوا کہ جسمیں اشرا فی نہیں
 ہوتا تو ایسے انتظار کا نام بھی رجا نہیں اسکو تنہا کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ رجا صرف
 اُس صورت میں ہوتی ہے کہ محبوب چیز کا انتظار ہو اور جتنے اسباب کربندے کے اختیار میں
 ہوں وہ سب ہو چکین فقط وہی باقی رہ جاوین جو اسکے اختیار میں نہوں اور وہ اکل شام حال
 پہنچا ہے جسکے موانع اور آفات دور رہیں اسی طرح بندہ اگر تخم ایمان فرعہ دل میں بویا اور اسکو
 طاعات پانی سے سینچے اور اخلاق بد کے کانٹوں سے زمین ل کو صاف کرے اور اللہ تعالیٰ کے
 فضل سے منتظر ثبوت ایمان کا وقت سوت تک اور متوقع حسن خاتمہ کا جو ہو جب مغفرت ہو رہے ہو اسکا
 انتظار رجا حقیقی اور بذات خود عمدہ کہلا دیکا اور ہر رجا اس بات کے باعث ہوگی کہ جس باب ایمان

لو ازہم مغفرت کامل ہوتے ہیں اُن کی مرتے دم تک مواظبت کرے اور اگر تخم ایمان کی توخیر نہ لی
 اور طاعات کا پانی بھی نہ دیا یا دل کو انداز ریزی سے بھرا رکھا اور لذات دنیا کی طلب میں ڈوبا
 اور ہر قطر مغفرت ہوا تو یہ انتظار میں اور غور و چہانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
 اَلَا حَقُّ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهُ هُوَ اَعَاوَمَقَّ عَلَى اَللّٰهِ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہر شخص کف میں
 بَعْدَ هِمِّ خَلْفَ اَصْنَاعِ الصَّلٰوةِ وَاتَّبَعِ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا اور فرمایا فَخَلْفَ
 مِنْ بَعْدِ هِمِّ خَلْفَ وَرَبُّهُوَ الْكِتَابَ يَأْخُذُ ذُنُوبَكُمْ مِنْ هَذَا الْاَذَى وَيَقُولُونَ
 سَيَغْفِرُ لَنَا اور باغ وائے کی مذمت میں فرمایا کہ جب باغ میں گناہ تو یوں کہ مٹا اُٹھن ان تلبیدہ ہلکہ ابد و مٹا
 اُٹھن الساعۃ قاتلۃ و لکن رُدَّتْ الی ربی لا جِدَنَّ خَیْرًا مِمَّا مَنَعْنَا غُرُضَہُ جو بندہ
 طاعات میں کوشش کرے اور گناہوں سے بچا رہے وہ سزاوار اس کا ہر خدا کے فضل سے
 توقع نعمت کے پورا ہونے کی کرے اور کمال نعمت بجز دخول جنت کے نہوگی مگر گناہ کا جب
 توبہ کرے اور جو کچھ خطا ہوئی ہو اسکا تدارک کرے تو توبہ کے قبول ہونے کی رجا اسکو پُر پائے
 اور اگر توبہ سے پہلے گناہ کو بُرا جانتا ہو اور نیکی سے خوش ہوتا ہو اور اپنے نفس کو بُرا سمجھتا ہو
 اور توبہ کا خواہشمند و مشتاق ہو تو ایسے شخص کو رجا توبہ کی توفیق کی کرنی لائق ہو کیونکہ گناہ کا
 بُرا جانا اور توبہ کی حرص کرنی قائم مقام اُس سبب کے ہر جو توبہ تک پہنچا دیتا ہو اور جا
 جیسی ہوتی ہر جب اسباب بختہ ہو جاتے ہیں اور اسی جہت سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہر
 اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا الَّذِیْنَ هَاجَرُوْا وَجَاحِدُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِکَ یَرْجُوْنَ رَحْمَۃَ اللّٰهِ
 اسکے یہ سنیں ہیں کہ یہی لوگ مستحق رجا سے رحمت الہی ہیں یہی نہیں کہ رجا کا وجود صرف انہیں
 لوگوں میں ہو کیونکہ رجا تو اور لوگ بھی کیا کرتے ہیں جنہیں یہ صفات نہوں مگر انکو استحقاق رجا
 انہیں استحقاق انہیں کو ہر جو اوصاف مذکورہ رکھتے ہوں اور جو شخص کہ ایسی چیزوں میں ڈوبا ہو
 جو خدا سے تعالیٰ کو نا پسند ہوں اور اپنے نفس کی مذمت بھی نہ کرتا ہو نہ قصد توبہ اور رجوع کا کھتا ہو
 تو ایسے شخص کو رجا سے مغفرت کرنی بیوقوفی ہر جس طرح کہ اُس شخص کو رجا سے غلطی خیر نہیں
 تخم ڈالا اور اسکی خبر گیری پانی دینے اور نولانے سے نہ کی حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں
 کہ بڑی غلطی میرے نزدیک یہ ہو کہ معاف ہونے کی توقع پر بدون مذمت گناہ کیے جائے
 اور بدون طاعت توقع قرب الہی کی رکھے اور آگ کا جج ہو کہ خطر جنت کا دیکھا اور گناہوں کی
 عوض طالب طبعیوں کے مقام کا ہو اور بدون عمل از تو اب کی کرے اور باوجود زیادتی کے

معنی وہ جو اپنے نفس کی
 اسکی خواہش کا مطیع
 کرے اور اللہ تعالیٰ پر قضا کرے
 ہر شخص کی جگہ اسے نصیب
 گناہوں کی غناہوں سے بچے
 ہر شخص کی جگہ اسے نصیب
 اس کی غناہوں سے بچے
 اس کی غناہوں سے بچے
 اس کی غناہوں سے بچے

معنی وہ جو اپنے نفس کی
 اسکی خواہش کا مطیع
 کرے اور اللہ تعالیٰ پر قضا کرے
 ہر شخص کی جگہ اسے نصیب
 گناہوں کی غناہوں سے بچے
 ہر شخص کی جگہ اسے نصیب
 اس کی غناہوں سے بچے
 اس کی غناہوں سے بچے
 اس کی غناہوں سے بچے

خدا سے تعالیٰ سے کسی امر کا متنی ہو سچ ہر شے ہر آنکہ تخم بدی کشت و شہر نیکی کشت و باغ بیدہ نخت و خیال
باطل است پس جب حقیقت رجا کی معلوم ہوئی تو جان لیا ہوگا کہ وہ ایک حالت ہے جو علم سے سبب
واقع ہونے اکثر اسباب کے پیدا ہوتی ہے اور یہ حالت اس امر کی منتفی ہے کہ جو اسباب باقی رہتے
انکی بجا آوری میں بقدر اسکان کو شش کجاوے مثلاً مثال مذکور میں جس شخص کا بیج
اچھا ہوگا اور زمین عمدہ ہوگی پانی بھی بہت ہوگا اس شخص کی رجا سچی ہوگی اور یہ رجا اس شخص کو
اس بات پر آمادہ کرگی کہ زمین کا خبر گیران رہے جو گھاس اسیں جمے اُسکو مہات کرے
اور خبر گیری میں کچھ کاہلی نہ کرے کاٹنے کے وقت تک کھیتا جاتا رہے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ یہ
رجا کی ضد یا اس یعنی نا اسیدی ہو نا اسیدی میں خبر گیری نہیں ہو سکتی مثلاً جو شخص جانتا ہے
کہ زمین شور ہے اور پانی بھی پونچھا دشوار اور بیج جسے کانہیں وہ ہرگز زمین کے تردین پر لگا
اور خبر گیری کی مشقت کا تحمل نہوگا اور رجا عمدہ چیز ہے کیونکہ اس سے ترغیب ہوتی ہے اور
نا اسیدی بڑی ہے اور رجا کی ضد کیونکہ عمل سے باز رکھتی ہے اور خوف ضد رجا نہیں بلکہ اُسکا
رفیق ہے چنانچہ اُسکا بیان غفریب آدیکا بلکہ وہ ایک بباگانہ باعث عمل ترہیب کے طور پر ہے
جیسے کہ رجا باعث عمل ترغیب کے طور پر ہے غرض کہ رجا کی حالت موجب اس امر کی ہے کہ اعمال میں
خوب مجاہدہ کیا جاوے اور احوال کچھ ہی ہوتے رہیں طاعتوں پر موافقت نہ جانے پاوے
اور اُسکا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیشہ خدا سے تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے میں لذت ملے اور مناجات الہی میں
چہن آوے اور اسی کی خوشامد نرمی سے کرتا رہے اور یہ امور تو اس شخص پر بھی ظاہر ہوتے ہیں
جو کسی بادشاہ وغیرہ سے رجا رکھتا ہو تو بادشاہ حقیقی سے رجا رکھنے میں کیسے نہ ظاہر ہونگے
اور اگر ظاہر نہ ہوں تو دلیل اس بات کی ہے کہ وہ شخص مقام رجا سے ابھی محروم ہے اور پستی غرور و
تسامین گرا ہوا ہے یہ ہر بیان حالت رجا کا اور جس سے یہ پیدا ہوتی ہے یعنی علم اور جو عمل
اس سے پیدا ہوتے ہیں اور رجا سے ان اعمال کا پیدا ہونا اس حدیث سے پایا جاتا ہے جو حدیث
سے مروی ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہو کر عرض کیا
کہ میں اس واسطے حاضر ہوا ہوں کہ آپ سے یہ پوچھوں کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھتری
چاہتا ہے اُسین کیا پہچان رکھتا ہے اور جو شخص ایسا نہیں اُسین کیا علامت ہے آپ نے فرمایا
کہ تیرا کیا حال ہے اُس نے عرض کیا کہ میرا حال یہ ہے کہ خیر اور اہل خیر کو دوست رکھتا ہوں اور جب
کسی خیر کی بات پر قادر ہوتا ہوں تو اُسکی بجا آوری میں عاجزی کرتا ہوں اور اُسکے

ح
حاجت
بسم جوت درجہ فصل اول جاکہ ذکر میں ۲۷۵ درجہ العالین ترمیمہ حیا و علوم الدین جلد چہارم

ثواب کا یقین کرتا ہوں اور اگر کوئی خیر مجھے جاتی رہتی ہو تو اس پر غم کرتا ہوں اور اس کا
استغاثہ کرتا ہوں آپ نے فرمایا کہ یہی پہچان ہے اس شخص کی جس کے ساتھ خدا تعالیٰ بہتری
چاہتا ہو اور اگر تمہارے لیے کوئی اور چیز چاہتا ہو اسی کے لیے لکھو آمادہ کر دیتا اور دوسرے
پر وہ فرماتا کہ اُس کے گونے جنگل میں تم کھپ گئے۔ اس حدیث میں آپ نے پہچان اہل خیر کا مذکور
فرمایا ہے جس شخص رجا کرے کہ اہل خیر میں سے ہوں اور یہ علامات نہ ہوں تو وہ مغرور ہے
دوسرا بیان رجا کی فضیلت اور اس میں غیبت دلانے کے ذکر میں

جاننا چاہیے کہ جہاں کے ساتھ عمل کرنا خوف کے ساتھ عمل کرنے سے اعلیٰ اور عمدہ ہے
اس لیے کہ خدا تعالیٰ سے زیادہ قریب وہی بندہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ محبت الہی تھا اور
محبت رہا ہے زیادہ ہو کر تی ہو اور اسکو ایسا سمجھو کہ دو بادشاہوں میں سے ایک کی خدمت تو
لوگ اُسکے ڈر کھارے کریں اور دوسرے کی خدمت اُسکے احسان کی امید میں کریں تو ظاہر ہے
کہ محبت دوسری کے ساتھ زیادہ ہوگی اور اسی بنا پر جہاں حسن ظن کے باطن میں خصوص
مروت کے وقت بہت سی ترعیبیں شرع میں وارد ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَا تَقْطُوعُوا مِ
نْ حِمْلِ اللَّهِ اس آیت میں سر سے نامہ امید کی کو ممنوع و حرام فرمایا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے حالات
میں ہے کہ خدا تعالیٰ نے انہیں وحی بھیجی کہ تم کو معلوم ہے کہ میں نے تم میں اور یوسف میں کیوں جدائی
کر دی اسکی وجہ یہ ہے کہ تم نے کہا تھاوَ أَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ
تم نے بھیڑیے کا خوف کیوں کیا مجھے رہا کیوں نہ کی اور یوسف کے بھائیوں کی غفلت کا
محاط کیوں کیا میری حفاظت کا کیوں نہ کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ جَسُ الطَّنِّ بِاللَّهِ تَعَالَى وراہیک حدیث قدسی میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے اِنْ كَانَ عِنْدَ طَّنٍّ عَبْدِي فِي فَلْيَطْنَنَّ فِي مَا شَاءَ وراہیک آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم ایک شخص کے پاس حالت نزع میں شربت پیگئے اور فرمایا کیا حال ہے اس نے عرض کیا
کہ اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں اور رحمت الہی کا متوقع ہوں آپ نے فرمایا کہ ہر وقت میں جب
بندہ کے غلام یہ دونوں چیزیں اٹھی ہوتی ہیں اُسکو خدا تعالیٰ اُسکی توقع عنایت فرماتا ہے
اور جس چیز سے وہ ڈرتا ہے اُس سے مامون کر دیتا ہے اور حضرت علیؑ نے اُس شخص سے
ارشاد فرمایا جو اپنے گناہوں کی کثرت کے خوف سے ناامید ہو گیا تھا کہ اُس شخص تیرے سب
گناہوں سے بڑھ کر یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی رحمت سے ناامید ہوتا ہے اور حضرت سفیان ثمالیؒ

فرماتے ہیں کہ جو شخص کوئی گناہ کرے اور یہ سمجھے کہ خدای تعالیٰ نے مجھ کو سپر قدرت عطا کیا ہے۔
 بخشش کی بجائے کہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سبب نبشتہ تیار ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو
 قوم کا غیب یوں ارشاد فرمایا **ذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اِنَّكُمْ كَانْتُمْ عَنْ**
السَّكُوتِ وَكَلَمًا مَّا بَقِيَ اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بندہ کو ارشاد
 فرمایا کہ اس کی کیا وجہ تھی کہ تجھے برائی دیکھی منع کیوں نہ کیا پس اگر خدای تعالیٰ اس وقت سے
 سوچا ہو گا تو وہ عرض کرے گا کہ اے میں نے تجھے رجا کی اور لوگوں سے خوف خداوند کو اور ارشاد
 فرمایا کہ تجھ نے یہ تصور معاف کیا اور ایک حدیث صحیح میں وارد ہے کہ ایک شخص لوگوں کو
 قرض دیا کرتا تھا پھر تو انکو دین سے سہولت برتا اور مفلس کو معاف کر دیتا جب اللہ تعالیٰ
 کے یہاں حاضر ہوا تو کوئی عمل خیر بھی نہ کیا تھا یعنی کوئی طاعت نہ کی تھی مگر خدا کے ساتھ
 حسن ظن اور رجا رکھتا تھا کہ گو میں طاعات سے غفلت میں ہوں الا وہ معاف کرے گا اور حکم ہوا
 کہ اس کے لیے ہم سے زیادہ کوئی مستحق ہو گا اور معاف کر دیا گیا اور قرآن مجید میں ارشاد ہے
اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلٰنِيَةً
يَرْجُوْنَ تَجَارَةً لَّنْ تَبْسُرَ اور جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابِ نبوت ارشاد
 فرمایا کہ اگر تمکو امیں بات کا علم ہو جسکو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا منسو اور بہت سا کریدو
 اور جب تکوں میں چھاتی بیٹھے اور اپنے رب کی طرف چلاتے پھر تو حضرت جبریل علیہ السلام
 آپ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو نا امید کیوں کرتے ہو
 آپ لوگوں کے پاس تشریف لائے اور انکو رجا اور شوق کے کلمات تعلیم فرمائے۔ اور حدیث
 میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ مجھے دوستی کر
 اور جو مجھے محبت کرے اس سے بھی محبت کر اور مجھ کو خلق کے دلوں میں محبوب کر اور جو کچھ
 عرض کیا کہ خلق کے نزدیک تجھ کو کیسے محبوب کروں ارشاد ہوا کہ میرا ذکر نہایت خوبی سے کیا کر
 اور میری نعمتیں اور حسان بیان کر اور انکو یاد دلایا کہ سوائے حسان کے وہ اور کچھ
 نہیں جانتے۔ اور ابان بن ابی عیاش جو اکثر رجا کے کلمات لوگوں سے کہا کرتے تھے انکو
 مرنے کے بعد لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ کہتے ہیں کہ خدای تعالیٰ نے مجھ کو اپنے سامنے
 کھڑا کر کے پوچھا کہ سطح تو کیوں کہا کرتا تھا میں نے عرض کیا کہ میں جانتا تھا کہ مجھ کو خلق
 کے نزدیک محبوب کروں علم ہوا کہ ہم نے تمکو خوشدیا۔ اور یحییٰ بن کثیر نے کہ بعد موت کے

اسی طرح کہ جو شخص کوئی گناہ کرے اور یہ سمجھے کہ خدای تعالیٰ نے مجھ کو سپر قدرت عطا کیا ہے۔
 بخشش کی بجائے کہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سبب نبشتہ تیار ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو
 قوم کا غیب یوں ارشاد فرمایا **ذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اِنَّكُمْ كَانْتُمْ عَنْ**
السَّكُوتِ وَكَلَمًا مَّا بَقِيَ اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بندہ کو ارشاد
 فرمایا کہ اس کی کیا وجہ تھی کہ تجھے برائی دیکھی منع کیوں نہ کیا پس اگر خدای تعالیٰ اس وقت سے
 سوچا ہو گا تو وہ عرض کرے گا کہ اے میں نے تجھے رجا کی اور لوگوں سے خوف خداوند کو اور ارشاد
 فرمایا کہ تجھ نے یہ تصور معاف کیا اور ایک حدیث صحیح میں وارد ہے کہ ایک شخص لوگوں کو
 قرض دیا کرتا تھا پھر تو انکو دین سے سہولت برتا اور مفلس کو معاف کر دیتا جب اللہ تعالیٰ
 کے یہاں حاضر ہوا تو کوئی عمل خیر بھی نہ کیا تھا یعنی کوئی طاعت نہ کی تھی مگر خدا کے ساتھ
 حسن ظن اور رجا رکھتا تھا کہ گو میں طاعات سے غفلت میں ہوں الا وہ معاف کرے گا اور حکم ہوا
 کہ اس کے لیے ہم سے زیادہ کوئی مستحق ہو گا اور معاف کر دیا گیا اور قرآن مجید میں ارشاد ہے
اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلٰنِيَةً
يَرْجُوْنَ تَجَارَةً لَّنْ تَبْسُرَ اور جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابِ نبوت ارشاد
 فرمایا کہ اگر تمکو امیں بات کا علم ہو جسکو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا منسو اور بہت سا کریدو
 اور جب تکوں میں چھاتی بیٹھے اور اپنے رب کی طرف چلاتے پھر تو حضرت جبریل علیہ السلام
 آپ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو نا امید کیوں کرتے ہو
 آپ لوگوں کے پاس تشریف لائے اور انکو رجا اور شوق کے کلمات تعلیم فرمائے۔ اور حدیث
 میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ مجھے دوستی کر
 اور جو مجھے محبت کرے اس سے بھی محبت کر اور مجھ کو خلق کے دلوں میں محبوب کر اور جو کچھ
 عرض کیا کہ خلق کے نزدیک تجھ کو کیسے محبوب کروں ارشاد ہوا کہ میرا ذکر نہایت خوبی سے کیا کر
 اور میری نعمتیں اور حسان بیان کر اور انکو یاد دلایا کہ سوائے حسان کے وہ اور کچھ
 نہیں جانتے۔ اور ابان بن ابی عیاش جو اکثر رجا کے کلمات لوگوں سے کہا کرتے تھے انکو
 مرنے کے بعد لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ کہتے ہیں کہ خدای تعالیٰ نے مجھ کو اپنے سامنے
 کھڑا کر کے پوچھا کہ سطح تو کیوں کہا کرتا تھا میں نے عرض کیا کہ میں جانتا تھا کہ مجھ کو خلق
 کے نزدیک محبوب کروں علم ہوا کہ ہم نے تمکو خوشدیا۔ اور یحییٰ بن کثیر نے کہ بعد موت کے

وہابی کہ جو شخص کوئی گناہ کرے اور یہ سمجھے کہ خدای تعالیٰ نے مجھ کو سپر قدرت عطا کیا ہے۔
 بخشش کی بجائے کہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سبب نبشتہ تیار ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو
 قوم کا غیب یوں ارشاد فرمایا **ذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اِنَّكُمْ كَانْتُمْ عَنْ**
السَّكُوتِ وَكَلَمًا مَّا بَقِيَ اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بندہ کو ارشاد
 فرمایا کہ اس کی کیا وجہ تھی کہ تجھے برائی دیکھی منع کیوں نہ کیا پس اگر خدای تعالیٰ اس وقت سے
 سوچا ہو گا تو وہ عرض کرے گا کہ اے میں نے تجھے رجا کی اور لوگوں سے خوف خداوند کو اور ارشاد
 فرمایا کہ تجھ نے یہ تصور معاف کیا اور ایک حدیث صحیح میں وارد ہے کہ ایک شخص لوگوں کو
 قرض دیا کرتا تھا پھر تو انکو دین سے سہولت برتا اور مفلس کو معاف کر دیتا جب اللہ تعالیٰ
 کے یہاں حاضر ہوا تو کوئی عمل خیر بھی نہ کیا تھا یعنی کوئی طاعت نہ کی تھی مگر خدا کے ساتھ
 حسن ظن اور رجا رکھتا تھا کہ گو میں طاعات سے غفلت میں ہوں الا وہ معاف کرے گا اور حکم ہوا
 کہ اس کے لیے ہم سے زیادہ کوئی مستحق ہو گا اور معاف کر دیا گیا اور قرآن مجید میں ارشاد ہے
اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلٰنِيَةً
يَرْجُوْنَ تَجَارَةً لَّنْ تَبْسُرَ اور جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابِ نبوت ارشاد
 فرمایا کہ اگر تمکو امیں بات کا علم ہو جسکو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا منسو اور بہت سا کریدو
 اور جب تکوں میں چھاتی بیٹھے اور اپنے رب کی طرف چلاتے پھر تو حضرت جبریل علیہ السلام
 آپ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو نا امید کیوں کرتے ہو
 آپ لوگوں کے پاس تشریف لائے اور انکو رجا اور شوق کے کلمات تعلیم فرمائے۔ اور حدیث
 میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ مجھے دوستی کر
 اور جو مجھے محبت کرے اس سے بھی محبت کر اور مجھ کو خلق کے دلوں میں محبوب کر اور جو کچھ
 عرض کیا کہ خلق کے نزدیک تجھ کو کیسے محبوب کروں ارشاد ہوا کہ میرا ذکر نہایت خوبی سے کیا کر
 اور میری نعمتیں اور حسان بیان کر اور انکو یاد دلایا کہ سوائے حسان کے وہ اور کچھ
 نہیں جانتے۔ اور ابان بن ابی عیاش جو اکثر رجا کے کلمات لوگوں سے کہا کرتے تھے انکو
 مرنے کے بعد لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ کہتے ہیں کہ خدای تعالیٰ نے مجھ کو اپنے سامنے
 کھڑا کر کے پوچھا کہ سطح تو کیوں کہا کرتا تھا میں نے عرض کیا کہ میں جانتا تھا کہ مجھ کو خلق
 کے نزدیک محبوب کروں علم ہوا کہ ہم نے تمکو خوشدیا۔ اور یحییٰ بن کثیر نے کہ بعد موت کے

خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا تعالیٰ نے تم سے کیا معاملہ کیا اور بھونچنے لگا کہ مجھ کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ اوپر مرد تو نے یہ یہ کام کیے ہیں اسکو سنکر مجھ پر قد زخوف غالب ہوا کہ خدا ہی جانتا ہے پھر میں نے عرض کیا کہ الہی حدیث میں تو مجھ کو تیرا اسطرح حال نہیں پہنچا حکم ہوا کہ پھر کیا حال ہو چکا ہے میں نے عرض کیا کہ مجھ کو حدیث پہنچی عبد الرزاق سے اور اوکو معمر سے اور اوکو زہری سے اور اوکو انس سے اور اوکو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اوکو جبریل علیہ السلام سے کہ تو نے ارشاد فرمایا کہ اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي فَلْيُظَنِّ بِي مَا شَاءَ مَجْهُو تیری طرف یہ گمان تھا کہ تو مجھ کو عذاب زد کیا اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ سچ کہا جبریل اور سچ کہا میرے نبی نے اور بہت کہا انس نے اور بہت کہا زہری نے اور ٹھیک بیان کیا معمر نے اور سچ بیان کیا عبد الرزاق نے اور واقعی بیان کیا تو نے پھر مجھ پر خلعت ہوا اور جنت تک غلام میرے لگے لگے چلے اور سوقت میں نے کہا کہ خوشی اسکو کتے ہیں۔ اور ایک خبر میں ہے کہ ایک آدمی نبی اسرائیل میں سے لوگوں کو ناامید کیا کرتا تھا اور اوپر سختی کرتا تھا قیامت کے روز خدا تعالیٰ اسکو فرمایا کہ جیسا تو نے میرے بندوں کو ناامید کیا میں آج تجھ کو اپنی رحمت سے ناامید کر دوں گا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص دوزخ میں داخل ہوگا اور او میں ہزار برس مہیگا اور یا خنان یا منان پکارے گا اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ جا اور میرے بندے کو یہاں لے آحضرت جبریل قریب حکم فرمایا کہ اور اوکو پاس لا کر کھڑا کر دینے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اپنی جگہ کا حال بیان کر لےسی ہے وہ عرض کرے گا کہ نہایت بُری ہے حکم ہوگا کہ اسکو اسی جگہ لیجاؤ وہ اوپر طرف جاوے گا اور پھر پھر کرے گا دیکھتا جاوے گا حکم ہوگا کہ کیا چیز تالکتا جاتا ہے عرض کرے گا کہ میں نے یہ توقع کی تھی کہ اس مکان سے نکالنے کے بعد پھر تو او میں مجھے نہیں ڈالے گا حکم ہوگا کہ اسکو جنت میں لیجاؤ اس سے معلوم ہوا کہ او کی نجات کا سبب صرف جا ہی ہوئی

تیسرا بیان رجا کی تہذیب اور جس سے حالت رجا حاصل ہو کر غالب ہو جائے۔

جانتا چاہیے کہ رجا کی ضرورت دو آدمیوں کو ہوتی ہے یا تو وہ شخص جیسے ناامیدی غالب ہو اور عبادت ترک کرے یا وہ شخص جیسے خوف غالب ہو اور مواظبت عبادت میں اتنی زیادتی کرے کہ اپنے نفس اور اپنے گھر والوں کو ضرر پہنچائے ایسے شخص دونوں اعتدال سے تجاوز کر کے افراط و تفریط کی طرف داخل ہوتے ہیں اور ایسے علاج کے محتاج ہیں جس سے وہ اعتدال پہنچیں

میں نے اپنے بندے سے گمان کیا کہ اسکا ظہن پس جو چاہے گا وہی کرے گا
یہی ہے درخت عن
ابن ابی الدینا وہی
السنہ صنف

آ جاوین لیکن جو آدمی گناہ پر مغرور ہو کر خدا کی تعالیٰ پر تمنا کرے اور عبادت سے روگردان رہے اور گناہوں میں گھسا ہے تو اس کے حق میں جاکی دوا زہر مہلک ہو جاتی ہے جیسے شہد کہ جس پر غلبہ برودت ہو اس کے حق میں شفا ہے مگر جس پر غلبہ حرارت ہو اس کے حق میں زہر ہو ایسے مغرور کے لیے بجز دوا زخوف اور اوان اسباب کے جسے خوف پیدا ہو اور کچھ بکار آمد نہیں نظر پڑے جو شخص لوگوں میں وعظ کہتا ہو اس کو وہ جیسے کہ موقع علت کو دیکھتا ہے اور ہر علت کا اس کی ضد سے علاج کرے ایسی چیز سے علاج نہ کرے جس سے بیماری زیادہ ہو جائے ایسے کہ مطلوب یہی ہے کہ ہر ایک صفت و خلق میں اعتدال اور درجہ اوسط جو سب سے عمدہ ہوتا ہے حاصل ہو جائے اور جب اس سے تجاوز ہو جائے بھی علاج اس کی درجہ اوسط پر آنے کا کرنا چاہیے نہ ایسی طرح کہ وسط سے اور زیادہ دوری ہو جائے اور یہ وقت ایسا ہے کہ حسین اسباب جاکے لوگوں میں بیان نہیں کرنا چاہئیں بلکہ خوف دلانے میں بھی اگر سبالتہ کیا جاوے تب بھی راہ رہت پر آنا دشوار ہے اور اسباب رجا کا تو ذکر کرنا بالکل ہی تباہ و برباد کر دیتا ہو مگر چونکہ ذکر رجا دلوں پر ہلکا معلوم ہوتا ہے اور نفسوں کو لذت تر اور وعظوں کی غرض بھی دلوں کا پھیرنا اور ہر حال میں اپنے لیے اذیت کا ناخوان رہنا ہوتی ہے ایسے وہ رجا کے بیان پر جھک پڑے یہاں تک کہ خرابی بڑھ گئی اور سرکشوں کو دینی سرکشی چڑھ گئی حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ عالم وہ شخص ہے جو لوگوں کو نہ خدا کی رحمت سے ناامید کرے نہ اس کے عذاب سے بے خوف۔ اور ہم اسباب جاکو جو ذکر کرتے ہیں تو ناامید کے باب میں سبوتا کرنے کے لیے ذکر کرتے ہیں یا اس شخص کے حق میں جس پر خوف غالب ہو کتاب اللہ اور حدیث شریف کا مقتضا یہی ہے کیونکہ دونوں میں خوف و رجا ساتھ ہی پائے جاتے ہیں یعنی قرآن شریف اور حدیث میں سب اقسام کے مریضوں کے اسباب شفا مذکور ہیں تاکہ علما جو وارث انبیاء ہیں حاجت کے بموجب ان کو استعمال کریں جیسے کوئی طبیب مذاق علاج کیا کرتا ہے یہ قوت کا سا علاج نہ کریں جنکو یہ وہم ہوتا ہے کہ ہر ایک دوا ہر مریض کے لیے مناسب ہے کیسا ہی مرض کیوں نہ کہتا ہو۔ اب معلوم کرنا چاہیے کہ حالت جاکے غالب ہوگی دوسو تین ہیں۔ اول صورت یہ ہے کہ جو کچھ ہم اقسام نعمتوں میں لکھتے ہیں شکر کے باب میں اس کو خوب تامل سے دیکھے یہاں تک کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے لطیف دنیا میں بندوں کا معلوم ہو جاوین اور جو کمیتیں عجیب کہ اس نے انسان کی پیدائش میں ملخونڈ رکھی ہیں ان کا

علم ہو جائے کہ دنیا میں جو چیز انسان کو ہمیشہ موجود رہنے میں ضروری تھی وہ سب اوس کے لیے
 مہیا کر دی جیسے غذا کے آلات اور جو چیز کام کرنے میں کام کی تھی وہ بھی مثلاً اونگلیاں اور
 ناخن اور اشیائے زینت بھی عنایت فرمائی جیسے ابرو کا خم دار ہونا اور آنکھ میں کئی طرح کا
 رنگ دینا اور لبوں کا سنج ہونا وغیرہ کہ اگر یہ چیزیں مثلاً انہو تین تو کسی غرض انسانی میں منسل
 نہ ہوتا نہ من خواہجہوتی جاتی نہ بتی عنایت الہی سے وہ بھی موجود رہی پس مقام غویہ کہ جب
 اوس نے اپنے بندوں سے ان جیسے وفاق میں قصور کو تباہی نہیں کی اور یا دنی زینت اور
 حاجت اور بقا کی چیزیں بندوں سے جانے نہیں دیں تو وہ کیسے رہی ہوگا کہ اپنے بندوں کو
 ہلاک کر دے یا میں پہونچا جسے علاوہ اذین اگر دنیا ہی میں خوب تامل کرو تو معلوم ہو کہ اکثر لوگوں کو
 لیے دنیا میں سبب سعادت و جود میں یہاں تک کہ اونکو دنیا سے جدا ہونا بڑا معلوم ہوتا ہے
 اگرچہ اوسے یہ کہہ دیا جائے کہ بعد موت کے کماؤ نہ کبھی عذاب ہوگا نہ کچھ حساب ہیں لوگ
 جو نیست ہونے کو برا جانتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سبب نعمت کے اکثر زیادہ ہتے ہیں موت کے
 تمنا کرنے والے بہت کم ہیں اور اگر تمنا بھی کرتے ہیں تو کسی حالت شاذ و نادر اور حادثہ
 عجیب غریب میں کرتے ہیں تو جب اکثر خالق پر دنیا میں غالب حال خیر و سلامتی ہی ہو تو خدا تعالیٰ کا
 طریق بدلتا نہیں ایک سارہتا ہے اس سے ظن غالب ہوتا ہے کہ آخرت کا امر بھی ایسا ہی ہو
 کیونکہ مابعد دنیا و آخرت کا ایک ہے جسکا نام غفور و رحیم و لطیف ہے جیسے یہاں بندوں پر لطیف کریم
 نگاہ رکھتا ہے وہاں بھی ایسا ہی سلوک کرے گا۔ جب کہ وہی اس طرح سوچے گا تو اوس پر اسباب جاننا
 ہو جائیگے اور کیسا شہر تو ملے گا اور بدیشہ باز نیست بر کریمان کار ہا دشوار نیست
 اور یہی صورت میں یہ بھی ہے کہ شریعت کی حکمت میں تامل کرے اور دنیا میں جو مصالح اوس
 بروے کار آتے ہیں اونکو دیکھے کہ بندوں کے لیے کیسی کیسی رحمت کی ہے بعض عارفین سورۃ
 بقرہ کی آیت مدانیت کو اسباب جا میں سے زیادہ قوی سمجھتے ہیں لوگوں نے پوچھا کہ ہمیں حکایت
 فرمایا کہ دنیا سب کی سب تھوڑی ہے اور آدمی کا زرق او میں سے تھوڑا ہے اور زرق کی
 نسبت قرض تھوڑا ہوتا ہے مگر خدا تعالیٰ نے اوس کے باب میں سب سے بڑی آیت و ماری تاکہ
 بندے دین کی یاد دہشت میں احتیاط کریں جب ایسی قلیل چیز کی احتیاط کا اتنا پاس کیسے تو
 دین کی احتیاط کیسے نہیں فرما دیگا یہ تو ایسی چیز ہے کہ اوس کا کوئی عوض ہی نہیں۔
 دوسری صورت تلاش کرنا آیات و اخبار و آثار کا جو رجا کے باب میں وارد ہیں اور وہ بخیر

ہیں آیات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہو قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اور فرماتے ہو یٰ مَنَاجِدُ اَللّٰہِ اِنَّہٗ ہُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ اور فرمایا اَللّٰہُ لَیْسَ یَسْتَعِیْنُوْنَ حِجْلٌ دَیْتُمْ وَ کَسْتُمْ فَرِحْنَ فِی الْاَرْضِ اور یہ ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کو جو مسنون کے پیچھے تیار کیا ہو اور اس سے اپنے دوستوں کو ڈرا یا چنانچہ فرمایا اَللّٰہُ مِنْ خَوْفِہُمْ کُلُّلٌ مِنَ النَّارِ مِنْ تَحْتِہِمْ ظِلٌّ مِنْ ذٰلِکَ یَخْوَفُ اللّٰہَ عِبَادَہٗ وَ فرمایا فَاقُولُوا النَّارُ اَللّٰہُ اُعِدَّتْ لِلْکٰفِرِیْنَ اور فرمایا فَانْذَرْکُمْ نَارَکُمْ اَلَّا تَطْغَوْا فَاِذَا لَمْ تَرَکُمُ الْاَشْقٰی الَّذِیْ لَکُمْ فِیْہِ کَوْلٰی اور فرمایا اِنَّ رَبَّکَ لَذُوْ مَغْفِرٍ لِّلنَّاسِ عَلٰی ظُلُمٰتِہِمُ روایت ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ است کے باب میں سوال کیا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ پر یہ آیت اِنَّ رَبَّکَ لَاحْمٌ اُتْرِیْ اور حکم ہوا کہ آپ بھی ہم رضی نہیں ہوتے۔ اور وَلَسَوْفَ یُعْطِیْکَ رَبُّکَ فَتَرْضٰی کی تفسیر میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک بھی امت محمدیہ سے دوزخ میں رہے گا تو محمد رضی اللہ عنہ کا صلہ اللہ علیہ و آلہ و جزاؤں اللہ عَزَّوَجَلَّ اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرمایا کرتے کہ تم عراق والے کہتے ہو کہ کلام مجیدین سب سے زیادہ توقع کی آیت یہ ہو قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ توقع کی آیت وَلَسَوْفَ یُعْطِیْکَ رَبُّکَ فَتَرْضٰی ہو اور اخبار رجا کے یہ ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے محروم ہو سپر آخرت میں عذاب نہ ہو گا اسکی سزا خدا تعالیٰ دنیا ہی میں روزے اور آفات سے دیتا ہے قیامت کے روز ہر ایک شخص کو میری امت میں سے ایک شخص اہل کتاب سے ملیگا اور کہا جاوے گا کہ دوزخ کی آگ کافیہ تیرے لیے شخص ہو اور ایک روایت میں اس طرح ہو کہ ہر ایک آدمی اس امت کا ایک بیوی یا نصرانی لاوے گا اور یہ کہیگا کہ میرا عوض آگ و دوزخ کے لیے یہ ہو اور انا لکھ دو فرج میں ڈال دے گا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْحُحْیٰ مِنْ فِیْہِ جَوْفَتُوْہِیْ خَطَا لِّلْعٰمِیْنَ مِنَ اللّٰہِ وَ خَدَّوْہِ کَرِیْمٌ کہ اس قول کو ملاحظہ فرمائیے اللہ العزیز و العالی و الدین اٰمَنُوْا مَعَہُ کی تفسیر میں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی کہ میں حساب تمہاری امت کا تمہارے سپرد کیے دیتا ہوں آپ نے فرمایا اَللّٰہِیْ اِیْسَہُ کَرِیْمُیْ کہ آپ کے لیے تو بہتر ہو حکم ہوا کہ اب ہم آپ کے باب میں تگور سوانہ کریں گے اور حضرت اس رضعت اس طرح مروی ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب باری میں ہستہ مالکی کہ میری امت کے

شہدائے کربلا و عتبات
جنہوں نے شہادت دی کہ میں نے اپنے جان و مال
یہ اس پروردگار کی قسم ہے
۴۴ تنہا ہی برادری ہا بنیاد
اور کہہ کر کہ میری امت
اور فرماتے ہوں کہ میں نے اپنے جان و مال
۴۵ اگر آپ کی اور اس کے
زمین والوں میں سے
۴۶ بنائے و پست بادل میں سے
۴۷ اور بنائے بادل میں سے
۴۸ و اما اللہ اپنے بندوں کو
۴۹ اور جو کچھ سے تیار ہو
۵۰ سکون کے واسطے

۱۰۱ ہر نفسا دی ہو فرما
۱۰۲ ہر نفسا دی ہو فرما
۱۰۳ ہر نفسا دی ہو فرما
۱۰۴ ہر نفسا دی ہو فرما
۱۰۵ ہر نفسا دی ہو فرما
۱۰۶ ہر نفسا دی ہو فرما
۱۰۷ ہر نفسا دی ہو فرما
۱۰۸ ہر نفسا دی ہو فرما
۱۰۹ ہر نفسا دی ہو فرما
۱۱۰ ہر نفسا دی ہو فرما
۱۱۱ ہر نفسا دی ہو فرما
۱۱۲ ہر نفسا دی ہو فرما
۱۱۳ ہر نفسا دی ہو فرما
۱۱۴ ہر نفسا دی ہو فرما
۱۱۵ ہر نفسا دی ہو فرما
۱۱۶ ہر نفسا دی ہو فرما
۱۱۷ ہر نفسا دی ہو فرما
۱۱۸ ہر نفسا دی ہو فرما
۱۱۹ ہر نفسا دی ہو فرما
۱۲۰ ہر نفسا دی ہو فرما

۱۲۱ ہر نفسا دی ہو فرما
۱۲۲ ہر نفسا دی ہو فرما
۱۲۳ ہر نفسا دی ہو فرما
۱۲۴ ہر نفسا دی ہو فرما
۱۲۵ ہر نفسا دی ہو فرما
۱۲۶ ہر نفسا دی ہو فرما
۱۲۷ ہر نفسا دی ہو فرما
۱۲۸ ہر نفسا دی ہو فرما
۱۲۹ ہر نفسا دی ہو فرما
۱۳۰ ہر نفسا دی ہو فرما

گناہوں کا حساب میرے سپرد فرماؤ تاکہ ان کی خطاؤں پر میرے سوا اور کوئی مطلع نہ ہو کہ یہ لوگ تمہاری تو صرف امت میں اور میرے بندے ہیں تمہاری نسبت میں اپنے زیادہ رحیم ہوں ان کا حساب اپنے سوا اور کس کو نہ ہو گا تاکہ ان کی خطائیں نہ تم کو معلوم ہوں کسی دوسرے کو نہیں اللہ کے حکم پر مامور شاہد تو کر مجھے رسول تو کریم اسد شکر سید مہیا کریم امارچہ عمر از جزاء محشر شاہ سلطان حج کر میشت یوحنا کریم اور ایک حدیث میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاکہ میری زندگی اور موت دونوں تمہارے حق میں بہتر ہیں زندگی میں تمہارے لیے طریق شریعت سنوں اور شروع کرتا ہوں اور مرنے پر تمہارے عمل مجھے پیش ہونگے جو اونہیں سے عمدہ ہو گا اور سپرین خدا کا شکر کرو گا اور اگر کوئی بُرا ہو گا تو تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا

جانم خداے تو کہ ترا بہت بے گمان از مرہ تا بلج رہین منکر امتنان

اور ایک روز آپ نے یا کریم اللہ فرمایا حضرت جبریلؑ نے پوچھا کہ آپ کو اس لفظ کی تفسیر معلوم ہے اسکے یہ معنی ہیں کہ اول سیات کو اپنی حمت سے معاف کیا پھر اپنے کرم سے ان کو نیکیوں سے بدل دیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا کہ کہتا ہے کہ الہی میں تجھ سے تمام نعمت کی التجار لکھا ہوں آپ نے پوچھا کہ تجھ کو معلوم ہے کہ نعمت کا تمام ہونا کیسا ہے اوسنے عرض کیا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ نعمت کا کمال جنت میں داخل ہونا ہے علماء فرماتے ہیں کہ نعمت نے ہمارے اوپر اپنی نعمت پوری کی کہ ہمارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا چنانچہ خود ارشاد فرماتا ہے **وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَخَصَّيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ حُرِّيًّا** اور حدیث شریف میں ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کر کے طلبِ مرض اور عفو کی کڑی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کو اوسنے گناہ کیا پھر جانا کہ یہ کوئی رے ہے جو گناہ بخشا ہے اور گناہوں کی عوصن پکڑتا بھی ہے میں تم کو اہو کہ کرتا ہوں کہ میں نے اوس کو معاف کر دیا۔ اور ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اگر بندہ اتنے گناہ کرے کہ اوس کے گناہ بلند ہی سماں پہنچ جاویں تو جب تک مجھ سے بخشو تا رہیگا اور مجھ سے رجا رکھیں گامیں بخشہ ونگا۔ اور ایک اور حدیث قدسی میں مذکور ہے کہ اگر بندہ زمین کی مقدار میرے پاس گناہ لیکر آوے گا میں بھی اوس سے اوس قدر مغفرت سے ملاقات کروں گا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو چھ گھڑی تک فرشتہ نامہ اعمال میں نہیں لکھتا۔ اس شنا میں اگر توبہ اور استغفار کر لیتا ہے تو تو اوس گناہ کو نہیں لکھتا ورنہ ایک برائی لکھتا ہے اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ جب

۱۸ روایت فیضیہ
۱۹ من سہووا اور کسی نے
۲۰ من عبد اللہ بن النضر
۲۱ کہ اگر کوئی فرشتہ
۲۲ کہ اگر کوئی فرشتہ
۲۳ کہ اگر کوئی فرشتہ
۲۴ کہ اگر کوئی فرشتہ
۲۵ کہ اگر کوئی فرشتہ
۲۶ کہ اگر کوئی فرشتہ
۲۷ کہ اگر کوئی فرشتہ
۲۸ کہ اگر کوئی فرشتہ
۲۹ کہ اگر کوئی فرشتہ
۳۰ کہ اگر کوئی فرشتہ

۳۱ کہ اگر کوئی فرشتہ
۳۲ کہ اگر کوئی فرشتہ
۳۳ کہ اگر کوئی فرشتہ
۳۴ کہ اگر کوئی فرشتہ
۳۵ کہ اگر کوئی فرشتہ
۳۶ کہ اگر کوئی فرشتہ
۳۷ کہ اگر کوئی فرشتہ
۳۸ کہ اگر کوئی فرشتہ
۳۹ کہ اگر کوئی فرشتہ
۴۰ کہ اگر کوئی فرشتہ

۴۱ کہ اگر کوئی فرشتہ
۴۲ کہ اگر کوئی فرشتہ
۴۳ کہ اگر کوئی فرشتہ
۴۴ کہ اگر کوئی فرشتہ
۴۵ کہ اگر کوئی فرشتہ
۴۶ کہ اگر کوئی فرشتہ
۴۷ کہ اگر کوئی فرشتہ
۴۸ کہ اگر کوئی فرشتہ
۴۹ کہ اگر کوئی فرشتہ
۵۰ کہ اگر کوئی فرشتہ

۵۱ کہ اگر کوئی فرشتہ
۵۲ کہ اگر کوئی فرشتہ
۵۳ کہ اگر کوئی فرشتہ
۵۴ کہ اگر کوئی فرشتہ
۵۵ کہ اگر کوئی فرشتہ
۵۶ کہ اگر کوئی فرشتہ
۵۷ کہ اگر کوئی فرشتہ
۵۸ کہ اگر کوئی فرشتہ
۵۹ کہ اگر کوئی فرشتہ
۶۰ کہ اگر کوئی فرشتہ

برائی لکھ لیتا ہے اور وہ کچھ عمل خیر پھر کرتا ہے تو دینی طرف کا فرشتہ جو کام ہے بائیں طرف
والے اپنے تابع سے کہتا ہے کہ توبہ برائی جو ابھی لکھی ہے اپنے یہاں سے دور کر دے میں اپنے
یہاں سے ایک نیکی او سکی دور کر دوں گا یعنی جو عمل نیک اپنے اب کیا ہے او سکو دس کی جگہ
نو لکھو گا اس طرح وہ برائی بندہ کی دور کر دی جاتی ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے ذمہ لکھا جاتا ہے
ایک عرابی نے پوچھا کہ اگر وہ توبہ کرے آپ نے فرمایا کہ مٹا دیا جاتا ہے اس نے پوچھا کہ اگر وہ
پھر خطا کرے آپ نے فرمایا کہ اس کے اوپر لکھی جاوے گی چنانچہ اس نے عرض کیا کہ اگر توبہ کر دوں آپ نے
فرمایا کہ نامہ اعمال سے محو کر دی جاوے گی اس نے عرض کیا کہ یہ عاملہ کب تک میرا آپ نے فرمایا
کہ جب تک شخص توبہ و متغیر کرتا رہے گا خدا تعالیٰ مغفرت سے نہیں گھبرا تا یہاں تک
کہ بندہ متغیر سے گھبرا جائے پھر جب کوئی بندہ نیکی کا قصد کرتا ہے تو وہ اپنا فرشتہ
عمل سے پہلے ہی ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور اگر وہ شخص قصد کے بعد اس کام کو کرتا ہے تو
تو فرشتہ مذکور دس نیکیاں لکھتا ہے پھر اس کو خدا تعالیٰ سا سو گنی تا تک حادثات اور جب
آدمی قصد خطا کرتا ہے تو اس پر لکھی نہیں جاتی اور جب کرگزدتا ہے تو ایک ہی قصد بد
لکھا جاتا ہے اور حسن عفو الہی اس کے بعدت یعنی عجب نہیں کہ معاف ہی ہو جائے۔ اور ایک
شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ میں ایک مہینے سے
زیادہ کے تو روزے نہیں کھتا اور پانچ نمازوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھتا اور میرے
مال میں چھ صدقہ اور حج از کوۃ اور خیرات کچھ نہیں تو ایسے حال میں اگر میں مرنے کا تو کہاں
رہوں گا آپ نے فرمایا کہ جنت میں اس نے عرض کیا کہ آپ کے ساتھ یا رسول اللہ آپ نے تبسم فرما کر کہا
کہ ہاں میرے ساتھ بشرطیکہ تو دل کو دو باتوں سے محفوظ رکھے یعنی کینہ اور حسد اور زبان کو
دو چیزوں غیبت اور جھوٹ سے بچائے اور اپنی آنکھوں کو بھی دو چیزوں سے روکے
ایک تو دیکھنا خدا تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو دوسرے حقارت کرنی اور چشمک یارقی
کسی مسلمان پر اگر ان سب باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گا تو میرے ساتھ کیا میری ان باتوں
کے دست پر تو جنت میں جاوے گا۔ اور ایک بڑی حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
کہ ایک عرابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ خلق کے حساب کا تکفل کون ہوگا
آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ جل شانہ ہوگا اس نے عرض کیا کہ آیا وہ خود حساب لیکھا آپ نے فرمایا

وہی ہے جو
میں نے کہا ہے
کہ اگر وہ توبہ
کرے تو اس کے
ذمہ لکھا جاتا
ہے ایک نیکی
اور اگر وہ
پھر خطا کرے
تو اس کے اوپر
لکھی جاوے گی
چنانچہ اس نے
عرض کیا کہ
اگر توبہ کر دوں
آپ نے فرمایا
کہ مٹا دیا جاتا
ہے اس نے پوچھا
کہ اگر وہ
پھر خطا کرے
آپ نے فرمایا
کہ اس کے اوپر
لکھی جاوے گی

وہی ہے جو
میں نے کہا ہے
کہ اگر وہ توبہ
کرے تو اس کے
ذمہ لکھا جاتا
ہے ایک نیکی
اور اگر وہ
پھر خطا کرے
تو اس کے اوپر
لکھی جاوے گی
چنانچہ اس نے
عرض کیا کہ
اگر توبہ کر دوں
آپ نے فرمایا
کہ مٹا دیا جاتا
ہے اس نے پوچھا
کہ اگر وہ
پھر خطا کرے
آپ نے فرمایا
کہ اس کے اوپر
لکھی جاوے گی

این کتابی است که در این کتاب
نقد و سنجش است

بجائی دسم
یہ حدیث اور گنتی
بج
یہ حدیث اور

علی کو اور مبارک
اور جان لیوا
اور علی کو
نیکو یوں

مجلس شورای اسلامی
جمهوری اسلامی ایران

اسان کے
اتحاد و امانت ابو امام
ابن حنفیہ اور ائمہ
السنۃ کے مابین
ایک جھگڑا ہو چکا

اورادنا تارو اورادنا
مکرم و مہجانبان

برہنہ
مفتی محمد شفیع
علی صاحب دہلوی

کہ قسم ہے اوس ذات کی جسکے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ مومن نرپاؤ
رحم کرتا ہے بہ نسبت ماورشفقہ کے رحم کے اپنی اولاد پر۔ اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ
قیامت کے روز اسی مغفرت کر گیا کہ کبھی کسی کے دل پر نگہداری ہو یہاں تک کہ ابلیس بھی اس
منتظر ہو گا کہ شاید مجھ کو بھی یہ مغفرت پہنچ جائے اسی ضمنوں کو سعدی نے نظم کیا ہے

اگر در وہ یک صلاحتی کرم	عزرا یل گوید نصیب برم
-------------------------	-----------------------

اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سوچتیں ہر جنہیں سے ننانوے اپنے پاس رکھ
چھوٹی ہیں اور ایک نیا مین ظاہر کی ہے اسی ایک کے باعث تمام خلق ایک دوسرے پر
رحم کرتے ہیں اور والدہ اپنے لڑکے پر اور جانور اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں جب قیامت کا
روز ہوگا تو خداوند کریم اس ایک رحمت کو اودن ننانوے میں ملا کر خلق پر پھیلا دیکر انہیں سے
ہر ایک رحمت مقدار سب طبقات آسمان و زمین کے ہوگی بھلا اسی رحمت کے ہوتے اور اس
بجز تباہ کار کے اور کو ان ہلاک ہوگا اور ایک حدیث میں ہے کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں جسکو
اور اسکا عمل جنت میں پہونچا دی یا دوزخ سے بچا دے (یعنی بدوین رحمت الہی عمل بکار آمد نہیں)
لوگوں نے عرض کیا کہ آپ بھی ایسے نہیں آپ نے فرمایا کہ میں بھی ایسا نہیں الا اوج صورت میں
کہ محکو رحمت میرے پروردگار کی ڈھانپے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا (اعْمَلُوا
وَابْتَسِرُوا وَاعْمَلُوا إِنَّ أَحْسَنَ لَكُمْ يَخْتَصُّكُمْ عَمَلُهُ) اور فرمایا کہ میں نے اپنی شفاعت اپنی امت کے
بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے چھپا رکھی ہے کیا تم یہ جانتے ہو کہ شفاعت اہل تقویٰ
طاعت کریں یا نہیں بلکہ آلودگان عصیان کے لیے ہے شعر

دلا خوش باش کان محبوب جان را | بدرویشان و مسکینان سرے ہست

اور فرمایا بَعَثْتُ بِالْحَقِيقَةِ السَّخَّةِ السَّهْلَةِ اور فرمایا کہ مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ
اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ جان لیں کہ ہمارے دین میں وسعت ہے اور اسی معنی کی
طرف یہ دلیل ہے کہ خداوند تعالیٰ نے مومنین کی دعا قبول فرمائی کہ اُوْنِکِی اسر سَتَدْعَاکِ
جواب میں لَا تَحْمِلْ عَلَیْنَا اِصْرًا اَرِشَاو فرمایا وَیَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَلَا اِغْلَالَ لِّلْمَلَائِکَةِ
اور محمد بن منیفہ حضرت علی رضی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب یہ قول الہی مانل ہوا فاصفح
الْفَصْحَ الْجَبِیلُ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ منفع جبریل
کس کو کہتے ہیں حضرت جبریل نے فرمایا کہ جس شخص نے تمہیں ظلم کیا ہو اگر تم اس کو معاف کرو تو

بسم الله الرحمن الرحيم

پھر عتاب نہ روایا کہ ابو جبریل اس سے معلوم ہوا کہ اگر خدای تعالیٰ کسی کو معاف نہ فرمادے گا تو
 اوپر بھی عتاب نہ کرے گا پس حضرت جبریل علیہ السلام رونے لگے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے
 خداوند کریم نے اعلان دونوں کے پاس حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا اور بھونچنے لگا کہ کیا
 تمہارا پروردگار تم کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ جسکو میں معاف کر دوں گا اوپر کیسے عتاب
 کر دوں گا یہ امر میرے کرم کے لائق نہیں غرض کہ اخبار سبب جا میں بے شمار ہیں اب آثار کو
 سننا چاہیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کوئی گناہ کرے اور دنیا میں
 اوسکو خدای تعالیٰ پوشیدہ کر دے اوسکا کرم اس بات کو نہیں چاہتا کہ اوسکا پردہ آخرت میں
 کھولے اور جو کوئی گناہ کرے اور اوسکو دنیا ہی میں سزا مل جائے تو عدل الہی اس بات کا
 مقتضی نہیں کہ اپنے بندہ کو دوبارہ آخرت میں سزا دے۔ اور حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں
 کہ میرا حساب گزیرے مان باپ ہی کے حوالہ کیا جائے تب بھی میں اچھا نہیں جانتا اسلئے
 کہ مجھ کو یقین ہے کہ خدای تعالیٰ میرے اوپر مان باپ کی نسبت کرنا زیادہ رحیم ہے اور بعض کا برکا
 قول ہے کہ ایسا نادر جب فرمائی کہ تائب تو خدای تعالیٰ اوسکی تفتیش و شقون کی آنکھ سے چھپا دے گا
 کہ ایسا نہ ہو کہ خطا دیکھ کر گواہ بن جائیں اور محمد بن یحییٰ اپنے ہاتھ سے اسوہ حسنہ کو لکھا کہ
 جب بندہ اپنے نفس پر یاد دہانی کرتا ہے اور پھر ہاتھ اٹھا کر یا رب کہتا ہے تو فرشتے
 اوسکی آواز روک دیتے ہیں اسطرح دوسری بار اور تیسری بار اتفاق ہوتا ہے یہاں تک کہ
 چوتھی دفعہ جب یا رب کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لے فرشتو مجھ سے میرے بندے کی
 آواز کب تک چھپاؤ گے میرے بندے نے جان لیا ہے کہ اوسکے لیے سوائے میرے
 اور کوئی پروردگار ایسا نہیں جو گناہ بخش دے میں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اوسکو
 بخش دیا۔ اور حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں کہ ایک ات خانہ کعبہ کا طواف مجھ کو
 تنہا نصیب ہوا اور وہ رات بہت اندھیری تھی میں نے ملتزم میں دروازہ کعبہ کے پاس
 کھڑے ہو کر التجا کی کہ اے کعبہ گناہ سے محفوظ رکھ کہ کبھی تیری نافرمانی نہ کروں اور سیدقت
 ہاتف غیبی نے خانہ کعبہ کے اندر سے آواز دی کہ اے ابراہیم تو ہم سے سوال عصمت کرتا ہے
 اور سب یا نادر ایسا ہی چاہتے ہیں پس اگر میں سب کو معصوم کروں تو اپنا فضل اور عظمت
 کس پر کروں اسی کے قریب لفظی گنجوی فرماتے ہیں

گناہ من از نامہ سے دیشمار	ترا نام کے بودے آمرکار
---------------------------	------------------------

اور حضرت حسن بصری رحمہ فرمایا کرتے کہ اگر ایماندار گناہ نہ کرے تو عالم غیب اسے آسانی میں
 دے گا تاہم مگر خداوند تعالیٰ نے گناہوں کے باعث اس کو پریشان کر دیا ہے اور حضرت حبیب
 فرماتے ہیں کہ اگر کرم کی نظر ہوگی تو بدوں کو نیکیوں میں ملا دیگی۔ اور حضرت مالک بن دینار
 ابان سے ملے اور اس نے فرمایا کہ اب تک لوگوں کو تم خصمیتوں کی حدیثیں سنائو گے اور پھر
 جواب دیا کہ میان صاحب مجھ کو توقع ہے کہ قیامت کے روز خداوند تعالیٰ کا عفو تم کو اتنا نظر آوے گا
 کہ خوشی کے مارے جاوے میں نہ مانو گے۔ اور یحییٰ بن حراش تابعی اپنے بھائی کا حال جو عیسوی
 تابعین میں سے تھے اور موت کے بعد گفتگو اور خون نے ہی کی تھی اس طرح بیان کرتے ہیں
 کہ جب میرے بھائی کی وفات ہوئی تو ان کو کفن دیکر جنازہ تیار کیا اور پھر انہوں نے کفن اپنے منہ پر
 بٹایا اور سیدھے بیٹھ کر کہا کہ میں نے اپنے رب سے ملاقات کی اور میری خاطر داری نہت
 اور روزی سے فرمائی اور خداوند کریم مجھ سے ناراض تھا اور جتنا گمان ہے اس سے میں نے
 یہ امر آسان پایا کہ بتی نہ کرو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب رضہ سب میری
 راہ دیکھتے ہیں کہ میں نے پاس پھر کر جاؤں یہ کہہ کر پھر کر پڑے جیسے کہ کسی طشت میں
 گرتی ہے منہ ان کو اوٹھا کر دفن کیا۔ اور حدیث میں یہ قصہ مذکور ہے کہ بنی اسرائیل میں
 دو شخصوں نے آپس میں لڑائی کی اور اسے بھائی چارہ کیا تھا ایک دن دونوں میں سے اپنے نفس پر زیادتی
 کرتا تھا اور دوسرا عابد تھا اور ہمیشہ اول کو وعظ و ملامت کیا کرتا وہ اس کے جواب میں کہہ دیتا
 کہ میں جانوں اور ہر پروردگار تم میرے اوپر ناظر مقرر نہیں یہاں تک کہ ایک ذرا دوسرا بد
 اوس دوسرے شخص کو گناہ کہہ دیتے دیکھ لیا اور غصے میں کہہ کر کہ خدا تجھ کو نہ بخشے گا تو
 اوس عاصی سے قیامت کے روز فرمایا کہ کیا کیو تو یہاں ملاقات ہے کہ میری رحمت میرے
 بندوں سے روک لے جائیں نے تجھ کو بخش دیا اور عابد سے ارشاد فرمایا کہ تجھ پر میرے روز کو
 لازم کر دیا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عابد نے اسی ایک بات کھی جس سے
 اپنی دنیا و دین غراب کر دی۔ اور روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک چور چالیس برس تک
 زہری کیا کرتا تھا اس کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزربوا اور اس کے پیچھے ایک عابد
 حواریں میں سے بھی تھا جو اپنے دل میں کہا کہ یہ پیغمبر خدا یہاں کو گذرتے ہیں اور ان کو پہلو میں
 ایک حواری بھی ہے اگر میں بھی اتر کر ان کے ساتھ ہوں تو ہرگز یہ ارادہ کر کے اترے اور
 پہنچتا تھا کہ عابد کے قریب جاؤں مگر اس کی تعظیم اور اپنے نفس کی تحقیر کر کے کہتا تھا کہ مجھے

بہارِ نبوی جلد اول

شخص کو اس عابد کے برابر چلنا زمین چاہتی تو وہ ہر عابد نے جو معلوم کیا کہ میرے ساتھ
 جو آتا ہے تو اپنے دل میں کہا کہ یہ شخص میری برابری کرتا ہے اس خیال سے اس سے کتارہ
 کر کے لگے بڑ گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے برابر چلنے لگا صرت چوتھے رگیا راوی
 کہتے ہیں کہ خدای تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ ان دونوں سے کہہ دو کہ
 تمہارے پہلے عمل بننے باطل کر دیے اب نئے سرے سے عمل کرو عواری کی حسناں جاتی تین
 اس وجہ سے کہ اس نے اپنے نفس پر عجب کیا اور اس سے اس شخص کی ہر ایمان منادین اسے
 کہ اس نے اپنے نفس کو حقیقہ جانا حضرت نے بموجب حکم کے اون دونوں کو اطلاع کر دی اور
 چور کو اپنے ساتھ لیا اور اسکو جو اسی کیا۔ اور سروق رفر سے روایت ہے کہ ایک نبی نبیا
 علیہم السلام میں سے سجدے میں ہے کہ کسی سرکش نے اون کی گردن پر پانوں ایسے بڑے
 رکھا کہ انکار اون کی پیشانی میں گھس گیا اونھوں نے سڑاؤ تھا کر خضہ میں اسکو فرمایا کہ جا جسکو
 خذہر گزہ بخشید کا اوسیوقت اوں پر وحی آئی کہ میرے بندوں کے باب میں مہر قسم کھات ہو
 میں نے اسکو بخش دیا۔ اور اسی کے قریب وہ روایت ہے جو حضرت ابن عباس سے
 منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے لیے دُعا نماز میں کیا کرتے تھے تو یہ آیت
 اوتری لَکِنَّ لَکُمْ مِّنْ اٰیٰتٍ شَہِیْدٍ اَوْ یٰۤاٰیٰتٍ شَہِیْدٍ عَلَیْہُمْ اَوْ یٰۤاٰیٰتٍ شَہِیْدٍ عَلَیْہُمْ اَوْ یٰۤاٰیٰتٍ شَہِیْدٍ عَلَیْہُمْ
 نے اونیدج سے اکثر لوگوں کو مشرف باسلام فرمایا۔ اور روایت ہے کہ وہ شخص عابد و مہین سے
 عبادت میں برابر تھے جب ہ جنت میں گئے تو ایک کو بہ نسبت دوسرے کو اونچا درجہ ملا
 اس کم رتبہ والے نے عرض کیا کہ الہی دنیا میں اس شخص نے مجھ سے زیادہ عبادت نہیں کی مگر
 تو نے اسکو ہر اترجہ عنایت فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص مجھے دنیا میں بڑے درجوں
 کی درخواست کیا کرتا اور تو صرف آتش و فزخ سے نجات کی دعا مانگا کرتا تھا میں نے ہر ایک
 بندے کو اسکی درخواست کے بموجب عنایت کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبادت کا
 ساتھ کرنی افضل ہے اسواسلے کہ رجا والے پر محبت غالب ہوا کرتی ہے بہ نسبت غافل کے
 دیکھو جو بادشاہ کہ اسکی خدمت عقاب کے خون سے کرین اور دوسرے کی خدمت غلام کی
 توقع سے کرین تو ان دونوں میں ہمت فرق ہوگا اسی جہت سے خدای تعالیٰ نے حکم
 حسن بن کا فرمایا ہے اوہمیں لکھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے
 بڑے بڑے درجات طلب کرو کیونکہ تم سخی سے مانگتے ہو ایمان کے نزدیک خدا کیا ہی ہوتا ہے

بجای خود را در این دنیا و آخرت

۱۰
 ۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸

۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰

تو فرمایا کہ جب تم خدای تعالیٰ سے کچھ سوال کرو تو نہایت رغبت سے مانگو اور فردوس علی
کی درخواست کرو ایسے کہ اس کے نزدیک کوئی چیز بڑی نہیں جسکو وہ نہ دے سکے۔ مگر بن سلیم
معاذ فرماتے ہیں کہ ہم مالک بن انس کے پاس اس شام کو گئے جس میں اوکا انتقال ہوا تو
پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے اوخون نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ تمکو کیا جواب دیں مگر عنقریب
تم خدای تعالیٰ کا عفو اتنا دیکھو گے جسکا کچھ تمکو گمان بھی نہ ہوگا پھر ہم وہاں ہی تھو یہاں تک
کہ آپ کی آنکھیں ہم ہی نے بند کیں۔ اور یحییٰ بن معاذ رحمہ اپنی مناجات میں کہتے کہ جو توقع مجھکو
گناہوں کے ساتھ تھمے ہے وہ اس توقع سے بڑی ہو جاتی ہے جو مجھکو اعمال کے ساتھ
تھمے ہے ہوا سے کہ اعمال میں بڑا اعتماد خلاص رہے اور وہ مجھ میں کہان سے آیا تھا
میں تو آفت میں معروف ہوں اور گناہوں کے ساتھ مجھکو تیرے عفو پر بھروسہ ہوتا ہے تو
پھر تو کیسے گناہ نہ بخشے گا تو جو وہ میں ہوا ہوتا ہے۔ روایت ہے کہ ایک مجوسی نے
حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے یہاں ہمان ہونا چاہا آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ اگر تو
مسلمان ہو جائے تو میں کھانا کھلاؤں گا وہ مجوسی چلا گیا اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی بھیجی
کہ تم نے اس کے دین کے اختلاف کے باعث اسکو کھانا نہ کھلایا ہم اسکو ستر برس سے
باوجود کفر کے کھانا پے چلے جاتے ہیں اگر تم ایک ت کھلا دیتے تو کیا تھا حضرت ابراہیم
اسوقت اس مجوسی کے پیچھے دوڑتے گئے اور اسکو ہٹا لائے اور ضیافت کی مجوسی نے
پوچھا کہ اب سبب ضیافت کیا ہے اول تو آپ نے انکار ہی کر دیا تھا آپ نے سارا قصہ
اس سے مذکور فرمایا مجوسی نے عرض کیا کہ خدای تعالیٰ مجھ سے یہ معاملہ کرتا ہے پھر آپ سے
عرض کر کے مسلمان ہو گیا۔ اور استاد ابوہریرہ صلوٰۃ کی جو ہمیشہ ڈرانے میں معروف تھے
اوخون نے ابوہریرہ صلوٰۃ کو خواب میں دیکھا اوہ حال پوچھا اوخون نے جواب دیا کہ جس قدر تم
ڈرایا کرتے تھے اس سے ہم نے معاملہ سہل کر دیا اور کسی نے استاد ابوہریرہ کو بہت عمدہ
صورت میں خواب میں دیکھا کہ جسکا بیان نہیں ہو سکتا اور پوچھا کہ یہ درجہ تمکو کیسے ملا اوخون نے
کہا کہ میرے حسن ظن کے باعث یعنی خدای تعالیٰ کے ساتھ مجھکو اچھا گمان تھا ویسا ہی ہوا
اور ابو العباس بن شریح رحمہ نے اپنے مرض موت میں خواب دیکھا کہ گویا قیامت برپا ہے
اور خداوند جبار ارشاد فرماتا ہے کہ علما کہان میں جب ہوں حاضر ہوئے تو اس سے سوال ہوا
کہ تم نے اپنے علم سے کیا عمل کیا سب علما نے جواب دیا کہ انہی سے تقصیر ہوئی اور ہم نے ہر ایک

راوی کہتے ہیں کہ گویا یہ جواب جناب ابرہی میں پسند نہ ہوا اور پھر وہی سوال ہوا تاکہ کوئی اور جواب یوں بن شریح کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ میرے نامہ اعمال میں شرک نہیں اور تنویر وعدہ کر لیا ہے کہ شرک سے کٹر گناہ کو معاف کر دو گا حکم ہوا کہ اسکو لپیٹو ہم نے سبکو بخش دیا اور یہ بزرگ اس جواب سے تین کج بعد حلت کر گئے۔ اور روایت ہے کہ ایک آدمی بہت شراب خوار تھا ایک بار اپنے ہم مشربوں کو جمع کر کے چار درم غلام کو دینے کے اس محل جس کے واسطے کچھ مسودہ خرید لیا وہ غلام منصور بن عمار کے دروازے پر پہنچا وہ اس وقت کسی فقیر کے لیے کچھ مانگتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جو کوئی اس فقیر کو چار درم دیگا میں اس کے لیے چار دعا مانگوں گا غلام نے یہ سکر چاروں درم اس فقیر کو دیدیے منصور نے غلام سے پوچھا کہ تیرا مطلب کیا ہے کس چیز کی واسطے دعا مانگوں اس نے کہا کہ میرا ایک قاتل ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے مجھ کو نجات ملے منصور نے دعا کی اور پوچھا کہ دوسرا مطلب بیان کر اس نے کہا کہ ان درمون کا عوض خدائے تعالیٰ مجھ کو عنایت کرے اور انھوں نے یہ بھی دعا کی اور پوچھا تیسری غرض کیا ہے اس نے کہا کہ خدائے تعالیٰ میرے آقا کو توبہ نصیب کرے اور اس کی توبہ قبول ہو اور انھوں نے دعا کر کے چوتھی بات پوچھی اس نے کہا کہ خدائے تعالیٰ میرے اور میرے اور میرے آقا کے اور قوم کی سبکی مغفرت کرے منصور نے یہ دعا بھی کی پھر وہ غلام واپس آیا اس کے آقا نے پوچھا کہ تو نے دیر کیوں کی اس نے تمام قصہ کہا اس نے پوچھا کہ پھر ان چاروں دعا کی تشریح کر اس نے کہا کہ اول دعا تو یہ ننگوانی کہ میں آزاد ہو جاؤں آقا نے جواب دیا کہ جاؤ آزاد ہے دوسری دعا کیا تھی اس نے کہا کہ خدائے تعالیٰ میرے درمون کا عوض مجھ کو دے آقا نے کہا کہ تجھ کو چار ہزار درم ہمنے دیے تیسری دعا بتلا اس نے کہا کہ آپ کو خدائے تعالیٰ توبہ نصوح نصیب کرے آقا نے کہا کہ میں نے توبہ کی اب چوتھی دعا بتلا اس نے کہا کہ چوتھی یہ تھی کہ خدائے تعالیٰ مجھ کو اور تجھ کو اور قوم کو اور منصور کو بخش دے آقا نے کہا کہ یہ بات میرے اختیار میں نہیں جب اس ات سویا تو جواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ جو بات تیرے اختیار میں تھی وہ تو کر چکا کیا تو یہ مجھ سے کہ جو مجھے اختیار میں ہے ہم نے کر نیلے ہم نے تجھ کو اور غلام اور منصور بن عمار اور سب جاننہرین وقت کو بخش دیا۔ اور عبدالوہاب بن عبد المجید ثقفی سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ تین مرد اور ایک عورت ایک جنازہ لیے جاتے ہیں میں نے عورت کی طرف کا پایہ لے لیا اور قبرستان میں جا کر

بعد نماز اوس میت کو دفن کیا پھر میں نے اوس عورت سے پوچھا کہ یہ مردہ تیرا کون تھا
 اوسنے کہا کہ میرا بیٹا تھا میں نے پوچھا کہ تمہارے کوئی بڑوسی نہ تھا اوسنے کہا کہ بڑوسی
 کیون نہیں ہیں مگر اس مردے کو حقیر سمجھتے تھے میں نے پوچھا کہ اس میں کیا برائی تھی اوںکو کہا
 کہ یہ لوگ محنت تھا مجھے اوس عورت پر رحم آیا اور اوسکو اپنے گھر لیا کہ کچھ نقد اور جنس لے کر
 دیا اور اوسی رات میں نے نواب میں دیکھا کہ میرے پاس ایک شخص یا گویا چودہویں رات کا
 چاند ہے اور سفید کپڑے پہنے ہے اور میرا شکہ گزرا ہے میں نے پوچھا کہ تو کون ہو اوسنے
 کہا کہ میں ہی محنت ہوں جو کو تشنگی دفن کیا تھا لوگوں نے جو مجھ کو حقیر سمجھا اس لیے
 خدا تعالیٰ نے مجھ پر رحم کیا۔ اور ابراہیم اطروش سے روایت ہے کہ ہم بغداد میں جلد کر
 کنا سے پر حضرت معروف کرخی کے ساتھ بیٹھے تھے کہ اس کے میان میں ایک چھوٹی فنی نکی
 پر کچھ جوان جوان لوگ ڈھول بجاتے اور شراب پیتے اور کھیلتے نکلے لوگوں نے حضرت
 معروف کرخی رحم کی خدمت میں عرض کیا کہ دیکھیے یہ لوگ علانیہ خدا کی نافرمانی کرتے ہیں
 اشرار بد عا کیجئے آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ الہی جیسا تو نے انکو دنیا میں خوش کیا
 آخرت میں بھی خوش کر لوگوں نے عرض کیا کہ ہماری عرض تو یہ تھی کہ آپ نے بد دعا کر
 آپ نے فرمایا کہ اگر خدا تعالیٰ انکو آخرت میں خوش کرے گا تو اول دنیا میں تائب کر دے گا
 یعنی خلاصہ میری دعا کا یہ ہے کہ انکو ان حرکات سے توبہ نصیب کرے۔ اور بعض کا بردعا
 میں یہ کہتے کہ الہی دنیا میں کون ایسا ہے جو تیری نافرمانی کرتا ہو مگر تیری نعمت سبکے
 اوپر کامل و رزق جاری ہے تیری شان بہت بڑی ہے اور علم نہایت افزون کہ تیری
 نافرمانی بھی ہوتی ہے مگر تو رزق دے چلا جاتا ہے اور نعمت پوری عنایت فرماتا ہو
 گویا کہ پروردگار تو غصہ ہی نہیں ہوتا۔ حاصل یہ کہ یہ سباب ایسے ہیں جن سے رجا کی روح
 خوف والوں اور نا امیدوں کے دلوں میں پڑتی ہے مگر احمق و مغروروں کو ہرگز ان
 باتوں میں سے کچھ سنا نا نہیں چاہیے اوسنے لیے وہ ہے جو ہم اس باب خوف میں غریب
 لکھتے ہیں اس واسطے کہ اکثر لوگ صرف خوف ہی سے صلاح پر آتے ہیں جیسے کہ شرعی غلام
 اور لڑکا بدون کوڑے اور چٹری اور سخت کلامی کے درست نہیں ہوتا اگر انکے خلاف
 اوسے بڑا جلعے تو انکو بین ہونیا کی بہتری میں غفل واقع ہو

دوسری فصل خوف کے بیان میں اور اوس میں نوبیان ہیں اول بیان خوف کی حقیقت میں

و واضح ہو کہ خوف درودال و رسوخ درونی کا نام ہے جو زمان آئندہ کی کسی بُری توقع کے سبب ہوتا ہے اور رجا کی حقیقت کے بیان میں یہ بات خوب معلوم ہو چکی ہے اور جو شخص کہ خداے تعالیٰ کے ساتھ مانوس ہو اور حق اوسکے دل پر محیط ہو جائے کہ ہمیشہ جمال حق کا مشاہدہ کرتا رہے اور اپنے زمانے کا یکتا ہو تو ایسے شخص کو کچھ تعجب زمانہ مستقبل پر نہیں رہتی اس جہت سے اوسکو نہ خوف ہوتا ہے نہ رجا بلکہ اوسکا حال ان دونوں سے اعلیٰ تر ہے اسلئے کہ یہ دونوں چیزیں تو دو باگین ہیں کہ نفس کو اوسکی رغبتوں پر نہیں چلنے دیتیں اور ایسی طرف اشارہ کیا ہے واسطیٰ رح نے اپنے قول میں کہ خوف حجاب ہے درمیان خدا و مخلوق اور بندے کے اور یہ بھی اوجھین کا قول ہے کہ جب باطن پر حق غالب ہوتا ہے تو زمین گنجائش رجا اور خوف کی نہیں ہتی خلاصہ یہ کہ محب کا دل اگر مشاہدہ محبوب میں خوف حق مشغول ہوگا تو مشاہدہ میں نقصان ہوگا بلکہ مشاہدہ کا مدام نہا اہم مقامات ہے لیکن اب ہم شروع مقامات میں گفتگو کرتے ہیں جہاں خوف بھی ہوتا ہے پس کہتے ہیں کہ حالت خوف بھی تین چیزوں سے مرکب ہوتی ہے اول علم دوم حال سوم عمل علم سے وہ علم تصور جس سے ادراک و سبب کا ہو جو برائی پہونچائے مثلاً کسی شخص نے کسی بادشاہ کا قصہ کیا اور پھر اوسکے ہاتھ میں اسیر ہوا تو اوسکو ڈرنے سے جائیکا ہوگا ہر چیز عاف ہو جانا اور بھاگ جانا بھی ممکن ہے الا اوسکے دل کو صدمہ خوف کا اوسیقہ ہوگا جسقدر علم اسباب سبب قتل کا قوی ہوگا اور وہ اسباب یہ ہیں کہ اپنے قصور کا بڑا ہونا اور بادشاہ کا بذلت خاص لینہ اور غمبہناک اور مقام کش ہونا اور اوسپر ایسے لوگوں کا محیط ہونا جو اتقام پر آمادہ کریں اور کسی سفارشی کا اوسکے باب میں وہاں ہونا اور خود مخالف کا تمام وسائل اور حساسیت عاری ہونا جسے اپنے قصور کا نشان صنفی خاطر بادشاہ سے مناسکے پس ان اسباب کا جمع ہونا اور اوسکا علم مجرم کو ہونا سبب قوت خوف اور شدت صدمہ دل کہتے ہیں اور جب قدر اسباب ضعیف ہوں گے اوسیقہ خوف بھی کم ہوگا اور کبھی خوف کسی قصور کے کرنے سے نہیں ہوتا بلکہ خوف کی چیز کی خاصیت کے جاننے سے ہوتا ہے مثلاً کوئی شخص کسی درندے کے پنجے میں گرفتار ہو تو اوسکو ورنہ کا خوف اسی جہت سے ہے کہ اوسکا وصف چیر چاڑھا معلوم ہے گو یہ وصف درندے کا اختیاری ہے اور کبھی خوف ایسے وقت سے ہوتا ہے جو ڈر کی چیز میں اختیاری نہیں ہوتا بلکہ سرشت میں ہوتا ہے جیسے کوئی روکی دھاتی

جا پڑے یا جہان آمل لای ہو او سکے پاس رہتا ہو تو پانی اور آگ کا خوف اسی جہت سے ہے کہ یہ چیزیں اپنی طبیعت کی رو سے قبو لے اور جلانے پر محمول ہیں غرض کہ علم برے اسباب کا اس بات کا سبب ہوتا ہے کہ اوس سے سفارش ال و رد و ردونی اوٹھے اور اسی سفارش کا نام خوف ہے اس طرح خدائے خوف کرنا کبھی تو خدای تعالیٰ کی معرفت اور او سکے صفات کے جاننے سے ہوتا ہے کہ اگر وہ تمام عالم کو ہلاک کر دے تو او کو کچھ پروا نہو اور نہ او کو کوئی رول ہو اور کبھی بندہ اپنے گناہوں کی کثرت کے باعث خوف کرتا ہے اور کبھی ان دونوں باتوں کے جمع ہونے سے ہوتا ہے اور جب قدر کر لے پی برائیان اور خدای تعالیٰ کی بزرگی اور اس کا استغنا معلوم ہوگا اور یہ کہ جو کچھ وہ کرتا ہے اوس سے کوئی پوچھنے والا نہیں اور بندوں سے ہر ایک بات کی پیش ہوگی اور سیدر خوف کو بھی قوت ہوگی اس سے یہ لازم آیا کہ سب زیادہ خدا کا تھا سے وہی شخص ڈر گیا جو اپنے نفس کو اور اپنے آپ کو سب زیادہ جانتا ہوگا اور اسی جہت سے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ چند مائیں تمہاری نسبت خدای تعالیٰ کا خوف زیادہ کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا خَشِيَ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ پھر جب یہ معرفت پوری ہوتی ہے تو مورث حالت خوف اور سفارش دل کی ہوتی ہے پھر اثر اس سفارش کا دل سے بدن اور اعضا اور صفات پر پہونچتا ہے۔ بدن میں اسکی تاثیر لاغری اور زردی اور بیوشی اور رونا اور چیخنا ہے اور کبھی اس سفارش کے باعث پتہ پھٹ جاتا ہے اور موجب موت ہوتا ہے یا اگر حرارت مذکور دماغ میں چڑھ جاتی ہے تو عقل فاسد ہو جاتی ہے اور اگر یہہ حرارت قوی ہوتی ہے تو مورث ناامیدی اور یاس کی ہوتی ہے۔ اور اعضا میں اسکی تاثیر یہ ہے کہ او کو گناہوں سے روکتی ہے اور طاعات کا مقید کر دیتی ہے تاکہ تلافی تقصیر گذشتہ اور سعادہ آئندہ حاصل ہو او یہ واسطے کہتے ہیں کہ خائف او سکون میں کہتے جو رو کر اپنی آنکھیں پوچھنے والے بلکہ خائف وہ ہے کہ جس چیز سے خوف سزا جانے او کو چھوڑ دے اور ابو القاسم حکیم رحم کہتے ہیں کہ جو شخص کسی چیز سے ڈرتا ہے اوس سے دور بھاگتا ہے مگر جو خدا سے ڈرتا ہے وہ او کی طرف بھاگتا ہے۔ اور ذوالنون رحم سے کہتے پوچھا کہ بندہ خائف کب ہوتا ہے او خود اپنے زبانا کہ جب اپنے آپ کو مریض کی طرح بنالے جو زیادتی مرض کے خوف سے پرہیز کیا کرتا ہے۔ اور صفات میں اثر خوف سے شہوات کی خیر کنی ہوجاتی ہے اور لذات سب مذبذوم ہوتے ہیں یہاں تک کہ جو گناہ محبوب تھے وہ برے معلوم ہوجاتے ہیں

بجای روی

شمارہ ۱۰۰

یہ لیکو شہد کی رغبت ہو کر جب سنے کہ امین رہ رہے تو خوف کے مارے بغتہ اسی
 نہیں مٹی اسی طرح اور شہوات کا حال ہوتا ہے کہ خوف سے جلباتے ہیں اور مضامین اب
 آجاتا ہے اور دل میں انگسار اور خشوع اور سکنت آتی ہے اور کبر اور حق اور حسد دور ہوتی ہے
 بلکہ تمام ہمت اپنے خوف ہی میں آدمی لگ جاتا ہے اور اپنے انجام کار کا خطرہ مد نظر رکھتا ہے
 اور پزیر کی طرف شغول ہونے کی فرصت ہی نہیں مٹی بجز مراقبہ اور محاسبہ و مجاہدہ
 اور کام نہیں کرتا ایک ایک سانس اور ایک ایک لحظہ اور قدم اور لفظ کے ضائع کرنے کا
 عمل ہو جاتا ہے اور اوسکا حال ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی موزی زندہ کے پنجے میں پڑ جائے
 اور اوسکو یہ معلوم ہو کہ اسکی غفلت میں ہین بھاگ جاؤنگایا اسکے سچے میں لقمہ اجل پہنچا
 تو ایسی صورت میں اوس شخص کا ظاہر و باطن اوسی درندے کی طرف لگا رہیگا غیر حق کو دل
 اوس میں آنے کی نہوگی یہی حال و شخص کا ہوتا ہے جیسے غلبہ خوف زیادہ ہو اور کچھ لوگوں کا
 صحابہ و تابعین فرمیں سے یہی حال تھا۔ اور مراقبہ و محاسبہ و مجاہدہ اوس قدر قوی ہوتا ہے
 جتنا قوی خوف ہوتا ہے جو درود دل و راوی کی سوزش کا نام ہے اور خوف کہ اوس قدر
 قوت ہوتی ہے جس قدر کہ معرفت خدا و تعالیٰ کو جلال و صفات اور امثال کے اپنے
 نفس کے غیوب کی اور اون خطرون اور ہشتون کی جو نفس کو پیش آمدنی ہیں قوی ہوتی ہے
 اور تاثیر خوف کے ظاہر ہونے کا عمل میں ادنی درجہ یہ ہے کہ آدمی محرمات اور منہیات
 شرعی سے باز رہے اور حرام چیزوں سے باز رہنے کو وسیع کہتے ہیں اگر خوف کو اور قوت
 زیادہ ہوگی تو ایسے شیا سے بھی باز رہیگا جنہیں امکان حرمت کا آسکتا ہو یعنی جو شیا
 یقینی حرام نہیں کچھ شبہ و شک کی حرمت کا ہے اوسے بھی ہاتھ کیچنے کا اس
 تے کا نام تقویٰ ہے کیونکہ تقویٰ اوسکو کہتے ہیں کہ شے کی چیز کو ترک کرے اوسے اوسے
 عمل کرے اور کبھی یہ حال ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں کو جنہیں کچھ مضائقہ نہیں ہوتا شبہات
 کے خوف کے باعث ترک کر دیتا ہے اس تے کا نام صدق و تقویٰ ہے اور اگر اس پر اتنی
 بات اور زیادہ ہو کہ تجربہ بھی ہو یعنی محسن و خیرین شیا کو استعمال کرے جو اسکے کام کی ہیں
 مثلاً جس گھر میں نہ رہتا ہو اوسکی تعمیر نہ کرے اور جو کھانے کی چیز نہ ہو اوسکو جمع نہ کرے
 اور دنیا کی طرف التفات نہ کرے اور جانے کہ یہ محبت علیحدہ ہو جاوے گی اور کوئی سانس
 اپنا غیر خدا و تعالیٰ میں صرف نہ کرے تو اوسکا نام صدق ہے اور ایسے شخص کو صدق کہنا

زیادہ ہے اور یہ درجات ایسی طرح ہیں کہ اوپر کا درجہ نیچے والے سے عام ہے اور اوپر سے نیچے کا درجہ داخل ہے مثلاً صدق میں تقویٰ داخل ہے اور تقویٰ میں ورع اور ورع میں عفت کیونکہ عفت نام اسی ورع کا ہے جو صرف مقتضائے شہوت سے باز رہنے کو کہلے ہو۔ غرض کہ تاثیر خوف کی اعضا میں نہ کرنے سے بھی ہے اور اعمال پر مبادرت کرنے سے بھی مگر اعضا جو اعمال سے باز رہتے ہیں تو ہر ایک چیز سے باز رہنے میں ایک نیا نام ہو جاتا ہو مثلاً اگر شہوت سے باز رہیں تو اس کو عفت کہتے ہیں اور اس سے اوپر مرتبہ ورع کا ہے جو اسکی نسبت عام ہے کیونکہ ورع ہر ممنوع چیز سے نہ کرنے کو کہتے ہیں تخصیص شہوت کی نہیں اور ورع سے بڑھ کر تقویٰ ہے ہواوسط کی تقویٰ ممنوع اور مباح کی چیز دونوں سے باز رہنا نام ہے اور اس سے بڑھ کر صدق اور قرب ہے کہ شے کے خوف سے مباح چیز سے باز رہنے کا نام ہو اور چونکہ ان درجات میں سے ہر ایک درجہ اپنے پہلے درجے سے بڑھ کر ہے تو اگر سب آخر کا درجہ بولا جاوے گا تو اوپر میں گویا سب جو آجاوے گا مثلاً اگر یون کہو کہ انسان عربی ہے یا عجمی اور عربی یا قرشی ہے یا نہیں اور قرشی ہاشمی ہے یا نہیں اور ہاشمی یا اولاد علی ہے یا نہیں اور اولاد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یا حسنی ہے یا حسینی تو سب سے بڑھ کر درجہ انسان حسینی اور حسینی ہوگا پس اگر کسی شخص کو مثلاً حسینی کہو گے تو اوپر میں سب نیچے کے اوصاف ضرور ہوں گے مثلاً وہ حضرت علی کی اولاد اور ہاشمی اور قرشی اور عربی ہوگا ایسی طرح اگر کسی شخص کو صدیق کہیں تو اس سے نیچے جتنے اوصاف ہیں وہ سب میں ہونگے یعنی صدیق کہنا ایسا ہے کہ وہ شخص متقی اور صاحب عافیت اور عفت والا ہے تو یہ نہ گمان چاہیے کہ ان درجات کو جو الفاظ صابجا ہیں انکے معانی بھی ایک دوسرے سے متباہن اور علیحدہ ہونگے اگر ایسا سمجھا جاوے گا تو امر حق مشتبہ ہو جاوے گا چنانچہ جو لوگ الفاظ سے معانی کی طلب کیا کرتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے اگر الفاظ کو تابع معانی کریں تو ہرگز شبہ میں نہ پڑیں۔ یہ ہے اشارہ خوف کے معنی کلی کا اور اس چیز کا جسکو اوپر کی طرف سے متضمن ہے یعنی وہ معرفت جو موجب خوف ہوتی ہے اور جسکو نیچے کی طرف سے شامل ہے یعنی وہ اعمال جو خوف سے صاف رہتے ہیں یا تر ہو

دوسرا بیان خوف کے درجات کا اور قوت و ضعف میں اس کے مختلف ہونے کا یہ تو پہلے گزر چکا کہ خوف اچھی چیز ہے الا کبھی قیاساً بات کا مقتضی ہوتا ہے کہ اچھی چیز جتنی قوی اور زیادہ ہوگی اتنی ہی خوبی کی بات ہے اس اعتبار سے خوف کی قوت شدت

دیکھنے سے محترز رہے۔ اور قول یہ ہے کہ سلطان ظالم کے یہود عا اور شا کے یا جو کوئی صریح باطل اور سکی زبان سے نکلے تو کدے کے حضور بجا فرماتے ہیں یا سر سے اشارہ کر دے کہ درست ہے یا چہرہ پر بشاشت ظاہر کرے یا اسکی محبت اور طرفداری کا اظہار کرے اور شوق ملازمت اور اسکی عمر دماز ہونے اور باقی رہنے کی حرص بیان کرے کیونکہ عا یہی ہے کہ دربار میں جا کر صرف سلام کر کے کھڑا نہ رہیگا کچھ نہ کچھ بولے گا تو وہاں کی کلام انھیں قسام میں سے کوئی نہ کوئی ہوگی۔ وعامین سے ظالم کے یہی یہ الفاظ حلل ہیں خدا تعالیٰ آپ کو نیکی دے یا اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق خیر عنایت فراوے یا ایزد پاپنی طاعت میں آپکی زندگی زیادہ کرے یا جو اس قسم کے الفاظ ہوں لیکن اسکو بولی لکھ کر طول بقا اور حر است اور تمام نعمت کی عامانگی جائز نہیں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مَنْ دَعَا لظَالِمٍ بِالْبَقَاءِ فَقَدْ كُتِبَ لَهُ يَعْصِي اللَّهُ فِي أَرْضِهِ اور اگر دعائیں مبالغہ کر کے اسکی ثنا کر گیا تو عجب نہیں کہ وہ صفات ذکر کرے جو اچھے نہ ہوں تو اس سے جھوٹا اور منہ نق اور ظالم کا اکرام کر دے اور یہ تین گناہ ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غصہ کرتا ہے جسوقت کہ فائق کی تعریف کیجاتی ہے اور ایک اور حدیث میں ہے مَنْ أَكْبَرَ مَا فَاسِقًا فَقَدْ أَهَانَ عَلَى هَدْيِهِ لَاسْلَاحًا اور اگر ثناء سے گزر کر اس کے قول کو سچا کہے گا یا اس کے افسال کو اچھا بتا دے گا تو گناہ گار ہوگا اسلئے کہ معصیت کو اچھا بتانا اور اوپر ثنا کرنی گویا اس معصیت پر مدد کرنا ہے اور اسکی رغبت پر جنبش دینا جیسے کہ برا کہنا اور جھوٹا ٹھہرانا کسی کام کے زجر اور اس کے لوازم کے ضیاع کرنے میں مفید ہوتا ہے اور معصیت پر اعانت کرنا بھی معصیت ہے اگر ایک لفظ کے آدمی ہی سے ہو۔ حضرت سفیان ثوری رح سے کسی نے سئل پوچھا کہ ایک ظالم جنگل میں مرا جاتا ہے اسکو پانی پلانا چاہیے یا نہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں اسکو مرنے دینا چاہیے کیونکہ پانی پلانا اسکی اعانت ہے اور دوسرے لوگوں کا اس مسئلہ میں یہ قول ہے کہ اسکو پانی آنا پلا دے کہ اس کے دم میں دم آ جاوے۔ اور اگر ثناء سے تجاوز کر کے اظہار محبت اور شوق ملازمت کا ذکر کر گیا تو اگر جھوٹا ہوگا تو جھوٹ اور نفاق کی معصیت میں مبتلا ہوگا اور اگر سچا ہوگا تو ظالم کی محبت اور دیر پائی چاہنے کی باعث گناہ گار ہوگا کیونکہ

وہی ہے کہ دربار میں جا کر صرف سلام کر کے کھڑا نہ رہیگا کچھ نہ کچھ بولے گا تو وہاں کی کلام انھیں قسام میں سے کوئی نہ کوئی ہوگی۔ وعامین سے ظالم کے یہی یہ الفاظ حلل ہیں خدا تعالیٰ آپ کو نیکی دے یا اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق خیر عنایت فراوے یا ایزد پاپنی طاعت میں آپکی زندگی زیادہ کرے یا جو اس قسم کے الفاظ ہوں لیکن اسکو بولی لکھ کر طول بقا اور حر است اور تمام نعمت کی عامانگی جائز نہیں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مَنْ دَعَا لظَالِمٍ بِالْبَقَاءِ فَقَدْ كُتِبَ لَهُ يَعْصِي اللَّهُ فِي أَرْضِهِ اور اگر دعائیں مبالغہ کر کے اسکی ثنا کر گیا تو عجب نہیں کہ وہ صفات ذکر کرے جو اچھے نہ ہوں تو اس سے جھوٹا اور منہ نق اور ظالم کا اکرام کر دے اور یہ تین گناہ ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غصہ کرتا ہے جسوقت کہ فائق کی تعریف کیجاتی ہے اور ایک اور حدیث میں ہے مَنْ أَكْبَرَ مَا فَاسِقًا فَقَدْ أَهَانَ عَلَى هَدْيِهِ لَاسْلَاحًا اور اگر ثناء سے گزر کر اس کے قول کو سچا کہے گا یا اس کے افسال کو اچھا بتا دے گا تو گناہ گار ہوگا اسلئے کہ معصیت کو اچھا بتانا اور اوپر ثنا کرنی گویا اس معصیت پر مدد کرنا ہے اور اسکی رغبت پر جنبش دینا جیسے کہ برا کہنا اور جھوٹا ٹھہرانا کسی کام کے زجر اور اس کے لوازم کے ضیاع کرنے میں مفید ہوتا ہے اور معصیت پر اعانت کرنا بھی معصیت ہے اگر ایک لفظ کے آدمی ہی سے ہو۔ حضرت سفیان ثوری رح سے کسی نے سئل پوچھا کہ ایک ظالم جنگل میں مرا جاتا ہے اسکو پانی پلانا چاہیے یا نہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں اسکو مرنے دینا چاہیے کیونکہ پانی پلانا اسکی اعانت ہے اور دوسرے لوگوں کا اس مسئلہ میں یہ قول ہے کہ اسکو پانی آنا پلا دے کہ اس کے دم میں دم آ جاوے۔ اور اگر ثناء سے تجاوز کر کے اظہار محبت اور شوق ملازمت کا ذکر کر گیا تو اگر جھوٹا ہوگا تو جھوٹ اور نفاق کی معصیت میں مبتلا ہوگا اور اگر سچا ہوگا تو ظالم کی محبت اور دیر پائی چاہنے کی باعث گناہ گار ہوگا کیونکہ

وہ سختی اس بات کا ہے کہ اوس سے بغض فی اللہ کیا جاوے اور بغض فی اللہ وہ ہے جس سے
اور محبت سے محبت رکھنے والا اور رضی ہو نیو الا گناہ گار ہے اور جو شخص ظالم سے محبت
کرے گا وہ اگر ظالم کے باعث کرے گا تب تو اس کی محبت کو سبب ہو گا کہ وہ اگر کسی اور سے
سے محبت کرے گا تب ترک واجب کر سبب ہو گا کہ واجب یہ تھا کہ اوس سے
بغض رکھے اور اوس سے بغض نہ کیا بلکہ اولیٰ نسبت کی۔ اور اگر ایک شخص میں دو باتیں خیر
و شر کی جمع ہوں تو چاہے خیر کی وجہ سے اوس سے محبت کیا جاوے اور شر کی وجہ سے
اوس کو برا جانا جاوے اور باب پنجم میں ہم بیان کریں گے کہ بغض اور محبت جمع کس طرح ہو سکتی ہے
اب اگر ان سب باتوں سے محفوظ رہے کہ محفوظ رہنا معلوم تو اپنے دل میں غرابی آنے
سے قطعی نہ پیچیدگی یعنی یہ دیکھ گیا کہ ظالم اتنی بڑی آسائش میں ہے اور مجھ پر اللہ تعالیٰ کی
نعمت کم ہے اور اس صورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت کا ترک کر دے گا
کہ آپ فرمایا ہے یا معشر النہاج احسن ین لا تکتخلوا کلمۃ اهل اللہ فی کافرتہ
مُحِطًا لِلرَّشَدِ۔ اسکے سوا اتنی خرابیاں اسکے جانے میں اور ہونگی کہ دوسرے
آدمی اس کا اقتدار کریں گے اور خود اوس میں شریک ہو کر اوس کی جماعت کو زیادہ کرے گا اور اگر
یہ شخص باعث اوس کے تحمل کا ہو گا تو اپنے جانیسے اوس کے تحمل کو بڑھا دے گا اور یہ سب
باتیں یا کردہ ہیں یا ممنوع۔ منقول ہے کہ حضرت سعید بن مسیب سے کہا گیا کہ ولید
اور سلیمان جو عبد الملک کے بیٹے تھے ان دونوں کی بیعت کر لو آپ نے فرمایا کہ جب تک
رات دن بدلتے ہیں میں دو کی بیعت نہ کروں گا اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
دو بیعتوں سے منع فرمایا ہے لوگوں نے کہا کہ تو ایک دروازہ سے گھر کر دوسرے سے
نکل آئے آپ نے فرمایا کہ مجھ کو بھی نہ کروں گا اس لیے کہ کوئی میرا اقتدار کرے آپ کے تن کو رے
لگائے گئے اور مات پینا یا گیا کرو ہاں کا جانا منظور کیا غرض کہ سلاطین کے پاس
جانا بدون و وعذرون کے جائز نہیں اول یہ کہ اوس کی طرف سے امر الزامی حاضری کا
نہ پیام اکرامی اور یہ معلوم ہو کہ اگر میں نہ جاؤں گا تو مجھ کو ستاؤں گے یا رعیت کی عمت
فاسد ہو جاوے گی اور نظام درہم برہم ہو گا تو اس صورت میں اوس پر جانا واجب ہے
کہ نہ اوس کی طاعت کو میرے بلکہ مصالحت خلق کے لحاظ سے کہ ولایت درہم برہم نہ ہو۔
دوسرے یہ کہ اس لیے اوس کے پاس جاوے کہ کسی بھائی مسلمان پر سے ظلم کو دور کرے

وہ سختی اس بات کا ہے کہ اوس سے بغض فی اللہ کیا جاوے اور بغض فی اللہ وہ ہے جس سے اور محبت سے محبت رکھنے والا اور رضی ہو نیو الا گناہ گار ہے اور جو شخص ظالم سے محبت کرے گا وہ اگر ظالم کے باعث کرے گا تب تو اس کی محبت کو سبب ہو گا کہ وہ اگر کسی اور سے سے محبت کرے گا تب ترک واجب کر سبب ہو گا کہ واجب یہ تھا کہ اوس سے بغض رکھے اور اوس سے بغض نہ کیا بلکہ اولیٰ نسبت کی۔ اور اگر ایک شخص میں دو باتیں خیر و شر کی جمع ہوں تو چاہے خیر کی وجہ سے اوس سے محبت کیا جاوے اور شر کی وجہ سے اوس کو برا جانا جاوے اور باب پنجم میں ہم بیان کریں گے کہ بغض اور محبت جمع کس طرح ہو سکتی ہے اب اگر ان سب باتوں سے محفوظ رہے کہ محفوظ رہنا معلوم تو اپنے دل میں غرابی آنے سے قطعی نہ پیچیدگی یعنی یہ دیکھ گیا کہ ظالم اتنی بڑی آسائش میں ہے اور مجھ پر اللہ تعالیٰ کی نعمت کم ہے اور اس صورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت کا ترک کر دے گا کہ آپ فرمایا ہے یا معشر النہاج احسن ین لا تکتخلوا کلمۃ اهل اللہ فی کافرتہ مُحِطًا لِلرَّشَدِ۔ اسکے سوا اتنی خرابیاں اسکے جانے میں اور ہونگی کہ دوسرے آدمی اس کا اقتدار کریں گے اور خود اوس میں شریک ہو کر اوس کی جماعت کو زیادہ کرے گا اور اگر یہ شخص باعث اوس کے تحمل کا ہو گا تو اپنے جانیسے اوس کے تحمل کو بڑھا دے گا اور یہ سب باتیں یا کردہ ہیں یا ممنوع۔ منقول ہے کہ حضرت سعید بن مسیب سے کہا گیا کہ ولید اور سلیمان جو عبد الملک کے بیٹے تھے ان دونوں کی بیعت کر لو آپ نے فرمایا کہ جب تک رات دن بدلتے ہیں میں دو کی بیعت نہ کروں گا اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بیعتوں سے منع فرمایا ہے لوگوں نے کہا کہ تو ایک دروازہ سے گھر کر دوسرے سے نکل آئے آپ نے فرمایا کہ مجھ کو بھی نہ کروں گا اس لیے کہ کوئی میرا اقتدار کرے آپ کے تن کو رے لگائے گئے اور مات پینا یا گیا کرو ہاں کا جانا منظور کیا غرض کہ سلاطین کے پاس جانا بدون و وعذرون کے جائز نہیں اول یہ کہ اوس کی طرف سے امر الزامی حاضری کا نہ پیام اکرامی اور یہ معلوم ہو کہ اگر میں نہ جاؤں گا تو مجھ کو ستاؤں گے یا رعیت کی عمت فاسد ہو جاوے گی اور نظام درہم برہم ہو گا تو اس صورت میں اوس پر جانا واجب ہے کہ نہ اوس کی طاعت کو میرے بلکہ مصالحت خلق کے لحاظ سے کہ ولایت درہم برہم نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ اس لیے اوس کے پاس جاوے کہ کسی بھائی مسلمان پر سے ظلم کو دور کرے

جسکے دل پر ایسی چیز غالب ہو جاتی ہے جو بذات خود مکروہ نہیں ہوتی بلکہ کسی دوسری چیز باعث مکروہ ہوتی ہے مثلاً بعضوں پر توبہ سے پیشتر مہربانی کا خوف تاہم وہ بعضوں کو توبہ شکنی اور عمدہ شکنی کا اسی قسم کے خوف میں یہ خوف بھی داخل ہیں کہ اس بات سے ڈرنا کہ حقوق الہی کے پورا کرنے کے لیے ہماری قوت ضعیف ہے یا دل کی نرمی اور جتنے سہنے اور سختی کر مبدل ہونے کا خوف یا انتقامت سے ٹل جانے کا خوف یا اتباع شہوات میں عادت کے مستولی ہونے کا خوف یا اس بات سے ڈرنا کہ کہیں خدای تعالیٰ ہم کو ہماری حسنات کو حوالہ نہ کرے جس پر ہم کو بھروسہ ہے اور بندوں میں ان کے باعث ہماری عزت ہے یا کثرت نفعی الہی سے اترانے کا ڈر یا اللہ کی طرف سے اعراض کر کے غیر اللہ کی طرف مشغول ہونے کا ڈر یا دوسروں کے گمان سے مہلت ملنے کا خوف یا طاعات کے مکروہ و غریب خدا کی حضور منکشف ہونے کا ڈر یا لوگوں کے باب میں جو کچھ غیبت اور زیانت اور کینہ اور بد معاہدگی کی ہو اس کی خبر کا خوف یا یہ ڈر کہ نہ معلوم بقیہ زندگی میں کیا کیا قصور سرزد ہوں گے یا گناہوں سرزد ہوں گے اور موت سے پہلے رسوا ہونے کا خوف یا دنیا کی زیبائش سے دھوکے میں پڑ جانے کا خوف یا اپنے باطن پر غفلت کی حالت میں خدای تعالیٰ کے واقف ہونے کا ڈر یا موت کے وقت ہڑاخاتمہ ہونے کا خوف یا اپنی تقدیر سابق الہی کا خوف غرض اس طرح خوف عازمین کو ہوا کرتے ہیں اور ہر ایک خوف سے ایک فائدہ خاص ہے یعنی جس شے سے خوف ہوا اس سے آدمی بچا رہتا ہے مثلاً جو شخص اپنے اوپر کسی عادت پڑ جانے کا خوف کرتا ہو گا وہ اس عادت کے چھوڑنے کی مواظبت کرے گا اور جو شخص کہ اس بات سے ڈرتا ہو گا کہ خدای تعالیٰ میرے باطن پر غفلت میں واقف ہے تو وہ اپنے دل کی صفائی کا فکر کرے گا اور اس کو دوسو سو سن سے پاک کرے گا اسی طرح اور اقسام کو خیال کرنا چاہیے اور ان سب کی چیزوں سے متقیوں پر خاتمے کا خوف اکثر رہتا ہے اسی لیے کہ اوسمیں بڑا خطرہ ہے اور اعلیٰ قسم خوف کی جس سے کمال معرفت پر دلیل ہو وہ سابقہ ازلی کا خوف ہے کہ خدای تعالیٰ نے قسمت میں ہماری کیا لکھا ہو گا۔ اسی لیے خاتمہ اوس سابقہ تقدیر کا ثمرہ اور فرع ہے فقہاء میں چند اسباب پڑ گئے ہیں خاتمے سے جو بات کہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے ظاہر ہو جاتی ہے اور اگر وہ شخص منہ منہ کیے جاوین کہ ایک سابقہ سے ڈرتا ہے اور ایک خاتمے سے تو ان کی مثال ایسی ہو گی جیسے دو شخص جنگ

حق میں بادشاہ کوئی فرمان لکھ دے اور معلوم نہو کہ اوس میں کرون ماسنہ کو لکھا ہے یا
 عمدہ و نارت اور افعام و خلعت دینے کو اور وہ فرمان بھی اون دونوں کے پاس نہیں ہو سکا
 مگر ایک شخص کا دل تو پہونچنے کے وقت پر لگا ہے کہ جب کھلے گا تو نہ معلوم کیا لکھا ہو گا
 اور دوسرے شخص کا دل حکم دینے کی حالت پر وابستہ ہو کہ نہ معلوم باز شاہ کا مزاج اوس وقت
 برسر رحم تھا یا برسر غضب تو ظاہر ہے کہ اس دوسرے شخص کی التفات سبب حکم کیطوریہ
 اور اول کی فرج کیطوریہ اسی جہت سے التفات دوم بہ نسبت اول کے اعلیٰ ہے
 اسبطح لکھا کر ناقضای ازلی کا جسکے لکھنے کے لیے قلم حل چکا ہے اعلیٰ ہے نسبت
 لکھا کرنے اوس بات کے جو خاتمے پر ظاہر ہوگی اور اسکی لطیف اشارہ فرمایا آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے جسوقت کہ آپا منبر پر تشریف گئے تھے پس آپ نے اپنی دہری
 مٹھی بند کی اور فرمایا کہ یہ نوشتہ آگہی ہے اس میں اہل جنت کے نام اور انکے بات کے
 نام لکھے ہیں نہ ان میں زیادہ ہونگے نہ کم پھر بائیں مٹھی بند کی اور فرمایا کہ یہ خدای تعالیٰ کا
 نوشتہ ہے اس میں دوزخیوں کے نام اور انکے آبا کے نام مندرج ہیں کمی بیشی کچھ نہوگی
 جو لوگ تقدیر میں اہل سعادت ہیں وہ بد بختوں کے کام کرینگے یہاں تک کہ لوگ انکو کہینگے
 کہ یہ بھی گویا بد بختوں ہی میں سے ہیں بلکہ یقیناً وہی ہیں اگر خدای تعالیٰ دہرے سے پہلے
 گواہک لمحہ پہلے ہی کیوں نہوا و نکو بجا لیتا ہے اور جوازی بد بخت ہیں وہ نیک بختوں کے
 کام یہاں تک کرینگے کہ لوگ کہینگے کہ یہ بھی گویا سعید ہیں بلکہ یقیناً ہیں مگر خدای تعالیٰ
 انکو مرنے سے پیشتر اگرچہ تھوڑا ہی پہلے ہوزمرہ نیک بختوں سے خارج کر دیتا ہے سعید ہی
 جو قضای الہی میں سعید ہو چکا ہے اور بد بخت بھی وہی ہے جسپر قلم شقاوت ازل میں
 چل چکا ہے اور عملوں کا مدار خاتون پر ہے انتہی اور اون دونوں خوف کرنے والوں کو
 یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انکا خوف ایسا ہو جیسے دہشخص جنہیں سے ایک اپنے گناہ و تقصیر سے
 ڈرتا ہوا اور دوسرا خود خدای تعالیٰ سے ڈرتا ہو یا نوجہ کہ اوسکا وصف و رطلال جو مقصنی
 میہبت و عجب ہو جاتا ہو تو ان دونوں میں سے بھی دوسرے شخص سے تہہ میں اعلیٰ ہوا اور ہوجہ
 یہ خوف باقی رہتا ہے گوا آدمی صدیقین کی سی طاعت میں ہو مگر شخص اول دعو کا کھانڈ کے
 مقام پر ہے اور اگر مواطبت طاعت پر کرے تو اس بھی حاصل کر سکتا ہے غرض کہ گنا
 سے ڈرنا صلحا کا خوف ہوتا ہے اور خدای تعالیٰ سے ڈرنا موحدون و صدیقون کا خوف ہوتا

حج
 زمرہ سب باتیں عجیبہ

اور یہ خوف معرفت الہی کا ثمرہ ہے جس شخص نے کہ خدا کو پہچانا اور اس کے صفات کو جانا تو اس کے اوصاف ایسے بھی معلوم ہونگے کہ اس کے ہوتے ہوئے اس سے ڈرنا ہی سہا ہو گا۔ تصور نکلیا ہو بلکہ اگر گناہگار خدا تعالیٰ کو حق معرفت پہچانے تو خدا ہی سے ڈرے اور اپنے گناہ سے ڈرے۔ اور اگر خدا تعالیٰ کو اپنی ذات پاک سے خوف دلانا منظور نہوتا تو گناہگار کو گناہ کے قابو میں کیوں کرتا اور گناہ کی سبیل و سپر کسان کیوں ہوتی اس کے اسباب مہیا کیوں فرماتا اسباب معصیت کے مہیا کرنے بھی تو رحمت سے دور کرنا ہی اور مجرم سے قبل گناہ کوئی ایسی خطا نہیں ہوتی تھی جس کے باعث اس بات کا مستحق ہے کہ معصیت میں مبتلا کیا جائے اور اس کے لوازم اور سپر جاری ہوں اور جو شخص طاعت گزار ہے اس کے لیے طاعت سے پہلے کوئی وسیلہ تھا جس کے باعث اس کے لیے اسباب طاعت مہیا ہو گئے اور ثواب کے طریق بتلانے کے بہر حال گناہگار پر حکم گناہ کا ہو گیا وہ چاہے یا سچا ہے اور مطیع پر حکم طاعت ہو چکا اس کی مرضی ہو یا نہ ہو پھر جب اس دربار لا پر واکا ہے حال ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدو ن کسی ذریعہ سابق کے تو اتنا اونچا درجہ کہ اعلیٰ علیین تک پہنچا ہے اور ابو جہل کو اتنا نیچے اتارے کہ اسفل السافلین میں پہنچا حالانکہ اس نے اپنے ہونے سے پہلے کوئی تصور نکلیا تھا پس ایسی ذات سے اور ایسی جلال سے ڈرنا ہی زیادہ دیکھو جو کوئی طاعت کرتا ہے تو اس طرح کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ اور سپر ارادہ طاعت کا مسلط کرتا ہے اور اس کو قدرت عنایت فرماتا ہے اور بعد پیدائش ارادہ پختہ اور قدرت کامل کے فعل ضرور ہی ہوتا ہے یعنی ظہور طاعت مطیع سے ہوتا ہے اس طرح گناہگار جو گناہ کرتا ہے اور سپر ارادہ پختہ گناہ کا مسلط کر دیا جاتا ہے اور قدرت و اسباب اس کے سب سے دیے جاتے ہیں جب ارادہ مصمم اور قدرت و لوازم ہیں تو گناہ ضرور ہی ہو گا۔ اب ہم کو یہ معلوم نہیں کہ کیا وجہ ہے کہ شخص اول کو بزرگی دی گئی اور ارادہ طاعت کو اوسے پر مخصوص کر دیا اور دوسرے کی امانت اور دور کرنے کا باعث کیا ہو کہ اس پر لوازم معصیت مسلط کیے گئے اور یہ بھی نہیں جانتے کہ ان باتوں کو بندے پر حوالہ کیسے کریں اور جبکہ انجام حوالہ قضای اعلیٰ ہے بدون تقصیر اور بدین وسیلے ٹھہرتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایسے شخص سے خوف ہی کرنا ہر عاقل کو زیادہ ہے جو ہر وقت جو چاہے سو کرے۔ علاوہ اس سے زیادہ اور کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ اس کے بعد معاملہ تقدیر کا ہے جس کا افشا درست نہیں

اور اوس سے خوف کا سمجھنا خدا تعالیٰ کے صفات میں بدون مثال کے ممکن نہیں اور اگر شرع افون دیتی تو کسی بصیرت والے کی مقدور نہ تھی کہ مثال ذکر کرے مگر چونکہ حدیث میں مثال مذکور ہے اس لیے اوس کا نقل کرنا سمجھانے کے لیے مناسب ہے چنانچہ وارد ہو کہ خدا تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے داؤد مجھے ایسا ڈر جیسا درندہ ایزد اس کے ڈرتا ہے اس مثال سے حاصل مطلب معلوم ہوتا ہے کہ سبب پر وقعت نہیں ہوتی اس لیے کہ سبب سے واقف ہونا بعینہ راز تقدیر کا واقف ہونا ہے اور وہ راز ہر ایک کو نہیں بتلایا جاتا جو اوس کا اہل ہوتا ہے اوس کو بتلایا جاتا ہے اور مطلب مثال مذکور کا یہ ہے کہ دندے سے جو آدمی خوف کرتا ہے تو اس جہت سے نہیں کہ اوس نے کوئی قصور اوس جانور کا کیا ہو بلکہ اوس خاصیت گرفت اور حملہ اور کبر اور ہیبت سے ڈرتا ہے کہ جو چاہتا ہے سو کو بٹھتا ہے ذرا شامل نہیں کرتا اگر آدمی کو چیرنے والے تو دل میں کچھ رقت اور درد نہیں کرتا اور اگر چھوڑ دے تو کچھ اجنبیت سے نہیں کہ اوس کو آدمی پر شفقت آگئی اور جان بچانے کے مارے چھوڑ دیا بلکہ آدمی کا وجود اوس کے نزدیک اتنا بھی نہیں کہ حالت حیات میں یا موت میں اوس کی طرف لحاظ کرے ایک آدمی کیا نہر آدمیوں کا مار ڈالنا اور ایک حیوانی کا مار ڈالنا اوس کے نزدیک برابر ہے کیونکہ دونوں میں اوس کی درندگی اور قدرت اور حملے میں کچھ فرق نہیں آتا پس حاصل مطلب حدیث کا یہ ہوا باقی رہا خوف خدا سوا اوس کی مثال اس سے اعلیٰ ہے وہ خود فرماتا کہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى** لیکن جس شخص نے کہ خدا تعالیٰ کو جانا ہے اوس نے شاید باطنی سے جو کہ نسبت مشابہہ ظاہری کے تو تیر اور معتبر اور اظہر ہے جان لیا ہو کہ خداوند کریم نے حدیث قدسی میں درست فرمایا ہے **هَلَا فِي الْجَنَّةِ وَلَا أَبَالِي وَهَلَا فِي النَّارِ وَلَا أَبَالِي** اس سے تغنا اور لاپرواہی ہی میں مہیبت اور خوف کے موجدات کافی ہیں دوسرا فرقہ خائفین کا وہ ہے جن کے دلوں میں وہ بات جم جائے جو خود بُری ہے مثلاً سکریت موت کا خوف یا سدا ال نکر ذلکیر کا یا عذاب قہر کا یا دہشت قبروں سے اونٹن کی یا مہیبت خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی اور شرم پردہ فاش ہونے کی اور تنگ تنگ سے سوال ہونے کی یا خوف پل صراط اور اوس کی تیزی اور اوس پر سے اوترنے کا یا دوزخ کی آگ اور اوس کے طوقوں اور اموال کا یا خوف جنت سے محروم ہونے کا یا خوف عشت اور سلطنت جاوید سے یا خوف درجات کے کم ہونے کا یا خوف خدا تعالیٰ

میں سے جو اس کی طرف سے نہیں آتا

اور اللہ کی کماوت
سب سے اچھے

۴
اور میں نے انہیں کہا کہ
اور میں نے انہیں کہا کہ
اور میں نے انہیں کہا کہ
اور میں نے انہیں کہا کہ
اور میں نے انہیں کہا کہ

سے حجاب ہو گیا اور یہ سب چیزیں بذات خود برہی ہیں تو بالضرور خوف کی چیزیں ہیں ان میں سے بھی خوف کرنے والوں کا حال جدا ہے اور سب سے اعلیٰ مرتبہ وہ لوگ ہیں جنکو خوف نراق یعنی خدا و تعالیٰ سے محبوب ہونے کا ہے یہ خوف عارفین کو ہوتا ہے اور جو خوف اس سے پہلے ہیں وہ عابدین اور صلحا اور زاہدین کو اور تمام عالموں کو ہوتے ہیں اور جسکی معرفت کامل نہیں ہوتی اور اسکی چشم بصیرت نہیں کھلتی وہ لذت وصال سے اور رنج و فراق سے آگاہ نہیں ہوتا اور جب اس کے سامنے کہا جائے کہ عارف دوزخ سے نہیں بچتا بلکہ حجاب سے ڈرتا ہے تو دل میں اس بات کو برا جانتا ہے اور تعجب سمجھتا ہے اور کبھی لذت دیدار الہی کا منکر ہی ہو جاتا ہے مگر چونکہ شرع سے انکار جائز نہیں اس واسطے زبان سے تو اقرار کرتا ہے مگر دل نہیں مانتا کیونکہ اسکو تو صرف لذت شکم اور مشرگاہ اور آنکھ کی معلوم ہے کہ رنگ اچھے دیکھ لینے خوب صورت لوگ دیکھ لینے غرض جو لذت کہ اس میں بہاؤ بھی شریک ہوں اسکو لذت جانتا ہے لذت عارفین کو نہیں جانتا جسکے واسطے مولانا رقم و ماہر

شعر آدمی دیدار باقی پست است دیدار دیدہ کہ دید دوست است

اور اس لذت کی تفصیل و شرح اون لوگوں سے بیان کرنی جو اس کے اہل نہیں ہیں اور جو لوگ اس کے اہل ہیں اونکو خود معلوم ہو جاتا ہے اس بات کی حاجت نہیں کہ کوئی دوسرا شخص اون سے بیان کرے۔

چوتھا بیان خوف کی فضیلت اور اسکی رغبت دلانے میں

جاننا چاہیے کہ خوف کی فضیلت ایک تو تامل اور قیاس سے معلوم ہوتی ہے اور ایک آیات و احادیث سے تامل اور قیاس سے اس طرح کہ ہر ایک چیز کی فضیلت اوستیقدر ہے جسقدر کہ وہ آخرت میں سعادت دیدار الہی تک پہنچانے میں مدد کرے کیونکہ سعادت کے سوا اور کچھ مطلب نہیں اور بندے کی سعادت بجز دیدار اپنے مولیٰ اور اس سے قریب ہونے کے اور کیا ہوگی پس جو چیز کہ بندے کو اس سعادت پر اعانت دیتی تو جسقدر اعانت کر لگی اوستیقدر اسکی فضیلت ہوگی اور یہ معلوم ہو چکا ہے کہ سعادت دیدار آخرت میں بہرہ ور ہونا بدون حاصل کرنے اسکی محبت اور انس کے دنیا میں ممکن نہیں اور محبت بدون معرفت نہیں ہوتی اور معرفت بذکر نہیں ملتی اور انس بذکر محبت اور ذکر دہائی کے نہیں حاصل ہوتا اور ذکر کا مدام کرنا اور ہمیشہ فکر کرتے رہنا بدولت شاکل

محبت دل سے صلحہ کرنے کے نہیں بنتا اور محبت دنیا دل سے بدون لذات و شہوات
 دنیاوی کے چھوٹے صلحہ نہیں ہو سکتی اور چھوڑنا شہوات کا بدون اونکی بیخ کنی کے
 ممکن نہیں اور اونکی بیخ کنی جیسے آتش خوف سے ہوتی ہے اور کسی چیز سے نہیں ہوتی
 اس سے معلوم ہوا کہ خوف وہ آگ ہے جس سے شہوتیں جلی جاتی ہیں تو ضرور ہوا کہ اونکی فضیلت
 اور سیدہ ہو جس قدر کہ یہ شہوت کو جلاتا اور گناہوں سے بچاتا اور طاعات کی ترغیب دیتا ہو
 اور یہ بات موافق اختلاف درجات خوف کے مختلف ہے چنانچہ پہلے گدازا اور خوف میں
 فضیلت کیونکہ نہوگی اسکے باعث تو عفت و ورع اور تقویٰ اور مجاہدہ حاصل ہوتی ہیں
 یہ سب فضیلت کے ہیں اور عمدہ اور خدای تعالیٰ سے قریب کرنے والے پس جو چیز عیش
 ایسی عمدہ اور افضل باتوں کی ہو قیاس بھی چاہتا ہے کہ وہ بھی عمدہ اور افضل ہو اور احادیث
 اور آیات سے جس قدر خوف کے باب میں وارد ہیں وہ زائد از حد ہیں اونکی فضیلت اس قدر
 بس ہے کہ خدای تعالیٰ نے ہدایت اور رحمت و رحیم اور رضا جواہل جنت کے کل مقام میں ان
 چاروں کو خائفین کے لیے تین آیتوں میں ارشاد فرمایا ہے چنانچہ ہدایت و رحمت کو اس آیت
 میں فرمایا وَهَذَا نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ لَوْلَا الَّذِي هُمْ فِي يَمِينِهِمْ هَبْطُوا لَكَ لَعَنَ اللَّهُ
 مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءَ اور رزنا کہ آمین راضی اللہ عنہم و صلوٰ علیہ و سلم و آلائہ غشی اللہ
 علاوہ ان میں جو کچھ فضیلت علم میں وارد ہے اس سے فضیلت خوف بھی سمجھی جاتی ہے
 اس لیے کہ خوف ثمرہ علم کا ہے ایسا سطر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حدیث میں مذکور ہے کہ
 خائفون کا یہ حال ہوگا کہ اونکو رفیق اعلیٰ کا ساتھ ہوگا اور اس امر میں اونکا شریک و کوئی
 نہوگا تو اب دیکھنا چاہیے کہ رفیق اعلیٰ کی ملاقات خاص اونکے لیے کیسے فرمائی اونکی وجہ
 یہی ہے کہ خوف ثمرہ علم ہوتے ہیں اور علما کو درجہ انبیا کی رفاقت کا ہے اس لیے کہ وہ دانش
 انبیا ہیں اور رفیق اعلیٰ کی ہمراہی نبیوں کو اور جو لوگ اونکے لواحق میں سے ہیں اونکو ہوگی
 اور اسی جہت سے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے مرض موت میں اختیار دیا گیا
 کہ خواہ آپ دنیا میں ہیں خواہ خدا تعالیٰ کے پاس چلے آویں تو آپ یہی فرماتے ہیں کہ
 اَسْأَلُكَ الرَّفِيقَ الْأَعْلَىٰ یہ حال کہ خوف کی اصل کی طرف نظر کرو تو تو علم ہے اور اگر
 اس کے ثمرہ کی طرف دیکھو تو ورع و تقویٰ ہے اور جو کچھ کہ ورع اور تقویٰ کے فضائل میں
 وارد ہو رہے وہ ظاہر ہے یہاں تک کہ خود عاقبت تقویٰ کے ساتھ مخصوص ہو گئی ہے

اونکی رنجال ہل جا کے کوکون
 اون کوکون سکے کچھ
 جو پشیمان ہے تو کون
 اندر سے کھینچے ہیں
 اور سکے اندر میں
 جس کو کھینچے ہیں
 سہل (کہا ہوں) کچھ
 اور پھر وہاں رفیق
 بخاری و مسلم
 عاشرہ

کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ خوف رکھتا ہے۔ اور حضرت سہیل تسری رم فرماتے ہیں کہ جب تک آدمی حلال نہ کھا و پیا خوف او کو حاصل نہ ہوگا۔ اور حضرت حسن رم سے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم کیا علاج کریں ہم ایسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں کہ وہ ہلکا اٹا ڈراتے ہیں کہ ہمارے دل گویا اوڑنے لگتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس کو خوب جان کو ایسے لوگوں میں بیٹھنا کہ وہ تم کو ڈراویں یہاں تک کہ تم کو امن پہنچ جائے اس سے بہتر ہے کہ تم ایسوں کے ساتھ بیٹھو کہ وہ تو تم کو خوف کرتے رہیں اور تم کو ایک دفعہ ہی خوف آدبا ہے۔ اور حضرت ابوسلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ جس دل سے خوف علیحدہ ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور حضرت عایشہ رض فرماتی ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس بات میں اللّٰذِیْنَ یُؤْتُوْنَ مَا اتَوْاْهُمْ وَیُجَلِّیْکُمْ وہ آدمی مراد ہیں جو چوری کرتے ہیں یا زنا کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ وہ لوگ مراد ہیں کہ نماز و روزہ ادا کرتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کبھی غم مقبول نہ ہو۔ اور جو سختیان اور مذمت کہ خدا تعالیٰ کے عذاب و مکرم سے بچوں پہننے کے باب میں وارد ہیں وہ بھی سب خوف کی خوبی پر وال ہیں اس واسطے کہ کسی چیز کی مذمت کرنے سے خوبی اوسکی ضد کی ہوا کرتی ہے اور امن ضدِ خوف کی جیسے کہ رجا ضد ہے یاس کی تو جیسے ناامیدی کی برائی سے رجا کی فضیلت معلوم ہوتی تھی ایسی ہی امن کی مذمت سے خوف کی فضیلت معلوم ہوتی ہے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ رجا کی فضیلت میں آیا ہے وہ بھی خوف کی فضیلت پر دال ہے کیونکہ رجا اور خوف ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوتی ہیں ایسے کہ جو شخص کسی محبوب کا متوقع ہوگا تو ضرور ہے کہ اوسکے نہ ملنے کا خوف بھی او کو ہو اور اگر نہ ملنے کا خوف نہ ہوگا تو اوس سے محبت نہیں رکھتا ہوگا تو اوسکا انتظار بھی توقع کے طور پر نہ کرے گا بھروسہ حال خوف اور رجا لازم ہیں کہ ایک کا جدا ہونا دوسرے سے محال ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں اکٹھے ہوں اور ایک کو دوسرے پر غلبہ ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ قلبِ مہین سے ایک ہی ساتھ مشغول ہو اور اوسوقت دوسرے کی طرف غفلت کی غیبت التفات کرے اور ان دونوں کے لزوم کی وجہ یہ ہے کہ رجا اور خوف دونوں کی شرط یہ ہے کہ جس چیز میں شک ہو اوس سے متعلق ہوں ایسے کہ معلوم چیز کی نہ رجا کیجاتی ہے نہ خوف اب اگر محبوب چیز کو خیال کرو تو جس چیز کا وجود ہو سکتا ہے اوسکا عدم بھی ممکن ہے پس اگر محبوب کا وجود فرض کیا جاوے تو اوس سے

ابوہریرہؓ فرماتے ہیں
وہ آدمی مراد ہیں جو چوری کرتے ہیں یا زنا کرتے ہیں
ترجمہ: وہ آدمی مراد ہیں جو چوری کرتے ہیں یا زنا کرتے ہیں

و لکھو جہت ہوگی اور یہ کیا نام رجا ہو اور اگر اس کا عدم فرض کرو تو دل کو صدمہ ہوگا اور یہ کیا
 نام خوف ہے اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں صورتیں ایک دوسری کی ضد ہیں بشرطیکہ وہ آدمی
 تاک ہے مشکوک ہو یا نہ ہو کہ شک کی دونوں طرفوں میں سے بعض اوقات ایک کو
 بعض اسباب کے موجود ہونے سے دوسرے پر ترجیح ہو جاتی ہے اور یہ کیا نام ظن ہو اور اسی
 ظن کے باعث رجا و خوف کو ایک دوسرے پر غلبہ ہو جاتا ہے یعنی جب ظن پر وجود محبوب کا
 غالب ہوتا ہے تو رجا کو غلبہ و قوت ہوتی ہے اور خوف چھپ جاتا ہے اور اسکی نسبت
 اگر کوئی انہیں بتا اسی طرح اگر ظن پر عدم محبوب کا غلبہ ہو جائے تو خوف کی قوت کے ساتھ
 رجا و جاتی ہے بہر حال انہیں لازم پایا جاتا ہے اس لیے خدا تعالیٰ نے دونوں کو ایک
 ساتھ ارشاد فرمایا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخَافُوا الزَّعْجَ وَلَا الْبَغْضَ إِنَّ اللَّهَ يُصَوِّتُ بِمَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ**
 اور یہیں لحاظ عرب بھی خوف کو رجا سے تعبیر کرتے ہیں جیسے اس آیت میں **مَّا لَكُمْ**
لَا تَرْجِعُونَ لِلَّهِ قَاتِلًا کہ لاترجعون کے معنی لاتسماخون ہیں اور قرآن مجید میں اکثر
 جا رجا بمعنی خوف آیا ہے اور وجہ یہی ہے کہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں اور عادت بل عرب
 کی ہے کہ ایک لفظ بولیں اور اوس سے اور کا لازم خواہ ملزوم مراد لیں ایسا ہی رجا کے
 لفظ سے خوف مراد لینا ہے۔ بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو خوبی خوف کے باعث رونق میں ہے
 تو اوس سے بھی خوبی خوف ہی کی معلوم ہوتی ہے اس لیے کہ رونا خوف کا نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے **فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا لَّيْلًا لَّيْسَ لَكُم مِّنْهُ عِلْمٌ شَيْءٌ** اور فرمایا **يَبْكُونَ وَبَيْنَ يَدَيْهِمْ خُشُوعٌ**
 اور فرمایا **إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تَلَكُوفٌ وَلَهُ ذَلِيلٌ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ** اور فرمایا
 فضائل سے احادیث مسلمہ میں چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ ایماندار ایسا نہیں کہ اسکی آنکھ سے کوئی آنسو لکڑی کے
 سر کی برابر ہی کیوں نہ ہو خدا کے خوف سے ہلکے خسران پر کچھ روان ہو اور پھر اسکو خدا تعالیٰ
 آتش جہنم پر حرام نہ کرے۔ **أَمْ خَشِيَ أَنْ لَّيْسَ لَهُ كَارِي خَيْرٌ** زور را بگذشت و زاعی گرفت
 اور دوسری حدیث میں فرمایا جب یا مذار کے دل پر خدا تعالیٰ کے خوف سے لرزہ
 پڑ جاتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑن میں سے درخت سے تپتے جھڑتے ہیں اور ایک
 حدیث میں فرمایا **لَا يَلْبِثُ النَّارُ أَحَدًا بَلَىٰ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَجُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ**
 اور حضرت عقبہ بن عامرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں

یہ خوف و رجا میں دل جا کر کوئی
 نام خوف ہے اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں صورتیں ایک دوسری کی ضد ہیں بشرطیکہ وہ آدمی
 تاک ہے مشکوک ہو یا نہ ہو کہ شک کی دونوں طرفوں میں سے بعض اوقات ایک کو
 بعض اسباب کے موجود ہونے سے دوسرے پر ترجیح ہو جاتی ہے اور یہ کیا نام ظن ہو اور اسی
 ظن کے باعث رجا و خوف کو ایک دوسرے پر غلبہ ہو جاتا ہے یعنی جب ظن پر وجود محبوب کا
 غالب ہوتا ہے تو رجا کو غلبہ و قوت ہوتی ہے اور خوف چھپ جاتا ہے اور اسکی نسبت
 اگر کوئی انہیں بتا اسی طرح اگر ظن پر عدم محبوب کا غلبہ ہو جائے تو خوف کی قوت کے ساتھ
 رجا و جاتی ہے بہر حال انہیں لازم پایا جاتا ہے اس لیے خدا تعالیٰ نے دونوں کو ایک
 ساتھ ارشاد فرمایا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخَافُوا الزَّعْجَ وَلَا الْبَغْضَ إِنَّ اللَّهَ يُصَوِّتُ بِمَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ**
 اور یہیں لحاظ عرب بھی خوف کو رجا سے تعبیر کرتے ہیں جیسے اس آیت میں **مَّا لَكُمْ**
لَا تَرْجِعُونَ لِلَّهِ قَاتِلًا کہ لاترجعون کے معنی لاتسماخون ہیں اور قرآن مجید میں اکثر
 جا رجا بمعنی خوف آیا ہے اور وجہ یہی ہے کہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں اور عادت بل عرب
 کی ہے کہ ایک لفظ بولیں اور اوس سے اور کا لازم خواہ ملزوم مراد لیں ایسا ہی رجا کے
 لفظ سے خوف مراد لینا ہے۔ بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو خوبی خوف کے باعث رونق میں ہے
 تو اوس سے بھی خوبی خوف ہی کی معلوم ہوتی ہے اس لیے کہ رونا خوف کا نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے **فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا لَّيْلًا لَّيْسَ لَكُم مِّنْهُ عِلْمٌ شَيْءٌ** اور فرمایا **يَبْكُونَ وَبَيْنَ يَدَيْهِمْ خُشُوعٌ**
 اور فرمایا **إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تَلَكُوفٌ وَلَهُ ذَلِيلٌ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ** اور فرمایا
 فضائل سے احادیث مسلمہ میں چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ ایماندار ایسا نہیں کہ اسکی آنکھ سے کوئی آنسو لکڑی کے
 سر کی برابر ہی کیوں نہ ہو خدا کے خوف سے ہلکے خسران پر کچھ روان ہو اور پھر اسکو خدا تعالیٰ
 آتش جہنم پر حرام نہ کرے۔ **أَمْ خَشِيَ أَنْ لَّيْسَ لَهُ كَارِي خَيْرٌ** زور را بگذشت و زاعی گرفت
 اور دوسری حدیث میں فرمایا جب یا مذار کے دل پر خدا تعالیٰ کے خوف سے لرزہ
 پڑ جاتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑن میں سے درخت سے تپتے جھڑتے ہیں اور ایک
 حدیث میں فرمایا **لَا يَلْبِثُ النَّارُ أَحَدًا بَلَىٰ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَجُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ**
 اور حضرت عقبہ بن عامرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں

عمل کیا کہ نجات کی کیا صورت ہے اپنے فرمایا کہ اپنی زبان بند رکھ اور کھر سے باہر
 نہ نکل اور اپنی خطا پر بیا کر سچ چہ گزناشد برق دل مابر دو چشم کو نشیند آتش تہدید و چشم
 اور حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت میں سے کوئی شخص بے حساب
 بھی جنت میں داخل ہوگا آپ نے فرمایا کہ ہاں جو شخص اپنے گناہوں کو یاد کر کے روو گیا وہ
 بے حساب جنت میں جاوے گا اور ایک حدیث میں فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک دو قطرہ
 زیادہ اچھا کوئی قطرہ نہیں ایک قطرہ انوکھا جو خدا تعالیٰ کے خوف سے نکلا اور ایک قطرہ
 خون کا جو خدا کی راہ میں بہا کرے۔ اشکان زہرا و بارہ حلق گوہر اشک پند از خلق
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے کہ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِي عَيْنَيْنِ طَاطَلَتَيْنِ تَسْقِيَانِ
 بَذْرِ رَوْفِ الدَّمْعِ قَبْلَ اَنْ تَصْبِيَا الدَّمْعُ دِمَاؤُكَ اَخْرَاسُ جَسَدِي
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات شخص میں جنکو خدا تعالیٰ اوس و زو ساین
 رکھیں گا جس وزو او اسکے سایہ کے اور کوئی سایہ نہ ہوگا اور اومنین سے ایک شخص کو اپنے
 فرمایا کہ ایک ہ ہوگا جو خدا تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کر کے رووے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق
 کا قول ہے کہ جو شخص جس کے وہ رووے اور جس سے نہوے وہ رونی صورت بناوے اور
 حضرت محمد بن منکدر رحم جب روتو اپنے چہرے اور ریش پر آنسو مل لیتے اور فرماتے کہ
 مجھ کو خبر ہو چکی ہے کہ جس جگہ آنسو لگ جاوے گا وہاں آتش دوزخ نہ ہو پئے گی اور حضرت
 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گریہ کرو اور اگر گریہ نہ کرو تو رونے کی سی صورت بناوے
 کہ اگر تم میں سے کوئی حقیقت مر جان لے تو اتنا پیچھے کہ دم بند ہو جائے اور اتنی نماز پڑھے
 کہ کمر ٹوٹ جائے۔ اور حضرت ابوسلیمان دارانی رحم فرماتے ہیں کہ جس کی آنکھ آنسوؤں سے
 بہاوے گی اوسکے چہرے پر غبار اور دولت قیامت کو نہ آوے گی اور اگر اوسکے آنسو
 بہینگے تو اول ہی قطرے سے بہت سی آگ کے سمندر سرد ہو جاوے گا اور اگر کوئی
 شخص کسی جماعت میں رو گیا تو اوس جماعت کو عذاب نہ ہوگا اور یہ بھی اومنین کا قول ہے
 کہ رونا خون سے ہوتا ہے اور جاوے طرب شوق سے۔ اور حضرت کعب جبار رضو مافر
 بین کہ بخدا مجھ کو خدا کے خوف سے اس قدر رونا کہ آنسو میرے رخسار پر نہ لگیں اس بات سے
 اچھا معلوم ہوتا ہے کہ ایک سوئے کا پہاڑ خیرات کروں اور حضرت عبداللہ بن مسعود
 فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک میری آنکھ سے ایک آنسو کھانا بزار و بیکار کی خیرات نہیں ہے

بہارِ حق و جہانِ فضل
 اول سجا کے فکر میں
 ذائقہ فیض حق جو چار علوم الہیہ ہیں
 ۳۱۰
 ۱۰

اچھا ہے۔ اور حضرت خظلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ذی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے آپ نے ہم کو ایسی نصیحت کی کہ اس سے دل نرم ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور اپنے نفسوں کو ہٹنے جان لیا پھر جب میں اپنے گھر آیا تو گھر والے میرے پاس آئے اور دنیا کی باتیں ہم دونوں میں جاری ہوئیں یہاں تک کہ وہ حال جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا وہ مجھ کو یاد نہ رہا اور دنیا میں جا پڑا مجھ کو یاد ہوا تو اپنے دل میں میں نے کہا کہ میں منافق ہو گیا اس محبت سے کہ جو خوف و رقت مجھ کو تھی وہ حال نہ رہا اس خیال میں میں گھرتے باہر نکلا اور پکار کر کہنے لگا کہ خظلہ منافق ہو گیا آج میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملا اور انھوں نے فرمایا کہ خظلہ ہرگز منافق نہیں ہیں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور زبان سے یہی کہتا تھا کہ خظلہ منافق ہو گیا آپ نے فرمایا کہ خظلہ ہرگز منافق نہیں ہیں ہوا میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے پاس تھے آپ نے ہم کو ایسا وعظ سنایا جس سے دلوں پر ترس چھا گیا اور آنکھوں سے آنسو روان ہوئے اور اپنے نفسوں کی ہجو اطلاق ہو گئی مگر جب میں اپنے گھر گیا اور دنیا وی باتیں شروع کیں تو وہ سب کیفیت بھول گیا جو آپ کے سامنے تھی آپ نے فرمایا کہ او خظلہ اگر تم ہمیشہ اسی حال پر رہو تو تم سے فرشتے رستوں میں اور تمھارے بستر و نین پر مصافحہ کریں مگر یہ بات کے لیے ایک وقت ہے۔ خلاصہ یہ کہ جو باتیں کہ جا اور گریہ کی خوبی میں اور تقویٰ اور ورع کی فضیلت میں اور علم کی بہتری اور امن کی برائی میں وارد ہیں وہ سب خوف کی خوبی پر دلالت کرتی ہیں اس لیے کہ ان سب باتوں کو تعلق خوف سے ہے بعض تو خوف کا سبب ہیں اور بعض کا سبب خود خوف ہے

پانچواں بیان اس امر کا کہ غلبہ خوف افضل ہے یا غلبہ جفا و دلجو کا اعتدال جانا چاہیے کہ خوف ورجا کی فضیلت میں اخبار بہت وارد ہیں اور ہمیں لحاظ ناظر کو شک ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے افضل کونسا ہے اور مطلق پوچھنا کہ خوف فضیل ہے یا رجا قول فاسد ہے اور ایسا ہے جیسا کوئی پوچھے کہ روٹی بہتر ہے یا پانی اور اس کا جواب یہی ہوگا کہ بھوکے کے لیے روٹی افضل ہے اور پیاسے کو پانی اور اگر بھوک اور پیاس دونوں کسی شخص کو ہوں تو ان دونوں میں سے جو کسی غالب ہوگی اسی کا اعتبار ہوگا یعنی اگر بھوکہ غالب ہوگی تو روٹی افضل ہوگی اور اگر پیاس زیادہ ہوگی تو پانی

حجۃ من باب غلبہ
خوف

اور اگر وہ نون مساوی ہوں تو روئی اور پانی بھی مساوی ہوں گے ایسے کہ جو چیز کسی مقصود کے لیے مطلوب ہوتی ہے تو اسکی خوبی اوسی مقصود کے لحاظ سے ہوتی ہے نہ خود اپنی ذات کے لحاظ سے اور انا بنا کہ خوف ورجا دو واہن جسے دلون کا علاج ہوتا ہے تو انکی خوبی اوسی قدر ہوگی جس قدر روک موجود ہوگا پس اگر دل پر مرض بخوف ہونے کا خدا کے عذاب سے اور مغر بہ ہونے کا اللہ بہوگا تو اس صورت میں خوف افضل ہوگا اور اگر دل پر یاس و قنوط غالب ہوگا تو رجا افضل ہوگی اسطرح اگر مذہب پر گناہ کا غلبہ ہو تو بھی خوف افضل ہوگا۔ اور ہو سکتا ہے کہ یوں کہیں کہ خوف طاقاً افضل ہے جیسے کہ سکتے ہیں کہ روئی سنگین سے بہتر ہے اسواسطے کہ روئی سے بھوک کا علاج ہوتا ہے اور سنگین سے صفا کا مگر بھوک کا مرض بہت ہے ایسے روئی کی حاجت بہت ہے تو وہی افضل ہے۔ اسی اعتبار سے غلبہ خوف بھی افضل ہے کیونکہ گناہ اور مغالطہ کھانا خلق میں بہت پایا جاتا ہے اور اگر خوف ورجا کے مطلع کو کچھین تو رجا افضل ہے اسواسطے کہ رجا کا منبع بحر رحمت ہے اور خوف کا بحر غضب ورجو شخص کہ صفات الہی میں سے ایسے صفات پر لحاظ رکھیکا جو مقتضی لطف و رحمت کے ہوں اوپر محبت غالب ہوگی جسکے بعد کوئی اور مقام نہیں اور خوف کا موجب یہ ہوتا ہے کہ توجہ ایسی صفات الہی کی طرف ہوتی ہے جو مقتضی شدتی کی ہوں تو اس التفات میں محبت کا ہل آنا نہیں ہوتا جتنا رجا میں ہوتا ہے بہر حال جو شے غیر کے لیے مطلوب ہوتی ہو وہ میں سب سے پہلے کہ لفظ اصل مستعمل ہو نہ لفظ افضل اس بنا پر ہم کہتے ہیں کہ اکثر خلق کے حق میں جا کی نسبت خوف مصلح ہے اسوجہ سے کہ معاصی اکثر پر غالب ہیں مگر متقی شخص جسے گناہ ظاہری و باطنی چھوڑ دے ہوں تو اسکے حق میں اصلح یہ ہے کہ خوف ورجا اعتدال کے ساتھ ہم پل رہیں۔ اور اسواسطے یہ قول مشہور ہے کہ اگر مومنین کا خوف ورجا تولے جاوین تو وہ نون برابر او ترین۔ اور روایت ہے حضرت علی رض نے اپنے کسی بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا خدا سے اتنا ڈر کہ اگر بالفرض تو اسکے پاس تمام رومی زمین کے باشندوں کی حسنات لیجاوے تو تجھے پذیرا نہ کرے اور رجا بھی ایسی کر کہ اگر تمام لوگوں کی برائیاں تو اسکے پاس لیکر جائے تو وہ تجھکو بخش دے۔ اور اسواسطے حضرت عمر رض فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض یوں نذا ہو کہ ایک آدمی کے سوا سب لوگ دوزخ میں جاویں گے تو میں بھی رجا کروں کہ وہ اکیلا میں ہی ہوں اور اگر تیرے

یون پکارا جائے کہ سب لوگ جنت میں جاویں گے صرف ایک آدمی سزا دیا گیا تو مجھ کو یہ خوف ہو
 کہ کہیں وہ شخص میں ہی نہ ہو اور یہ نہایت خوف ورجا کا درجہ ہے کہ دونوں نعمت الٰہی
 بھی میں اور غلبہ اور استیلا بھی برابر برابر ہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خوف ورجا برابر ہیں
 گناہ کا راندنی کو جب یہ گمان ہو کہ دوزخ سے مستثنیٰ لوگوں میں میں ہی ہوں گا تو یہ صورت اس کے
 غلط کھانے کی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے شخص کے لیے خوف ورجا کا
 برابر ہونا نہیں چاہیے بلکہ رجا کا غلبہ چاہیے جیسا کہ شروع باب عاج میں گذرا کہ قوت رجا بقدر
 قوت اسباب کے ہوا کرتی ہے چنانچہ اسکی مثال تخم اور نباتت میں بیان ہوئی اور ظاہر ہو
 کہ جو شخص غلبہ صبر کو صاف زمین میں ڈالے اور ہمیشہ خبر گیری کرے اور جو شیطانی اعت کی
 ہیں سب کو ادا کرے تو ایسے شخص کے دل پر رجا ہی کا غلبہ ہوگا اور اسکا خوف رجا کے برابر
 ہوگا نہ کہ اسکا پس اس سطح حال متعین کا ہونا چاہیے تو اسکا جواب یہ ہے کہ جو شخص الفاظ اور
 مثالوں سے کسی چیز کی معرفت حاصل کر لے اور اسکو اکثر لغزش ہوتی ہے تو جو مثال ہم
 اوپر لکھ آئے ہیں وہ ہر وجہ سے مطابق اس امر خاص کے ہیں جس کا ہم لکھ سکتے ہیں کہ چونکہ
 سبب غلبہ رجا کا علم مقولہ ہے جو تجربے سے حاصل ہوتا ہے پس مثال زرعت میں تجربہ
 زمین کا اچھا اور صاف ہونا اور بیج کا عمدہ ہونا اور ہوا کی درستی اور مواقع مملکت کی
 قلت اس سر زمین میں معلوم ہو سکتی ہے بخلاف سناؤ مذکورہ کے کہ وہاں بیج کا امتحان
 نہیں ہوا اور ایک اجنبی زمین میں والدیا اور نالنے والے نے اسکی نہ خبر لی نہ جانچا اور
 نہ اسکو یہ معلوم کہ اس سر زمین میں صواعق زیادہ ہوتی ہیں یا کم تو ایسے کسان کی رجائے
 زیادہ نہیں ہو سکتی گو اپنے تمام کوشش اور تدبیر کر کے مسئلہ سابق میں خرمیاں ہوتی
 اور اس کے عمدہ اور سالم ہونے کی شرطیں باریک بین اور زمین اس تخم کے لیے دل جو
 جسکی پوشیدہ نباتاتیں اور صفات یعنی شرک خفی اور نفاق اور یا اور پوشیدہ عاداتیں
 بڑی دقیق ہیں۔ اور آفات اس میں کی شہوات ہیں اور دنیا کی زیاریں اور دل آویز
 کو اسکی طرف ملتفت ہو جانا کہ سر دست خواہ اور انہیں سے بھی کوئی ایسی بات نہیں جسکو
 تجربے سے معلوم کیا جائے اس لیے کہ کبھی ایسے سبب پیش آتے ہیں کہ جنکی مخالفت یا پیشتر
 خارج ہوتی ہے اور اس جیسے امر کا امتحان کبھی نہیں ہوا ہوتا۔ اور صواعق مفرطہ اس
 لیے سکرات موت کے ابوال در او سوقت اعتقاد کا متر لزلہ ہوتا ہے اور یہ بھی ایسی ہی

چیز ہے کہ جس کا تجربہ نہیں ہوا پھر اس کھیت کے پکنے اور کٹنے کا وقت وہ ہو کہ قیامت ہے
 پھر کر جنت میں جائے اور سکا بھی تجربہ نہیں ہے پس جو شخص کو ان امور کے حقائق کو جانتا
 تو وہ اگر دل کا ضعیف اور کچا ہو سکتا ہے تو اس پر خوف بہ نسبت حاک کے زیادہ ہو جاتا ہے چنانچہ
 ایسے شخص کا حال صحابہ اذیاب میں غم سے غمگین مذکور ہو گا اور اگر دل کا قوی اور پکا اور
 معرفت میں کامل ہو سکتا ہے تو اس کا خوف ورجا دونوں برابر ہوتے ہیں نہیں کہ ربا کو ٹلے ہو۔
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تفتیش میں بہت مبالغہ کرتے تھے یہاں تک کہ حضرت حدیثہ رضی
 اللہ عنہا کہتے کہ تم کو کچھ بھی آثار نفاق کے معلوم ہوتے ہیں نہیں اور وجہ اسے پوچھنے
 کی یہ تھی کہ او کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے پہچاننے کے لیے مخصوص فرمایا تھا
 اب کون ایسا ہے کہ اپنے دل کو پوشیدہ نفاق اور شرک خفی سے بچائے اور اگر اپنے زعم میں
 سمجھے کہ یہ اول صاف ہو تو خداوند تعالیٰ کے مکیسے کہاں سے بچکا ہو سکتا ہے کہ اس کے حال
 کو مشتبہ کر دیا ہو اور واقع میں حال کچھ اور ہو اور اس کو کچھ اور طبع پر اعتقاد ہو اپنے غیب
 سے سوچتے ہوں اور اگر باطن میں غامض دلی قطعاً حاصل ہو اور بندے کو اعتقاد بھی اسی کے
 بموجب ہو تو یہ کہاں سے جان لیا کہ اس طرح کا حال حسن خاتمہ تک ہو گا حالانکہ حدیث شریف میں
 آیا ہے کہ آدمی اہل جنت کے سے علیٰ سچاس برتن تک کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا وسیع اور
 دفع میں صرف ایک یا بشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے اور بعض آیات میں مقدار فراق آیا ہے
 یعنی دودھ نکالنے کے وقت دودھ نہ بٹے کہیں میں جتنا وقت ہو تو ہو مستعد جائزیت
 اور اس شخص میں رہ جاتا ہے مگر نوشتہ ازلی سبقت کرتا ہے اور خاتمہ اس کا ذکر نہیں کہ
 عمل پر ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایسے تھوڑے نطفے میں آدمی کوئی عمل غلط نہ کرے تو
 کہہ ہی نہیں سکتا البتہ دل میں غلبان و سوسہ کا اتنی دیر میں ہو سکتا ہے پس اگر موت کے
 وقت ایسا ہی و سوسہ آجائے تو سب کمائی برباد ہو جاوے گی اور خاتمہ ہوا کا اس سے
 بیخوف ہونا کس طرح ہو سکتا ہے حال یہ کہ نفسی غایت ایماندار کی یہ ہے کہ خوف ورجا دونوں
 مساوی ہوں۔ اور اکثر لوگوں میں رجا کا غالب ہونا دلیل مغالطے میں پڑنے اور معرفت
 کے کم ہونے کی ہے اور سوسہ اسطے خداوند تعالیٰ نے جو اپنے اچھے بندوں کے اوصاف ذکر
 فرمائے اور میں ان دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا اور فرمایا اذ غن رزقہم خفا و اطمعنا
 اور فرمایا ویک غننا غنبا و رزقنا مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کہاں جسکے لیے خوف ورجا

اس کا بیان ضروری ہے
 اس کا بیان ضروری ہے
 اس کا بیان ضروری ہے
 اس کا بیان ضروری ہے
 اس کا بیان ضروری ہے

اس کا بیان ضروری ہے
 اس کا بیان ضروری ہے
 اس کا بیان ضروری ہے
 اس کا بیان ضروری ہے
 اس کا بیان ضروری ہے

برایہ ہوا پہلے جو لوگ اب موجود ہیں ان کے حق میں مناسب اور صالح خوف کا غلبہ ہے بشرطیکہ
خوف کے لئے یا سن چھا جائے کہ مغفرت تو ہونے کی نہیں عمل کرنا بھی فضول ہے اور
اس خیال سے تارک عمل ہو جائے اور کتنا ہون میں ڈوبا ہے اسی صورت کو قنوط کہتے ہیں
اسکا نام خوف نہیں کیونکہ خوف وہی ہے جس سے ترغیب عمل کی ہو اور تمام شہوات کدورت
معلوم ہوں اور میل جانب دنیا نہ رہے یہ نہیں کہ دل میں تو خوف و سوسے کی طرح گزر گیا
مگر اثر اور سکا برائی سے روکنا یا بھلائی پر ترغیب دینا کچھ بھی نہوا اور نہ یا کنا نام خوف ہے
جو واجب آس ٹوٹنے کی ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی
عبادت صرف خوف سے کرے گا وہ فاکر کے سمندر میں ڈوب جائے گا اور جو کوئی اور کسی
عبادت محض سے کرے گا تو وہ اسی مغالطہ میں گرفتار رہے گا اور اگر خوف و محبت دونوں
ساتھ عبادت کرے گا تو طریق ذکر میں مقیم رہے گا۔ اور بحوالہ مشقی رحمہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عبادت
الہی خوف سے کرتا ہے وہ عاجی ہے اور جو محض جا کے ساتھ عبادت کرے گا وہ غافل
اور جو صرف محبت کے باعث عبادت کرے وہ زندیق ہے مگر جو شخص خوف و محبت دونوں
محبت تینوں سے عبادت کرے گا وہ موعود ہے اس سے معلوم ہوا کہ جمع رہنا تو ایسا ہے کہ
مقررہ ہے مگر اصل اور مناسب خوف کا غلبہ ہے جب تک کہ موت نہ لگے اور نہ بے وقت
وقت غلبہ رجا کا مناسب تر ہے اور قوت حسن ظن زیادہ اسلئے کہ خوف تو قائم محبت ام
کوٹے کے ہے جو عمل پر کام دہ کیا کرتا ہے اور نزع کی صورت میں وقت عمل تو اگر
سکرات موت میں بشر سے کچھ عمل نہیں ہو سکتا نہ لوازم خوف کی برداشت کر سکتا ہے
اسلئے کہ اس سے تو اور زیادہ دل شکنی ہوتی ہے اور کل کام تراجم رہتا ہے مان جا کی قوت
دل کو تقویت ہوتی ہے اور حسنات پاک سے رجا ہوتی ہے اور یہی محبت دل میں جاتی ہے
اور آدمی کو یہی مناسب بھی ہے کہ جب نیلے کوچ کرے تو محبت الہی ہی میں مغرور ہے
تاکہ خدا کی ملاقات بھی اچھی معلوم ہو کیونکہ جو شخص خدا سے ملنا چھا جاتا ہے خدا انہما
اور اس سے ملنا چھا جاتا ہے اور یہ صورت رجا میں بن سکتی ہے اسلئے کہ محبت جا سے ہی
ہے غرض کہ جو شخص اس کے کرم کا راجی ہوگا وہ محبوب ہوگا اور تمام علوم اور اعمال سب
معرفت الہی ہے یہاں تک کہ معرفت سے محبت پیدا ہو جائے کیونکہ انجام کو اوسے کی طاعت
جائے اور مرنے کے بعد اوسے تک آنا اور جو شخص اپنے محبوب کے پاس آتا ہے تو

غلبہ رجا کا مناسبت ہے اس واسطے کہ اس سے محبت پیدا ہوتی ہے اور موت سے بیشتر غلبہ خوف کا مناسبت ہے کیونکہ اس سے بخوبی شہوات کی آگ بجھ جاتی ہے اور دل سے محبت دنیا کا استیصال اچھی طرح ہو جاتا ہے اور اس واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمنن احدکم الا ان ہو یحسب انہ یرى نبیہ اور حدیث قدسی میں مذکور ہے انما عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء اور جب کہ حضرت سلیمان تمیمی کی وفات قریب ہوئی تو اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا کہ مجھے اجازت دین کا ذکر کر اور جب تک میرا وصال ہو رجا کا بیان کرتے رہو کہ میں خدا سے حسن ظن کے ساتھ ملوں اور جب حضرت سفیان ثوری م کو نزع کا عالم ہوا اور خوف بہت معلوم ہوا تو اپنے گرد علما کو جمع کیا کہ وہ توقع دلائین اور حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنے اپنے کے کو نزع کی وقت ارشاد فرمایا کہ مجھے وہ احادیث بیان کر جنہیں رجا اور حسن ظن کا مذکور ہے اور مقصود ان سے یہی ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنجائے اور اسی بنا پر حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام پر وحی آئی کہ محبوب میرے بندوں کے نزدیک محبوب کرنے اور بخون نے عرض کیا کہ الہی سطح ارشاد ہوا کہ اوٹنے میرے انعام و احسان کو بیان کر۔ غرض کہ غایت معادت آدمی کی اس میں ہے کہ اللہ کی محبت میں مکر اور محبت الہی دو چیزوں سے حاصل ہوتی ہے اول معرفت سے دوم محبت دنیا کو دل میں سے نکالنے سے یہاں تک کہ دنیا ایسی معلوم ہو گویا قید خانہ ہو کہ محبوب بن نہیں ملنے دیتا چنانچہ بعض مسلمانے حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ اوڑتے ہیں اور بخون نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے آپ نے فرمایا کہ میں ابھی قید محو چھٹا ہوں صبح کو جو جاگو تو کہوں کہ ابوسلیمان کا حال پوچھا کہ کوئی نے کہا کہ شب گذشتہ ان کا حال ہوا

چھٹا بیابان اویں تیر کا جس سے حالت خوف کی حاصل ہو

جاننا چاہیے کہ جو علاج ہم نے صبر کے حال میں لکھا ہے اور باب صبر و شکر میں اس کی تشریح کی ہے وہ اس غرض میں کافی ہے اسلئے کہ صبر بھی ہو سکتا ہے جب دل خوف و رجا ہو لیکن کیونکہ اول مقام دین کے مقامات سے یقین ہے یعنی اعتقاد قوی اور ایمان کا اللہ تعالیٰ اور رزق جزا و جنت و دوزخ پر بیونا اور ظاہر ہے کہ اس اعتقاد سے خوف و دوزخ کا اور رجا جنت کی ضرورت بیان میں آویگی اور رجا اور خوف صبر سے زبردست ہیں کیونکہ جنت مکروہات سے ڈھانچی ہوئی ہے اونکے تحمل پر صبر کرنا بدون قوت

جہاد میں
اس کا مطلب
ہے کہ
جو شخص
خوف و رجا
میں مبتلا
ہو
وہ
خوف و رجا
میں مبتلا
ہو

رجا کے نہیں ہو سکتا اس طرح دوزخ شہوات سے چھپی ہوئی ہے اس کے استیصال پر جبر کرنا
بدون قوت خوف کے ممکن نہیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جو شخص
مشتاقِ جنت کا ہوتا ہے وہ شہوات کی پیروی کو بھول جاتا ہے اور جو شخص کہ دوزخ
کی آگ سے ڈرتا ہے وہ حرام پیروی سے باز رہتا ہے پھر یہ مقام صبر جو خوف و رجا
مائل ہوتا ہو اس سے مقام مجاہدہ اور نوکرائی اور فکر و انہی کے لیے تنہا رہنا حاصل ہوتا ہو
اور دوامِ فکر سے نوبت انس کی اور دوامِ فکر سے کمالِ معرفت اور کمالِ معرفت و انس سے
محبت کا مقام ملتا ہے اور محبت کے بعد رضا اور توکل وغیرہ مقامات ملتے ہیں پس
منازلِ میں کے سلوک میں یہ ترتیب ہے اول اس یقین ہے اس کے بعد کوئی مقام
بہر خوف و رجا کے نہیں نہ اس کے بعد صواب کے کوئی مقام ہے اور مجاہدہ اور خدا
لیے ظاہر و باطن میں مجاہدہ جو جانا صبر ہی سے حاصل ہوتا ہے اور بعد مجاہدہ کے اگر
کسی کو راہ کھلتا ہے تو صوابیت اور معرفت کے اور کوئی مقام نہیں اور معرفت کے بعد
امن محبت کے صواب کوئی مقام نہیں اور محبت کے لیے ضروری ہے کہ محبوب کے
فضل پر پہنچی ہے اور اس کی عنایت پر اعتماد رکھے جس سے رضا اور توکل کے مقامات
حاصل ہوں۔ خلاصہ یہ کہ ہر چند جو کچھ ہم صبر کے علاج میں لکھ آئے ہیں اس پر قدر بیان
کافی ہے الا یہ کہ خوف کو ہم علیہ ایک مختصر کلام میں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں
کہ خوف دو صورتوں مختلفہ سے پیدا ہوتا ہے جن میں سے ایک صورت دوسری کی نسبت
اعلیٰ ہے اور ان دونوں صورتوں کی مثال یہ ہے کہ فرض کرو کہ ایک لڑکا ایک گھر میں موجود
اور یکا یک و سب کوئی درندہ یا سانپ چلائے تو کیا غیب ہے کہ لڑکا اس سے نہ ڈرے
بلکہ سانپ کے پکڑنے کو ہاتھ بڑھائے اور اس سے کھینٹنا چاہے لیکن اگر اس کے ساتھ لڑکا
باپ بھی ہو اور اس کو کچھ سمجھ بھی ہو اور اس کا باپ سانپ یا درندہ سے کوئی ٹھکر ڈر جاوے
اور بھال کھڑا ہو تو لڑکا بھی جب باپ کو کانپتے اور بھاگتے دیکھے گا اس کے ساتھ ہی
بھاگے گا اور خوف اوپر چھا جاوے گا پس بیان ایک خوف تو باپ کا ہے جو سانپ کی
خاصیت اور اس کا زہر جانتا ہو جتنا ہے اور درندہ کی بکرا اور جھپٹا و بید روی کو
سمجھتا ہے اور ایک خوف لڑکے کا ہے جو صرف باپ کی تقلید سے ہی اس وجہ سے
کہ جانتا ہے کہ باپ کا ڈرنا کسی خوفناک چیز ہی سے ہے پس اس کی دیکھا دیکھی جانتا ہے

کہ زندہ اور سانپ خوفناک چیز ہے اور او کی وجہ نہیں جانتا جب اس مثال کو دبان چکے تو جان لو کہ خدا تعالیٰ سے ڈرنے کے بھی دو مقام ہیں اول خوف او کے عذاب سے دوم خوف او کی ذات سے دوسری قسم کا خوف اون لوگوں کو ہوتا ہے جو اہل علم اور ارباب کشف ہیں اور او کی صفات میں سے وہ امور جانتے ہیں جو مقتضی ہیبت اور رعب اور خوف کے ہیں اور نیز مجاہد سے اس قول خداوندی کے **وَلَا يَخْشَى الْكُفْرَ اللَّهُ نَفْسَهُ** اور اس قول کے **الْتَقُوا اللَّهَ خَشْيَةً تَقَاتِلُهُ** خوب واقف ہیں اور قسم اول خوف عام خلق کا ہے جو محض جنت اور دوزخ پر ایمان لانے اور اونکو پاداش طاعت و معصیت اعمقاد کرنے سے ہوتا ہے اور یہ خوف غفلت کے باعث اور ضعف ایمان کے سبب کم زور ہو جاتا ہے اور یہ غفلت و غلط وضیعت کے سننے اور قیامت کی دہشتوں کے ہمیشہ سوچنے اور تمام عذاب آخرت کے یاد کرنے سے جاتی رہتی ہے اور نیز خائفین کو دیکھنے اور اونکے پاس بیٹھنے اور اونکے احوال کے مشاہدہ کرنے سے زائل ہو جاتی ہے اگر شایہ نہ ہو تب بھی سننا خالی تاثیر سے نہیں اور دوسری قسم خوف کی جو بڑھکر ہے وہ یہ ہے کہ خود خدا تعالیٰ سے خوف کیا جائے یعنی او کی دوری اور حجاب سے خوف ہو اور قرب کی رجا۔ حضرت ذوالنون رحم فرماتے ہیں کہ خوف و فرح کا بمقابلہ خوف و فراق کے ایسا ہو جیسا ایک قطرہ سامنے سمندر کے اور یہ خوف علما کو ہوتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ** اور عام مومنین کو بھی اس خوف سے بہرہ ہے مگر او کا خوف صرف تقلیدی ہے جیسے اڑنے کا خوف سانپ سے اپنے باپ کی تقلید سمجھتا اور چونکہ اس خوف تقلیدی میں بصیرت نہیں ہوتی اسلئے ضعیف ہوتا ہے اور جلد جاتا رہتا ہے یہاں تک کہ اڑکا اگر کبھی کسی منتر والے کو سانپ پکارتے دیکھتا ہو تو خود مغالطہ کھا کر او کی دیکھا دیکھی آپ بھی جرات اس کے پکڑنے کی کرتا ہے جیسے باپ کی دیکھا دیکھی خوف کرتا تھا بہ حال عقائد تقلیدی اکثر ضعیف ہوتے ہیں الا اویں مشورہ میں کہ اونکے اسباب کو ہمیشہ دیکھا جائے جسے کہ اونکی تاکید ہوتی ہے اور پھر مقتضای اسباب کے بموجب طاعت کی کثرت اور معاصی سے اجتناب پر مدت دراز تک مظلومت کی جائے تو البتہ عقائد قوی ہو جاتے ہیں۔ حال یہ کہ جو شخص وہ معرفت پر پہنچے خدا تعالیٰ کو چہ چاہتا ہے وہ خواہ مخواہ خوف کرتا ہے اور کسی لیے کسی علاج کی ضرورت نہیں ہے۔

اور اس قدر آسان ہے
میکر آپ سے
دیکھنے سے
بیجا چاہو اس کو

دست
انہ سے درستی
دی ہیں اس سے
بندہ بن جن سے
نکلتا ہے

کہ خوف او کو محال ہو جیسے کوئی شخص درندے کو جان کے اور اپنے آپ کو ایسکے چخون میں مبتلا دیکھے تو اس کے لیے اس بات کی حاجت نہیں کہ درندے سے ڈرنے کے لیے اس کو واسطے کوئی تدبیر کی جائے بلکہ وہ تو درندے سے خواہ مخواہ ڈر گیا اور یہ واسطے خدا تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر بھی بھیجی کہ مجھے ایسا ڈر جیسے درندہ اینارسان سے ڈرتا ہے اور درندہ اینارسان سے ڈرنے کے لیے بجز درندے کی معرفت اور اس کے چخون میں واقع ہونے کی کیفیت معلوم کرنے کے اور کچھ تدبیر نہیں چاہیے پس جو شخص کہ خدا تعالیٰ کو جلنے کا وہ یہ جان لے گا کہ وہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے کچھ پروا نہیں کھتا جو چاہتا ہے سو کم دیتا ہے کسی سے نہیں ڈرتا فرشتوں کو بدون کسی ذریعہ سابقہ کے قرب عنایت فرمایا اور ابلیس کو بغیر کسی جرم گذشتہ کے رائے درگاہ کیا اس کی صفت یہی ہے جو حدیث قدسی میں مذکور ہے **هُوَ لَا يَفِي الْجَنَّةَ وَلَا الْبَالِي وَهُوَ لَا يَفِي النَّارَ وَلَا الْبَارِي** اور اگر کوئی یہ خیال کرے کہ وہ غدا بدوین معصیت کے نہیں دیتا اور نہ ثواب بدوین طاعت کے تو اس کو یہ مائل کرنا چاہیے کہ پھر طمع کے لیے اسباب طاعت سے کیوں اعانت کرتا ہے کہ اس کو خواہ مخواہ اطاعت ہی کرنی پڑتی ہے اور عاصی کو لو لازم معصیت کیوں مہیا فرماتا ہے جس سے کہ وہ طوعاً و کرہاً گناہ کرتا ہے یعنی جب خدا تعالیٰ نے غفلت اور شہوت و قدرت شہوت کے ادا کی پیدا کردی تو فعل تو اس سے ضرور ہی ہو گا اب جو اس کو اپنی درگاہ سے دور کیا تو اس لیے کیا کہ وہ مرتکب جرم ہوا مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو جو قدرت گناہ دی اور اس سے گناہ کرایا یہ کس سبب سے ہوا کیا پہلے اس سے کوئی اور خطا ہوئی تھی جسکی سزا میں یہ گناہ اس سے سزا ہوا پھر اس خطا کو کہیں گے کہ وہ کس لیے ہوئی تھی یہاں تک کہ ایک لانتہا سلسلہ بن جاوے یا اول ہی تصور پر یون کہا جاوے کہ پہلے سے بندے کا تصور کوئی نہیں تھا بلکہ ازل میں اس پر یون ہی لکھا گیا تھا اور اسی بات کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس حدیث میں کہ قصہ گفتگو حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کا خدا تعالیٰ کے سامنے مذکور فرمایا کہ دونوں میں گفتگو ہوئی اور حضرت آدم غالب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم وہی آدم ہو جن کو خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی روح ڈالی اور اپنے فرشتوں سے سجدہ کرایا اور اپنی جنت میں رکھا پھر تم نے

یہ دیکھتے ہیں کہ
اور جو چاہتا ہے
یہ دیکھتے ہیں کہ
اور جو چاہتا ہے

یہ دیکھتے ہیں کہ
اور جو چاہتا ہے

ہی خطا کے باعث لوگوں کو زمین پر اُتار حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم وہی سو سے ہو جس کو خدا تعالیٰ نے اپنی رسالت اور کلام سے مخصوص فرمایا اور تختیان عنایت فرمائیں جنہیں ہر ایک چیز کا بیان تھا اور تم کو اپنی سرگوشی میں سرفراز فرمایا تو بھلا یہ تو بتاؤ کہ خدا تعالیٰ نے میری پیدائش سے کتنا پہلے تورات کو لکھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں میں پیشتر حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ تورات میں یہ بھی ہے کہ نہیں وَعَصَاكَ مَرْكَبًا نَقَّوْیَ فَاَنْخَوْنَ لَیْ فَرَمَا یَا کہ حضرت آدم نے فرمایا کہ کیا تم مجھ کو ایسے عمل کرنے پر ملامت کرتے ہو جو چالیس برس پیشتر میرے عمل کرنے اور پیدا ہونے سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر لکھ دیا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تقریر سے حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب رہے پس جو شخص اس امر میں سبب کو معلوم کر گیا اور معلوم کرنا بھی نوریادت سے ہوگا تو وہ شخص خاص عارفوں میں سے ہوگا جو تقدیر کے بھید سے واقف ہیں اور جو شخص منکر ایمان لاوے گا اور حسد سے ہی یقین کر لے گا وہ عام مومنین سے ہوگا اور انہیں سے ہر ایک فریق کو ایک طرح کا خوف ہوگا کہ نہ ہر ایک البتہ قبضہ تدریج میں ایسی طرح ہو جیسے ضعیف لڑکا درندے کے چنگل میں اور درندہ کبھی نہ بھول جاتا ہو اور لڑکے کو لپیٹ دیتا ہو اور کبھی غرا کر چیر پھاڑ ڈالتا ہو اور یہ صورتیں سبب انفسات ہوا کرتی ہیں اور اس اتفاق کے لیے بھی اسباب تقدیری معین ہوا کرتے ہیں لیکن اگر اس امر کو ملحوظ نہ جانے والے کے دیکھیں تو ازانات کہیں گے اور انکو خدا تعالیٰ کے علم کے اعتبار سے دیکھیں تو اتفاق نہ کہیں گے اور جو شخص کہ درندے کے چنگل میں پڑا ہو اگر اسکی معرفت کامل ہو تو وہ اس سے خوف نہیں کرے گا اسواسے وہ بھی سخر ہو اگر اسپر جو کچھ مسلط کیا ونگی تو شہ کار کر گیا اور اگر غفلت حاوی کر دی گئی تو چھوڑ دیگا تو سخر سے کیا ڈرنا چاہیے خوف اس سے چاہیے جسے درندے کو اور اسکی صفات کو پیدا کیا اسی لیے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی مثال درندہ سے ڈرنا ہو بلکہ اگر پردہ اٹھا لیا جاوے تو معلوم ہو کہ درندہ سے ڈرنا بعینہ خدا سے ڈرنا ہو اسواسے کہ درندہ سے ڈرنے سے ہلاک کرنے والا تو وہی ہو۔ اب یہ جاننا چاہیے کہ آخرت کے درندے شغل دنیا کے درندوں کے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اسباب عذاب اور اسباب ثواب دونوں کو پیدا کیا اور

ملک
موسیٰ علیہ السلام
انجیل کا چہرہ
راہ سے بھلا

نَدَانِ اَمَّا زَعِيْن قَرْمِيْهِ اَحْيَا رَعْلُوْمَ الدِّيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

شہید ہوئے تو انکی مان نے کہا کہ بیٹا جنت مبارک ہو تو جنت کی چڑیوں میں سے ہوتو بے
انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کی اور راہ خدا میں مارا گیا آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے انکی مان سے کہا کہ تمکو کیسے اسکا جنتی ہونا معلوم ہوا شاید وہ اپنی حیات میں کلام
غیر نافع کیا کرتا ہو یا ایسی چیز کو نہ یاد کرتا ہو جو اسکو ضرر نہ ہو۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کو تشریف لیگئے وہاں سنا کہ کوئی عورت
کہہ رہی ہے کہ تجھکو جنت مبارک ہو آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے جو خدا پر حکم کرتی ہے مریض نے
عرض کیا کہ یہ میری مان ہے آپ نے اُس عورت کو رشاد فرمایا کہ تمکو کیسے معلوم ہوا شاید تمہارا
وکلا کلام بیفائدہ کیا کرتا ہو اور ایسی چیز میں غل کیا کرتا ہو جبکہ پاس رہنے سے تو لوگوں
نہوتا ہو۔ علاوہ ازین سب مسلمان کس طرح خوف نہ کریں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں کہ مجھکو بڑھا کر دیا سورہ ہود اور اسکی بنیوں سورہ واقعہ اور کورت اور عم
تیسرا دونوں نے علماء اسکی وجہ بہ فرماتے ہیں کہ شاید یہ قول آپ کا اسلئے ہے کہ سورہ ہود میں
دور کرنے کا معنون بہت ہے جیسے لَا تَبْعُوا الْآلِیَاءَ قَوْمُ هُوْدٍ اور لَا تَبْعُوا النَّفُوْثَ
اور لَا تَبْعُوا الَّذِیْنَ یَنْهَوْنَ عَنْ طَاعَتِیْ وَابِیْهِمْ ذُرِّیَّۃٌ مُّطَهَّرَةٌ لَّا تَبْعُوْهُ ویکہ آپ کو معلوم تھا کہ اگر خدا کو منظور ہو ترا تو یہ قوم
شرک نہ کرتی کیونکہ اگر وہ سمجھتا تو سب کو بدایت کر دیتا اور سورہ واقعہ میں یہ معنون ہے
لَا تَبْعُوْهُ فَاِنْ رَاْتُمْ فِرْعٰوْنَ فَارْجَوْا مِنْهُ زَلْمًا مُّبِیْنًا یعنی جو شرعی ہے اسپر ظلم شک ہو گیا تو پہلا نقص
پورا ہو گا جب تک کہ واقعہ آوے اور وہ یا خافضہ یعنی پیست کرنے والی ہوگی اُن گون
جو دنیا میں اوپنے لئے یا رافعہ ہوگی لینے اونچا کرنے والی اُن لوگوں کی جو دنیا میں
پیست تھے اور سورہ کورت میں قیامت کے احوال ہیں اور خاتمے کا ظاہر سونا چنانچہ
ارشاد ہے وَاِذَا الْجَحْدِمُ سُقِرَتْ فَلَا ذَالِ الْجَنَّةِ اُولَئِیْقْتُ عَلَیْهَا لَفْسٌ مِّمَّا احْبَضَتْ
اور عم تیسرا رون میں بھی کچھ ایسا ہی مضمون ہے یَوْمَ یَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدْ مَثَلَ یَدَاہٖ
لَا یَسْکُنُوْنَ لِامِّنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا اور قرآن مجید اول سے آخر تک
خوف ہی ہے اگر کوئی سمجھ کر پڑھے اور اگر تمام قرآن میں صرف ایک ہی آیت ہوتی کہ
اِنَّیْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَاَمِنْ وَعِلٍّ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَذٰی تو کافی ہوتی اسلئے کہ اس میں حضرت کو
چار شعبوں پر ملحق کیا ہے کہ بندہ انہیں سے ایک کو ادا کرنے سے بھی عاجز ہے کہ اس سے
زیادہ سخت یہ قول خداوندی ہوتا مثلاً مَنْ تَابَ وَاَمِنْ وَعِلٍّ صَالِحًا فَعَلٰی اَنْ یَّکُوْنَ

۱۲۰

11

تاریخ ۱۳۰۲

بجایگاه برادر
مجلس ۱۲

بسم الله الرحمن الرحيم

کتابخانه عمومی

برای تعیین میزان آلودگی

۱۰۰

۱۰۰

10

سین جی میں اور

۱۰۰

وہ لوگوں کو عذاب

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

17019

کتابخانه

در بیان این موضوع

ادبیات، تاریخ، جغرافیہ، طبیعیات

اسلامی

شہید ہوئے تو انکی مان نے کہا کہ میں جنت مبارک ہو تو جنت کی چڑیوں میں سے ہوں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کی اور راہ خدا میں مارا گیا آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے انکی مان سے کہا کہ تمکو کیسے آسکا جنتی ہونا معلوم ہوا شاید وہ اپنی حیات میں کلام
غیر نافع کیا کرتا ہو یا ایسی چیز کو بیکارتا ہو جو آسکو ضرر نہ ہو۔ اور ایک اور حدیث میں ہو کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کو تشریف لیگئے وہاں سنا کہ کوئی عورت
کہہ رہی ہو کہ تجھ کو جنت مبارک ہو آپ نے پوچھا کہ یہ کن ہے جو خدا پر حکم کرتی ہو ملیض نے
عرض کیا کہ یہ میری مان ہے آپ نے اس عورت کو رشاد فرمایا کہ تمکو کیسے معلوم ہوا شاید تمہارا
لڑکا کلام بیفائدہ کیا کرتا ہو اور ایسی چیز میں غل کیا کرتا ہو جسکے پاس رہنے سے تو لاغر
نہوتا ہو۔ علاوہ ازیں سب مسلمان کس طرح خوف نہ کریں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں کہ جگر بڑھا کر دیا سورہ ہود اور اسکی مثنوی سورہ واقعہ اور کورت اور عسم
تیسرا لون نے علماء اسکی وجہ یہ فرماتے ہیں کہ شاید یہ قول آپ کا اسلئے کہ سورہ ہود میں
اور کہ کہ کا مثنوی بہت ہے جیسے اَلْبَعْدُ اِلِلْعَادِ قَوْمٌ هُوَ وَاوَالِ الْبَعْدُ اِلِلْعَادِ
اور اَلْبَعْدُ اِلِلْعَادِ قَوْمٌ هُوَ وَاوَالِ الْبَعْدُ اِلِلْعَادِ قَوْمٌ هُوَ وَاوَالِ الْبَعْدُ اِلِلْعَادِ
شک نہ کرتی کیونکہ اگر وہ ہوتا تو سب کو یہ آیت کر دیتا اور سورہ واقعہ میں یہ مثنوی ہے
لَا يَسْأَلُ عَنْهَا كَاذِبٌ خَالِفٌ لِّمَا رَفَعَتْ هُمْنِي جُودُنِي ہوا سپر لہ خشک ہو گیا تو پہلا لکھا
پورا ہو گا جب تک کہ واقعہ آوے اور وہ یا خافضہ یعنی پست کرنے والی ہوگی ان لوگوں کا
جو دنیا میں اونچے تھے یا رافعہ ہوگی یعنی اونچا کرنے والی ان لوگوں کی جو دنیا میں
پست تھے اور سورہ کورت میں قیامت کے احوال ہیں اور خاتمے کا ظاہر ہونا چنانچہ
ارشاد ہوتا ہے اِذَا جِئْتُمْ تُعْرَضُونَ لَا تَخْلُفُ وَاذِ الْجَنَّةُ اُذِلْفَتْ عَلِمَتْ لَفْسٌ مَّا آخِضَتْ
اور عتیسار لون میں بھی کچھ ایسا ہی مضمون ہے یَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاہُ اور
لَا يَسْأَلُ عَنْهَا كَاذِبٌ اِذْ لَہُ الرَّحْمٰنُ وَاَقَالَ هَوَانًا اور قرآن مجید اول سے آخر تک
خوف ہی ہو اگر کوئی سمجھ کر پڑھے اور اگر تمام قرآن میں صرف ایک ہی آیت ہوتی کہ
لَا يَسْأَلُ عَنْهَا كَاذِبٌ اِذْ لَہُ الرَّحْمٰنُ وَاَقَالَ هَوَانًا تو کافی ہوتی اسلئے کہ میں نفرت کو
چار شرمون پر معلق کیا ہو کہ بندہ انہیں سے ایک کو ادا کرنے سے بھی عاجز ہو کہ اس سے
زیادہ سخت یہ قول خداوندی ہوتا ہے اِذْ لَہُ الرَّحْمٰنُ وَاَقَالَ هَوَانًا اَنْ يَكُوْنُ

مقام الدارین ترجمہ احیاء علوم جلد ہفتم ۱۴۲۴ھ باب ہم غوث و رجا فصل دوم غوث کے بیان میں

[illegible][illegible]

کہ وہ ستون کی آڑ میں گیا اسکے دل پر کیا کیا تفسیر ہوا۔ اور بعض عارف فرماتے ہیں کہ اگر گھر کے دروازے پر مرنے سے شہادت ملتی ہو اور کوٹھری کے دروازے پر مرنے سے سلمانی پر خاتمہ ہوتا تو مجھ کو بھی منظور ہو کہ اسلام پر مروں اور حجرے کے باہر نہ نکلوں اسطرح کہ حجرے کے دروازے سے گھر کے دروازے تک جانے میں مجھے کیا معلوم ہو کہ میرے دل پر کیا تبدل ہو جاوے گا۔ اور حضرت ابو درداء رحمہ اللہ سے یہ بات فرماتے کہ جو شخص صحت و قوت اپنے ایمان کے چھین جانے سے بخوف ہو جاتا ہو اسکا ایمان ضرور ہی چھین جاتا ہو اور حضرت سہیل تستری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صدیقوں کو خوف ہر قدم اور ہر دسو سے پر خاتمہ کے برابر ہونے سے رہتا ہو اور انکا وصف بھی خدا سے تعالیٰ اسی خوف سے فرماتا ہو وَقُلُوا لَهُمْ وَجَلْنَا اور جب حضرت سفیان ثوری کا وقت مرگ قریب پہنچا تو رونے لگے اور نہایت خائف تھے لوگوں نے اُن سے کہا کہ آپ کو رجا کرنی چاہیے خدا کے تعالیٰ کا عفو تمہارے گناہوں سے بڑا ہر شہر کر عظیم است از فردستان گناہ + از جنابش عفو کردن غلظت آپ نے فرمایا کہ میں گناہوں کے واسطے نہیں روتا اگر مجھے یہ معلوم ہو جاوے کہ خاتمہ توحید ہو گا تو مجھے کچھ پروا نہیں گو میرے ساتھ پیارٹوں کے برابر گناہ جاوے۔ حکایت ہے کہ بعض خائفین میں سے ایک شخص نے اپنے کسی بھائی کو وصیت کی کہ جب میں مر گا تو میرے سر جانے بیٹھا اگر دیکھو کہ میرا خاتمہ توحید پر ہو تو تمام سیرال لیکر آ کے بادام اور شکر خرید کر شہر کے کوٹھڑی میں تقسیم کرنا اور کہنا کہ ایک شخص تیب میں سے چھٹا ہو اسکی شیرینی ہو اور اگر میرا خاتمہ توحید پر نہ ہو تو کوٹھڑی کو خبر کر دینا کہ یہ شخص توحید پر نہیں مرا ایسا نہ ہو کہ کوئی دھوکے میں آکر میرے جنازے پر آوے اور مرنے کے بعد بکجور یا لاحق ہو اگر تم سب سے کہ دو گے تو جسکا دل چاہیگا آویگا ریا کے باعث کوئی نہ آویگا اُنکے بھائی نے پوچھا کہ میں کیسے جانوں کہ آپ کا خاتمہ توحید پر ہو یا نہیں اُنھوں نے کچھ علامت بتلوا کہ توحید کی پہچان یہ ہوگی جب انکی وفات ہوئی تو اُنکے بھائی نے علامت توحید پائی اور بموجب وصیت بادام و شکر لیکر تقسیم کر دی۔ اور حضرت سہیل رحمہ اللہ کا قول ہو کہ میرا خوف گناہ میں مبتلا ہونے کا ہوتا ہو اور عارف کفر میں مبتلا ہونے سے ڈرتا ہو۔ اور حضرت ابو زید بسطامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد کو جاتا ہوں تو یہ معلوم ہوتا ہو کہ یا میری کمزوریاں مجھے ڈر لگتا ہو کہ میں گریبا یا تشنہ نے میں نہ لیجاوے اور مسجد میں گھستے تک نہ زند رہتا ہو

اور بعض
میں
میں

منافق ہو جاتا تھا اور وہی لفظ میں مرستہ نہیں کہ وہ سرفہرست ہوں۔ اور صحابہ کرام میں
 کہ تم لوگ ایسے عمل کرتے ہو کہ تمہاری نظروں میں وہ بال سے بھی زیادہ باریک بین مگر ہم لوگو
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کبیرہ جانتے تھے اور بعض کا برفوٹا ہوا ہین کہ نفاق کی
 علامت ہے کہ جیسا کام آدمی خود کرے ویسا لوگوں سے اگر ہو جائے تو برا جانے اور کسی سے
 جو کرنے کے باعث محبت رکھے اور حق بات کے باعث بغض۔ اور بعض کا یہ قول ہے
 کہ نفاق اسکا نام ہے کہ جب کوئی تعریف ایسی بات سے کرے جو مرد میں نہ ہو تو اسکو
 یہ تعریف کرنا اچھا معلوم ہو اور ایک شخص نے حضرت ابن عمرؓ سے پوچھا کہ ہم جب امر کو پاس
 جاتے ہیں تو جو کچھ نہ کہتے ہیں اسکو درست و سچا کہہ جاتے ہیں اور جب اسکو
 پاس سے اٹھاتے ہیں تو اونکی حقارت کرتے ہیں آپؐ فرمایا کہ اسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کے عہد میں ہم نفاق جانا کرتے تھے۔ اور روایت ہے کہ آپؐ نے کسی کو سنا کہ حجاج کو
 برا کہہ رہے ہیں آپؐ اسکو فرمایا کہ اگر حجاج موجود ہو تو بات بھی یہ کہتا کہ نہیں اسنے عرض کیا
 کہ اس کے سامنے تو نہ کہتا آپؐ فرمایا کہ ایسی بات کہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 عہد مبارک میں نفاق جانا کرتے تھے۔ اور اس سے بھی زیادہ سخت یہ روایت ہے کہ جب
 لوگ حضرت ذبیحہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر بیٹھے افکار اظہار کرتے تھے اور آپؐ کے حال پر
 آپس میں بیان کرتے تھے جب آپؐ گھر میں سے نکلتے تو سب لوگ آپؐ سے ہوا کرتے کہ چپ
 ہوئے آپؐ فرمایا کہ تم جو باتیں کرتے تھے وہی کرو سب خاموش رہے آپؐ فرمایا کہ یہ کوئی
 عہد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں نفاق جانتے تھے اور یہ حضرت ذبیحہ رضی اللہ عنہ میں جو منافقین
 کے جاننے میں اور یہاں نفاق کے پچانے میں مجھ میں تھے آپؐ فرمایا کرتے تھے
 کہ دل پر ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ ایمان سے بھر جاتا ہے ایمان تاک کہ وہ میں نفاق کو
 ایک سوئی کی برابر بھی گنجائش نہیں ہوتی اور اس پر ایک ساعت ایسی آتی ہے کہ نفاق کو
 بھر جاتا ہے حتیٰ کہ ایمان کو گنجائش سوئی چھانے کی نہیں ہوتی۔ یہاں اس تقریر کا ہوا
 کہ عارفوں کو خوف خدا کی برائی کا لگا رہتا ہے اور اس کے اسباب چند امور ہیں تو میں
 جو خدا سے پہلے واقع ہوتے ہیں اور میں سے بدعتیں اور گناہ اور نفاق بھی ہیں اور
 بندہ امید ہے کہ کسی سے کہ خطا ملی ہو جائے اور اگر گمان کرے کہ میں نفاق سے خالی ہوں
 تو یہ بھی نفاق ہے کیونکہ یہ قول مشہور ہے کہ جو شخص نفاق سے بیخوف ہو وہ منافق جو

حج
 حجاج کا یہ قول ہے
 کہ میں نے اپنے
 لیے یہ بات سنی ہے

حج
 حجاج کا یہ قول ہے
 کہ میں نے اپنے
 لیے یہ بات سنی ہے

اور بعض اکابر نے کسی عارف سے کہا کہ میں اپنے نفس پر نفاق سے ڈرتا ہوں انھوں نے فرمایا کہ اگر تو منافق ہو تو نفاق سے نہ ڈرتا غرض کہ عارف کو ہمیشہ التفات سابقہ ازلی اور خاتمہ اعلیٰ طرف رہتا ہے اور دلوں سے مخالف پرتا ہے اسی واسطے حدیث شریف میں ہے الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ بَيْنَ خَافَتَيْنِ بَيْنَ اَجَلٍ قَدْ مَضَى لَا يَدْرِي مَا يَكُونُ فِيهِ وَيَبْتَغِي اَجَلَ قَدْ بَقِيَ لَا يَدْرِي مَا يَكُونُ فِيهِ قَالُوا لَكِنِّي نَفْسِي بَيْنَ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ مُسْتَقْبَلٍ لَا بَعْدَ لَكَ نَبَأٌ كَارٍ اَلَا اَجْعَلُكَ وَكَلَامًا

ساتواں بیان بُرے خاتمے کے معنی کے ذکر میں

یہ جو نگہ بیان گذشتہ سے اکثر خوف عارفین کا سو خاتمہ سے معلوم ہوتا ہے اس لیے اسکے معنی کو سمجھنے ضروری ہیں پس جانتا چاہیے کہ خاتمے کا بُرا ہونا دو طرح پر ہے جنہیں سے ایک طرح دوسرے کی نسبت زیادہ خوفناک ہے وہ یہ ہے کہ دل پر سکرات موت کے وقت اور شدت احوال کے ظاہر ہونے کے وقت یا تو شک یا انکار ذات الہی میں غالب ہو جاوے اور اسی انکار اور شک کی صورت میں جان کل جاوے تو یہ گمراہ انکار کی بندہ میں اور خدا سے تعلق میں حجاب ہو جاتی ہے اور ہمیشہ کی دوری اور عذاب دائمی کا مستحق کرتی ہے اور دوسری طرح ختمے کی جو اسکی نسبت کم ہے وہ یہ ہے کہ بندے کے دل پر مرنے کے وقت محبت کسی پیر کی دنیا کی چیزوں میں سے غالب ہو جاوے یا کوئی شہوت دنیاوی دل پر چھا جاوے اور دل اس میں اس میں ایسا ڈوبے کہ اس حال میں اور کسی کی گنجائش اُس میں نہ رہے اور اتفاق سے ایسے ہی وقت جان کل جاوے تو ایسی صورت میں دل کے ڈوبا رہنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بندے کا ضمیر اور سر دنیا کی طرف کو پھرا ہوا ہوگا اور جب مُنہ خدا سے تعالیٰ سے پھر گیا تو حجاب ہو گیا اور جہان حجاب ہو عذاب نازل ہوا اس واسطے کہ جو آگ خدا سے تعالیٰ نے مسلک گائی ہے وہ صرف محبوب لوگوں ہی کو لگتی ہے جو ایماندار کہ اُنکے دل محبت دنیا سے سالم ہیں اور بہم تن اعلیٰ بہت معروف الی التدریج اُنکو آگ یوں کیسلی کہ اسی موسم گذر جا کہ تیرے دور نے میرے شعلے کو گل کر دیا غرض کہ اگر غلبہ محبت دنیا کی صورت میں اتفاق جان نکلنے کا ہوگا تو اندیشے کی بات ہے اس واسطے کہ آدمی اُسی صورت پر مرتا ہے جو پیر زندہ تمام رہنے کے بعد کوئی صفت حاصل نہیں ہو سکتی جو دل کے اوپر چھپائی ہوئی صفت کے مخالف ہو کیونکہ دل میں تصرف بدون اعمال جوارح کے نہیں ہوتا اور مرنے سے جوارح سب بیکار ہو گئے اُنکے عمل بھی بند ہو گئے تو نہ طمع کسی عمل کی ہے

یہ بیان کا انداز خوف کے
در بیان پر ایک دوست
کہ گذشتہ میں جنہیں جاننا
کہ اندیشہ میں کیا کرتا ہے
اصول وہ صورت کی بات ہے
نہیں جانتا کہ خدا کی بات
اس میں کیا علم کے والد ہے
سو تو ہمیں اس ذات کی
جسکے خوف میں ہمیں
ماترے کہ کسی رشتہ
ماترے کہ کسی صورت
اور جنہیں جو خود دنیا کے
کوئی ملکہ ہے
باوجود خدا کے
یعنی اگرچہ وہ جہان
حق جل جلالہ کا باری
مکی اور علیہ وسلم

نہ اس بات کی توقع کہ دنیا میں جہنم کی ملکات نثار کی جاوے اس صورت میں حسرت بہت
 بڑی ہوگی مگر چونکہ اصل ایمان اور محبت الہی دل میں مدت مدید تک جمی رہی تھی اور اعمال
 صالحہ مستحکم ہوئی تھی تو ان دونوں سے وہ حالت جو آدمی کو موت کے وقت عارض ہوگئی تھی
 مست جاوے گی پس اگر ایمان قوت میں متعال کی برابر ہوگا تب تو آدمی کو جلد دوزخ سے نکالے گا
 اور اگر اُس سے کم ہوگا تو بہت دنوں دوزخ میں رہنا پڑے گا یہاں تک کہ اگر صرف ایک رتی کے
 برابر ہوگا تب بھی دوزخ سے نکلیگا گو ہزاروں برس کے بعد نکلے۔ اب اگر کوئی کہے کہ تمہاری
 تقریر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آتش دوزخ مجرم ربوت کے بعد ہی آجاوے پھر قیامت تک کی
 تاخیر اور اتنی مدت کی مہلت کیوں ہوتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص عذاب قبر کا منکر ہو وہ
 بدعتی ہے اور نور خدا اور نور قرآن اور نور ایمان سے محجوب ہے صاحبان بصیرت کے نزدیک
 صحیح اور درست یہی ہے کہ قبر یا ایک گڑھا ہے دوزخ کے غاروں سے یا ایک چمن ہے جنت کے
 باغوں سے اور یہی امر احادیث صحیح سے بھی معلوم ہوتا ہے پس اگر آدمی کا خاتمہ اچھا نہیں ہو
 اور بد بخت جہان سے اٹھا تو فوراً روح کے جدا ہونے ہی مورد بلا ہوتا ہے اور قبر ہی سے
 عذاب شروع ہو جاتا ہے بعض اوقات اسکی قبر پر پتھر دروازے دوزخ کے کھل جاتے ہیں
 اور اقسام عذاب کے بھی بحسب اختلاف اوقات کے مختلف ہوتے ہیں مثلاً قبر میں
 رکھنے کے بعد سوال منکر نکیر کا ہوتا ہے پھر اس کے بعد سزا ہوتی ہے پھر حساب کا الجھاؤ اور سب کے
 سامنے قیامت میں فیضیت ہونا پھر اس کے بعد پل صراط کا خوف اور دوزخ کے مشتعل ہونے کی
 ہیبت وغیرہ جو امور احادیث میں مذکور ہیں تو بد بخت آدمی اپنے سب احوال اور قسم عذاب
 میں پھر تباہی اور اپنے کئے کو ٹھکتا ہے مگر اُس صورت میں کہ اللہ تعالیٰ اسکو اپنی
 رحمت میں چھپاوے۔ اور یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ ایمان کی جگہ کوٹھی کمالیتی ہے بلکہ مٹی
 تمام اعضاء ظاہری کو کھاکر متفرق کرتی ہے یہاں تک کہ وہ وقت آپہنچے اسوقت
 سب اجزائے متفرق جمع ہونگے اور انہیں روح دوبارہ آوے گی جو کہ محل ایمان ہے اور
 یہ روح مرنے کے بعد سے لیکر اُس دم تک یا تو ان جانوروں سب کے پوٹوں میں رہی ہوگی
 جو عرش کے نیچے لٹکے ہوئے ہیں بشرطیکہ سعید ہو یا اگر خدا نخواستہ بد بخت ہوگی تو کسی
 حالت بد میں جو خلاف پہلی حالت کے ہو رہیگی۔ اب ان سببوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو
 موجب سوز خاتمہ کے ہوتے ہیں اگرچہ ایسی باتوں کے اسباب بے حد شمار ہیں کہ انکا

مذنی ہی بد بخت اور بدعتی ہے
 ان کو کما حقہ جلدوں
 باب نوامی و عقاب میں
 گذر کر ذکر دوزخوں
 دوزخ کا کھانا بھی
 نہیں ملا اور سب کے
 ساتھ رسوا ہونا اس
 طرز ان کے بدایت اور
 تفصیل کیا ہے ۱۲

فصل حلیہ بیان میں آنا غیر ممکن ہے مگر کلیۃ اشارہ ہو سکتا ہے تو جانا چاہیے کہ جو خاصہ
 شک و رائے پر ہوتا ہے اس کا سبب و صورتوں میں متصور ہوتا ہو صورت اول کہ باوجود
 ادنیٰ کمال و اعمال میں صلاح تمام کے متصور ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ زاہد یعنی ہو کیونکہ
 بدعتی کا انجام خطرناک ہے گو عمل اچھے ہوں اور ہماری غرض بدعت سے کسی مذہب معین
 نہیں کہ اس کو بدعت قرار دین اس لیے اسکے بیان کی واسطے ایک قول طول طویل چاہیو بلکہ
 بدعت سے یہ مراد ہے کہ آدمی خدا و تعالیٰ کی ذات و صفات و افعال میں کوئی بات
 غیر واقع اعتقاد کرے اور یہ اعتقاد ناقص یا تو اپنی تجویز اور قیاس و عقل سے ہو کہ حبیبی
 تجویز و قیاس سے حریف کو نہ کہ تو عقل پر اعتماد اور غرہ کیا اور کسی امر ناحق کا عقل ہی
 کے اعتماد سے اعتقاد کر لیا اور پاسی دوسرے ایسے ہی شخص کی پیروی سے یہ اعتقاد اپنے
 آپ میں آ گیا بہر حال جب ایسے شخص کو موت نزدیک ہوتی ہے اور ملک الموت کا چہرہ نظر
 آتا ہے اور دل کو اپنے اندر کی چیز سے گھبراہٹ ہوتا ہے تو بعض وفات سکرات موت کی
 حالت میں دیر پہل چل جاتا ہے کہ جو کچھ پہلے سے اعتقاد کر رکھا تھا وہ جہالت سے تھا
 اور باطل محض ہے اور سکرات موت میں معلوم ہونے کی وجہ سے کہ موت کا حال پردہ
 اوٹھ جانے کا وقت ہے یعنی چیزیں جیسی حقیقت میں ہیں ویسی بعد موت کے معلوم
 ہوتی ہیں اور سکرات موت کی یہ ہر شامل ہیں اسی جہت سے بعض باتیں واقعی سکرات موت میں
 کھل جاتی ہیں جب آدمی کو معلوم ہوا کہ یہ میرا پہلا اعتقاد جس پر ایقین کلی اور اعتماد
 قوی تھا باطل ہو گیا تو وہ صراحتاً وہی ایک اعتقاد کو جھوٹا نہیں سمجھتا جس میں اپنی رائے ثابت
 دخل دیا تھا بلکہ یہ گمان کر لیتا ہے کہ جو چیز میں نے سمجھ رکھی تھی سب کی کچھ سہل نہیں
 پہلے سے اللہ و رسول پر ایمان رکھنے اور اپنے اعتقاد و فاسد کو صحیح جاننے میں کچھ فرق
 نہ کرتا تھا مرنے کے وقت جو بعض اعتقادات کا حال جہالت کے منشاء سے معلوم ہو گا
 اس سے اور اعتقادات جو واقع میں صحیح تھے ان کو بھی باطل سمجھے گا یا ان میں شک کرے گا
 اب اگر اس حالت میں اس کی روح انفاق سے کھلائے اور سہل ایمان اور حالت صلی پر رجوع
 نہ کرنے پائے تو ظاہر ہے کہ اس کا خاتمہ برا ہو گا اور اس کی روح معاذ اللہ نہما شرک پر ٹکرائی
 پس ایسے ہی لوگ مراد ہیں اس آیت میں وَبَدَّ اللَّهُ مَا كُفَرُوا بِكَ فِي سُبُوتِ اَوْ
 اس آیت میں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِیْنَ اَعْمَالًا الَّذِیْنَ ضَلَّ سَعِیُّهُمْ فِي الْحَقِیْقَةِ

مشائخ
 از نظر انوار
 طریقت سے
 کشف شدہ
 حضرت مولانا
 محمد رفیع صاحب
 مدظلہ العالی

الدنیا وہم یحسبون انہم یحسبون صندعا اور حبط پر کہ خواب میں کبھی حال مندہ کا معلوم ہو جاتا ہے اور اسکی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دل پر سونے کے وقت اشغال دنیا کے کمرہ پر قریب اسطرح سکرانہ موت میں بھی بعض امور منکشف ہو جاتے ہیں کیونکہ کاروبار دنیاوی و شہوانی قلب کو اس بات سے مانع ہیں کہ ملکوت کی طرف دیکھ کر لوح محفوظ میں سے اشیا کا مطالعہ کرے اور حبط پر وہ واقع میں ہیں اور اسکو معلوم ہو جائے تو اسی حالت و ملکوت کے کشف ہوا کرتی ہے اور کشف کے باعث باقی اعتقادات میں شک جاتا ہے اور جو شخص کہ خداوند میں اور ان کے صفات و افعال میں کسی امر غیر واقعی کا معتقد ہو خواہ براہ تقلید یا اپنی عقل و تجربہ سے تو اس کے لیے یہ خطرہ نہ کہوہ بالاس ہے اور زید و صلاح اس خطر کے دور کرنے کو کافی نہیں اس خطر سے بچنا اعتقاد حق کے اور کوئی صورت نجات نہیں اور بھوسے آدمی اس خطر سے کٹنے پر ہیں یعنی جو لوگ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول و آخرت پر ایمان محض لائے اور اسی پر سخت سے جیسے بدو اور دیہاتی اور عوام جو بحث و اعتراض میں نہیں پڑے اور یہ کلام کو مقصود بالذات جانکر شروع کرتے ہیں اور یہ تکلمیں جو اقوال مختلفہ کی تقلید بیان کرتے ہیں ان میں سے کسی سنیہ یا سنیہ ایسے کہ گون کے حق میں حدیث شریف میں آیا ہے انہما ہل یجتنوا البطلان اور یہی وجہ تھی کہ درکان سلطنت بحث اور تقریر اور کلام اور ان امور کی تفتیش سے منع کرتے تھے اور خلوق کو یہی کہتے تھے کہ خدای تعالیٰ نے جو کچھ اتوا اوس سب پر ایمان لاؤ اور جو کچھ ظاہر افغانا سے سمجھ میں آتا ہو اسکو درست جانو اور تشبیہ کا اعتقاد نہ رکھو اور آیات میں نہ پڑو کیونکہ صفات میں گفتگو کرنی بہت بڑی بات ہے اور اسکی گھائی ان محنت ہیں اور راستے دشوار گزار اور یقیناً ادا کی بلال الہی سے قاصر ہیں اور چونکہ دل محبت نیا پر مجبول ہیں اسلئے نور یقین سے جو ہدایت الہی اور پیر ہوتی ہے وہ رکی ہوئی ہے اور بحث کرنے والے جو کچھ اپنی بساط عقل کے موافق کہتے ہیں وہ اتر اور ایک دوسرے کے خلاف ہے اور دل و یقین باتوں کے ساتھ مامون اور متعلق ہوتے ہیں جو ابتدائے نشوونما میں ان میں چرتے ہیں اور بعد بات جو خلوق میں پھیلتی ہے وہ عقائد عروسی کی ضرب میں اور نیز ان عقائد کے جو علم میں اول اول حبط کے باعث چھل ہوتے ہیں پھر پختہ ہونے کا یہ حال ہے کہ دنیا کی محبت میں مشغول اور اوسکی طرف متوجہ ہیں اور شہوات دنیاوی اور کلام بائیں ہیں اور فکر کامل سے پھرے ہوئے

الکثر حضرت و اس
بھوسے آدمی
نہ اور ولایت ان

پس ایسے حال میں جب خدای تعالیٰ کے باب میں اور اسکی صفات میں اپنی اپنی راہ کے موافق گفتگو کرنے کا دروازہ کھلا ہے تو لوگوں کی طبیعت میں اختلاف و نزہتوں میں تفاوت تو ہوا ہی کرتا ہے اور ہر جاہل کو یہی حیرت ہے کہ مدعی کمال ہوا اور کتنا حق کا محیط نظر برین جو جسکو سوچھے گا کہنے لگے گا اور جو کوئی اوفے سنے گا اسکا دل دسی بات کا مقتدہ ہو جاوے گا اور رفتہ رفتہ اس عقیدے کے ساتھ مالون ہونے سے اسکو ایک استحکام ہو جاوے گا غرضکہ طریق خلاصی کی اس کے لیے کوئی صورت نہ ہوگی۔ پس خلق کی سلاستی اور خیریت اس میں ہے کہ نیک کام کریں اور جو بات کو انکی استطاعت سے خارج ہو اس کے مزاحم نہوں مگر کیا کیجیے اب معاملہ بہت حسرت ہو گیا بیہودگی پھیل گئی ہر جاہل کے گمان میں جو جا گیا اوسیکہ ہو رہا وہ اپنے اعتقاد میں اوسی امر کو علم اور استیقان جانتا ہو اور اپنے آپ کو مقتدہ بعضا و ایمان اور سمجھتا ہے کہ بس بات پر میں نے اپنی راہ سے قناعت کی۔ بے علم یقین اور عین یقین ہی ہے حالانکہ چند روز بعد اسکا مزہ معلوم ہوگا جب سوچھے گا کہ مصرعہ غوی غلط بود انچین چند شتم۔ اور اس بات کو یقینا جان لینا چاہو کہ جو شخص خدای تعالیٰ اور اس کے رسولوں اور کتابوں پر ایمان خالص کو چھوڑ کر اس بحث میں پڑتا ہے وہ خطرناک کورہ میں اپنے آپ کو ڈالتا ہے اور اسکی مثال ایسی ہے جیسے کسی کی شئی فوت گئی ہو اور وہ صدقات امواج میں پڑا ہوا ہو کہ وہ میں اسکو ادھر سے ادھر پھینکے ہی ہوں تو اس حال میں ایسا کم اتفاق ہوتا ہے کہ آدمی سلامت کنارے پر چلا آوے بلکہ غالب صورت ہلاک ہی ہے چنانچہ سعدی رح فرما رہا ہے

دین در طغیانی فروشد ہزار۔ | کوپدا نشد تخت بر کنار۔

پس کتنا حقیقت یا اوصاف میں پڑنا سر اسر جہالت ہو۔ علاوہ ازیں جو لوگ اپنی عقل کے بموجب کچھ کہتے ہیں اور دوسرے لوگ اوفے یہ عقیدہ سیکھتے ہیں تو دو حال بنوالی ہیں یا تو اسکی کوئی دلیل بھی ہوگی یا بے دلیل اس عقیدے کو مانے اب اگر اس فرقہ دوم اور میں شک ہوگا تو انکا دین فاسد ہے اور اگر فرقہ اول کے قول کا اعتماد ہوگا تو خدا تعالیٰ کے کمر سے مامون ہونا اور اپنی عقل ناقص پر مغرور ہونا لازم آتا ہے اسطرح جو کوئی اس بحث میں مبتلا ہوگا اسکی بھی دو حالتیں ہو سکتی ہیں مگر یہ اس صورت میں کہ عقل کی حدود سے نکلے اور نور مکاشفہ جو عالم ولایت اور ہوت میں چمکتا ہے اس تک پہنچے

یہ بات ہر چند کبریتِ احمدیہ مگر کہانِ محال ہو سکتی ہے۔ اور اس خطرتِ جمیع آدمی اور عوامِ آناؤں میں جو آگ کے خوف سے طاعتِ الہی میں مصروف ہیں اور اس امرِ فضولِ مین فوٹن میں کرتے محال یہ کہ خستہ کی برائی میں ایک سببِ نڈیشہ ناک یہ بھی ہے۔ صورتِ شکستہ انکار پر خاتمہ ہونے کے سبب کی جیسے کہ اہل میں ایمان ضعیف ہو جائے پھر محبت دنیا و دل پر غالب ہو جاتی ہے اور جب ایمان ضعیف ہو جائے تو محبتِ الہی بھی ضعیف ہوتی ہے اور محبتِ دنیا قوی ہوتی ہے اور اسکی قوت اس وجہ سے کہ ہوتی ہے کہ دل میں بجا محبتِ الہی کی نہیں رہتی صرف ایسی رہ جاتی ہے جیسے دل کا وسوسا اور خطرہ یعنی محبتِ الہی ایسی نہیں ہوتی کہ نفس کی مخالفت کرنی اور شیطان کی راہ سے پھر نہیں کچھ اور اسکا اثر دل پر ہو جب یہ حال ہو جائے تو آدمی اتباعِ شہوات میں ڈوب جاتا ہے یہاں تک کہ دل سیاہ اور سخت ہو جاتا ہے اور گناہوں کے پودے ہونے سے سیاہی کی تہ دل پر چھتی جاتی ہے اور وہ نور ایمان جو ذرا سا تھا او سینے سے ہمیشہ کچھ کم ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ نوبتِ مہر اور زنگ کی دل پر پہنچ جاتی ہے اور جب کراتِ موت شروع ہوتے ہیں تو محبتِ الہی اور بھی ضعیف ہو جاتی ہے کیونکہ اسوقت معلوم ہو جائے کہ جو چیز سے زیادہ محبوب تھی اسکی جدائی کا وقت آ پہنچا اور اس جدائی سے دل پر شدت کا تہہ ہو جائے اور وجہ جدائی کی خدای تعالیٰ ہی کو جانتا ہے تو دل میں یہ بات آتی ہے کہ خدای تعالیٰ نے میرے اوپر موت کو کیوں بھیجا یہ تو ایک بُری چیز ہے اور موت کا آنا اور اپنے محبوب کا جدا ہونا خدا کی طرف سے بُرا معلوم ہو جائے تو اسوقت یہ خوف ہوتا ہے کہ خدای تعالیٰ کی محبت کے بدلے میں کہیں اس کے دل سے بغض نہ جوش کرے جیسے کوئی شخص چٹنے کو تھوڑا سا چاہتا ہو اور مال کو بہت سا اور اسکا لڑکا اسکا مال لیکر اور اسکا یا پھونک کے تو وہ ذرا سی محبت جو اسکو بیٹے سے تھی وہ بغض سے بدل جاتی ہے اور اس طرح یہاں تصور کرنا چاہیے پس اگر اتفاق سے آدمی کی روح اسیدم نکلے جو وقت کہ خدا کی طرف سے اسکے دل میں بغض ہو تو ظاہر ہے کہ خاتمہ بُرا ہوگا اور ہمیشہ کے لیے تباہ ہوگا اور جو سبب کہ اس سے ایسا خاتمہ ہوا وہ غلبہٴ محبتِ دنیا اور اسکی طرف میل کرنا اور اس کے اسباب سے خوش ہونا ہے اس حال میں کہ ایمان ضعیف ہو جو موجبِ ضعفِ محبتِ الہی ہے اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنے دل میں محبتِ الہی کو نسبتِ محبتِ دنیا کے غالب نہ کرے

مکملتی ہے اور دل و سیکہ مقید ہو کر خدا و تعالیٰ سے محب ہو جاتا ہے پس جو شخص اس کا
گناہ کا کبھی کبھی کرتا ہو تو وہ اس خطرے سے بری ہے اور جو بھی نہیں کرتا وہ یقیناً اس سے
مأمون ہے مگر جس پر کہ معاصی غالب ہیں اور طاعات کی نسبت زیادہ ہیں اور اس کا دل بھی
اوسے زیادہ خوش ہے بنسبت طاعات کے تو ایسے شخص کے حق میں یہ خطر بیشک بہت
زیادہ ہے اور اس کو ایشال سے سمجھ لینا چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہی ہے کہ آدمی اپنے
اوصاف باتوں میں سے اکثر دیکھا کرتا ہے جنکو زندگی بھر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جو بات
جاگنے کی حالت میں اوسکو ہوتی ہے اوسیکہ مشابہ خواب میں دیکھتا ہے حتیٰ کہ اہل حق
مرد قریب بلوغ جسکو اعتلام ہوتا ہو وہ خواب میں صورت جماع کی اندیشے کا بشرطیکہ اکثرین
اسے جماع نہ کیا ہو اور اگر دیت تک ایسا ہی ہے تو اعتلام کے وقت کبھی صورت جماع
نظر نہ آوے گی اس طرح اگر کوئی شخص اپنی عمر فقہ سکھنے میں صرف کرے تو ایسے حالات دیکھے گا
جو متعلق علم اور علمائے ہون اور اس قسم کے خواب جبر سے زیادہ اوسکو معلوم ہون کے
جو اپنی عمر تجارت میں بسر کرتا ہے اور تاجر کو احوال متعلق تجارت اور اس کے لوازم کے
طبیعی و فطریہ سے زیادہ سوچھینکے کیونکہ ذہن کی حالت میں دل پر وہی بات ظاہر ہوتی ہے
جسکو دل کے ساتھ کثرت مہارت و الفت سے مناسبت ہو گئی ہو۔ اور موت بھی مثل
نیند کے ہے مگر اوس سے بڑھ کر ہے الاسکرات موت اور موت سے پہلے جو ہوشیاری
آجاتی ہے وہ نیند کے قریب ہی قریب ہے جب یہ تھکے اور لازم آئے کہ نیند کی طبع سمجھتی
یا ذکرنا الفت کی چیزوں کا ہوا اور دل میں ان چیزوں کا آنا متحقق ہوا سوچے کہ دیکھو ان کے
ساتھ مدت تک الفت و عادت رہی ہے یہی ترجیح اور وقت یاد ہونے کے لیے کافی ہو
اور معاصی اور طاعات کے ساتھ مالوں میں بھی ایک ایسی وجہ ہے کہ جس سے انکی یاد
مرنے کے وقت ترجیح ہوا وہ سوچے کہ نیند کے خواب اور بدکاروں کے خواب میں
مخافت ہوتی ہے غرض کہ زیادہ مالوں میں بھی ایک سبب ہے جس سے کہ برائی کی صورت
دل میں نقش ہوتی ہے انفس کو اوسکی طرف رغبت ہوتی ہے اب اگر اتفاقاً اسی حال میں
روح بدن میں سے پرواز کر جائے تو خاتمہ اچھا ہوگا کہ ہسل میان باقی ہو جس سے کہ امید
نجات و خلاص ہو اور ویسے کہ جاگنے کی حالت میں جو بات دل پر گذرتی ہے اوسکا
کوئی سبب خاص ہوتا ہے اس طرح جتنی خواب میں ہوتی ہیں سب کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک

اسباب ہوتے ہیں کہ ہم بعض کو پہچانتے ہیں اور بعض کو نہیں پہچانتے اور ہم کو معلوم ہے کہ خیالات دلی ایک چیز سے دوسری کی طرف جواہل کے مناسب ہوتے ہیں جو جلتے ہیں خواہ دونوں چیزوں میں مشابہت کے باعث مناسب ہو جیسے کسی خوبصورت کو دیکھ کر دوسرا خوبصورت یا آسنے یا دونوں میں بوجہ ضد ہونے کے علاقہ ہو مثلاً خوبصورت کو دیکھ کر کسی بدصورت کا دھیان ہو اور دونوں کی تفاوت میں قائل کیا جائے۔ یا اور دونوں چیزوں میں صرف ایک ساتھ ہونے کا علاقہ ہو جیسے کوئی کھوڑا نظر پڑے کہ اس کو پہلے بھی کسی آدمی کے پاس دیکھا ہو اور اب اس کو دیکھ کر اوس آدمی کا خیال آئے۔ اور کبھی خیال ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف جاتا ہے مگر مشابہت کی وجہ دونوں میں کچھ نہیں معلوم ہوتی اور یہ اس طرح ہوتا ہے کہ پہلے ایک چیز سے دوسری کا خیال ہو اور دوسری سے تیسری کا پھر دوسری چیز کو بھول گیا اور اول دوسری چیز میں کچھ نسبت نہیں ہے مگر اول میں اور دوسری میں تھی اور دوسری میں اور تیسری میں تھی جب دوسری ذہن میں نہ رہی تو اول اور تیسری میں کچھ نسبت معلوم نہیں ہوتی اس طرح خواب میں بھی خیالات دلی کے انتقال کے لیے کچھ اسی قسم کے اسباب ہوتے ہیں اور سکرات موت کے وقت بھی ویسا ہی سمجھنا چاہیے کہ جو چیز باغ میں چری ہوتی ہے اوس کا خیال و سوقت رہتا ہے مثلاً سلائی والا ایسے وقت سرکھڑا ہوتا ہے کہ گویا سوئی لینا چاہتا ہے پھر اپنے اوپر کی چادر پر بالشت کھتا ہے گویا بیوتنے کے لیے ناپتا ہے ایسے ہی اور کام والوں کے خیالات کو قیاس کرنا چاہیے۔ پس جس شخص کو منظور ہو کہ خیال کناہوں اور شہوات کی طرف منجائے اوس کا طریق بخیر اسکے نہیں کہ تمام عمر نفس کو شہوات سے علیحدہ رکھنے میں مجاہدہ کرے اور دل سے شہوات کی بیخ کنی میں جہد بلیغ کو کام میں لائے اس لیے کہ اتنی ہی بار اختیار میں ہے اگر ہمیشہ غیر پر موانعت ہوگی اور فکر شر سے پاک و صاف ہوگا تو سکرات موت کی حالت کے لیے یہ ایک ذخیرہ اور سامان ہو جائیگا کیونکہ آدمی اوسی حالت پر مرتا ہے جس حالت پر کہ جیتا ہے اور جس حالت پر مرتا ہے اوسی حالت پر قیامت کو اونٹنے گا۔ کسی بقال کی نقل ہے کہ اوس کو مرنے کی وقت کا یہ شہادت لوگ کھلانے لگے تو وہ چار پانچ چھ کہنے لگا اس لیے کہ موت سے پہلے بہت دنوں صاحب میں مصروف تھا۔ اور بعض عارفین کا قول ہے کہ عرش ایک جو پر ہے کہ نور سے چمکتا ہے جو بندہ کسی حال پر پہنچتا ہے

اوسکی صورت اوسی حال پر عرش میں نقش ہو جاتی ہے پس جب سکرات میں پڑتا ہے تو اوسکو وہی صورت عرش سے سو جھتی ہے تو کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو گناہ کی صورت پر دیکھتا ہے اور اس طرح قیامت کو بھی اوسکو اپنی صورت سونٹ کی اور اپنے سارے احوال دیکھنے کا تو اوسوقت جس قدر حیا اور خوف اوسکو ہوگا اوسکا بیان نہیں ہوتا اور واقع میں قول ان صاحب کا درست ہے اور خواب بھیج کا سبب بھی ایسے قریب ہے یعنی سونے والا معلوم کر لیتا ہے لوح محفوظ کے مطالعہ سے کہ آئندہ کو کیا ہوگا اور خواب صحیح کا معلوم ہونا بھی ایک جزو ہے انہی سے نبوت سے ہر ایک کو میر نہیں ہوا کرتا۔ مثال یہ معلوم ہو کہ سور خاتمہ کا مال راجع ہے قلب کے احوال و خیال ان ذی اطر کی طاعت اور از آباء کہ دلوں کا بد لٹنے والا خدا تعالیٰ ہے اور اتفاقات جو تقضی بری خواطر کے ہیں وہ بالکل داخل بندے کے اختیار میں نہیں گو بہت دین کی عادت سے او میں کچھ تاثیر ہوتی ہے ہمیں لحاظ عارفین کو سو خاتمہ سے برا خوف رہتا ہے کہ خاتمہ کا اچھا ہونا اختیار ہی نہیں کیونکہ اگر کوئی شخص چاہے کہ خواب میں سبب احوال صاحبین اور صادقین کے یعنی اونکی طاعات و عبادات کے اور کچھ نہ کیوں تو یہ امر اوپر دشوار ہوگا کہ وہ کثرت کیجی اور اوپر نسلت کرنے کو اس میں تاثیر نہ ہوگا خیال کا بہکنا اپنے قاب میں نہیں اگرچہ اکثر بھی ہوتا ہے کہ جو چیز خواب میں نظر آتی ہے وہ اوسکے مشابہ اور مناسب ہوتی ہے جو جاکے تین آدمی پر غالب ہوتی ہے یہاں تک کہ میں نے اپنے استاد ابو علی فارماہی رح سے سنا ہے کہ مجھے یہ بیان فرماتے تھے کہ مرید پر واجب ہے کہ اپنے مرشد کا اچھی طرح ادب کرے اور جو چھ مرشد کے اوسکا انکا بوجہ مجاولہ نہ زبان پر آئے نہ دل میں جو سہی نوکر میں اور خود میں نے بھی ارشاد فرمایا کہ ایک بار میں نے اپنے مرشد ابو القاسم گرگانی رح سے ایک خواب بیان کیا اور عرض کیا کہ میں نے یہ دیکھا کہ آپ نے مجھے فلاں بات کہی اور میں نے خواب ہی میں کہا کہ یوں کیوں ہے اور انھوں نے ہنسا دینا بھڑک دیا اور کچھ کلام کیا اور فرمایا کہ اگر تیرے دل میں میرے قول کا انکار اور اعتراض نہ ہوتا تو خواب میں ہرگز تیری زبان پر یہ کلام جاری نہ ہوتا اور واقع میں اوسکا قول درست ہے اس واسطے کہ ایسا اتفاق کم ہوتا ہے کہ حالت بیداری میں جو چیز آدمی کے دل پر غالب ہے خواب میں اوسکے خلاف نہکے۔ اس پر خاتمہ کو اس سے زیادہ ہم نہیں لکھ سکتے علم معاملہ میں اس قدر مناسب ہے اس کے سوا علم کا

و غفل ہے۔ اور اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ سووی خاتمہ سے آدمی کو امن اس طرح ہو سکتا ہو کہ مبتنی چہرین ہین او کا علم جیسی وہ واقعہ بین ہین بدون جہالت کے آجائے اور تمام عمر مذلتی طاعت ہین بدون محصیت کے گزرے پس اگر بجائیو تمکو یقین ہو کہ یہ دونوں باتیں محال یا دشوار ہین تو تم پر وہ خوف غالب ہونا چاہیے جو عارفین پر غالب تھا تاکہ او کو کما عت ہر دم چشم گریان اور دل بریان رہو اور ہمیشہ خزن و قلق و منگیہ خاطر ہے چنانچہ کچھ احوال انبیاء اور اولیاء اور صلحا کے خوف کا آگے لکھا جاوے گا **شعر**

اے خنک چشمے کہ آن گریان اوست و سے ہمایون دل کہ آن بریان اوست

اس گریہ و قلق دائمی سے توقع ہے کہ تمھارے دونوں میں خوف کی آگ مشتعل ہو۔ اور اس بیان سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اعمال تمام عمر کے ضائع ہین اگر وقت جان کنڈنی اور دم و سپین میں جہنم جان نکلتی ہے آدمی سلامت نہ ہے اور پر ظاہر ہے کہ آدمی کی سلامتی باوجود ان وسوسوں کے موجود کے نہایت دشوار ہے چنانچہ مطرف بن عبد اللہ کہا کرتے کہ میں اس بات سے نہیں تعجب کرتا ہوں کہ ہلاک ہونے والا کیسے ہلاک ہوا بلکہ مجھکو یہ تعجب ہوتا ہے کہ نجات پانے والا کیسے نجات پا گیا۔ اور حامد لفافہ کہتے ہین کہ جب بندہ مومن کی روح لیکر فرشتے چڑھتے ہین اور خیر اور اسلام پر اسکا خاتمہ ہوتا تو فرشتے تعجب کی راہ سے کہتے ہین کہ یہ شخص دنیا سے کیسے بچا جس میں ہم میں سے بہتر پکڑے گئے۔ اور ایک فرزند حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ روتے تھے اوشے لو کون نے پوچھا کہ آپ کس چیز پر روتے ہین آپ نے فرمایا کہ کچھ دنوں ہم گناہ پر روتے اب سلام پر روتے ہیں یعنی اندیشہ ہے کہ ساتھ دیکھا یا نہیں حاصل یہ کہ جسکی کشتی گرواب میں پڑ گئی ہو اور طوفان کے باعث موجود کا بھی کچھ ٹھیک نہ ہو اور اس شخص کے حق میں بچنا بہ نسبت تباہ ہونے کے بعید معلوم ہوتا ہے اور مومن کا دل کشتی کی نسبت زیادہ مضطرب ہے اور وسوسوں کی موبین سمندر کی موجوں سے زیادہ صدمہ پہونچاتی ہین اور ڈرنے کی چیز صرف یہی ہے کہ مرتے وقت اندیشہ بدل میں نہ گزرے اور یہ وہی ہے جسکے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہین کہ آدمی جنت والوں کے عمل بچاں برس تک کرتا رہتا ہو یا تک کہ او میں اور جنت میں صرف اتنا وقت رہتا ہے جتنا دودھ مکالنے کی دودھارو میں مگر اسکا خاتمہ اس حال پر ہوتا ہے جو پہلے لکھا گیا ہے انتہی۔ اور دودھاروں کے بچ کا وقت

آنا نہیں کہ او سمین کوئی عمل موجب شہادت ہو سکے بلکہ او سو وقت و سواوس اور خواہ ہی ہو سکتے ہیں کہ بجلی کی طرح گزر جاتے ہیں۔ حضرت سہیل ستیری رحم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ گویا جنت میں گیا ہوں اور تین سو بیغیر دن سے ملاقات ہوئی اور سب سے میں نے پوچھا کہ دنیا میں آپ سب سے زیادہ کونسی چیز سے ڈرتے تھے سمجھوئے فرمایا کہ سو رخاتمہ سے اور اسی غوث عظیم کے باعث شہادت عمدہ اور غبطہ کی چیز ہے اور مرگ ناگہانی مکر وہ اسلئے کہ ناگہانی موت کبھی ایسے وقت ہو جاتی ہے کہ اندیشہ بدل پر غالب ہو اور دل ایسے اندیشوں سے خالی نہیں رہتا مگر یہ کہ بڑا جانکر خواہ نور معرفت سے او کو ٹال دیوے اور شہادت کا حال یہ ہے کہ او سکے معنی یہی ہیں کہ قبض روح ایسے حال میں ہو کہ دل میں سوا و محبت الہی کہ کچھ نہ ہو دنیا کی محبت اور کھر والوں اور مال و اولاد اور تمام شہوات کی محبت حل ہیں سے کھل گئی ہو کیونکہ صفت قتال میں لقمہ نہنگ جل ہونے کو وہی جاتا ہے جو اللہ کی محبت کھتا ہو اور او سکی فضا کا طالب و دنیا کو آخرت کے لئے میں بیچنا منظور رکھتا ہو او جو معاملہ کہ فدا می ہو اس سے بیع و شرا کا کیا او سپر رہی ہو جسکا مذکور اس آیت میں ہے **إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَهْوَاهُوَ بَأْسًا لَهُمْ أَنْ يَشْعُرُوا أَنَّهُمْ يُفْتَدَوْنَ** اور ظاہر ہے کہ جو شخص کسی چیز کو بیچتا ہو او اس کے اپنا دل و تمنا لیتا ہے اور او سکے عوض کی چیز کی محبت دل میں ساتی ہے او بہر چند ایسی حالت دل کہ بھی کبھی ویسے بھی آ جاتی ہے مگر او سمین جان کلنا اختیاری نہیں بلکہ صفت قتال میں ایسی حال پر جان جانا اغلب ہے اسوجہ سے شہادت محبوب ہے لیکر ایسے شخص کا حال جو غلبہ اور غنیمت و رشہرت شجاعت کا خوابان شو و نہ جسکا ارادہ ان باتوں میں سے کوئی ہو گا وہ اگرچہ میدان جنگ ہی میں مارا جاوے او سکوتر بہ شہادت ملنا بعید ہے چنانچہ احادیث سے ایسا ہی پایا جاتا ہے۔ اور جب برادر تجھ کو سو رخاتمہ کی حقیقت و جو چیز او میں خوفناک ہے معلوم ہو چکی تو او سکی تیاری کے لئے مشغول ہو او زور کرا لسی کی مداومت کر او اپنے دل سے محبت دنیا نکال دھر او اپنے اعضا کو گناہ کے ارتکا سے اور دلو کو او سکی فکر و محفوظ رکھ او معاصی کے دیکھنے اور گناہگاروں کی ملاقات سے حتی الوسع احتراز کر کہ یہ تعبیر بھی تیرے دل پر موثر ہوگی اور تیری فکر و خواطر کو خدا کی طرف پھیرے گی۔ اور ایسا کرنا کہ میں اسباب میں لیت اعل کرے اور یوں کہے کہ جب خاتمہ آو گیا تو او سکی تیاری کر لو گا کیوں کہ ہر ایک تیرے نفسوں میں سے تیرا خاتمہ ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ او میں تیری جان

لے
اللہ نے جس نے
سدا خون سے بھی
جان او مال سے قربان
وہ کو غنیمت سمجھے
میری دل
بہوئی رہی

ہم کہتا ہوں کہ یہ ضرور ہوا کہ ہر خطہ دل کی نگہ رانی کرے اور کسی دم اور کسی کجاں پھوڑ پھوڑا کر دے
وہی دم آخرین ہوا اور روح پرواز کر جائے یہ حال تو جاگنے کا ہے اور سونے کے وقت
یہ چاہیے کہ ظاہر و باطن کی طہارت پر سوئے اور نیند کا غلبہ بھی ہو جب دل پر غلبہ کر لے
ہو چکے ہماری غرض ذکر لسانی سے نہیں کیونکہ صرف زبان کی حرکت بہت کم تاثیر کرتی ہے
اور اس بات کو قطعاً جان لے کہ نیند کے وقت دل پر یہی بات غالب ہوتی ہے جو نیند
پہلے اوپر غالب تھی اور خواب میں بھی وہی غالب رہی جو جاگنے میں غالب تھی اور خواب
اٹھنے میں بھی وہی غالب رہی جو سوتے میں غالب رہے اور یاد ہے کہ موت اور سونا ایک
دوسری کے مشابہ ہیں اور جاگنا اور قیامت کو اٹھنا بھی ایک دوسرے کی مانند ہیں
تو جیسے آدمی نہیں سوتا ہے مگر وہ خیالات پر جو بیداری میں اوپر غالب رہے ہیں اور یہ
جاگنا مگر انہیں باتوں پر جو خواب میں غالب رہے ہیں اس طرح نہیں مگر اگر اسی حال پر جو زندگی میں
غالب ہوا وہ نہیں اٹھنے کا مگر اسی پر جس پر امر مصرعہ چوبیس ہفتا میر جو خیر و بد بلا نیرود
اور موت اور اوس کے بعد اٹھنے کو اپنی دو حالتیں جانتی چاہیں جیسے کہ خواب و بیداری
دو حالتیں ہیں اور اس بات کو تسلیم کرنا اور سپر ایمان لانا چاہیے اگر تجھ کو عین حق
اور نور بصیرت سے اسکا مشاہدہ نہ ہو سکے اور اپنی سائنس و محظون کی حفاظت کرنی چاہے
اور غبردار خدا سے ایک پل بھی غافل نہ ہونا کیونکہ باوجود ان سب باتوں گذشتہ کو کہ کر دے
پھر بھی بڑے خوف کی جگہ ہے جب نہ کرے گا تب کیا حال ہوگا شعہ

چونکہ ہر کردہ ہی ترس ایمن مباحث زانکہ تھست و بر و یاد خداش
سچ ہے کہ آدمی سب ہلاک ہیں مگر عالم اور عالم بھی سب ہلاک ہیں مگر عامل اور عامل سب
ہلاک ہیں مگر اخلاص ملے اور اخلاص ملے بڑے خوف پر ہیں۔ اب جاننا چاہیے کہ یہ بات
تجھ کو میر خیر کی بجائے صورت کے کہ دنیا سے مقدار ضرورت پر قانع ہوا و دنیا کی ضرورت
تین چیزیں ہیں کھانا اور پوشاک اور مکان اور باقی سب فضول ہے اور کھانے میں سے اور قدر
ضروری ہے کہ جس سے توسید حاصل ہے اور جان بچی ہے تو تجھ کو چاہیے کہ غذا اسی طرح کھاو
جیسے کوئی مجبوری اور نفرت کی صورت میں کھاتا ہے اور کھانے کی خواہش پانچ پھر نو کی
خواہش سے زیادہ نہ ہو کیونکہ کھانے کا پیٹ میں ڈالنا اور اسکو پیٹ میں سے نکالنا دونوں یکساں
ہیں اور دونوں ضروری و اہل مرثت انسانی ہیں تو جیسے پانچ پھر نیند ایسی صحت

نہیں کرتا جس سے تیرا دل بھی مصروف ہو جائے اس طرح کھانا کھا کر مین بھی مشغولی میں نہیں بیٹھا اور جان لینا چاہیے کہ اگر آدمی کی ہمت وہی چیز میں لگی ہے جو اس کے پیٹ کو بھرے تو اس کی قیمت وہ ہوگی جو پیٹ سے نکلے یعنی اوس میں اور نجاست میں کچھ فرق نہیں اور جب کھانے سے غرض بجز قوت عبادت الہی اور کچھ نہ ہو اور کھانے اور پانے پھر نے کو داخل ضرورت کیساں جانے تو اس کی پہچان تین باتوں میں معلوم ہوتی ہے اول وقت غذا دوم مقدار غذا سوم جنس غذا وقت میں تو یہ پہچان کہ مات دن کیا بار پر کفایت کرے اور روزے پر موانعت کرے اور مقدار کی علامت یہ ہے کہ تھانی پیٹ سے زیادہ نہ کھاوے اور جنس کی صورت یہ ہے کہ پابند لذت کھاؤں کا نہ رہے بلکہ جو میسر ہو اس پر قانع ہو پس بھائی جان اگر تو ان تینوں باتوں پر قادر ہو جاوے گا اور شہوات و لذتوں کی فکر تجھ سے دور ہو جاوے گی تو بعد اسکے تو شہوات کے ترک پر قادر ہو گا اور ہو سکے گا کہ بجز حلال اور کچھ نہ کھاوے کیونکہ حلال اول تو کہ ملتا ہے دوسرے جمیع شہوات کو وافی نہیں ہوتا اس واسطے اس کے اوپر نافع ہونا ذرا قیمت کھتا ہے مگر بقدر ضرورت کھانا اختیار کرنے سے محال ہو سکتا ہے اور لباس میں یہ چاہیے کہ غرض اوس سے دور کرنا گرمی اور سردی کا ہو اور ستر عورت منظور ہو سکھت منظور نہ ہو مثلاً اگر لکڑی کی ٹوپی سے سر کا جارا مو قوت ہو جائے تو لوہے کے سوا اور کی تلاش کرنی فضول اور تضييع اوقات ہے جسم میں ہمیشہ کا شغل و مصیبت کمین کھانی کے کمین جس کے مال حرام اور شہوت سے قائم ہے اسی قیاس پر سردی اور گرمی تمام بدن کو لحاظ کرنا چاہیے کہ اگر کسی پوشاک سے باوجود کم حیثیت ہونے کے مقصود لباس حاصل ہو کہ مقدار ستر عورت کے بھی ہو اور حرارت و برودت کو بھی جسم میں اثر نہ کرنے سے تو ستر اور ستر بے اثر کرنا خیال خام ہے بلکہ اس صورت میں تو ایسے لوگوں میں سے ہے جسکے شکم بوجھنا کہ اور کوئی چیز نہ بھرے گی یہی حال مکان کا ہے کہ اگر اس کے مقصود پر لحاظ کیجئے تو ستر آسمان کی چھت اور زمین ہونے کو کافی ہے اگر گرمی یا سردی غالب ہو تو سجد و سجود میں جا پڑنا چاہیے ورنہ اگر ایسا مکان خاص چاہو تو بہت دشوار ہو گا اور اکثر عمر اوس میں لگاؤ گی اور وہی تیرا سایہ ہے پھر اگر تیرے لیے سامان مکان بھرا ہو جائے اور دیوار سے تو نے سہاگہ نہ ہونے کے تجھ میں اور لوگوں میں کوئی اور غرض سوچنی یا چھت سے تو نے سوا دور کرنے میں نہ کے اور کوئی مطلب سمجھا اور اس خیال سے ملو اور دن کو اونچا کرنا شروع کیا

اور چوتھوں کو فرین کرنے لگا تو پھر ایسے گزبے میں گر گیا کہ اوس میں سے کلنا دشوار ہے اور
یہی حال تمام اپنے ضروری طلبوں کا جاننا چاہنے کا اگر وسیلہ تھا ہی گر گیا تب خدا تعالیٰ
کیہ اسٹے فارغ ہو جاو گیا اور اپنے خاتمے کی تیاری اور کثرت کی راہ کے لیے مستعد ہو گیا
اور اگر بالفرض حد ضرورت سے بڑھے گا اور آرزوؤں میں مبتلا ہوگا تو قیاس پر لگند
ہو جاوینگے اور خدا تعالیٰ پر وانکر گیا کہ کون سے جنگل میں تجھ کو ہلاک کرے اسی غریزہ
نصیحت کو قبول کر کہ نصیحت کرنے والا تیری نسبت کر زیادہ تر محتاج نصیحت کا ہے اور
جاننا چاہیے کہ قہتا وقت تدبیر اور زاد راہ لینے کا اور احتیاط کا ہے وہ یہی چھوٹی سی
زندگی ہے پس اگر اسکو ایک ایک ذرغعات میں مالتا ہوگا تو کیا عجب ہے کہ ایسے وقت
موت تیری آئے جسمین تیرا دل مرنے کے لیے بچا ہوتا ہو پھر تو حسرت اور نہایت کبھی بجا ہوگی
اب اگر جو بات تجھے کہی گئی ہے اگر خوف کی کمی کے باعث تجھے کسی پروی ہو سکے
اور جس قدر ہمنے خاتمے کا حال لکھا ہے وہ تیرے ترانے کے لیے کافی نہ تو وہم کی مقدار احوال
خاضین کا لکھتے ہیں جس سے ہکو توقع ہے کہ کچھ سختی تیرے دل کی وقوف ہو جاوے
کیونکہ یہ تو تجھے بھی خوب معلوم ہے کہ انبیا اور اولیاء کی عقل و راہ کے عمل اور سب سے
خدا تعالیٰ کے یہاں تیری عقل اور سب سے بڑھ کر تھی تو یہ سوچنا چاہیے کہ اپنے خوف
کیون زیادہ تھا اور اوس کے غم و گریہ کی کیا وجہ تھی کہ او مین سے بعض چپیں مارتے تھے
اور بعض مدہوش ہو جاتے تھے بعضے غش کھا کر گرتے تھے بعض مردہ ہو کر زمین پر جا پڑتے تھے
اور اگر انکے احوال سے بھی تیرے دل میں خوف نہ پیدا ہو تو بھی کچھ تعجب نہیں اس لیے کہ
غفلت و اہون کے دل تجھ جیسے یا اون سے بھی سخت ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فہی
کَالْحَجَّارَةِ اَوَ اَشَدُّ قَسْوَةً وَاِنَّ مِنَ الْحِجَابِ لَمَّا يَنْفَخُ مِنْهُ الْاَنفُسُ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَّا
يَشْفُقُ فِيهِ نَفْسُ مِنْهُ الْمَاءُ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَهْطُ مِنْ حَشِيَّةِ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

آنحضور بیان انبیاء اور فرشتوں علیہم السلام کے حالات خوف خدا میں

حضرت عایشہ رضہ روایت کرتی ہیں کہ جب ہوا بدلتی تھی اور آندھی پلستی تھی تو حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کانگ بدل جاتا ہے اور کھڑے ہو کر حجرے میں
پھرنے لگتے تھے اور باہر اندر جاتے تھے یہ سب باتیں خدا و تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے
ہوتی تھیں اور اکیسا آپ اکیس بات سوئے حلقہ کی پڑھ کر بیہوش ہو گئے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وَحَزَنًا سَيِّئًا صَعِقًا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت جبریل علیہ السلام کی مین
بطحا میں دیکھی اور بیہوش ہو گئے۔ اور روایت ہے کہ آپؐ بنیامین ہوسے تھے تو آپؐ
سینے کا جوش بندیا کہ جوش کی طرح سنا دیتا تھا اور آپؐ فرمایا کہ میرے پاس میرا کبھی نہیں آتا
مگر اس صورت سے کہ خوفِ خدا و جبار سے کانپتے تھے اور روایت ہے کہ جب شیطان مردود ہوا
تو حضرت جبریلؑ میری کاتیل صلیم السلام نے روزا شروع کیا اذکو دھی الھی ہوئی کہ تم اتنا کیوں نہ
اوٹھوئے عرض کیا کہ الھی ہم تیرے داؤ سے بیخوف نہیں مگر ہوا کہ تو ایسے ہی رہو میرے کرتے
بیخوف نہ ہوا اور محمد بن منکر رحمہ روایت کرتے ہیں کہ جب نوح پیدا ہوئی تو فرشتوں کے دل
اپنی جگہ ہوتے اتر گئے مگر جب بنی آدم پیدا ہوئے تو پھر دل اپنی جگہ آ گئے۔ اور حضرت انسؓ سے
روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریلؑ علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا بات
کہ میں میری کاتیل صلیم السلام کو ہنستے نہیں دیکھتا اوٹھوئے کہ اگر جب سے دو نوح پیدا ہوئی ہے وہ
کبھی نہیں ہنستے۔ اور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں کہ جب آگ پیدا ہوئی
وہ نہیں ہنستے اس خوف سے کہ میری خدا تعالیٰ ہم پر غصہ ہو کہ اسی سے ہلکو عذاب دیکھو
اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ باہر
نکلایا ہوا تھا کہ آپؐ کسی باغ میں انصار کے تشریف لائے اور خیرا اوٹھا کر کھانا شروع کیا
اور مجھ کو فرمایا کہ تم کیوں نہیں کھاتے میں نے عرض کیا کہ مجھ کو کسی بھوک نہیں آتی فرمایا کہ مجھ کو
اسکی اشتہا ہے اور یہ چوتھا، ذرا سے کہ میں نے غذا نہیں کبھی اور نہ مجھ کو ملی اور اگر میں اپنے
پروردگار سے مانگتا تو وہ مجھ کو روم اور فارس کی سلطنت عنایت فرما دیتا ای اس عمر تھا کہ
کیا حال ہو گا جب تم ایسے لوگوں میں ہو گے جو اپنی خوراک برسوں کی ذخیرہ کر کر رکھے گی
اور اونکے دل میں یقین کہ میری ہو گا حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ہم وہاں سے نہ ملے تھے
کہ اتنے میں یہ آیت اتری وَكَانَ مِنْكُمْ نَذِيرٌ لَّا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ عِلْمًا شَيْئًا وَكَانَ مِنْكُمْ نَذِيرٌ لَّا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ عِلْمًا شَيْئًا
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ آپؐ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ملک و مال کے وابستہ اور شہوات
اتباع کا حکم نہیں دیتا جو شخص دنیا را لیے وابستہ ہے کہ اس سے اسکی غرض حیات نا پایا رہو
تو زندگی اللہ کے قبضے میں ہے خبردار ہو کہ میں دنیا جمع کرتا ہوں تو ہم نہ کل کے لیے رزق کا
ذخیرہ کرتا ہوں۔ اور حضرت ابوذرؓ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حنابلہ میں
کھڑے ہوتے تھے تو اونکے دل کا جوش خدا کے خوف سے ایک کوس کے فاصلے سے

[illegible]

الحمد لله رب العالمين
بروایت محمد بن عثمان
بیہقی در شعب السرائر کا
حال دربارن ابی الدیسم
جبریل کا حال نہیں لکھا
ابن جریر نے در نہایت
ابن جریر نے در نہایت

اور کہنے جانو بہن د
او خدا نہیں رہے
یہی روزی اللہ فرما
دیتا ہے اور کو اور حکم
وہی دستور ہے

سنائی دیتا تھا اور حضرت مجاہد بن فراتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام چالیس روز سی وین
 رویا کیے اور اپنا سر نہ اونٹھاتے تھے یہاں تک کہ ان کے آنسوؤں سے سبزہ جم آیا اور اس میں
 او کا سر چھپ گیا آواز آئی کہ اے داؤد اگر تو بھوکا ہے تو کھانا ملے اور پیاسا ہے تو پانی پلا لیا
 اور نہنگا ہے تو کپڑا دیا جائے آپ نے ایسی بڑھائی کی کہ آپ کے خون کی حرارت سے لکڑی
 جل گئی پھر اللہ تعالیٰ نے او پر توبہ اور مغفرت واری عرض کیا کہ الہی میرا گناہ میرے ہاتھ میں
 کر دے تو اے گناہ افونکی نہ تیلی میں لکھ گیا تو جب کھاتے یا پیتے کسی اور بطلب کیوٹے
 ہاتھ بڑھاتے تھے اس خطا کو دیکھ کر دوتے تھے مادی کہتے ہیں کہ پانی کا پالہ جو ان کے
 سامنے آتا تھا تو تھامی خالی ہوتا تھا جب اپنی خطا آپ بکھتے تو ہونٹوں سے ملائے دیکھتے تھے
 لبریز ہو جاتا۔ اور یہ بھی آپ کے احوال میں درج ہے کہ کبھی اپنا سر نہ جاکے آسمان کی طرف
 نہیں اونٹھایا یہاں تک کہ وفات پائی اور دعائیں یوں عرض کیا کرتے کہ الہی اگر میں اپنی
 خطا یاد کرتا ہوں تو زمین باوجود وسعت کے مجھ پر تنگ ہوتی ہے اور جب تیری رحمت کو یاد
 کرتا ہوں تو جان میں جان آتی ہے تو پاک ہے بار خدا یا میں تیرے بندہ نہیں ہوں نہ تیرے بندے میں
 امن کے پاس گیا کہ میری خطا کا علاج کریں وہ سب سب سمجھے ہی جاتا ہے نہ تو خرابی نہ
 او کی جو تیری رحمت سے آس توڑے۔ اور حضرت فضیل فرماتے ہیں کہ مجھے یہ روایت
 پہونچی ہے کہ ایک روز حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا گناہ یاد کیا اور سید وقت پہنچتے اپنا
 ہاتھ سر پر رکھے اوتھے یہاں تک کہ پہاڑوں میں چلے گئے آپ کے پاس دندنے لگے ہوئے
 آپ نے فرمایا کہ تم چلے جاؤ مجھے تم سے کچھ مطلب نہیں مجھ کو وہی چاہیے جو اپنی خطا پر روبرو
 توبہ سے سامنے روتا ہی اے اور جو خطا و انہیں یاد رکھا داؤد خطا وار کے پاس کیا کام ہے
 اور جب کوئی آپ کو کثرت گریہ سے منع کرتا تو فرماتے کہ مجھ کو نے دو پہلے اس سے کہ روز کا
 دن ہاتھ سے جاتا ہے اور ہڈیاں جل جاویں اور آستین بھڑک اٹھیں اور پیشتر اس سے کہ
 میں جو اللہ اپنے فرشتوں کے ہون چکی شان پر ہے ملائکہ غلاظہ شدہ اذلا بکھڑے
 اللہ ما اصرہم و یفعلون ما یوقرون اور عبدالغفرین عمیر فرماتے ہیں کہ جب حضرت داؤد
 علیہ السلام سے خطا ہوئی تو آپ کی آواز پڑ گئی آپ نے عرض کیا کہ الہی صدیقین کی کاواڑ صفا
 ہے اور میرا کھلا پڑ گیا۔ اور روایت ہے کہ جب آپ بہت غم سے تھے اور کچھ فائدہ نہوا تو آپ کا
 دل ٹھک گیا اور بہت رنج ہوا جناب باری میں عرض کیا کہ الہی تو میرے غم پر رحم نہیں کرتا

یہ روایت بھی ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا گناہ یاد کیا تو ان کے آنسوؤں سے سبزہ جم آیا اور اس میں او کا سر چھپ گیا

حکم ہوا کہ او داؤد اپنا کناہ بھول گیا۔ فرمایا: ہے عرض کیا اے اللہ! میرے آگے اپنے کناہ کو
کیسے بھولونگا میرا تو یہ حال تھا کہ جب زبور پڑھتا تھا تو پانی اور ہوا چلنے سے بھجاتے تھے
اور پرند میرے سر پر سایہ کرتے تھے وحشی میری محراب میں مانوس ہوتے تھے اے اللہ! بد
کو نبی و شہید، جو مجھ میں اور مجھ میں ہے حکم ہوا کہ او داؤد وہ اس طاعت تھا اور یہ حشوت
کناہ کی ہے او داؤد آدم ایک میری مخلوق ہے جسکو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی
سلاح اور سپہیں چھوڑ لی اور اپنے فرشتوں سے اسکو سجدہ کرایا اور اپنے اکرام کا خلعت و کمر پہنا
اور تاج اپنے ہاتھ پر رکھا اور جب مجھے شکایت تنہائی کی کی تو اسکا جوڑا
اپنی لونڈی تھا کو بنایا اور اپنی جنت میں اسکو رہنے دیا مگر جب اسنے نافرمانی کی اسکو آخر
پاس سے نکالا اور ذلیل کالایا او داؤد میرا قول سن اور میں سے ہی کہتا ہوں کہ تو نے ہماری
اطاعت کی تو ہم نے تیرا کناہ کیا اور جو مانگا سو دیا اور نافرمانی کی تو ہم نے چھوڑ دیا اور جو
اسکے اور تو ہماری طرف جمع کرے گا ہم تجھکو قبول کرینگے۔ اویحییٰ بن کثیرت فرماتے ہیں کہ
مجھکو یہ روایت پہونچی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب نوحہ کرنا چاہتے تھے تو سات دن
پیشتر نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے نہ عورتوں کے پاس جاتے تھے جب ایک وزیر بہتا تھا
تو اونکے لیے ایک منبر بنکھل دین کالاجاتا تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو مکر کرتے تھے
کہ شہروں اور ممالی شہروں میں جنگلوں اور پہاڑوں اور سیلوں اور بجانوں اور کنیسوں
چکار پھرن کہ لوگوں کو حضرت داؤد کا نوحہ اپنے نفس پر سننا منظور ہو وہ آئے تو جنگلوں
اور سیلوں سے وحشی اور بستانوں سے درختے اور پہاڑوں سے جانور اور گھوٹوں سے
پرندہ اور بارہ عورتیں ان پر دوڑنے آتے تھے اور لوگ وہاں جمع ہوتے تھے اور حضرت داؤد
علیہ السلام آکر منبر پر بیٹھتے تھے اور آپ کے گرد بنی اسرائیل ہوتے تھے اور ہر ایک قسم
صلوہ آپ کے گرد ہوتی تھی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے سر پر کھڑے ہوتے تھے
اول آپ خدا کی ثنا شروع کرتے تھے اور لوگ منے میں چین اور ڈھانچے میں آتے تھے
پھر آپ جنت اور دوزخ کا ذکر فرماتے تھے تو زمین کے اندر کے پہنے والے جانور اور چھ
وحشی اور درخت سے آدمی مر جاتے تھے پھر قیامت کی دہشتوں اور اپنے اوپر نوحہ کا بیان
فرماتے تھے تو ہر قسم کے جاندار دن میں سے پرے کے پرے اولت جاتے تھے جب
حضرت سلیمان علیہ السلام مردوں کی کثرت دیکھتے تھے تو والد بزرگوار کی خدمت میں نہ کہ

کہ آپ سننے والوں کے ٹکڑے بکھیر دیے۔ اور بنی اسرائیل میں سے بہت سے گروہ مر گئے اور وجوش وحشرات زمین سے بہت سو فناء ہوئے تب آپ دعا مانگنی شروع کرتے وہ دعا یہی مین ہوتے تھے کہ کوئی بنی اسرائیل کا عابد او کو بکارتا تھا کہ او داؤد جزاکے مانگنے میں آپ نے جلدی فرمائی یہ سنا کہ آپ بیوش ہو کر اڑتے تھے جب حضرت سلیمان آپ کا یہ حال دیکھتے تھے تو ایک چارپائی لاتے اور او کو اوپر اٹھاتے پھر ایک پکارنے والے کو فرماتے کہ یہاں پکارے کہ اگر کسی کا دوست و آشنا یا قریب داؤد کے ساتھ میں تھا تو وہ چارپائی لیکر اوتے اٹھا لائے کیونکہ جو لوگ اوتے کے ساتھ تھے او کو جنت اور دوزخ کے بیان نے مار ڈالا تو عورت چارپائی لاتی اور اپنے رشتہ دار کو اوپر اٹھاتی اور کہتی کہ اسی وہ شخص جسکو دوزخ مار ڈالا اسوہ شخص جسکو جنت خدا نے فدا کیا پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو جب اتفاق ہوتا تو کھڑے ہوتے اور اپنا ہاتھ سر پر رکھتے ہوئے اپنی عبادت خانے میں جا کر دروازہ بند کر لیتے اور کہتے کہ اے داؤد کے مالک کیا تو داؤد سے ناراض ہے اور اسے طع مناجات میں رہتے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام دروازے پر آکر اندر آؤ کا اذن چاہتے اور ایک ٹکیا جنو کی لیکر اندر جاتے اور عرض کرتے کہ بابا جان اسکو کھا کر وہ بات چاہتے ہو اسکی قوت پیدا کر لو آپ اوسمیں سے کیسے دیکھاتے پھر بنی اسرائیل میں بکھرتے۔ اور یزید قاشی راوی ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک وز چالیس ہزار آدمیوں سے نکلے کہ او کو وعظ سناتے تھے اور ڈراتے تھے اونہیں سے تیس ہزار مر گئے اور دس ہزار کے ساتھ آپ اپنے آئے اور آپکی دو لوٹیاں تھیں کہ او کو یہ کام سپرد تھا کہ جب آپ پر خوف آتا اور اگر کرتے تو وہ دونوں سینے اور پانوں پر بیٹھ جاتیں کہ کہیں جو علیحدہ ہو کر مرغز وین۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہما السلام بیت المقدس کے اندر آٹھ برس کی عمر میں عابدین کو دیکھا کہ بال و راون کے کپڑے پہنے ہیں اور اونہیں سے جو نہایت کوشش کرنے والے ہیں او کو دیکھا کہ اپنے گلے کی پٹیوں کو چیر کر اونہیں بنجیرین ڈالی رکھیں ہیں اور اپنے آپ کو بیت المقدس کے کونے میں باندھ رکھا ہے او کو دیکھا کہ آپ کو بھول ہوئی اور اپنے مان باپ کی طرف جمع کیا کچھ لوگوں پر آپ کا گدڑ ہوا کہ وہ کھیل رہے تھے او انھوں نے آپ کی خدمت میں ہی عرض کیا کہ او ہمارے ساتھ کھیلو آپ نے فرمایا کہ میں اسواسطے نہیں پیدا ہوا کہ کھیلوں گھر پر اگر مان باپ سے عرض کیا کہ مجھ کو کرتے بالوں کا بناؤ

اونھوں نے بنا دیا آپ بیت المقدس کو چلے آئے دن کو اوسکی خدمت کرتے اور رات کو بچہ
 کا ٹکڑی صبح کر دیتے یہاں تک کہ اونپر نیند برس گزرے تب آپ بیت المقدس سے نکلکے بہار
 اور گھامیوں کے غاروں میں جا رہے آپ کے مان باپ ڈھونڈھنے نکلے اونکو بحیرہ اردن پر
 پایا کہ پانی میں پانوں تر کر رکھے ہیں اور پانی کی شدت سے گویا جان نکلی جاتی ہے اور
 یہ کہہ رہے ہیں کہ قسم ہر تیری عزت اور بزرگی کی ٹھنڈا پانی نہ پیونگا جب مجکو یہ معلوم ہوا کہ تیرے
 نزدیک میرا ٹھکانا کہاں ہے آپ کے مان باپ ایک جو کی ٹکیا ساتھ لیکے تھے اونسے کہہ کہ
 اسمیں سے کھا کر پانی پینا چاہیے او انھوں نے منظور کیا اور حکم کی تعمیل کی اور اپنی قسم کا کفارہ دیا
 ایسے اللہ تعالیٰ نے انکی تعریف میں **قَابُثُ ابْنُ اَلدَّيْبِ** فرمایا غصا کہ گویا آپ بیت المقدس
 کو ٹھالائے تو آپ کا دستور تھا کہ جب نماز پڑھنے کو کھڑے ہوتے تو آٹا روٹی کہ ذرت
 اور پتھر روتے لگتے اور حضرت زکریا علیہ السلام بھی آپ کے رونے سے اس قدر روتے
 کہ بیہوش ہو جاتے تو ہمیشہ سطح رو یا کرتے حتیٰ کہ اونکے آنسوؤں سے اونکے رخساروں کا
 گوشت جاتا رہا اور دیکھنے والوں کو آپ کی ڈاڑھیں معلوم ہونے لگیں اونکی مان انکے
 فرمایا کہ بیٹا اگر تم کو تو کوئی ایسی چیز تمھارے لیے بنا دوں جس سے تم اپنی ڈاڑھیں لوگوں کی
 نظر سے چھپاؤ آپ نے عرض کیا کہ بہتر او انھوں نے دو پہل غارے کے لیکر آپ کے
 گالوں کو چٹائیے پس جب نماز کو کھڑے ہوتے تو روتے اور جب وہ پھل آنسوؤں سے
 بھیگ جاتے اونکی مادر شفقتہ اونکو چوڑو کتین جب پڑا سو اپنی انکے آنسوؤں پر بہت دیکھتے
 تو فرماتے کہ الہی یہ میرے آنسو ہیں اور یہ میری مان ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور تو ارحم الراحمین
 پس ایک ذرا اونکو حضرت زکریا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جان پدیر میں نے تو خدا سے
 یہ دعا مانگی تھی کہ تجکو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور تو رو یا جی کر تا ہے تیرے
 گال ارسے ہمو کیسے چہن ہوا او انھوں نے فرمایا کہ بابا جان حضرت جبریل علیہ السلام نے
 مجھے کہا ہے کہ جنت اور دوزخ کے سچ میں ایک جنت کل ہے جسکو بچہ رونے والوں کے اور کوئی
 طے نہ کر گیا حضرت زکریا نے فرمایا کہ تو بنیا ابے ویا کہ رمیلہ اعظمینان ہوا۔ اور حضرت عیسیٰ
 علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسے گروہ حواریں خدا کا غوث اور جنت کی محبت اس بات کی باعث ہیں
 کہ مشقت پر صبر کیا جائے اور دنیا سے دور کرتے ہیں میں سے سچ کہتا ہوں کہ جو کا گھانا
 اور ضرر خاشاک پر گھٹوں کے ساتھ سو رہا۔ جنت کی تلاش میں ایک دنی بات ہے

ت
 اسکی سزا انجوان ہے

اور روایت ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام جب اپنی خطایا کرتے تھے بیہوش ہو جاتے تھے اور آج کے دل کی ٹرپ ایک کوس گسری جاتی تھی اور سوت آگے پاس حضرت جبریل علیہ السلام قشر لے لائے اور کہتے کہ خدای تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے کبھی دیکھا کہ کوئی خلیل اپنے خلیل سے دُرتا ہو آپ فرماتے کہ اسے جبریل جب میں اپنا مقصود کر رہا ہوں تو اپنی خلعت بھول جاتا ہوں۔ حاصل یہ کہ انبیاء کا یہ حال تھا جو تو نے سنا اس میں خوب سوچنا چاہیے کہ جب یہ لوگ تمام خلق سے زیادہ خدای تعالیٰ کے عارف اور اس کی صفات کے عالم تھے انکا یہ حال تھا تو کبھی کبھی رینا چاہیے سعدی فرماتا ہے:

بجائیکہ دہشت خورند انبیا | تو عذر گشت با ن چہ داری بیا

نوان بیان صحابہ اور تابعین اور سلف صالحین کے شدت خوف کا ذکر روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک پرند کو دیکھا اور اس کی طرف مخاطب ہو فرمایا کہ کیا اچھا ہوتا جو میں سمجھ جیسا پرند ہوتا اور آدمی نہ ہوتا۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ بات چاہتا ہوں کہ کاش میں درخت ہوتا اور کوئی کاٹ ڈالتا اور یہاں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ مجھے یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا نہ جائوں اور حضرت عایشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرماتے ہیں کہ مجھے یہ چھپا معلوم ہوتا ہے کہ میں نہ مریا نہ مریا ہو جاؤں۔ اور روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی آیت قرآن مجید کی سنتے تو طے خوف کے بیہوش ہو کر گر پڑتے اور پھر چند روزوں کی عیادت ہو کر قیامت اور ایک ذرا اپنے ایک تنکا زمین پر سے اٹھایا اور کہا کہ کیا خوب ہوتا جو میں یہ تنکا ہوتا کاش میں کوئی چیز نہ کہ نہ ہوتا کاش میں نہ مریا نہ مریا ہوتا کاش میں میری ماں مجھ کو جنتی شجر مرا اے کاش کے مادر نہیں راوا | اور گریہ راوکس شیرم نہیں راوا

آپ کے منہ پر آنسوؤں کے دو کالے خط تھے اور فرماتے کہ جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے وہ اپنا غصہ نہیں نکالتا اور جو کوئی اوس سے تقویٰ کرتا ہے اپنی جی چاہتی بات نہیں کرتا اور اگر قیامت نہ ہوتی تو ہم کچھ اور ہی دھنگ دیکھتے اور جب اپنے سورہ کو پڑھی اور اس آیت پر پہنچے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ بیہوش ہو کر گر پڑے اور ایک روز ایک شخص کے مکان کے پاس کو گزریے کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا اور سورہ طور پڑھتا تھا آپ کھڑے ہو کر سننے لگے جب اس نے پڑھا اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ لِّهٖ

کے منہ پر آنسوؤں کے دو کالے خط تھے اور فرماتے کہ جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے وہ اپنا غصہ نہیں نکالتا اور جو کوئی اوس سے تقویٰ کرتا ہے اپنی جی چاہتی بات نہیں کرتا اور اگر قیامت نہ ہوتی تو ہم کچھ اور ہی دھنگ دیکھتے اور جب اپنے سورہ کو پڑھی اور اس آیت پر پہنچے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ بیہوش ہو کر گر پڑے اور ایک روز ایک شخص کے مکان کے پاس کو گزریے کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا اور سورہ طور پڑھتا تھا آپ کھڑے ہو کر سننے لگے جب اس نے پڑھا اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ لِّهٖ

اپنی سولہویں سے اترے اور ایک دیوار سے تکیہ لگا کر ٹھوڑی دیر ٹھہرے پھر مکان کو
چلے آئے اور مینا بھر بار بھر لوگ عبادت کو آتے مگر سیکونڈ معلوم تھا کہ آپ کو کیا من
اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے نماز فجر کے سلام کے بعد فرمایا او سو وقت کہ آپ کو چھپ
ریخ تھا اور اپنا ہاتھ پھیرتے جاتے تھے کہ میں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جو
لیکن آج کوئی چیز ایسی نہیں دیکھتا جو اونکی سی ہو ان کا دستور تھا کہ پرانندہ موزر زنگ
عباراً لودستے اونکی آنکھوں کبچ میں بکریوں کے زانو کا سا گھٹا تجارت کو اس کے
واسطے سجدہ کرتے اور کھڑے بہتے خدا کی کتاب پڑھتے عبادت میں پیشانی اور پاؤں
پر نوبت بنوت۔ درمیتے اور جب صبح ہوتی تو جیسے تیز ہوا سے درخت ہلتا ہے سطح کا
کانپتے آنکھوں میں سے اتنے آنسو بہاتے کہ اونکے کپڑے تر ہو جاتے اور اب تو بحث
کہ گویا میں ایسے لوگوں میں ہوں جو رات کو خواب خرگوش میں بہتے ہیں پھر آپ ٹھہر کر
ہوے اور جب تک کہ آپ کو ابن ملجم ملعون نے زخمی کیا کبھی کسی نے اس تقریر کے بعد ہنستے
نہیں کیا۔ اور عمران بن حصین رضی اللہ عنہ نے یہ کہ میں اچھا سمجھتا ہوں کہ راکھ ہو جاؤں اور
میرے اجزا ہوا میں آمندھی کے دن میں متفرق کر دیں۔ اور حضرت ابو عبدید جراح رضی اللہ
قول ہے کہ مجھ کو اچھا معلوم ہوتا ہے کہ میں مینڈھا ہوں اور میرے گھر والے مجھ کو ذبح کریں اور
کھالیں اور میرا شور باپی لین۔ اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام حبضو کرتے
تو آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا اونکے گھر والے پوچھتے کہ وضو کے وقت آپ کا یہ کیا حال ہوتا ہے
آپ فرماتے کہ تمکو معلوم ہے کہ کسکے سامنے میں کھڑا ہوا چاہتا ہوں اور موسیٰ بن سعود
کہتے ہیں کہ جب ہم حضرت سفیان ثوری کے پاس بیٹھتے تو اونکے خوف کو دیکھ کر یہ جانتے
کہ گویا آگ ہمارے چاروں طرف محیط ہے۔ اور ایک فروعی قاری نے پڑھا ہذا اکتابنا
يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ اِنَّا كُنَّا نَسْتَشْفِي مَا كُنْكُمْ تَعْمَلُونَ پس عبدالواحد
بن زید اتنا روئے کہ غش آ گیا جب ناقہ ہوا تو کہا کہ قسم ہے تیری عزت کی اپنے مقدمہ و بحر
کبھی تیری نا فرمانی نہ کروں گا تو اپنی توفیق سے مجھ کو اپنی طاعت پر مدد کر۔ اور مشور بن مخمر
شدت خوف کے باعث کلام مجیب کچھ نہیں سن سکتے تھے جب کوئی ایک دو یا ایک ت
پڑھتا تھا تو ایک پیچ لاتے تھے اور کئی دن تک ہوش نہ آتا تھا ایک وزیر ایک شخص قبیل
ضمیم سے آیا اور اونکے پاس یہ آیت پڑھی یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَالِإِيمَانِ الْمَتَّقِينَ إِلَى الْإِيمَانِ

[illegible]

اور کبھی تو در کبھی
نہایت اذیتوں کا
اوستا دیکھ سکتے

وَقَدْ أَقْسَمْتُ بِالْجَنَّةِ إِلَى جَهَنَّمَ رُحْدًا تَوَاوَهُونَ فَمَا يَأْكُلُونَ تَوْجُوهًا مِّنْ مِّنْ
متقی نہیں ہوں ذرا قاری صاحب پھر سے تو پڑھے او نے پھر پڑھا وہ ایک نعرہ مار کر
سفر آخرت کر گئے۔ اویچی نے نے رم کے سامنے کسی نے یہ آیت پڑھی دکن تری
اِذْ وَقَفْنَا عَلَىٰ اِسْمِ تَعْوِ اَوْنَحُونَ اِیک چنچ ماری کا اوس سے چار مہینے بیار ہے بصرہ کے
فواج تک کے لوگ اونی جیار پر سی کو آئے اور حضرت مالک بن دنیا م فرماتے ہیں کہ میں طون
خانہ کعبہ کر رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جوان عورت عابدہ کہے کا پردہ پکڑے
کہہ ہی ہے کہ ائی بہت سی شہوتوں کی لذت تو جاتی رہی عذاب و سکاباتی رہا ائی ہے
پس سوا و دفع کر گیا اور کوئی نہ اور ادب کی خیر نہیں اور یہ کہ مکر روتی تھی ایلح رور و
مبج کر ہی میں نے یہ حال دیکھ کر اپنا ہاتھ سر پر رکھ کر چنچ ماری کہ لے جائے حال پر۔
اور روایت ہے کہ حضرت فضیل م عرفہ کے روز خوب پھوٹ پھوٹ روتے تھے اور
لوگ دعا مانگتے تھے کہ جب کتاب قریب بغروب ہوا تو اپنی ڈاڑھی تھی میں کہ اگر اسکا
کی طرف کو سوا دھایا اور کہا کہ اگر تو بخش بھی دیکتا بھی مجھ کو تجھ سے بڑی حیات ہے
لوگوں کے ساتھ وہاں سے چلے آئے اور کسی نے حضرت ابن عباس سے حقیقت غافل کی
پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ خائف وہ ہیں جیسے دل خوف سے خوش ہیں اور انھیں موتی ہیں
اور کہتے ہیں کہ ہم کیسے خوش ہوں اس صورت میں کہ موت تجھے لگی ہے اور قبر سامنے ہے
اور قیامت ہمارا وعدہ گاہ ہے اور دفع پر کو چار راستہ ہے در خدا تعالیٰ کے سامنے
جھکو کھڑا ہوتا ہے۔ اور حضرت حسن بصری م ایک جوان پر گذرے کہ اپنی ہنسی میں بیباک تھا
اور ایک مجلس میں لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا آپ نے اوس سے فرمایا کہ تو بل صراط پر کہ گذرے
او نے عرض کیا کہ نہیں آپ نے پوچھا کہ مجھے معلوم ہے کہ تو جنت میں جاوے گا یا دوزخ میں
او نے عرض کیا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ پھر پھر مینی کیسی ہے راوی کہتا ہے کہ پھر اس
شخص کو کسی نے ہنستے نہ دیکھا۔ اور حدیث میں عبد ربہ م جب بیٹھتے تو اسطرح بیٹھتے گویا
نصف کھڑے ہیں اگر کوئی او نے کہتا کہ آپ اطمینان سے بیٹھتے تو فرماتے کہ اطمینان کا
بیٹھنا نہ شخص کا ہوتا ہے میں تو جہنم میں نہیں اسیلے کہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے
اور حضرت عمر بن عبد الغزیز م فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کے دلوں پر
غفلت ڈال دی ہے یہ بھی رحمت ہے تاکہ خوف خدا سے مر جاویں۔ اور حضرت مالک بن نایف

فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ جب مرنے کا لوگوں سے کہہ دوں گا کہ میرے بیٹے یاں اور
 طوق والا کہ مجھ کو خدا کے پاس ایسی طرح لیجاوین جیسے کسی بھاگے ہوئے غلام کو آقا کے
 سامنے لیجاتے ہیں۔ اور حاتم اصمؓ فرماتے ہیں کہ کسی مکان اسلحہ پر فریفتہ مت ہو کہ
 سے زیادہ اسلحہ کوئی جگہ نہیں مگر آدم کا حال وہیں جو یہ اسوہوا اور نہ کثرت عبادت پر
 فریفتہ ہو کہ ابلہ کیس کا حال بعد کثرت عبادت کے خود ظاہر ہے اور نہ کثرت علم سے مغرور ہو
 کہ بلعام اسم اعظم اچھی طرح جانتا تھا مگر انجام اوس کا کیا ہوا اور نہ سلحا کی زیارت پر فریفتہ
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بڑھکر کسی کا رتبہ نہیں مگر بعض اقارب و راعدا کو آپ کی
 زیارت کا مہ نہ آئی۔ اور سریؓ فرماتے ہیں کہ میں اپنی ناک کو وہ نہیں کہی بارہ کیچہ لیتا ہوں
 اس خوف سے کہ کہیں میرا منہ تو کا لائیں ہو گیا۔ اور ابو نعصؓ کہتے ہیں کہ چالیس برس
 میرا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو گناہ بخشے دیکھتا ہے اور میرے اعمال اپنے لالچ کو نہیں
 اور حضرت عبداللہ بن سباؓ کہ ایک روز اپنے یاروں میں نکلے اور فرمایا کہ رات تو میں نے اپنے
 بڑی جرات کی کہ اوس سے جنت کا سوال کیا۔ اور محمد بن ثقب لقمی کی مان نے اپنے
 بیٹے کو فرمایا کہ بیٹا میں تجھ کو جانتی ہوں کہ اگر کہیں میں بھی پاک تھا اور بڑا ہو کر بھی اچھا رہا
 او چونکہ رات دن تو عبادت ہی کرتا ہے تو یہ ایک عمل کو یا اپنے اوپر مملکت تو نے رکھ لیا تو
 اتنی مشقت کیوں کرتا ہے اور بخون نے کہا کہ اے ماؤں شفقہ میں کون سی بات سے اس سے
 تیرے بوجہاؤں کہ اگر خدا تعالیٰ نے مجھ کو کوئی گناہ کرتے دیکھ لیا ہو اور ناراض ہو گیا ہو تو
 یہ فرماتے کہ اپنی عات و جلال کی قدر میں تجھ کو نہیں بخشو گا۔ اور حضرت مغنیلؓ فرماتے ہیں
 کہ مجھے کسی نبی مسل کا خوف بقول ہے فرشتے مقرب کا کسی بنو نیک کا کیونکہ ان کو پوچھ
 کیا قیامت کو عتاب ہو گا مجھے تو غبطہ صرف اوس شخص کی ہے جو پیدا ہی نہیں ہوا۔ اور
 روایت ہے کہ ایک جوان کو انصاریں سے خوف و فرج ہوا تو ہمیشہ رویا کرتے یہاں تک
 کہ مرنے کے باعث گھر سے بھی نکلتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اوس کے یہاں تشریف لائے
 اور اوس کے گلے لگایا وہ اویس وقت مر رہا کہ پڑا اپنے لوگوں کو فرمایا کہ اپنے ساتھی کو
 جہنم تک نہیں کرو کہ خوف آتش نے اوس کے جا کر کوڑکے کر دیا ہے۔ اور ابن ابی میسرہؓ نے
 حال میں کہتے ہیں کہ جب اپنے بستر پر آتے تو کہتے کہ کاش میری مان مجھ کو جنتی اون کی مان
 کہا کہ اسے میسرہ اللہ نے تو تیرے اوپر احسان کیا کہ تجھ کو مسلمان کیا پھر تو کیوں مخالف ہے

ح
 ابن ابی الدینا
 حضرت ابو نعص
 ابو نعص
 حضرت مغنیل

اور بخون نے کہا کہ اوس کے احسان میں شک نہیں مگر اوس نے ہم سے کہا ہے کہ ہم سب نیک ہیں
جاوینگے اور یہ نہیں بیان کیا کہ اوس میں سے کمال آویگے۔ اور فرقد بھی کو کسی نے کہا کہ
جنی اسراہیل کی کوئی بی بی عجیب خبر جو ہمیں پہنچی ہو ہم سے کہو جواب دیا کہ مجھے یوں خبر
پہنچی ہے کہ بیت المقدس میں پانسو بارہ عورتیں جنکا لباس کمال و زینت تھا آئیں اور خدا کے
ثواب و عذاب کا آپس میں ذکر کیا اور سب کی سب ایک ہی رو بہیں کر گئیں۔ اور حضرت
عطاء بن یمیٰ م بھی خائفین میں سے تھے اللہ تعالیٰ سے کبھی جنت کا سوال نہ کرتے صرف عذاب
کرنے کی درخواست کیا کرتے اور مرض میں اونسے لوگوں نے کہا کہ آپ کا دل کسی چیز کو
چاہتا ہے اور بخون نے فرمایا کہ دفعہ کے خوف نے میرے دل میں کسی چیز کی خواہش
کے لیے جا نہیں چھوڑی کہتے ہیں کہ چالیس ستر سال بخون نے اپنا سر آسمان کی طرف
سنبھرا اور اٹھایا تھا نہ کبھی اس عرصے میں جس سے تھے اور ایک روز جو سر آسمان کی طرف کو گیا
تو اتنا ڈرے کہ اگر پرے اور اتنی سی پھٹ گئی آپ کا دستہ تھا کہ رات کو سیہ وقت اپنا جسم
مٹوا لاکرتے اس خوف سے کہ کہیں مسخ تو نہیں ہو گیا اور جب کبھی آندھی دھبھی یا کبھی کبھی
یا غلہ گر ان ہوتا تو فرماتے کہ یہ سب کفایتیں میرے ہی باعث ہیں اگر میں یہ جانوں تو لوگوں سے
پاویں اور خود فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم عقبہ غلام کے ساتھ نکلے اور ہم میں ایسے جوان اور
ادھیڑ لوگ تھے کہ عشا کے وقت سے صبح کی نماز پڑھتے کثرت قیامت اور ان کے ہاتھ میں
گئے تھے اور انہیں اندر کو دھس گئیں تھیں اور پوست استخوانوں پر جا لگا تھا کہ ان کا سہارا
کی طرح معلوم ہوتی تھیں ایسے ہو گئے تھے جیسے تر بوڑھے کے پھلنے کے اندر کچھ نہیں ہوتا کہ وہ
نکلے ہیں یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اطاعت کرنے والوں کو ایسی بزرگی دی اور ان کو
ایسے ذلیل کیا اسی حال میں چل جاتے تھے کہ کیا کیل و نہیں سے ایک شخص کا کذا ایک جگہ پہنچ
ہوا فو کہ بیوش ہو کر گر پڑا اوس کے ساتھی کہ بٹھیا رہو نے لے جا رہا بہت شدت سے تھا مگر
اوسکی پیشانی سے پسینا ٹپکتا تھا جب منہ پر اپنی کا چھینٹا دیا تو اوس کو بیوش آیا اوس سے
ماجرہ پوچھا اوس نے کہا کہ میں نے ابجد خدا کی نافرمانی کی تھی جگہ دیکھا مجھے یاد آگئی اور جوت
پہنچا رکھانی۔ اور صبح فری کہتے ہیں کہ میں نے ایک زاہد کے پاس یہ آیت پڑھی جو
تَقْلَبُ وَجْهَ هُمْ فِي النَّارِ يَوْمَ يُؤْتَىٰ لَوْ بَالِيتَنَا طَعْنَا اللَّهَ وَاطْعْنَا الرَّسُولَ
وہ شخص بیوش ہو گیا اور پھر جو بیوش آیا تو کہا کہ اسی صبح کچھ اور پڑھ کر مجھے رنج معلوم ہوا

کہ میں نے اپنے اپنے
کے لیے اپنے اپنے
اللہ کا اور کہا کہ اے
رسول کا

میں نے کہا کَلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ لَوْ كُنْتُمْ عَاذِينَ۔ اور روایت ہے کہ زرارہ بن ابی اوفی نے لوگوں کو بیح کی ناز پر حافی جب پڑھا فَاذْ اَنْقَرُ فِي النَّاقُورِ بیہوش ہو کر گر پڑے اور مر گئے۔ اور یزید قاشی یہ حضرت عمر بن عبد الغفریہ کے پاس گئے آپ نے فرمایا کہ ایزید مجھ کو کچھ نصیحت کر اور میں نے کہا اے امیر المؤمنین تمہیں اول خلیفہ نہیں ہو کر مرو گے یعنی تم سے پہلے بھی بہت خلیفہ مر چکے ہیں آپ روئے اور فرمایا کہ کچھ اور نصیحت کیجئے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین تمہارے اور حضرت آدم کے درمیان کوئی تمھارا بزرگ ایسا نہیں جو مرا نہ ہو آپ نے پھر فرمایا کہ اور کچھ فرمائیے اور میں نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین تمھارے اور جنت اور دوزخ کے درمیان میں کوئی منزل نہیں پس اگر آپ بیہوش ہو گئے۔ اور میمون بن مہران کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری ^{وَرَأَى جَهَنَّمَ} لَمْ يَدَعْهُمْ اَجْمَعِينَ حضرت سلمان فارسی نے چیخ ماری اور اپنا ہاتھ سر پر رکھا باہر نکل گئے تین دن تک تپا نکلا۔ اور حضرت داؤد طائی نے ایک عورت کو اپنے لڑکے کی قبر پر روتے دیکھا کہ یہ کہہ رہی ہے بیٹا نہ معلوم تیرے کوشتے کال کو پسے کیڑے نے کھایا وہ سنتے ہی اسی جگہ بیہوش ہو کر گر پڑے۔ اور روایت ہے کہ حضرت سفیان ثوری رح بیار پڑے اور کہا ہر وہ ایک ذمی طبیب کو دکھایا گیا اور سننے کہا کہ اس شخص کے جگر کو خوف نے مار گئے کہ وہ اپنے پھر اگر زمین بھی تو کہا کہ کلامت اسلام میں ایسا جیسا آدمی مجھ کو نہیں معلوم ہوا۔ اور حضرت امام حسین منیل نے فراموش نہیں کیا کہ میں نے خدا تعالیٰ سے دعا کی کہ یہ سب امیر ایک دروازہ خوف کا کھلے دے اور قبول ہوئے اور خوف کا دروازہ مفتوح ہوا اور اپنی عقل پر ڈرا اور التماس کیا کہ اے میری طاقت یہ ہے کہ میں تیرے قبیلہ میں سکون ہوا اور نہایت عبد اللہ بن عمرو بن العاص نے ذاتے میں کہا کہ اگر وہ دروازہ تو رونی صوبت بناو کہ قسم ہے اس ذات کی جسکے قبضے میں میرا دم ہے اگر تمکو علم ہو جائے تو آئندہ بخو کہ گھلا چر جائے اور نہانا اتنی پڑھو کہ پیٹھ ٹوٹ جائے اس قول پر گویا اپنے اس حدیث شریفہ کے مفسرین کی طرف اشارہ فرمایا کہ تَعْلَمُونَ مَا اَعْلَمُ الصَّحَابَةُ وَلَكِنَّهُمْ كَذَبُوا اور عنہی روایت کرتے ہیں کہ ارباب حدیث حضرت فضیل بن عیاض رح کے دروازے پر جمع ہوئے آپ ایک وشدان سے انکی طرف نہ نکالا وارحی آپ کی ہمتی تھی اور روتے تھے فرمایا کہ لوگو تو قرآن پر مظلومت کرو اور نماز کو ہمیشہ پڑھو

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

۱۳۰۰

یہ وقت حدیث کا نہیں بلکہ یہ وقت سونے اور تضرع اور سکنت اور ڈوبنے والے کی طرح دعا کا ہے یہ وہ زمانہ ہے کہ آدمی اپنی زبان کی خاٹت کرے اور اپنی جگہ کیسکو دے تباغے اور اپنے دل کا علاج کرے جو معلوم ہو اور سکوت و ستر العمل کرے جو بجا بنا ہو اور سکوت ترک کرے۔ اور کیا آپ خوف کے واسطے حیران چلے جاتے تھے اونٹے کسی نے پوچھا کہ آپ کہاں تھے ہن فرمایا کہ میں نہیں جانتا۔ اور فرین عمر نے اپنے باب عمر بن زرع سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ اور کہنے والے کہہ کہتے ہن تو کوئی نہیں بتو مگر جب تم کچھ کہتے ہو تو سب طرف سے آواز ہوئی سنتا ہوں آپ نے فرمایا کہ جس عورت کا بچہ مر جاوے اور اس کا رونا اور جواہرت لیکر روئے اور سکا رونا برابر نہیں ہوتا غرض یہ کہ گریہ خوف کو مل میں تاثیر زیادہ ہے اور حکایت ہے کہ کچھ لوگ ایک عابد کے پاس گھر سے ہوئے جو رو رہا تھا اوس سے پوچھا کہ خدا تم پر رحم کرے اس نے کہنے کا باعث کیا ہے اوس نے کہا کہ ایک خوف ہے جسکو ڈرنے والے اپنے دل میں پاتے ہیں اور انھوں نے کہا کہ وہ کیا ہے فرمایا کہ خدای تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کی واسطے جو خدا ہوں اور اسکا خوف ہے۔ اور خواص محرومت اور مناجات میں کہتے کہ اے میں بڑھا ہوا اور سیران تیری خدمت سے کمزور ہو گیا تو تجھ کو آزاد کر دے۔ اور سماع مزی کہتے ہیں کہ ایک بزرگ میرے پاس آئے اور کہا کہ مجھ کو اپنی قوم کے عابدوں کی کچھ عجیب بات دکھاؤ میں کو ایک محلے میں ایک شخص کے پاس لے گیا جو ایک جھوپڑے میں رہتا تھا میں نے اوس سے اجازت پاس آنے کی چاہی اور چلے گئے دیکھا تو ایک شخص بیٹا بیٹا ہوا تھا میں نے اس کے سامنے یہ آیت پڑھی اِذْ اَلْعَلَّالُ فِيْ اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُوْنَ فِي الْحَمِيْمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَنُوْنَ وہ شخص ایک چنچ مار کر بیہوش ہو گیا ہم اسکو وہاں سے چھوڑ کر نکل آئے اور وہاں سے گھر گئے اوس کے پاس بھی میں نے وہی آیت پڑھی وہ بھی بیٹھا اور بیہوش ہو کر گر گیا وہاں سے ہم تیسرے کے پاس گئے اور اوس سے اجازت چاہی اوس نے کہا کہ اگر تم کو ہمارے پروردگار سے ضرورت ہو تو چلے آؤ اوس کے پاس میں نے پڑھا اِنَّكَ لَمِنْ خَافٍ مَّقَامٍ وَخَافٍ وَخَافٍ اوس نے ایک نعرہ مارا اور اس کے تھنوں سے خون نکلنے لگا اور اسی خون میں تیرے پنے کا یہاں کہ خون خشک ہو گیا اور اسکو بھی ہم وہاں سے چھوڑ آئے غرض کہ میں نے اس کو چھ شخصوں کے پاس پھرایا کہ ہر ایک کو بیہوش چھوڑ کر اوس کے پاس سے چلے آئے پھر میں ان کو ساتویں کے پاس لایا اور اجازت چاہی تو ایک عورت نے جھوپڑے کے اندر سے کہا کہ چلے آؤ دیکھا تو ایک

بسطوق بر سرین
اولی گردون بین
اور زین بین
عابدین بین
بر سرین بین
بر سرین بین
بر سرین بین

نکستہ
نکستہ
نکستہ
نکستہ
نکستہ
نکستہ
نکستہ

پیر فوت اپنے محل پر بیٹھا ہوا ہے اور سکو مرنے سلام کیا وہ خبر ہوا میں نے جیسی آواز سے کہا کہ خبر دار لوگوں کو بل کو کھڑا ہونا ہے بوڑھے نے کہا کہ گنجت کو سامنے آنا کہ کھڑا ہوا نہ کھلا ہوا نکھین اوپر لوگ کیا اور ایک وار پست سے اودہ اودہ کرنے لگا یہاں تک کہ آواز بند ہو گئی اور اسکی عورت نے کہا کہ اس کے پاس سے جاؤ کیونکہ اسوقت تک اس سے کچھ نفع نہ ہوگا اسکی حالت کچھ اور ہو گئی ہے پھر کچھ دنوں بعد میں نے وہاں کے لوگوں سے اون ساتوں کا احوال پوچھا اونھوں نے کہا کہ اونہیں سے تین تو لپچھے ہو گئے اور تین جان بحق ہوئے اور بوڑھے کا یہ حال ہوا کہ تین دن تک تو ویسا ہی حیران اور مبہوت رہا کہ فرض بھی نہیں پڑتا مگر بعد تین دن کے ہوش آیا اور روایت ہے کہ یزید بن الاسود رحمہ اللہ لوگ ابدال میں سے جانتے تھے اونھوں نے قسم کھائی تھی کہ کبھی نہ ہنسوں گا نہ کبھی لیت کر سوؤں گا نہ کبھی کھی چیز کھاؤں گا اور اس قسم پر اپنے مرنے تک قائم رہے۔ اور جب حج حضرت سعید بن مسیر رحمہ سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم کبھی نہیں مہنے اونھوں نے فرمایا کہ مہنے کی کیا صورت ہو دوزخ وھونگہ کی گئی ہے اور طوق تیار ہیں اور فرشتے دوزخ کے مستعد و آمادہ کھڑے ہیں اور ایک شخص نے حضرت بن بصری رحمہ سے پوچھا کہ اسی ابو سعید آپ کو صبح کیسے ہوئی آپ نے فرمایا کہ خیریت کے ساتھ اوتنے پوچھا کہ آپ کا حال کیا ہے آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ تو میرا حال پوچھتا ہے یہ بتاؤ کہ اگر کچھ لوگ کشتی میں سوار ہو کر بیچ میں سمندر کے پہلوئیں اور کشتی ٹوٹ جائے اور ایک ایک آدمی ایک ایک تختہ سے لگا رہ جائے تو ان کا حال تمہارے ذہن میں کیسا ہے اونے کہا کہ بہت سخت مصیبت کا ہے آپ نے فرمایا کہ تو سب حال ان کے حال سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ کی ایک لونڈی انکی خدمت میں حاضر ہوئی اور سلام کر کے انکے گھر میں جو سبھی تھی اوسمیں دو چستین باز کی پڑھیں اور پھر اوسکو نمیند آگئی اور سو رہی اور خواب ہی میں رزئی جب جب اکی تو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین میں نے اسوقت عجیب معاملہ دیکھا آپ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے اونے کہا کہ میں نے دیکھا کہ دوزخ دوزخیوں کے واسطے دھڑ دھڑ چل رہی ہے پھر مل لاکر اسکی پشت پر رکھا گیا آپ نے فرمایا کہ پھر کیا ہوا اونے کہا کہ پھر عبد الملک بن مروان کو لائے اور اوس پر اسکو چڑھایا وہ تھوڑا ہی جانے پایا تھا کہ مل لاکر لایا گیا اور وہ دوزخ میں جا پڑا آپ نے فرمایا کہ پھر اوسنے کہا کہ پھر عبد الملک کے بیٹے و سید کو

لائے اور اسکو پل پر سوا کیا وہ بھی تھوڑی ہی دو چلا تھا کہ پل نے کروٹ لی اور دوزخ
 میں جا پڑا آپ نے پوچھا کہ پھر تو کہا کہ پھر سلیمان بن عبد الملک کو لائے اور پل پر چڑھایا
 وہ بھی تھوڑا ہی چلا تھا کہ پل کا چپا ہو گیا اور وہ دوزخ میں گر پڑا آپ نے پوچھا کہ پھر تو
 کہا کہ پھر منج نے یہ دیکھا کہ آپ کو لائے یہ اسکا کہنا تھا کہ آپ نے ایک دفعہ یہی شیخ ماری
 کہ بیوش ہو کر گر پڑے وہ لونڈی اویٹھی اور اسنے کان میں پکار پکار کہنے لگی کہ اے
 امیر المؤمنین سجدا میں نہ یہ دیکھا کہ آپ نے اپنے نجات پانی ہر چند وہ کان میں چنچنی
 رہی مگر آپ برابر غرے ملتے تھے اور یانوں دیے ملتے تھے۔ اور روایت ہے کہ
 حضرت ادیس قرنی روح قاص کے پاس آئے اور اسنے کلام سے روتے جب وہ دوزخ کا
 ذکر کرتے تو آپ چنچ ملتے پھر بھاگے چلے جاتے تو لوگ اذکو دیا کہ کہتے اور حضرت عاذ بن
 جبل فرماتے ہیں کہ میں کانوں میں جب تک شین ٹھہرتا جب تک کہ دوزخ کے پل کو
 اپنے پیچھے نہ چھوٹے۔ اور حضرت طاوس کہنے لے بستر کیا جاتا تو لیٹتے اور گرم کڑا ہی
 کے دانے کی طرح اوسپر اوہر اوہر بولتے پھر اوسپر اوہ چھلکے اور اسکو لپیٹتے ہر تے
 اور قبلہ کی طرف پہنچ تک متوجہ ہوتے اور کہتے رہتے کہ دوزخ کے بیان نے خوف و الون کی
 نیند اڑا دی۔ اور حضرت حسن بصری رحم نے فرمایا کہ دوزخ میں سے ایک شخص ہزار برس
 بعد نکلیگا کیا اچھا ہو کہ وہ شخص میں ہوں اور یہ اسی لیے فرمایا کہ خوف دوزخ میں ہمیشہ رہے
 اور سور خاتمہ کا تھا کہتے ہیں کہ آپ چالیس برس نہیں رہے اور راوی کہتے ہیں کہ حسین
 اذکو بیٹھا دیکھتا تھا تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا قیدی ہے کہ گردن مٹنے کے لیے کڑیا ہوا ہے
 اور اگر آپ غط فرماتے تھے تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا آخرت کو سامنے دیکھتے ہیں اور اسکا
 حال آنکھوں دیکھا بیان کرتے ہیں اور جب چپ ہوتے تو گویا آنکھوں کے سامنے آگ
 بھڑک رہی ہے اور جب واپس اس شدت خوف و غم کا لوگوں نے عتاب کیا تو فرمایا کہ
 میں کیسے بخوف ہو جاؤں اس سے کہ خدای تعالیٰ نے اگر کوئی مجھ سے برائی دیکھ لی ہو اور
 مجھ کو برا جاکر فرمانے لگے کہ چلا جا میں تجھکو نہ بخشو گا تو پھر عمل کرنا میرا بیفائدہ ہے۔ اور حضرت
 ابن الساک ح سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مجلس میں غط کیا ایک
 جوان اونہیں سے اٹھا اور کہا کہ تم نے آج ایک ایسا جملہ کیا کہ اگر تم اسکو سوا اور چپ
 غسنیں تو کچھ پروا نہیں میں نے پوچھا کہ وہ کیا جملہ ہے اسنے کہا کہ آپ نے جو یہ فرمایا ہے

کہ خائفین کے دل کے دو خلود یعنی ہمیشہ بہت سے ٹکڑے کیے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ جنت میں ہمیشہ رہنا ہے یا دوزخ میں حضرت ابن الساک رحمہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ چلا گیا اور دوزخ و غط میں میرے نے اسکو نیا لوگوں سے اسکا حال پوچھا تو معلوم ہوا کہ بیمار ہے میں اسکی عیادت کو آیا اور پوچھا کہ بھائی تیرا کیا حال ہے اسنے جواب دیا کہ امی ابو العباس یہ نوبت اوسی تمھارے جملے سے ہوئی ہے کہ دو خلود یعنی خلود جنت خواہ خلود دوزخ نے خائفین کے دل کو ٹکڑے کر ڈالے ہیں پھر وہ شخص اسی مرض میں مر گیا میں نے اسکو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدای تعالیٰ نے تجھے کیا معاملہ کیا اسنے کہا کہ مجھکو بخش دیا اور رحم کیا اور جنت میں داخل کیا میں نے پوچھا کہ کس وجہ سے کہا کہ اوسی جملے کی بدولت۔ حال یہ کہ انبیا اور اولیا اور علما اور صلحا کے خوف کا حال تھنے سنا جب ان لوگوں کا یہ حال ہو تو کچھ خوف کرنا لائق تر ہے اور یہ کچھ ضرور نہیں کہ جب بہت گناہ ہوں بھی خوف ہو بلکہ اگر قاصبات اور معرفت کامل ہو تب بھی خوف ہی چاہیے ورنہ کثرت طاعات اور کمی گناہوں کی سیخوف ہو جانے کی نقصانی نہیں بلکہ مامون ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نفس شہوات کے مطیع ہوں اور بدبختی غالب اور غفلت اور سختی دل کے لئے اپنے احوال کو نہ دیکھ سکتے ہوں موت کے پاس آنے سے جاگیں اور نہ کثرت گناہوں سے بلہین نہ خائفین کا احوال دیکھ کر عبرت پکڑیں نہ اندیشہ خاتمہ کو دل میں جبکہ دین اس صورت میں اگر خدا ہی اپنے فضل سے ہمارے احوال کا تدارک فرمائے تو اصلاح ممکن ہے ایسی بات کی دعائیں گتے ہیں بشرطیکہ صرف زبانی دعا بدون استعداد کے مقبول ہو۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب ہم دنیا میں مال کا اداہ کرتے ہیں تو اس کے کتنے لوازم جمع کرتے ہیں جو تہ میں اور ہوتے ہیں اور تجارت کرتے ہیں اور خشکی و قیری میں کسی کسی اندیشہ ناک باتیں اختیار کرتے ہیں اور اگر علم میں کوئی مرتبہ حاصل کیا پاتے ہیں تو اس کے واسطے کتنی سختیاں اٹھاتے ہیں اور کتابوں کی بحث بکرا رہا دیا کرتے ہیں قانون کو جانتے اور گوشین کرتے ہیں رزق کی تلاش میں کیا کیا نعمتیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو کفالت اور منانت و ذری دینے کی فرمائی ہے اور پریقین و اثن کر کے گھر میں نہیں بیٹھتے اور بیٹھے بیٹھے خدای تعالیٰ سے نہیں عرض کرتے کہ الہی حکم و ذری دو مگر جب ملک دائم اور سلطنت پایدار آخرت پر نظر کرتے ہیں تو اس کے واسطے صرف اسی پر کفایت کرتے ہیں کہ زبان سے

کہہ لیا کہ اتنی تو حاف کر اتنی تو رحم کر جالانکہ جنات کی طرف کہ توقع ہے اور جسے نام سے
 وھو کا کھائے ہوئے ہیں وہ یوں ارشاد فرماتا ہے ^{تسلی} لیس بلا انسان لا ما سعی
 اور ^{تسلی} لا یغتر نکم باللہ الغر فیہ اور یا ایہذا الانسان ما عثر ^{تسلی} ہر کافر یسحر
 مقام غمیر ہو کہ ان قوال میں کسی سے بھی ہلکے تنبہ ہوتا ہے کوئی بات بھی ہلکو ہاتے مغالطوں
 اور چھوٹی آرزو یوں سے نکالتی ہے اگر غریب مال کر تو یہ کٹ پٹنے کی بات ہے بشرطیکہ
 خدا کو تعالیٰ اپنے فضل سے توبہ نصیح مرحمت نہ فرمائے اور ماور کے باعث ہلکو پیادہ سے
 ہم خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ جباری توبہ قبول کرے بلکہ یہ التجاہت کہ شوق توبہ جبار سے
 ولوں کے اندر والد سے صرف زبانی حرکت توبہ کی دعا کے لیے جائے واسطے کافی
 فقر مانے ورنہ ہمارے لوگوں میں سے ہو جاوینگے جو کہتے ہیں اور نہیں کرتے اور نہ ہرگز
 اور نہیں مانتے جب وعظ سنا تو رو پڑے اور جب کام کا وقت آیا تو پہلو تہی کر کے اس سے
 زیادہ موائی کی نشانی اور کیا ہو گی خدا کو تعالیٰ ہلکو توفیق اور رشد اپنے کریم اور فیصل سے
 عنایت کرے۔ اب ہم احوال غائفین کی حکایت کو اس قدر کفایت کرتی ہیں جس کی مثل
 مشہور درخانہ اگر کسست حرفش میں است ورنہ شعر

اور کہ اتنی تو حاف کر اتنی تو رحم کر
 متنبہ ہو کہ انسان لا ما سعی
 اور نہ ہو کا دوست نکو
 اللہ سے کام سے نہ
 دعوت باد
 ای آدمی کا است کہ
 ہلکا فیکس اب کریم

اگر صمد باب حکمت پیش نادان | بخوانی آید شس بازیچہ ارگوش

ابو عیسیٰ بن مالک خولانی جو بڑے عمدہ عالم و دین سے ہیں ایک اہل کمال
 کہتے ہیں کہ اوھوں نے او سکویت المقدس کے دروازے پر غمگین صورت بنائے کھڑا
 دیکھا سخت حیران تھا اور کثرت کر یہ سے آنسو نہیں نکلتا تھا باوجودی کہتے ہیں کہ جب میں نے
 او سکودیکھا تو او سکی صورت سے ڈر گیا اور او سے کہا کہ امور میں مجھے وصیت کر کہ تجھ سے
 یادگار رکھوں او سچو جواب دیا کہ امی غریب کیا نصیحت تجھ کو کروں سو کی ایک ہے کہ اگر تجھ سے
 ہو سکے تو ایسی طرح رہو جیسے کسیکو چار طرن سے دندون اور لیٹوں نے گھیر لیا ہو اور وہ
 چار سان اور خائف رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ذرا سی غفلت ہو جائے تو دندے پیرایں
 یا چوک جائے تو نیشدار کیڑے کاٹ لیں غرض کیرات بھر او سکا دل خوف و ہراس ہی میں تھا
 گو مغالطہ کھائے والے بیخوف ہو اگرین اور وں پھر رنج میں گذرتا ہے گو نیکے لوگ خوش
 ہو اگرین پھر وہ رہب مجھے چھوڑ کر جلا میں نے کہا کہ کچھ او تم کہتے تو شاید مجھ کو زیادہ نفع ہو
 او سنے کہا کہ پیاسے کو جتنا پانی ملتا ہے وہی کافی ہوتا ہے اور یہ او سنے درست کہا

اسودا سنے کہ صاف دل کو تو اولیٰ ساخون ہلا دیتا ہے اور گھٹیل دل سے غلط نصیحت بر اہل دور
 رہتی ہے اور آئینے جو مثال بیان کی کہ ایسی طرح رہو جیسے وہ شخص جس کے چار طرف درندے اور
 زہر کے جانور ہوں تو اس کو یوں نہ جاننا چاہیے کہ یہ مثال فرض ہے بلکہ یہ صورت واقعی ہے کیونکہ
 اگر آدمی نور عقل سے اپنے باطن کو دیکھے تو معلوم ہوگا کہ انواع و اقسام کے درندوں اور زہریلے
 جانوروں سے ہر پہلو پر مشغول غضب اور شہوت اور کینہ اور حسد اور کیر اور عجب اور ریا وغیرہ جو ہمیشہ
 اُس کو چیرتے اور شیش زنی کرتے رہتے ہیں بشرطیکہ ایک نقطہ بھی اُن سے غافل ہے مگر یہ کہ آدمی کو
 انکا گنہگار اندا دینا نہیں سوجھتا جب پردہ اٹھایا جاوے گا اور آدمی قبر میں رکھا جاوے گا
 اسوقت دیکھے گا کہ یہ سب صفات اپنے اپنے معانی کی صورت بنکر آویٹے اسوقت یہ نظر آوے گا
 کہ سانپ اور بچھیرن نے قبر میں آکر بدن کو گھیر لیا حالانکہ نہ سانپ ہوگا نہ بچھیر بلکہ یہی صفات
 جو زندگی میں ہیں یہی ہونگے اُنکی صورت اُس ن سوجھ پڑے گی پس اگر یہ منظور ہو کہ انکو مار ڈالنا چاہیے
 اور انہر غالب ہونا چاہیے حالانکہ مرنے سے پیشتر یہ بات آدمی کے اختیار میں ہے تو اس سے
 ہرگز جو کما نہ چاہیے ورنہ انکا کاٹنا اور نوچنا خوب اچھی طرح دل میں مٹھان لینا چاہیے

باب چہارم فقر اور زہد کے بیان میں

ریاضی

اگر چاہے تو دل سے ہر دے سچا عابد
 کہتے ہیں رسول فقر کو اپنا خسر
 کرفقر کو اختیار اور ہوزا ہر
 تیرے لیے بس یہی ہو کافی شاہد
 واضح ہو کہ دنیا اندر اہل شانہ کی دشمنی ہو اُسکے قریب میں بہت لوگ گمراہ ہوئے اور اُسکے
 کمر سے ہتھوں کو لغزش ہوئی تو اُسکی دوستی خطایا اور ستیات کی جڑ ہوئی اور اُسکی دشمنی
 طامات و قربات کی اصل اور پینے اسکا حال اور اُسکی دوستی کی مذمت کو باب زہد دنیائے
 حلیہ سوم کے مفصل لکھا ہے یہاں جو فضیلت اس سے بغض رکھنے میں اور سہین زہد کرنے میں
 اُسکو ذکر کرتے ہیں کہ نجیات میں اہل دہی ہو کیونکہ نجات کی طبع بدون دنیا سے غلبہ کی
 اور دوری کے نہیں ہو سکتی لیکن اُس سے غلبہ کی آوی و صورت میں یا توحہ خود آدمی سے الگ سے
 اسکو تو فقر کہتے ہیں یا آدمی اُس سے کنارہ کش رہے اُسکو زہد کہتے ہیں اور ان دونوں چیزوں کو سعادت کے
 حامل ہونے کے باب میں غفل ہے اور فتنہ و نجات پر مدد کرنے میں اسی لیے ہم ان دونوں کی حقیقت اور
 معجبات و اقسام اور شرعین اور احکام ذکر کرتے ہیں اور اس باب کی دو فصل کرتے ہیں

اول میں فقر اور دوسری میں زہد کو سمجھتے ہیں۔

فصل اول فقر کی حقیقت اور فقر کی فضیلت اور آداب کے ذکر میں اور اس میں نو بیان میں

بیان اول فقر کی حقیقت اور فقر کے احوال اس کے اختلاف میں

جاننا چاہیے کہ فقر حاجت کی چیز کے نہ ہونے کا نام ہے اور بے حاجت چیز کے نہ ہونے کو فقر نہیں کہتے۔
 اور اگر حاجت کی چیز موجود ہو اور اُس پر آدمی قادر ہو تو اُس شخص کو فقیر نہ کہیں گے اور جب یہ معلوم
 ہو چکا تو اب ظاہر ہے کہ جو شے سو خدا سے تعالیٰ کے موجود ہے وہ فقیر ہے اس واسطے کہ ہر ایک
 موجود چیز کو اپنے دوسرے وقت موجود ہونے کی حاجت ہے اور وجود کا ہمیشہ رہنا خدا کے
 فضل و احسان سے ہے پس اگر مہستی کے پردے پر کوئی موجود ایسا ہو جس کا وجود دوسرے سے
 مستقل نہ ہو تو وہ غنی مطلق ہے اور ایسا موجود سو ایک ذات کے ہونے میں سکتا اس سے معلوم ہوا
 کہ وجود میں غنی ایک ہی ہے اور اس کے سوا جتنے ہیں وہ اُسی کی طرف محتاج ہیں تاکہ اُن کو وہ مال
 وجود کی مدد دیوے اور اسی حصہ کی طرف اشارہ ہے اس قول خداوندی میں وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَ
 أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ لیکن یہ معنی فقر مطلق کے ہیں اور یہ کو غرض فقر مطلق کے بیان سے نہیں
 بلکہ خاص فقر مال کا بیان کرنا منظور ہے ورنہ بندے کی حاجت کو اگر باعتبار اس کی ضرورت کے
 دیکھیے تو کچھ بھی شمار نہیں ہو سکتی اس لیے کہ ضروریات و حاجت آدمی کی بشمار ہیں اور ہر جملہ اسکے
 حاجتوں کے وہ ہیں جو مال سے مل سکتی ہیں پس انہیں کا ہر کو بیان بھی اس وقت مد نظر ہے
 اسی لیے کہتے ہیں کہ جو شخص مال نہیں رکھتا اس کو ہم اُس مال کے لحاظ سے فقیر کہتے ہیں جو اسکے
 پاس نہیں شبہ طبعی اس شخص کو اُس مال مفقود کی طرف حاجت بھی ہو پھر یہ خیال میں آتا ہے کہ
 فقر میں آدمی کے پانچ احوال ہوں اور ہم ان سب کو تمیز کے واسطے جدا جدا نام رکھے دیتے ہیں
 تاکہ اُن کے احکام بھی علیحدہ بیان کر سکیں پہلی حالت جو سب سے عمدہ ہے یہ ہے کہ آدمی ایسی
 طرح ہو کہ اگر اُس کے پاس مال آوے تو اُس کو میرا معلوم ہو اور ایذا پاوے اور اُس کے قبول سے بھاگے
 اور اس میں مشغول ہونے سے اجتناب کرے اور اُس کے شر سے محترز رہے ایسے شخص کو نلہ کہتے ہیں
 دوسری حالت یہ ہے کہ مال کی غیبت اتنی نہ ہو کہ جس کا حاصل ہونے سے خوش ہو اور نہ اتنی
 نفرت ہو کہ اُس سے ایذا پاتا ہو یا اگر ملے تو چھوڑ دے ایسے شخص کا نام ہم راضی کہتے ہیں
 تیسری حالت یہ ہے کہ مال کا ہونا اُس کے نزدیک نہ ہونے کی نسبت محبوب نہ ہو
 کہ کچھ مال کی غیبت رکھتا ہو مگر غیبت اتنی نہیں کہ اس کی طلب میں سرگرم ہو بلکہ اس قسم کی ہے

مست
 فقر و مفلس
 فقر و مفلس

خداق اعافین ترغیبہ ادیان عام الدین جلد چہارم

کہ اگر بلا محنت و کدورت ملے تو لیکر خوش ہو جاوے اور اگر طلب میں کچھ مشقت کا محتاج نہ ہو تو ہمیں مشغول نہو اسی حالت والے کا نام ہم قانع رکھتے ہیں کیونکہ اسنے موجود چیز پر قناعت کر کے طلب کو موقوف کیا باوجودیکہ کسی قدر رغبت بھی تھی چوتھی حالت کہ طلب مال کو موقوف کرنا عاجزی کے باعث ہو ورنہ رغبت اتنی ہو کہ اگر کوئی سبیل اسکی تلاش کی ملے گو محنت ہی ہے تو اسکو ضرور طلب کرے یا طلب میں مشغول ہی ہو اسی حالت والے کو ہم حریص کہتے ہیں پانچون حالت یہ ہو کہ جہاں اسکے پاس نہیں اسکی ضرورت میں مضطر ہو مثلاً بھوکے کے پاس روٹی نہ ہو اور رنگے کے پاس لباس نہو اسی حالت والے کو ہم مضطر کہتے ہیں اسکی رغبت طلب کے باب میں کسی طرح کی ہو ضعیف ہو یا قوی اور یہ حالت رغبت سے بہت کم جدا ہوتی ہے پس یہ پانچ احوال ہیں جنہیں سے اعلیٰ زہد ہو اور اضطرار کے ساتھ میں اگر زہد ملا یا جاوے اور یہ صورت ممکن ہو تو ایسا حال زہد کے اقصاد درجات میں ہو اور ان پانچوں حالتوں سے بڑھ کر ایک اور حالت ہو جو زہد سے بھی اعلیٰ ہو وہ یہ ہو کہ آدمی کے نزدیک ہونا اور نہ ہونا ہل کا برابر ہو کہ آنے کی خوشی نہ گئے کا غم اور اسکا حال ایسا ہو جیسا حضرت عائشہؓ کا تھا کہ جب انکے پاس ایک لاکھ درہم کسی کی و ہش میں سے آئے تو سیلے اور اسی روز تقسیم کر دیے اور جب اہلکی خاوند نے عرض کیا کہ اگر آج کے روز میں سے آپ ایک درہم کا گوشت ملے دیتے تو اسی سے افطار کرتے آپ نے فرمایا کہ اگر پہلے سے یاد دلاتی تو ایسا ہی کرتی۔ پس جس شخص کا حال ایسا ہو اگر تمام دنیا اسکے قبضے اور خزانے میں ہو تب بھی اسکو ضرر نہ کرے اسلئے کہ وہ شخص تمام مال کو خدا سے تعالیٰ کے خزانے میں جانتا ہے نہ اپنے قبضے میں اور اسی سے مال خواہ اسکے قبضے میں ہو یا کسی دوسرے کے اسکے نزدیک دونوں یکساں ہیں اور سبب کہ ایسی حالت والے کو مستغنی کہیں اسلئے کہ وہ مال کے وجود اور عدم دونوں سے غنی ہے اور مستغنی کے معنی لفظ غنی سے علیحدہ سمجھنے چاہیے جو خدا سے تعالیٰ پر اور اسکے بندوں میں سے بہت سامان رکھنے والوں پر بلا جاتا ہو کیونکہ بندوں میں سے جسکے پاس مال زیادہ ہوتا ہو اور وہ اس سے خوش ہوتا ہو تو وہ محتاج اس بات کا ہو کہ مال مذکور اسکے پاس رہے ہر چند وہ مال کے قبضے میں آنے سے غنی ہو تاہم اسکے باقی رہنے کا محتاج ہو اسی لیے وہ بن و بن فقیر ہو مگر مستغنی مال کے قبضے میں آنے اور اسکے باقی رہنے اور اسکے قبضے میں سے نکل جانے سے سب سے فنی ہو کیونکہ یہ فرض کر لیا گیا ہو کہ اسکو مال سے ایذا نہیں ہوتی اور نہ خوشی

ہوئی ہو پس احتیاج قبضے سے نکالنے اور قبضے میں رکھنے کی دونوں نہری اور یہ بھی
 نہیں کہ اس کے پاس نہ تو تاح محتاج قبضے میں آنے کا ہو بہر حال مستغنی کی غنا عام ہو اور اسی
 جہت سے ایسا شخص اس غنی سے جو وصف خداوندی ہو قریب تر ہو اور پُر ظاہر ہو کہ بندے کا
 قرب خدا سے اسی طرح ہو کہ صفات الہی میں قریب ہو قریب مکانی تو ہوتا ہی نہیں
 بلکہ ہم ایسی حالت دے کہ مستغنی ہی کہتے ہیں تاکہ لفظ غنی اس ذات پر بول سکیں جو
 غنا و مطلق ہر چیز سے ہو اور اس قسم کا بندہ اگر چہ مال کے وجود اور عدم سے مستغنی ہو مگر سوا
 اس کے اور چیزوں سے مستغنی نہیں نہ در توفیق الہی سے مستغنی ہو جس سے اسکا استغنا باقی ہو
 یہ استغنا بڑی نعمت ہو کہ خدا سے اسی نے اس سے اس کے دل کو زینت دی ہو چہ دل کو مال کی محبت
 میں معتد رہتا ہو وہ غلام ہو اور جو اس سے مستغنی ہو وہ آزاد ہو اور اللہ تعالیٰ نے ہی اسکو اس
 غلامی سے آزاد کیا ہو تو اس آزادی کے ہمیشہ رہنے کی حاجت اسکو البتہ ہو اور دل غلامی اور
 آزادی میں دم بدم اولیٰ بدلتے رہتے ہیں کیونکہ سب دل و بیان خدا سے تعالیٰ کی آگاہی کے
 ذہن اسی لیے ایسے شخص کو مطلقاً غنی کہہ دینا حقیقت نہیں زیبا ہو اگر کہا جاوے تو مجاز ہو گا۔
 اب جانا چاہیے کہ زہد ابرار کے درجے کا کمال ہو اور اس حالت الہانی مستغنی قریب ہن سے ہو
 تو نہ ضرور ہو کہ زہد اس کے حق میں درجہ نقصان ہو اسلئے کہ ابرار کی نیکیاں مقربین کی
 برائیاں ہوتی ہن اور نہ دنیا کا بُرا جاننے والا بھی دنیا میں مشغول ہو جیسا اسکا
 رغبت کرنے والا ہو اور شغل ماسوا سے خدا سے تعالیٰ کا خدا سے حجاب ہوتا ہو کیونکہ
 خدا تعالیٰ کچھ فاصلے پر تو نہیں ہو کہ دوری اسکا حجاب ہو جاوے بلکہ وہ تو آدمی کی رگ گردن سے
 بھی قریب تر ہو اور نہ خدا سے تعالیٰ کسی مکان میں ہو تاکہ آسمان و زمین اُس میں اور آدمی میں
 حجاب ہو جاوے تو اب ضرور ہو کہ حجاب اُس میں اور آدمی میں بجز غیر اللہ کے ساتھ مشغول
 ہونے کے اور کوئی نہ ہو اور اپنے نفس اور رشوات میں مشغول ہونا بھی غیر اللہ کے ساتھ مشغول
 ہونے میں داخل ہو اور چونکہ آدمی ہمیشہ اپنے نفس اور رشوات میں مشغول رہتا ہو اسی لیے ہمیشہ
 خدا سے تعالیٰ سے محجوب رہتا ہو حاصل یہ کہ شخص اپنے نفس کی محبت میں مشغول ہو وہ خدا سے
 سے محروم ہو اور جو شخص اپنے نفس کے نبض میں لگا ہو وہ بھی خدا کے ساتھ مشغول نہیں
 اسکی مثال یوں سمجھنی چاہیے کہ جس مجلس میں عاشق و معشوق ہوں اُس میں اگر قریب بھی آجائے
 تو اگر واقعی کامل قریب کی طرف اور اس سے نبض رکھنے کی طرف اور اس کے آنے کو

ہر اجانسے کی طرف متوجہ ہوگا تو چونکہ وہ ان واہیات میں مصروف ہر لذت و شاہدہ مشوق سے محروم رہیگا اور اگر عشق میں مستغرق ہوگا تو غیر سے غافل ہوگا اور اسکی طرف توجہ نہ کرے گی غرض کہ جس طرح معشوق کے ہوتے ہوئے دوسرے کو محبت کی راہ سے دیکھنا عشق میں غرق ہر اور موجب نقصان اسی طرح بغض کی راہ سے بھی دوسرے کو تاکنا معشوق کے ہوتے ہوئے عشق میں غرق و نقصان ہوگا یہ نقصان نسبت اول کے نفیث تر ہر تاہم پورا کمال نہیں اور کمال پورا یہ ہر کہ قلب محبوب کے سوا اور کسی کی طرف نہ دوستی کی راہ سے نظر کرے نہ دشمنی کی راہ سے کیونکہ جیسے ایک ل میں دو محبت ایک حالت میں نہیں جمع ہوتیں ایسے ہی ایک حالت میں دوستی اور دشمنی بھی نہیں جمع ہوتی پس جو شخص دنیا کی دشمنی میں مشغول ہو وہ خدا سے غافل ہو جیسے وہ شخص کہ اسکی دوستی میں مشغول ہو مگر متنازع ہو کہ جو دنیا کی دوستی میں مشغول ہو وہ غافل ہو اور اپنی غفلت میں راہ ابد طو کرتا ہو اور جو اسکی دشمنی میں مصروف ہو وہ بھی غافل ہو مگر غفلت میں طریق قرب پر راہ چلتا ہو اسواسطے کہ ایسے شخص کے لیے توقع پڑتی ہو کہ اسکا حال انجام کو ایسا ہو جاوے کہ اتنی سی غفلت جاتی رہے اور صرف حضوری اور مشاہدہ میسر ہو جاوے غرض کہ درجہ کمال ایسے شخص کے واسطے متوقع ہو باہین وجہ کہ بغض دنیا ایک سواری ہو جو خدا سے تقابلے کی طرف پہنچاتی ہو تو دنیا سے محبت اور بغض والوں کی ایسی مثال ہو جیسے دو شخص راہ حج میں سواری پر چڑھنے اور اس کے گھاس دانے کی خبر گیری اور مانگنے میں مشغول ہوں لیکن ایک تو کہنے کی طرف کوٹھ کر کے جاتا ہو اور دوسرا پیٹھ پھیر کر ایک طرف مقابل میں جاتا ہو تو یہ دونوں شخص سب تاہین برابر ہیں کہ کہنے سے محجوب اور اس سے غافل اور اپنی سواری کی فکر میں شاغل ہیں لیکن جو کہہ رہا ہو اسکا حال دوسرے کی نسبت کراچھا ہو جو پشت پر کعبہ چلتا ہو کیونکہ اسکو کبھی پہونچنا نصیب نہ ہوگا مگر شخص اول کا حال اگر لمبا طو اس شخص کے دیکھو جو کہنے میں مشغول ہو اور اس میں ہر گاہ ہر ہی نہیں جاتا کہ حاجت سواری کی فکر کی پہونچنے کے واسطے پڑے تو اسکی نسبت البتہ اچھا نہیں اس سے معلوم ہوا کہ یہ تصور کرنا نہ چاہیے کہ دنیا کا بغض کرنا مقصود بالذات چیز ہو بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ دنیا خدا سے روکنے والی چیز ہو اس تک پہونچنا بدون اس روک کے دفع کرنے کے ممکن نہیں اسی واسطے حضرت ابوسلمہ انسانی راج کا قول ہو کہ جو شخص دنیا میں زہر کرے اور اسی پر کفایت کرے تو مبدی حیات چاہا ہو بلکہ اسکو

چاہیے کہ آخرت میں مشغول ہو۔ اس قول میں بتلایا دیکر راہ آخرت کا چلنا زہد کی سوا اور کسی طریق حج کا چلنا اور ہر اور قرض خواہ مانع حج کا دفع کرنا اور اس تقریر سے ظاہر ہوا کہ دنیا میں زہد کرنے سے اگر مقصود یہ ہو کہ اُس کے وجود اور عدم دونوں میں رغبت نہ ہو تب تو یہ نہایت درجہ کا کمال ہو اور اگر صرف اُس کے نہ ہونے کی رغبت منظور ہو تو البتہ یہ درجہ نسبت درجہ اضعیٰ اور قانع اور حریص کے تو کمال گناہا و گناہ مگر مستغنی کے درجے کی نسبت کرنا نقص ہو گا بلکہ مال کے حق میں کمال ہو یہی کہ آدمی کے نزدیک مال و پانی ایکسا ہو اور پانی کی کثرت ہمسایہ میں ہونے سے اُس کو کچھ ایذا نہیں ہوتی مثلاً جیسے کوئی دریا کے کنارے ہو اور نہ پانی کی قلت سے ایذا ہو بشرطیکہ مقدار ضروری سے کم نہ ہو باوجودیکہ پانی اور مال دونوں حیات کی چیز ہیں فی جیسے بہت سا پانی دیکھ کر اُس کے پیروں سے بھاگنے کی تجویز میں مشغول نہیں ہوتا نہ اُس کو بڑا سمجھتا ہے بلکہ دل میں یہ کہتا ہے کہ اس سے بقدر حاجت میں بھی پیو گا اور خدا کے بندوں کو پلاؤنگا اور کسی پر غل نہ کرونگا اسی طرح مال کا حال بھی ہونا چاہیے اسی لیے کہ روٹی اور پانی حیات کے باب میں ایک ہیں فرق صرف ایک کی قلت اور دوسرے کی کثرت کا ہے۔ اور جب آدمی خدا سے تقابلے کو پہچانے اور جس تدبیر سے اُس نے انتظام عالم کیا ہو اُس کو جانے تو معلوم ہو جاوے جبکہ وہ زندہ رہیگا اُس کو بقدر حاجت روٹی ضرور پہنچے گی جیسے پانی بقدر حاجت آتا ہے چنانچہ اسکا بیان عنقریب باب توکل میں انشاء اللہ آدیکھا۔ احمد بن ابی الخواری کہتے ہیں کہ میں نے ابو سلیمان دارانی سے کہا کہ حضرت مالک بن دینار نے مغیرہ سے فرمایا کہ گھر میں جا کر وہ کوزہ جو تو نے مجھ کو تحفہ دیا ہو لے لے اسی لیے کہ شیطان مجھے دوسرے ڈالتا ہے کہ اُس کو چور لے گیا ہے حضرت ابو سلیمان نے فرمایا کہ یہ بات صوفیہ کے دلوں کے ضعف کی ہے مالک رحم نے دنیا میں زہد کیا اگر کوئی کوزہ لیجاتا تو اُن کو کیا تھا۔ اس سے غرض یہ ہوئی کہ کوزہ گھر میں رہنے کی کڑھائی میں بھی اُسکی طرف التفات پایا جاتا ہے جسکا سبب ضعف اور نقصان ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ جب نفرت دنیا داخل کمال نہیں تو انبیاء اور اولیاء کیوں دنیا سے شدت متنفر اور بھاگتے رہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ اُنکا بھاگنا ایسا تھا جیسے پانی سے بھاگنا یعنی پانی کو مقدار حاجت پی لیا اور بقدر بچا اُس کو مشکوں اور کپھالوں میں بھر کر اپنے ساتھ لیے نہ پھرے بلکہ نہروں اور کنوؤں اور چشموں ہی میں اُن لوگوں کے واسطے چھوڑ دیا جن کو اُسکی ضرورت ہو نہ اس جہت سے کہ اُنکے دل اُسکے دوستی یا دشمنی میں مصروف تھے۔ دیکھو زمین کے

مذاق اهل تنقیر ترجمہ و مباحث عالم الدین جلد چہارم ۳۶۸ باب چہارم فقہ و فہم فصل اول فقرہ حقیقت و فضیلت میں

اللّٰهُمَّ احْنِنِيْ مَسْكِيْنًا وَّ اَمْنِيْ مَسْكِيْنًا كَيْفَ تَكُوْنُ اَوَّلُ مَن مَّضَطَّرَ كَافِرٌ مَّرَادٍ حَسْبُكَ اَيُّهَا
پناہ مانگی ہو اور بس فقر کی دعا مانگی ہو یہ ہے کہ اگر اربسکت اور ذلت اور احتیاج کا خدشہ
طرت ہو اب دونوں حدیثوں میں مخالفت نہ رہی

و در بیان فقری مطلق ضمیمه است

آیات قرآنی سے فضیلت فقر ثابت ہو چنانچہ ارشاد ہر للفقراء المہاجرین
الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضِيلًا مِنَ اللَّهِ
وَرِضًا بِمَا آتَاهُمْ وَيُصْرِفُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ بِمَا
لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُخْرِجُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ
اول سیاق کلام مرح کے طور پر فرمایا پھر فقر کی صفت کو ہجرت اور گھر جانے کے وصف سے
مقدم فرمایا اور اس تقدیم سے ظاہر ظہور فقر کی مرح پائی جاتی ہے اور احادیث میں بھی
فقر کی مرح بہت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ و
سلم نے اپنے اصحاب رضی سے پوچھا کہ لوگوں میں سے کون بہتر عرض کیا کہ جو مالدار ہو اور
اللہ کا حق اپنے نفس مال میں ادا کرتا ہو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص اچھا ہے مگر جسکو میں نے پوچھا
وہ نہیں پھر اصحاب رضی نے عرض کیا کہ پھر کون شخص بہتر عرض کیا کہ جو مالدار ہو اور
اور حضرت بلال کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فقیر لا یفقر فقیر لا یفقر
اور ایک حدیث میں فرمایا اللہ یحب الفقیر للتعقیق آبا العبال اور حدیث شریف میں
یَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُحَنَّنَةِ قَبْلَ أَغْنِيَاءِهِمْ خَمْسَ مِائَةِ عَامٍ اور ایک حدیث میں
چالیس خریف یعنی چالیس برس آگے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فقیر خریف
غنی خریف کی نسبت چالیس برس پیشتر جاویگا اور فقیر زیادہ غنی راغب کی نسبت پانسو
برس پیشتر حنت میں داخل ہوگا اور ہم نے جو درجات فقر کا اختلاف ذکر کیا ہے اس سے
تکو قطعاً فرق فقرا کے درجات کا ذہن میں آیا ہوگا اور اس تحریر بالا سے معلوم کر لے کہ
کہ فقیر خریف کا درجہ فقیر زیادہ کی نسبت ساڑھے بارہواں ہے جو کہ نسبت چالیس کو ہے
پانسو کی طرف۔ اور یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ مقدار
معین فرمائی تو بحسب اتفاق یا لغو کی طرح زبان سے کل گئی ہے بلکہ آپ تو ہر بات میں حقیقت
بیان فرماتے تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہر وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

[illegible]

وہاں وہ بات فقر کے باب میں جو تعیین ہے وہ ایسی ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** جو تعین ہے **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** تا اس میں جو سچی خواب کو چھپا لیسواں حصہ نبوت کا فرمایا جو تو یہ اندازہ حقیقت ایسا ہی ہے لیکن آپ کے سوال کی مجال نہیں کہ اس نسبت کی وجہ سے اس شخص کے جان سے ملتی علت کیلئے معلوم نہیں ہو سکتی اس واسطے کہ یہ بات معلوم ہے کہ نبوت اسکو کہتے ہیں جو نبی سے خاص ہوا اور اسی کے باعث نبی اور لوگوں سے علیحدہ بھی ہوا و نبی میں بہت سے خواص ہوتے ہیں لہذا تو یہ کہ جو اور خدا اور تعالیٰ سے اور اسکی صفات اور فرشتوں اور انکافیت سے متعلق ہوں اور کمال احوال یعنی جانتا ہوں ہر طرح کہ جیسے اور لوگ سمجھتے ہیں بلکہ کثرت معلومات اور زیادتی یقین اور تحقیق اور یقین میں عوام کے مخالف ہو دوسرے یہ کہ نبی کے نفس میں وہ صفت ہوتی ہے کہ جس سے افعال عادات کے خلاف پورے ہوتے ہیں جس طرح ہم میں ایک صفت ہے کہ اس کے باعث ہمارے حرکات ہمارے ارادے اور اختیار یعنی قدرت سے پورے ہوتے ہیں کہ قدرت اور تقدیر اور اللہ تعالیٰ کے افعال سے ہیں تیسرے یہ کہ نبی میں ایک ایسی صفت ہوتی ہے جس کے باعث فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے جیسے مینا آدمی میں مثلاً ایک صفت ایسی ہے جو اندھوں میں نہیں رہے یہ ہے کہ جو ہوسات کو دیکھ لیتا ہے چوتھی صفت یہ ہے کہ نبی میں وہ خاصیت ہوتی ہے جس سے غیب کا حال و سکھو بدیہی یا خواب میں معلوم ہو جاتا ہے یعنی اسی خاصیت کے باعث لوح محفوظ کا مطالعہ کر لیتا ہے اور جو کچھ اس میں غیب کا حال لکھا ہوتا ہے اسکو معلوم کر لیتا ہے پس یہ کمالات و صفات ایسے ہیں کہ انکا ثبوت انبیاء کے لئے ظاہر ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ان میں سے ہر ایک خاصیت کی تمام میں منقسم ہوتی ہے اور ہم بھی اسکی تقسیم اگر چاہیں اور پچاسل و سائٹھ وغیرہ تک کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں بلکہ اگر تکاف کریں تو ہو سکتا ہے کہ تمام صفت متعلقہ نبی کو چھپا لیس ہی ثابت کر دیں تاکہ سچی خواب چھپا لیسواں حصہ نبوت کا ہو مگر تقسیمات کے طریقوں کا معین کرنا بدیون ظن اور تخمین کے ہوگا تو ٹھیک ٹھیک معلوم ہوگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چھپا لیسواں حصہ اسی تقسیم کی روستہ اور ایسا جو نہیں ہاں صفات کلی جسے نبوت کامل ہوتی ہے وہ معلوم ہیں اور انکے منقسم ہونے کی اصل معلوم ہے مگر اس سے مقدار خاص مقرر کرنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکتی اسی طرح ثابت نہ کرنا میں ہم جانتے ہیں کہ فقر کے بہت سے درجات ہیں جیسا پہلے معلوم ہوا کہ یہ فقیر درجہ میں

حکم ہے کہ جو شخص اس حد تک پہنچے کہ اسکی ہر بات سے اللہ تعالیٰ کو شکر ہو

مطنت کے باعث اور صحابہ غرین سے حضرت عبدالرحمن بن عوف اپنی غنا کی وجہ سے
سب سے بدبخت بن باوینکے اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے عبدالرحمن کو دیکھا کہ
جنت میں آتے آتے ہستہ ہستہ چار داخل ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غنی جنت میں
شدت سے بڑی محنت سے داخل ہوگا اور ایک حدیث میں جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے
یا رسول اللہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا احْبَبَ اللَّهُ عَبْدًا ابْتَلَاهُ وَاِذَا احْبَبَ نَحْبَ
الْبَايِعِ اَفْتَدَاهُ لوگوں نے امتناہ کے معنی پوچھے آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے اہل
چھوٹا مال اور ایک حدیث میں ہے کہ جب تو فقر کو آنے دیکھے تو کہہ کہ جانا بشعار الصالحین
اور جب غنا کو آنے دیکھے تو کہہ کہ کسی گناہ کا غداں جلد آگیا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام
نے جابر بن عبد اللہ سے عرض کیا کہ اے میری مخلوق میں سے تیرے دوست کون لوگ ہیں مجھے
اسلام میں تو میں بھی اور نکو تیری خاطر دوست کھوں حکم ہوا کہ کل فقیر فقیر یعنی میرے دوست
ہو ایسا فقیر تیرے ہیں دوبارہ فرمایا فقیر کا یا بفرض تاکید ہے یا دوسرے فقیر سے سخت صحبت والا
مراوت ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مسکنت کو پسند کرتا ہوں اور
دولت کو برا جانتا ہوں اور اگر کوئی آپ کو یہاں سے لے کر آتا تو اس نام کو سب ناموں سے
اچھا مانتا ہے۔ اور جب سرداروں اور عرب کے تو انکروں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
خبرت میں عرض کیا کہ آپ ایک ذریعہ ہے یہ مقرر کر دیجیے اور ایک ذریعہ فقیر یعنی حضرت
بلال رضی اللہ عنہ اور سلمان فارسی اور حبیب بن ابی مرثدہ اور ابوذر غفاری اور جناب بن ارباب اور
ابوہریرہ اور فقیر ہر صحابہ فخرنا ان اللہ علیہم اجمعین کے لیے ٹھہرا دیجیے کہ
بس وزر وہ آپ کے پاس دیں تو ہم نہ آویں اور ہم آویں تو وہ نہ آویں اور اسکی وجہ یہ تھی کہ
ان لوگوں کا لباس اون کا ہوتا تھا گرمی کی شدت میں عرق جو کھلتا تو کپڑوں میں سے بوبہا
ہوتی اور تو انکروں کو مثل اقرع بن حابس بن اوسین بنی اور عیینہ بن بدر بن قریظ اور عباس بن مرد
وغیرہ کے اونکی بوسے ایذا ہوتی تھی ایسی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی
آپ نے انکی درخواست پر فرمائی کہ اچھا ایک مجلس میں دونوں فریق کو جمع نہ کرینگے پس
یہ آیت متی وَاَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ هُمْ فِي رُفُقٍ
وَأَجْزَلٍ وَلَا تَقْعُدُوا عَنْهَا عَنْهُمْ تَرِيْدُ مَرْيَدَةَ الْحَبِيبِ فِي الدُّنْيَا وَلَا تَطْعَمُ عَنْ غُلْفِكَ
قَلْبُهُ عَنْ خَيْرِكُمْ ایعنی فقر کے ساتھ رہو اور غنا کی اطاعت نہ کرو اور دوسری جگہ ارشاد ہے

وَكُلُّ الْحَقِّ مَوْجِدٌ رِزْقُكُمْ يَهْتَفِي نَفَرًا كَسَاحْتِمْ هُوَ مَوْجِدٌ شَاءَ كَلِيدُ مِثْلٍ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَكُنْ كَفَرًا
اور حضرت ابن ام مکتومؓ نہ نابینا نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کے لیے
جائز تھے چاہی اسوقت کہ آپ کی خدمت اقدس میں ایک شخص قریش کے روسائے سے حاضر
آپ کو ان کا حاضر ہونا ناگوار ہوا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت وارد فرمائی عَبَسَ وَتَوَلَّى اَنْ جَاءَهُ
الْاَعْمٰی وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّہٗ یُزَكّٰی اَوْ یَدَّکَّرُ فَتَنْفَعُہٗ الْذِکْرُ فَمِنْ اٰیٰتِ اٰمَنَ اسْتَفْعٰی
فَاَنْتَ لَکَ مَا تَصَدِّیْ اِس سے مراد وہ رئیس ہو اور ایک حدیث شریف میں ہو کہ
آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن فقیر کو اللہ تعالیٰ بلا کر ایسی طرح سعادت فرما دے گا
جیسے آدمی آپس میں ایک دوسرے سے عذر کرتے ہیں ارشاد فرما دے گا کہ قسم جو انبیاء
و جلال کی میں نے دنیا تجھ سے سوجہ سے علاحدہ نہیں رکھی کہ تو میرے نزدیک لیل تھا بلکہ
اس جہت سے کہ تجھ کو بیان کرامت و فضیلت موجود کر رکھی تھی میرے بندے اب تو
ان صفوں میں جا اور پہچان کہ جسے تجھ کو دنیا میں میرے واسطے کھلایا ہو یا پھینک دیا ہو اور
اور اس کی غرض سوائے میری رضا کے اور کچھ نہ تو تو اس کا ہاتھ پکڑے اس کا میں نے تجھ کو اختیار
اور اسوقت لوگوں کا یہ حال ہو گا کہ عرفِ منہ تک آیا ہو یا شخص صفوں کو چیر لگا اور دیکھا
کہ کسے میرے ساتھ یہ سلوک بالا کیا تھا جس کو ایسا دیکھیں گا اس کا ہاتھ پکڑے جنت میں ہی لگا
اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ فقیر دن کی شناخت بہت کیا کرو اور ان کے پاس
نعمت حاصل کرو ایسے کہ ان کے پاس دولت ہو لوگوں نے عرض کیا کہ ان کے پاس کیا
دولت ہو فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہو گا تو ان سے یہ کہا جاوے گا کہ دیکھو جسے تم
ایک ٹکڑا کھلایا ہو یا ایک گھونٹ پانی دیا ہو یا کوئی کپڑا پہنایا ہو تو اس کا ہاتھ پکڑو اور
جنت میں پہنچا دو۔ در ایک حدیث شریف میں ہے فرمایا کہ میں جنت میں گیا تو اپنے
آگے ایک چال سنی پھر جو دیکھا تو بلال رضی اللہ عنہ تھا اور جنت کے اوپر کے طبقات جو دیکھے تو ہم
میری امت کے فقرا اور اولاد نظر آئی اور نیچے کو جو دیکھا تو اسمین نوانگر اور عورتیں کھائی پڑی
اور ان کی بھی تعداد کم میں نے پوچھا کہ ان کی قلت کی وجہ کیا ہے حکم ہوا کہ عورتوں کو تو دو سو
چیزوں لینے سونے اور حریر نے نقصان میں ڈالا اور تو انگر بڑے حساب میں غنیمت گئے
اور میں نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کو جو دہان تلاش کیا تو عیدار حسن بن عوف رضی اللہ عنہ دیکھا
پھر وہ میرے پاس روتے ہوئے آئے میں نے پوچھا کہ تم مجھے پیچھے کیوں ہے تھے

اور ایک حدیث میں ہے
تجارت میں ایک
دن ہے
لکھنا
جو کچھ کہنا
اس کی وجہ سے
نہاں ہے
حج
فردی حدیث
ماشاء اللہ
نہاں ہے
عزت
اور اس میں
اور ایک حدیث میں ہے
شاہد کہ اس وقت
یا سوجا تو
ایک حدیث میں ہے
تو اس کی فکر میں
اور ایک حدیث میں ہے
بجائے ان وقت
بجائے ان وقت
اور ایک حدیث میں ہے
اور ایک حدیث میں ہے

انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ کو آپ تک آنا میسر نہ ہوا یہاں تک کہ سب شئیات کو
 طے کر گیا اور مجھے یہ شک نہ تھا کہ دیکھیے آپ سے ملتا ہوں یا نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے پوچھا کہ یہ کیوں انھوں نے عرض کیا کہ مجھ سے میرے مال کا حساب لیا جاتا تھا اس بات کو
 دیکھنا چاہیے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑے سابقہ وہابین
 اور ان دس آدمیوں میں سے میں جو غصہ و صول و قطعی غنہ میں وزیر ایسے تو نگرون میں سے ہیں
 جنکی شان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کہ قَالَ هَكَذَا وَ هَكَذَا اِیْمَنِي
 وادو و ہش ہوجب فحواے اس حدیث کے آپ بہت کرتے تھے مگر یہ سب کچھ تھا اور باوجود اسکے
 تو انگری سے اس درجہ کا ضرر پایا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک فقیر آدمی کے پاس شریف
 لیگئے اور اُس کے پاس کچھ نہ دیکھا فرمایا کہ اگر اسکا نور تمام زمین و اون کو تقسیم کیا جاوے تو سب کو
 پہونچے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کیا نہ بتاؤں میں تمکو جنت و اون کے بادشاہ
 لوگوں نے عرض کیا کہ جلا دیجیے اپنے آپنے فرمایا اَنْتُمْ لَنْ تَصْنَعُوْهُمُ مُسْتَسْتَعْفِنَ غَدْرًا اَشْعَثَ ذِي
 طَمَرٍ لَّنْ لَا يُوْنِيْلَهُ لَوْ اَتَمَّ عَلَیْہِ الْاَمْرُ کہ اور حضرت عمرانؓ صحیفہ فرماتے ہیں کہ جنکو جناب سرور پختا
 سے اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عزت اور منزلت تھی آپ نے فرمایا کہ تمھاری ہم عزت و منزلت
 کرتے ہیں اگر کہو تو اپنے تخت جگر فاطمہ رضی کی بیمار چرسی کو چپیں میں نے عرض کیا کہ بہت بہتر
 آپ کھڑے ہوے اور میں بھی ساتھ جلا ہیماں تک کہ حضرت فاطمہ رضی کے دروازے پہنچے ہو کہ
 دستک دی اور فرمایا السلام علیکم سین اندر آؤں حضرت فاطمہ نے ہارنے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
 آپ تشریف لاوین آپ نے فرمایا کہ میں اور میرے ساتھ والاد و نون آتے ہیں انھوں نے
 پوچھا کہ آپ کے ہمراہ کون ہیں آپ نے فرمایا عمر ان حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ قسم جو اس بات کی
 جسے تمکو نبی برحق کر کے بھیجا ہے میرے بدن پر سوا ایک کمالی کے اور کچھ نہیں آپ نے فرمایا کہ
 اُسکو یون لپیٹ لو اور ہاتھ سے اشارہ کر دیا انھوں نے عرض کیا کہ میں نے اپنا بدن تو چھپا لیا مگر
 سر کو کیا کروں آپ کے پاس ایک چرائی چادر بدن پر تھی وہ اُنکے پاس پھینک دی اور فرمایا کہ
 اس سے سر باندھو غرض جب انھوں نے بدن اور سر چھپا لیا تو اجازت اندر آنے کی دی اور
 اسلام علیکم کہہ کر پوچھا کہ بتا صبح کو تمھارا کیا حال رہا انھوں نے عرض کیا کہ میں مبتلاے درد رہا اور
 دکھ پر زیادہ دکھ یہ کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں بھوک نے مجھ کو ستایا اور آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور فرمایا کہ اے جان پر گھبروے مت کہ بخدا میں نے بھی

۱۰
 صاحب السنن
 بردایت مسند
 بن زید ۱۲

۱۱
 بخاری و مسلم
 بردایت ابوداؤد

۱۲
 یوین حلیکو
 بنین لی ۱۲

۱۳
 ایک منبع
 کہ اول بھی اسکو

۱۴
 نصیب مائین
 غدا و غدا و غدا و غدا

۱۵
 دھارین اسکو
 کہوں کہ اسکو

۱۶
 جعفر و زینب
 جعفر و زینب

۱۷
 جعفر و زینب
 جعفر و زینب

تین دن سے کھانا نہیں کھیا اور سیری غرت خدا کے نزدیک تجھ سے زیادہ ہو اور اگر میں اپنے پروردگار سے درخواست کرتا تو وہ مجھ کو کھلا دیتا مگر میں نے آخرت کو دنیا پر اختیار کیا پھر اپنا دست مبارک اُنکے شانے پر مارا اور فرمایا کہ تجھ کو مردہ ہو کہ تو جنت والی عورتوں کی سردار ہو انھوں نے عرض کیا کہ اسیہ فرعون کی بی بی اور مریم عمران کی بیٹی کا درجہ کہاں ہے آپ نے فرمایا کہ اسیہ اپنے وقت کی عورتوں کی سردار ہو اور مریم علیہا السلام اپنے وقت کی عورتوں کی اور خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے وقت کی اور تو اپنے وقت کی عورتوں کی سردار ہو تم سب کی سب جنت کے ایسے مکان میں رہو گی جو زبرد کے بنے یا قوت سے جڑے ہونگے کہ انہیں نہ کسی طرح کی ایذا ہوگی نہ شور و غل نہ تعب و مشقت پھر فرمایا کہ اپنے چچا کے بیٹے پر یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر قانع رہو کہ میں نے تیرا نکاح ایسے سے کیا ہے جو دنیا میں سردار ہو اور آخرت میں سردار ہو اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ اپنے فقروں کو پورا جاننے لگیں اور دنیا کی غارت ظاہر کر سکیں اور وہ پیہ جمع کرنے میں خصوصیت باہم کر سکیں تو اللہ تعالیٰ ان کو چار خصلتوں کا نشانہ بنا دے گا اول قحط و دوم ظلم بادشاہ سوم والیان احکام یعنی قاضی و مفتی وغیرہ کی حیانت چہارم دشمنوں کا زور اور فضل فقر میں آثار بھی بہت ہیں چنانچہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دو درم و ملا ایک درم دالے کی نسبت کرسخت روکا جاوے گا یا اگر حساب لیا جاوے گا اور حضرت عمر فاروق نے سعید بن عامر کے پاس ہزار دینار بھیجے تو بہت رنجیدہ اور دوسند گھر میں آئے انکی بی بی نے پوچھا کہ کیا کوئی نئی بات پیدا ہوئی آپ نے فرمایا کہ اس سے بھی بڑھ کر جو پھر فرمایا کہ فرما اپنا چہرانا دوپٹہ مجھے دو جب دوپٹہ آیا تو اسکو بھاڑ کر تھیلیاں بنائیں اور انہیں دینا تقسیم کر دے پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنی شروع کی اور صبح تک روتے رہے پھر فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ میری امت کے فقیر جنت میں تو انکروں کی نسبت پانسو برس پیشتر داخل ہونگے یہاں تک کہ اگر کوئی غنی انکی جماعت میں گھس جاوے گا تو اسکا ہاتھ پکڑ کر نکال دیا جاوے گا۔ اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آدمی جنت میں بی حساب داخل ہونگے ایک وہ شخص کہ اپنا کپڑا دھونا چاہے تو پیرانا اسکے پاس نہ کہ اسکو پہن لے دوسرے وہ کہ اپنے چو لھے پر دو سنہ یا ان نہ چڑھائی ہوں تیسرے وہ کہ پانی مانگے تو اس سے یہ نہ کہا جاوے کہ کوئی سا پانی منظور ہے یعنی تکلف اور کثرت کھائے اور پینے

ج
پندرہویں باب
فقر و غنا

ج
پندرہویں باب
فقر و غنا

اور لباس میں نہو۔ اور روایت ہے کہ ایک فقیر حضرت سفیان ثوریؒ کی مجلس میں آیا آپ نے اس سے کہا کہ نزدیک آؤ اگر تو غنی ہوتا تو کبھی یا س نہ بلاتا اور جو لوگ ان کے بارون میں نکلتے وہ یہ تمنا کرتے کہ کاش ہم بھی فقیر ہوتے کیونکہ فقر کو آپ بہت پاس ٹھلاتے تھے اور توکل و تکیہ کی طرف توجہ نہ کرتے تھے اور رسولؐ رح کہتے ہیں کہ غنی کو جیسا ذلیل میں نے ان کی مجلس میں دیکھا ہے ایسا کہیں نہیں دیکھا اسی طرح فقیر کی عزت جیسی ان کے یہاں ہوتی تھی اور کسی جگہ نہیں ہوتی تھی اور بعض حکما کا قول ہے کہ اگر بچارہ آدمی دوزخ سے اتنا ڈرتا جتنا درویشی سے ڈرتا ہے تو دونوں سے نجات پاتا اور اگر جنت کی رغبت ایسی کرتا جیسے مالدار کی تو دونوں باتیں محل ہوتیں اور اگر دل میں خدا سے تعالیٰ سے اتنا ڈرتا جتنا ظاہر میں اس کی مخلوق سے ڈرتا ہے تو دونوں جہان میں سعادت پاتا۔ اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص مالدار کی جہت سے تعظیم کرے اور فقیری کی جہت سے اہانت وہ ملعون ہے۔ اور حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ کسی کو پرانے کپڑے سننے کی جہت سے حقیر مت جاننا کیونکہ تیرا اور اس کا پروردگار ایک ہی شہر

نماکاران جہان را بختارت سنگ را | توجہ دانی کہ درین گرد سوارے باشد
اور یہی بن سعادہ فرماتے ہیں کہ فقر کی محبت بنیہ دل کی عادت میں سے ہے اور ان کی ہمتی اختیار کرنی ملحا کی شناخت ہے اور ان کی صحبت سے جاگنا منافقوں کی علاتا میں سے ہے سچ شہر
اگر تو خواہی ہمتی بنیہ | گوشین اندر حضور اولیا

اور پہلی کتابوں سے یہ خبر منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض انبیاء علیہم السلام پر وحی بھیجی کہ اس بات سے ڈرنا کہ میں تجھ پر غصہ ہوں پھر تو میری نظر سے گریاؤ گے پھر میں دنیا تیرے اوپر ایک بارگی اٹھیل دوں۔ اور حضرت عائشہؓ کا دستور تھا کہ ایک روز میں لاکھ لاکھ درم بانٹ دیتیں اور یہ درم آپ کے پاس حضرت معاویہؓ اور ابن عامرؓ وغیرہ باریج دیا کرتے تھے اور باوجود اس کثرت مال کے دوپٹہ آپ کا پیوند لگا رہتا تھا اور اگر آپ کی خادمہ کہتی کہ ایک درم کا گوشت اگر آپ خرید دیتیں تو روزہ اسی سے افطار کرتیں آپ فرماتیں کہ اگر تو یاد دلا دیتی تو میں ایسا ہی کرتی اور یہ سب اس لیے تھا کہ آنحضرت ﷺ نے انکو وصیت فرمائی تھی کہ اگر کوئی مجھ سے ملنا چاہتی ہے تو فقر کی سی زندگی اختیار کرنا اور تھانگوں کے پاس مت بیٹھنا اور اپنا دوشہ جب تک مت اُٹا کر جب تک میں پیوند نہ لگاؤں

ترجمہ احیاء علوم الدین جلد چہارم

داخل کر پس وہ لوگ جنت میں بارگاہ وین پیونگے اور لوگ حساب میں پڑے ہونگے
یہ فیصلت قانع اور راضی کی ہے اور زبہ کی خبر کی ہم اس باب کی فصل دوم میں چھینگے اور قناع
اور رضا کے باب میں آثار بھی بہت ہیں اور ظاہر ہے کہ قناعت کی ضد طمع ہے اور حضرت
عمرؓ فرماتے ہیں کہ طمع محتاجی ہے اور نا امید ہونا لوگوں سے تو رنگی ہے اور جو شخص
لوگوں کے مال سے توقع منقطع کرتا ہے اور قانع ہوتا ہے وہ اُنسے عنی بہ جاتا ہے شعر

قناعت تو آنکھ گند مرد را | خبر کن حرامیں جہان گرد را |

اور حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ کوئی روز ایسا نہیں جو ایک فرشتہ عزرائیلؑ کے پیچھے
سے یہ نہ پکارتا ہو قلیل کذا کثیر کذا یعنی خیر میں کثیر کھلیا یعنی عورت مال جو تجھے کافی ہو بہت
مال سے بہتر جو تجھ کو سرکش کرے اور حضرت ابو ذرؓ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی ایسا
نہیں جسکی عقل میں کچھ نقصان نہ ہو اور اسکی وجہ یہ ہے کہ جب دنیا بڑھتی ہے تو آدمی
خوش ہوتا ہے حالانکہ رات اور دن اسکی عمر بڑھ رہی ہے جیسے جاتے ہیں اور اسکا غم اسکو نہیں
ہوتا اسے کہ نجات مال کی نیا دلی کیا کام آوگی اگر عمر کم ہوتی ہے۔ وہ بعض مکہ کے کسی نے
پوچھا کہ غنا کیا چیز ہے کہا کہ تھوڑی تسکین اور قدر کفایت پر راضی ہونا اور روایت ہے کہ
حضرت اسامہؓ بن ادریس خراسان کے اسرا میں سے تھے ایک روز اپنے ایک محل کی طرف
سے جھانک رہے تھے دیکھا کہ اُس مکان کے صحن میں ایک شخص ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک
روٹی ہے۔ اُسکے کھارے میں ہے جب کھا چکا تو سر ہٹا آپ نے اپنے کسی خادم کو کہا کہ جب
یہ شخص اُسٹھے میرے پاس لے آنا جب وہ اٹھا تو سانس لے گیا آپ نے اُس سے پوچھا کہ تو نے
وہ روٹی کہاں لی تھی تو بھوکا تھا اُس نے کہا کہ ہاں آپ نے پوچھا کہ اُس سے شکم سیر ہو گیا تھا
کہ ہاں آپ نے کہا کہ پھر فرسے میں سیر اُس نے کہا کہ ہاں آپ نے اپنے دل میں کہا کہ پھر میں
دنیا لے کر کیا کروں گا انفس تو اتنے پر قناعت کرتا ہے۔ اور ایک شخص کا گذر عامر بن قیسؓ کے
پاس ہوا اور وہ نک اور ساگ کھا رہے تھے اُس نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ دنیا سے اسی قدر
راخی ہو گئے آپ نے فرمایا کہ میں تجھ کو وہ شخص بتا دوں جو اس سے بڑی چیز پر راضی ہوا
اُس نے کہا بہتر آپ نے فرمایا کہ وہ وہ شخص ہے جو آخرت کے بدلے دنیا پر راضی ہوا۔ اور محمد
بن مسعودؓ کو روٹی نکالتے اور اسکو پانی میں تر کرنے اور تک سے کھدیتے اور فرماتے
کہ یہ دنیا سے اس قدر پر راضی ہو کہ کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ اور حضرت حسنؓ بھی فرماتے ہیں

تھا اللہ تعالیٰ نے اُن لوگوں پر جنکے لیے خدا نے تو قسم کھائی اور انھوں نے اُسکو سستی نہ جانا پھر آپ نے پڑھا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمِمَّا تَعْدُونَ فَوَرِثَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ إِنَّكُمْ لَخَوِفُونَ اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ ایک روز لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے انکی بی بی آئین اور کساکہ آپ بیان انہیں بیٹھے ہیں اور گھر میں نہ سالن کا ریزہ نہ ستو کی مٹھی آپ نے فرمایا کچھ مضائقہ نہیں ہمارے سامنے ایک بڑی سخت گھاٹی دشوار گزار ہے اُس سے وہی بچکا جو بھکا ہوگا انکی بی بی راضی ہو کر چلی گئیں۔ اور حضرت ذوالنون رح فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے کفر کے قریب تر وہ شخص ہے کہ فاقے میں صبر نہ کرے۔ اور جنس حکما سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا مال کیا ہے اُس نے کہا کہ طہر کی زینت اور باطن کی سیانہ روی اور لوگوں کے مال سے توقع منقطع کرنی اور روایت ہے کہ خداوند کریم نے بعض کتب سابقہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے ابن آدم اگر تمام دنیا تیری ہو جائے تب بھی تنہا کو دنیا میں سے بجز غذا کے اور کچھ نہ لے گیا پس اگر میں تجھ کو دنیا میں سے روزی دیں جاؤں اور اُسکا حساب دُر پر رکھوں تو میرا احسان ہے اور قناعت اور لوگوں سے اُس نہ رکھنے کے باب میں یہ اشعار ہیں جنکا ترجمہ یہ ہے قطعہ

قانع بیاس باش کرا این سنت عرومان
آنکس غنی بود کہ شد از خلق بے نیاز
اندازہ می کنند کہ ناید در سے فراز
روزانہ یا شبانہ کند بر تو ترکست از
ایام صرفت نیست کنی جمع بس دراز
از آن تست صرفت تو نے انچہ ماند باز
کو روز نشیں و بد کہ کریم ست و کار ساز
رویش ہمیشہ تازہ بر آید ز ترک آن
فکر نیستش نہ گفد گاہ دید باز

زاری ببارگاہ خدا کن نہ پیش مخلوق
مستغنی نہ کن بس از خویش ذی رحم
ای محو منع و جمع ترا دہر در کمین
را لے بھی زند کہ بتو مرگ چون رسد
مال و منال جمع نمودی و سے بگو
مخزون براے وارث تست انچہ جمع گشت
خرم دل کسے کہ نشین کرد بر خدا
پس ہیج ذلتے نبرد آبرو سے او
در ساختہ قناعت فہمیش سایہ بر گرفت

چوتھا بیان فقر کی فضیلت میں توانگری پر —

جاننا چاہیے کہ لوگ اس باب میں مختلف ہیں حضرت جنید اور خواص اور اکثر لوگ فقر کو فضیلت دیتے ہیں اور ابن عطاء کتے ہیں کہ غنی شاکر جو اپنے حق ادا کرتا رہے وہ فقیر صابر سے افضل ہے اور کہتے ہیں کہ حضرت جنید رحمہ اللہ نے اس پر اعتراض کیا کہ جو کچھ

ملکت اور اساتذہ
میں کوئی
نہایت
اس کو بچا
بسم کہ
نہایت
میں کوئی
نہایت

بعد اول باب
 میں لکھی

کہ زمین یوں کہنا چاہیے کہ فقیرانہ شکل ہے اس واسطے کہ بندے کی صفت ہے اور بندہ
 حق میں صفات بندگی ہی فاضل ہیں جیسے خوف ورجا وغیرہ اور صفات ربوبیت میں
 نزاع ہی نہ چاہیے اسلئے حدیث قدسی میں وارد ہے کہ کبر یا میری چادر ہے اور عظمت یا
 تہ بند ہے جو کوئی ان دونوں میں مجھے نزاع کر گیا اسکو میں توردونگا۔ اور حضرت
 سہیل تستری فرماتے ہیں کہ عزت اور باقی سہنے کی محبت سے ربوبیت میں شرک اور
 نزاع پایا جاتا ہے کیونکہ یہ دونوں صفات رب میں سے ہیں۔ غرض کہ تفصیل غنا اور فقر
 میں اسطرح کی گفتگو نہیں ہیں اور سب کا محل متعلق عام روایات سے ہے جن میں تاویل کی
 گنجائش ہے اور ہر ایک کا مال ایسے کلمات پر ہے کہ اوستے خلاف ثابت ہونا چھوٹا ہے
 نہیں مثلاً بسطع ابن عطاء کا قول غنا کی فضیلت میں باوجود کہ وہ حق ہے مگر
 قبح کرو یا کیا اسطرح جو لوگ فقر کو بندے کا وصف کہہ کر افضل کہتے ہیں انکا قول بھی مردود
 ہو سکتا ہے کہ جہل و غفلت بندے کے اوصاف ہیں اور علم اور معرفت صفات نبوت
 میں سے ہیں تو چاہیے کہ جہل و غفلت فاضل ہوں علم اور معرفت سے حالانکہ اسکا کوئی بھی
 قائل ہوگا کہ جہل نسبت علم کے فاضل ہے پس مردہ یعنی وہی ہے جو ہم نے باب صبر میں لکھا
 یعنی جو چیز خود اپنی ذات سے مقصود نہیں بلکہ اسکی طلب کسی دوسری چیز کے لیے ہے
 تو چاہیے کہ اسکو مقصود چیز ہی کے لحاظ سے دیکھیں کہ اسی سے اسکا فاضل ظاہر ہو اگر تا
 اور دنیا کا مال صرف اسی جهت سے ممنوع ہے کہ وہ خدا تک پہنچنے سے مانع ہے اسطرح
 فقر بھی خود مطلوب نہیں بلکہ اس جهت سے مطلوب ہے کہ اس کے سبب خدا و تعالیٰ سے جو چیز
 مانع ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور بہت سے غنی ایسے ہیں کہ انکو غنا نے خدا و تعالیٰ سے
 نہیں روکا جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عثمان و عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم
 بہت سے فقیر ایسے ہوتے ہیں کہ فقیری کے شغل میں مقصود سے بھر پاتے ہیں یعنی
 غایت مقصود اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے ساتھ انس کرنا ہے اور محبت و انس بدون
 معرفت ممکن نہیں اور معرفت کی راہ کا چلنا اور شغال کے ہوتے ہوئے ممکن نہیں اور
 فقیر ہی کبھی مانع اس سلوک کا ہوتا ہے جیسے غنا کبھی عائق ہوتی ہے اور واقعہ میں مانع
 محبت دنیا ہے کہ اس کے ساتھ محبت الہی دل میں جمع نہیں ہوتی اور کسی چیز کا محبت
 رکھنے والا اس میں مشغول رہتا ہے خواہ اسکی جدائی میں ہو یا وصال میں اور بعض وقت

ابن عطاء جہاد دعا کی محنت اور اس کی جہت سے انکو پنج اور تکلیف پہونچی اور اس کا مال ہم باب اصبر میں لکھ آئے ہیں اور صبر اور شکر میں فرق کی وجہ بھی لکھ آئے ہیں اور یہ بھی لکھ دیا ہے کہ اعمال و احوال میں فضیلت بدون تفصیل معلوم نہیں ہو سکتی اب فقر غنا کو اگر مطلق دیکھیں تو جس شخص نے اخبار و آثار کا مطالعہ کیا ہوگا انکو فقر کی فضیلت میں کچھ تردد نہ ہوگا مگر اس میں تفصیل ضرور ہو اس لیے کہ دو مقاموں میں شک پڑتا ہے ایک تو یہ کہ فقیر صابر و طلب کا حریص نہیں بلکہ قانع ہو یا راضی اسکو بمقابلہ ایسے غنی کے کہ میں جو اپنا مال خیرات میں دیتا ہو اور مال کے اساک کا حریص نہ ہو دوسرے یہ کہ فقیر حریص کو غنی حریص کی نسبت خیال کریں کیونکہ فقیر قانع تو بلاشبہ غنی حریص مسک کی نسبت افضل ہے اور غنی خیرات کرنے والا بھی فقیر حریص کی نسبت کرا فضل ہے تو صرف دو ہی صورتیں شک کی زمین پہلی صورت میں کہی یہ گمان ہوتا ہے کہ غنی بہ نسبت فقیر کے افضل ہو اس لیے کہ مال کی حرص تو دونوں میں کم ہے اس میں تو برابر ہوتا ہے مگر غنی صدقات اور خیرات سے تقرب کرتا ہے جو فقیر سے نہیں ہو سکتا کہ عاجز ہو اور ہماری دانست میں ابن عطاء کے قول کا منشا یہی ہو لیکن جو غنی کہ مال سے متمتع ہو گو مصلح ہی میں ہو وہ فقیر قانع پر فضل نہیں ہو سکتا اور انکی شاہد وہ روایت ہے جو مدنی میں وارد ہے کہ فقر نے شکایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی کہ غنی خیرات اور صدقات اور حج اور جہاد میں ہم سے بڑھ کر ہیں آپ نے انکو چند کلمات بھیج میں ارشاد فرمائے اور فرمایا کہ تم کو ان کلمات سے غنیوں کی نسبت زیادہ ثواب ملے گا پھر غنیوں نے یہ بھی وہ کلمات سیکھ لیے اور پڑھنا شروع کیے فقرا دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اب تو غنی بھی یہ کلمات پڑھنے لگے آپ نے فرمایا اِنَّكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ یعنی یہ خدا سے تعالیٰ کا فضل ہے جسکو چاہے عنایت فرما دے اس سے ظاہر غنی کی فضیلت معلوم ہوئی یعنی اغنیا کو جو دونوں باتوں کا ثواب ملے گا تو خدا کی عنایت انکے شامل حال ہو اور ابن عطاء نے اپنے قول کی یہ وجہ بھی بیان کی ہے یعنی جب ان سے غنی اور فقیر کی فضیلت کا سوال کیا گیا تو کہا کہ غنی افضل ہو اس لیے کہ غنی خدا سے تعالیٰ کی صفت ہے اس سے معلوم ہوا کہ جو صفت حق ہے وہی افضل ہے ان دونوں میں جو حق ہے غنی کا فضل ہونا ثابت کیا ہے مگر دونوں دلیلین ٹھیک نہیں ہیں بلکہ اول میں تو یہ بات ہے

خدا کا فضل
اور ان کی
فضیلت میں

کہ حدیث میں ایسی تفصیل مائی جاتی ہے جو دلالت اور اس کے مقصود کے خلاف پر کرے
وہ یہ کہ تسبیح میں فقیر کا ثواب غنی کے ثواب سے زیادہ ہے اور فقر کا اس مرتبے کو پہنچنا
خدا کے فضل سے ہے جسکو وہ چاہے فضل عنایت کیسے یعنی ذکاۃ فضل و کماۃ شوالیہ
ثواب فقیر کو کرنا چاہیے نہ حال غنی کو اسلئے کہ دوسری حدیث میں جو زید بن اسلم حضرت انس
بن مالک سے روایت کرتے ہیں یہ منہ بن ہے کہ فقر نے ایک شخص کو اس حضرت سہلی امہ علیہ
سلم کی خدمت میں پایم لکھا پھر بجا او سے حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں فقر کا قاصد ہوں آپ سے
فرمایا کہ تم کو بھی مرحبا اور جنگے پاس سے تو آیا ہے اور کو بھی مرحبا وہ ایسی قوم سے کہ جسکو
میں پاتا ہوں ان او سے عرض کیا کہ فقر نے یہ عرض کیا ہے کہ تو انکار خیر لکھنے کو چ کہ تو میں
اور ہر حج پر قادی نہیں اور عمر و کتبے میں اور یہ کہ قدرت نہیں اور جب وہ ماضی تو نہیں
تو جو مال اور کسے پاس یا وہ ہے اور سکو ذخیرہ بنانے کے لئے نہ دالتے ہیں آپ نے فرمایا کہ
اور کو میری طرف سے یہ کہ دنیا کو جو کوئی تم میں سے صبر کرے گا اور طالب ثواب ہو گا اور میں
تین باتیں بتاؤں گی جو ان دنیا میں نہ ملتی ایک تو یہ کہ جنت میں بہت کچھ کو ان باتیں کو جنت
ایسی طرح دیکھنے سے یہ میں کے لوگ آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں اور میں نے جو غیر فقیر
اور غنیمت فقیر اور ایماندار فقیر کے اور کوئی نہیں جاوے گا دوسری بات یہ کہ فقر تو انکاروں کو
نسبت کہ جنت میں پانچ سو ہزار مرتبہ جاوے گا تیسرے کو یہ کہ غنی جب کہ کتاب اللہ و اللہ و اللہ
و لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر اور فقیر جو ہی کلمات کہتا ہے تو غنی فقیر کے ثواب کو نہیں پوچھ
سکتا اگر یہ دس ہزار درم اور اسکے لئے خرچ کرے اور سب اعمال نیک کو ایسا ہی خیال کرنا
چاہیے وہ قاصد یہ سکر واپس آیا اور فقر اسے ماجرایان کیا سچوئے کہا کہ ہم غنی ہوئے
ہمارا اطمینان ہوا انتہی۔ تو اس حدیث سے معاف معلوم ہوتا ہے کہ ذلک فضل اللہ علیہ
من یشاء سے آپ کی مراد ثواب فقر کی زیادتی ہے انعمیا کے ذکر سے یہی دوسری
دلیل کہ غنی وصف حق ہے پس اسکا جواب بعض اکابر نے دیا کہ خدا تعالیٰ کچھ
اسباب اعراض کے باعث غنی نہیں جو غنی کو وصف حق کہتے ہو وہ نسبت ناک ابا عالم پاک
آدمی کے غنا کو خدا کے غنا سے کیا عاقل اس بات کا جواب بن عطاء نے کچھ نہ دیا اور
بعض اکابر نے یہ بھی جواب دیا کہ بیسے غنی وصف حق ہے بیسے ہی تکبر بھی تو حسنہ کا
وصف ہے تو چاہیے کہ تواضع کی نسبت فضل ہو پھر ان جواب نے نہ دیا اور اس نے فرمایا

بہر حال فقیر کی نسبت
ثواب غنی سے زیادہ ہے
اور فقر کا اس مرتبے کو
پہنچنا خدا کے فضل سے
ہے جسکو وہ چاہے

تو مذاق میں غل زیادہ ہوتا ہے اور بعض اوقات وسال میں اور بقیہ غافل شہنشاہی حشر ہوتا
 جو اس سے محرم ہے وہ اس کی طلب میں پھنسے ہوئے اور جو اس سے تیار ہے وہ اس کی طلب
 اور اس سے متمتع ہونے میں لگا ہوا ہے اس صورت میں اگر دو شخص ایسے فرض کرو جو مال کی
 محبت سے غالی ہوں اسی طرح کہ مال ان کے نزدیک اپنی جیسا ہو کہ پواتو واہ واہ اور نہوا تو واہ واہ
 یعنی ہر ایک اس سے اسی قدر متمتع لیتا ہے جس قدر کی اس کو حاجت ہے اور مقدار حاجت کا جو
 اس کے عدم کی نسبت افضل ہے اس کے فاقہ والا موت کی راہ طے کرتا ہے نہ معرفت کی اور اگر
 بلحاظ اکثر کے دیکھو تو فقیہ خطر سے دور تر ہے اس واسطے کہ غنا کا فتنہ مفاسی کے فتنے سے
 سخت تر ہے اور اس سے بچاؤ کی صورت بھی ہے کہ آدمی کو مقدور نہوا اور نہوا اس سے بچاؤ
 نے فرمایا کہ مفاسی کے فتنے میں جو ہم مبتلا ہوئے تو ہم نے صبر کیا اور تو انگریز کے فتنے سے جو
 امتحان لیو گئی تو صبر کیا اور یہ بات ہر ایک کی دلی سرشت میں ہے کوئی شاذ و نادر ایسا ہو گا جو
 اس طرح کا نہوا اس کا وجود بہت سی زبانوں میں کم ہوا کرتا ہے اور انجا کہ خطاب شیعہ ایک
 شخص نے لکھا ہے کہ میں نے ہر ایک شخص کو ان کے لیے بہت اور مفاسی کے لیے مناسب تو
 کہ کسی نادر کے لیے نہوا ایسے شیعہ نے غنا سے منع فرمایا اور اس کی مذمت کی اور فقر کی
 فضیلت و منع بیان فرمائی یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا داروں کا
 مال کی طرح مت تاکو کیونکہ ان کے مال کی چمک تمھارے ایمان کے ٹوکرو گھوڑکی۔ اور بعض علماء کا
 قول ہے کہ مالوں کا لوٹ پھیر کرنا ایمان کی غلاوت چوس لیتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ
 ہر امت کے لیے ایک پیچہ ہے اور میری امت کا پیچہ دنیا و دوزخ میں اور صل کو سال خدمت
 موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بھی سونے اور چاندی کے زیور کا بنانا تھا۔ حامل یہ کہ مال اور پانی
 اور سونے اور پیچہ کا آدمی کے نزدیک ساوی ہونا اولیا اور انبیاء علیہم السلام کے لیے
 مقصور ہو سکتا ہے پھر ان کو بھی یہ بات جبکہ مل ہوئی ہے جب خدا کے فضل سے بہت
 مبارکہ کریں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے فرماتے کہ مجھے علم و دین و جہاد
 آپ کے ساتھ اپنی نیت کو ساتھ مجھ تک پہنچاتی تھی۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے کہ
 نہ ایک الی میرے سوا کسی اور کو فیکہ و اور اس سے بگ والی کسی اور کو دھوکا نہ دے
 جب دنیا سے غافلہ کھانے کے آغاز اپنے جبین ظاہر پائے تو یہ کلمات ارشاد و ملامت پر لگانا
 کہ محبت اپنے پروردگار کی پیش نظر رکھتے تھے۔ اور مال و پانی کے برابر ہونے کو غنا و مطلق

۴۰
 روئے زمین پر ہر ایک کی
 خلیفہ اور اس کے
 بہت سے

۶۱
 زمین پر ہر ایک کی

حلال حاصل کرے اور اچھی جگہ میں صرف کرے اور بارہ وجود اسکے پھر اس کا حساب میں
 قیامت میں لے لیا پھر وہاں ہوگا اور بہت سارے بھانپے گئے اور جس کا حساب میں لے لیا وہاں ہوگا
 خدا نے یا جاہ لیا اور اس کے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما نے دیکھ کر داخل ہو کر
 بیٹھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال ملا خط فرمایا کہ یہ حساب میں لے لیا
 اور یہ میں جہت حسرت ابو دردا رضی اللہ عنہما نے دیکھ کر مجھے نہیں پہنچا تو یہ کہ یہی دوکان مسجد
 وروانے پر ہو سلیج کہ کوئی نماز اور ذکر نہ کرے فوت ہو اور یہ روز مجھ کو نفع پہنچا دینا
 حاصل ہو اور اب ان کے میں اللہ کی یاد میں صرف کرنا والا کہ وہ ان کو کوئی نہ پوچھا کہ اس میں خرابی
 کیا ہے آگے کیا ہوتی ہے آپ نے فرمایا کہ حساب کی برائی اتنی نہیں معلوم ہوتی۔ اور یہ
 حسرت سفیان ثوری نے فرمایا ہے کہ فقرائے تین چیزیں اختیار کی ہیں اور غنیانے
 تین چیزیں پسند کی ہیں فقیران کی اختیار کی ہوئی چیزیں یہ ہیں کہ چھین سے رہا اور
 دل کا فاع رہا اور حساب کا ہلکا ہونا اور غنیانے یہ باتیں اختیار کی ہیں جس میں شہقت
 اور دل کا شغول رہا اور حساب کی شدت۔ اور ابن عطاء نے جو کہ ہے کہ غنی و فقیر
 حق ہے اور اسی نظر سے منظر ہے تو یہ اس صورت میں درست ہو سکتا ہے کہ جب بڑا ہو
 اور عظیم مال و دولت سے غنی ہو یعنی اس کے نزدیک وجود و عدم کیساں ہو لیکن اگر مال کے
 ہونے سے غنی ہو اور اس کے باقی رہنے کا محتاج ہو تو اس کی غنا و شہادت خدا و تعالیٰ کی غنا کو
 نہ ہو کی کیونکہ اللہ تعالیٰ بذات خود غنی ہے اسی چیز کے سبب نہیں بیکار ہواں ہو سکے اور
 مال و دولت اس میں سے ہو کہ جاتا رہتا ہے مثلاً چوڑی جاسے یا کوئی اور تافوت آوے اور
 کس نے جو ابن عطاء کے قول پر اعتراض کیا تھا کہ خدا تعالیٰ اعراض یعنی اموال و سہا کے
 باعث غنی نہیں وہ اسی غنا کی نہایت میں درست ہے جس کا مطلب بقایا مال ہو۔ اور یہ
 جو ایک صاحب فرماتے ہیں کہ صفات حق بندے کے شایان نہیں صفات بندہ کی ہی اس کے
 شایان ہیں یہ درست نہیں اس لیے کہ علم بھی تو صفات حق سے ہے جو بندے کے حق میں
 ہے عمدہ چیز ہے بلکہ منتفی بندے کا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے اخلاق سے عادی ہو اور
 میں نے بعض مشائخ سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ جو شخص خدا کا طریق یعنی راہ معرفت طو
 کرتا ہے ابھی رہتے قطع نہیں کر لیتا کہ ناوی نام خدا تعالیٰ کے اس کے اوصاف
 ہو جاتے ہیں یعنی اس کو ہر ایک نام میں سے ایک ہر ہر ملتا ہے مگر تکرار بندے کے لائق نہیں

تاریخ ۱۳۰۲

کہتے ہیں چنانچہ بیٹ شریف میں ہے کہ عمارت کثرت مال سے نہیں ہے بلکہ نفس کی اعتدال
 سے ہے۔ اگر توبہ میں کوتاہی ہو تو انگریزوں کی مثل ست نہ مال۔ اور چونکہ یہ بات بہت دشوار
 تو نہ دیکھو کہ عام خلق کے حق میں صلاح اور بہتری مال کے ہونے میں ہو کہ مال کے ہونے
 وہ اسکو نہ دے اور غیرت ہی میں وہ کیا کریں کیونکہ جب مال پر قادر ہوتے ہیں تو
 امور ضروری ہوتے ہیں کہ مال سے انس ہو اور اس کے اوپر قدرت سے شمع ہو
 اور اس کے خیر کرنے سے راحت پائی اور ان سب باتوں سے اس عالم کے ساتھ انس پیدا
 ہو جائے اور جبکہ آدمی دنیا سے انس کر لے اور سیدہ آخرت سے محبت کر لے اور
 جبکہ اپنی کسی صفت سے سوا اور صفت معرفت کے مانوس ہو جائے اور سیدہ خدا اور
 اور اسکی وہ جتنی سو خوشی کے تاہم و طرب اس دنیا کے جتنے ہیں تو دل بھی دنیا اور اسکی
 عزت سے علیحدہ ہو جائے اور جبکہ اس سب سے علیحدہ ہو جائے اور اللہ پر ایمان
 رکھتا ہے تو باری اور خدا و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے اسلئے کہ دل خالی ہو رہتا نہیں اور
 متوجہ دوسری چیزیں ہیں با خدا و تعالیٰ یا اسکا غیر تو جس دل کو توجہ غیر کی طرف نہ ہوگی
 خدا و تعالیٰ سے علیحدہ ہوگا اور جو خدا و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا وہ غیر سے علیحدہ ہوگا اور
 جس قدر ایک کی طرف متوجہ ہوگا اور سیدہ دوسرے سے منحرف ہوگا اور جتنا ایک کی طرف
 نزدیک ہوگا اور جتنا ہی دوسرے سے دوری ہوگی اور ان دونوں کی مثال مشرق اور مغرب
 مجموعی چاہئے کہ یہ دونوں طرفیں مختلف اور مقابل ہیں جو ایک چرچ میں پھر گیا تو جس قدر
 ایک سے قریب ہوگا دوسرے سے دور ہوگا بلکہ دونوں میں سے کسی کا قرب بعینہ دوسرے کا
 بعینہ بعد از سطح نہیں محبت دنیا میں بعض اہم ہے پس نظر عارف اپنے دل ہی پر ہونی
 چاہئے کہ دنیا سے نہ کرے کہ تباہی یا نہیں اور اس سے مانوس نہ یا نہیں۔ غرض کہ فقیر
 اور غنی کا فضل لمجاہ ان کے دلوں کے تعلق کے ہے مال سے پس اگر تعلق دلی مال سے
 وہ دونوں میں کیساں ہوگا تو اذکار و جہ سادہ ہی بت لکیر کہ دھوکے کی جاگ اور لغزش کا جو
 اصل کہ غنی اکثر خیال کر لے کہ میں مال سے دل برداشتہ ہوں حالانکہ اسکی محبت دل میں
 کہ جی رہتی ہے اور اسکو خبر نہیں ہوتی اور خبر جب ہوتی ہے جب وہ مال جاتا رہتا ہے
 اسلئے چاہئے کہ اپنے فقیر کا امتحان کرے خواہ تو مال کو دے ڈالنے سے خواہ جب چوکی
 ہو جائے پس اگر دل کو اتفاقات پائے تو جان لے کہ نہ خود مخطوبہ و انجی میں پنداشت

دل برداشتہ ہونے کا خیال صرف دہم اور غلط تھا بعض آدمیوں نے اس گمان سے کہ
 ہنکو لو ٹھنی کی طرف میل نہیں اپنی لونڈی جی چہی مگر جب سچ ہو چکی اور لونڈی دیدی تب
 اس کے دل سے ایک لگ شعہ زین ہوئی جو دل میں پوشیدہ تھی پھر معلوم ہوا کہ اس شخص کو
 مغالطہ ہوا اور عشق اس کے دل میں ایسا چھپا تھا جیسے رکھ میں چکاری۔ اور یہ حال اس کا
 ہے سچ انبیا اور اولیاء کے پس جب غنا و مطلق کا حامل نہ تھا محال یا نہایت دشوار ہو تو نہ ہو
 کہ یہی کہا جائے کہ عام لوگوں کے لیے فقیری ہی اصل ہے کیونکہ فقیر کا اللہ و علاقہ دنیا سے
 کم ہوتا ہے اور جب قدر علاقہ ضعیف ہوتا ہے اس قدر ثواب تسبیحات کا اور عبادات کا زیادہ
 ہوتا ہے اس واسطے کہ تسبیحات سے زبان کی حرکت تو منقطع رہی نہیں بلکہ یہ مراد ہے کہ جب
 نوکر زبان پر ہے اس سے اللہ بچتا ہو جائے اور زبان بلائے کی تاثیر خالی دل میں بھی ہوتی ہے
 اور یہ غیر منقطع ہے بھرے ہوئے من اور ہوا سے بعض ساعت کا قول ہے کہ جو شخص دنیا کی
 طلب میں ہو کر زہرہ عبادت کرے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کھار سے اگن کھانی چاہا
 یا چربی اور کرنے کے لیے کھنی سے ہاتھ دھوئے اور حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں
 کہ فقیر کا سانس لینا بدوان ثبوت کے جیسے اس کو قدرت منوختی کی ہزار برس کی عبادت سے
 افضل ہے۔ اور زخاک رحمہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بازاریں جائے اور اپنے بی چاہتی چیزیں
 پس صبر کرے اور طالب ثواب ہو تو اس کے لیے ہزار دنیا سے بہتر ہو کہ جو خدا کی راہ میں
 دیوے۔ اور ایک شخص نے بشرین حارث رحمہ سے کہا کہ آپ خدا سے میرے لیے دعا مانگو
 کہ مجھ کو عیال نہ تنگ کرے کہما ہے اپنے فرمایا کہ جب تیرا گناہ تجھ سے کہے کہ جہاں پاس آتا
 روٹی وغیرہ نہیں تو تو اس وقت دعا مانگنا کہ تیری اس وقت کی دعا میری دعا سے افضل ہے
 اور آپ فرمایا کرتے کہ جو غنی آدمی زراہ بننا چاہے وہ ایسا ہے جیسے باغ کچھرے پر ہو
 اور فقیر اگر زیادہ ہے وہ ایسا ہے جیسے موتیوں کا ہر کسی خوبصورت کے گلے میں لپا ہو
 اور اکابر سائن کا دستور تھا کہ علم و معرفت کو انہما سے سننا برا جانتے تھے۔ اور حضرت
 ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الذِّکْرَ عِنْدَ النِّصْفِ مِنْ نَفْسِیْ
 وَالتَّوَهُّدَ فِیْ مَا جَاوَزَ الْکِفَافَ اور جب ہم مدق رضائے حال کے کامل ہونے پر پہنچا
 اور اس کے وجود سے غم نہ فرماتے تھے تو اب کیسے شک کیا جائے کہ مال کا نونا
 بہ نسبت وجود کے اصل ہے علاوہ ان میں غنی کے احوال میں سے عمدہ تر یہ ہے کہ

الذی یزید من
 ذاتہ کہ جو قوت و
 وفاق مانا جائے
 کہ انہما سے سننا
 برا جانتے تھے
 و انہما سے سننا
 برا جانتے تھے
 و انہما سے سننا
 برا جانتے تھے

اس واسطے کہ تکبر ایسے شخص پر کرنا ہرگز مستحقِ تکریم کا نہ ہو وہ تو صفاتِ الہی میں سے نہیں اور تکریم ایسے شخص پر کہ اس کا مستحق ہو مثلاً مومن کا تکریم کا فرما اور عالم کا تکریم کا بل پر او بطبع کا تکریم عامی پر یہ بندے کے شایانِ ہے۔ ہاں بعض اوقات تکریم سے فخر اور بڑھکر و عجبی کرنا اور ایذا دینی مقصود ہوتی ہے اور یہ تکریم و عفت خدا پر تعالیٰ کا نہیں بلکہ اس کا و عفت وہی تکریم ہے جسکے یہ معنی ہیں کہ وہ ہر چیز سے بڑا ہے اور اس کے بخود کو معلوم ہے کہ میں ایسا ہی ہوں اور بندے کو حکم ہے کہ اگر ہو سکے تو سب سے اعلیٰ مرتبہ کی طلب کرے بشرطیکہ اس حقائق کا ہو جو جھوٹ اور فریب اور غمازی سے خواہ اس سے بچا کہ بندے کو جائز ہے کہ جانے کہ میں بہ نسبتِ کافر کے اکبر ہے اور بطبعِ انسانیت عامی کے اور عالمِ انسانیتِ جابل کے اور انسانِ انسانیت جو پایہ اوچتر اور نبات کے بڑا ہے اور ان سب چیزوں کی نسبتِ قربِ الہی زیادہ تر اسی انسان کو ہے پس اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اس غفلت کے ساتھ حقیقت میں نیچے لیکتا تو اس میں شک نہ میں کہ عظمتِ تکریم کی اس کے حاصل ہوگی اور اس غفلت کے لائق بھی ہوگا اور اس کے حق میں یہ عفتِ فضیلت ہوگی بلکہ شکلِ سب سے کہ اس کے اپنی شناخت کی کوئی ترکیب نہ اسلئے کہ یہ اور حالتِ پر ہو تو موت ہے اور آدمی کو اپنا نام نہ معلوم نہیں کہ کیسے ہوگا اور کیا اتفاق پڑے گا پس جب خاتمے کا حال معلوم نہیں تو ضرور ہوگا کہ اپنے نفس کے لیے کوئی توبہ کا نہ کرے توبہ سے بڑھکر اعتقاد کرے کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ کافر کا خاتمہ ایمان پڑے اور اس کا خاتمہ کفر ہو ایسی صورت میں شیخِ نفس ناکو تکریم کے لائق ہوگا کیونکہ اس کو اپنے انجام کی شناخت تو معلوم ہو نہیں اور جب یہ ممکن ہوگا کہ چیر کو اہلِ حقیقت و ماہیت پر مدعو کرے تو ایسے شخص کے باب میں وہ علمِ کمال ہوگا اسلئے کہ وہ صفاتِ الہی میں سے ہے اور چونکہ بعض اور چیزوں پر پچانہ سے آدمی کا ضرر بھی ہوتا ہے تو ایسا علم اس کے حق میں نقصان ہوگا کیونکہ اس کے صفاتِ الہی میں سے ایسا علم کوئی نہیں جو اس کو ضرر پہنچائے غرض کہ ایسی باتوں کا پچاننا کہ نہیں ضرر نہ پہنچائے صفاتِ اللہ تعالیٰ میں سے ہو سکتا ہے تو ضرور ہے کہ منتہائے فضیلت ہی ہو اور ایسی سے انبیاء اور اولیاء و علیہا کو فضیلت ہے تو ثابت ہوگا اگر آدمی کے نزدیک مال کا وجود اور جسم کیساں ہوگا تو یہ وہ غنا ہے کہ ایک وجہ سے مشابہ میں غنا کے ہے جس سے خدا پر تعالیٰ کی صفت کیجاتی ہے اور یہی غنا و اہلِ فضیلت جو او صریح جو مال سے جو غنا ہے اور پسینہ طریقی فضیلت نہیں یہاں تک بیانِ صورتِ اول یعنی فقیر قانع اور غنی شاکر کی نسبت کا ہوا

اب صورت دوم معنی فقیر حریص و غنی حریص کی نسبت کا ذکر مقول ہے کہ ان دونوں میں سے کون فاضل ہے اور اسکے لیے ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک ہی شخص طالب مال ہے اور اسکے لیے سنی کرتا ہے مگر زمین تپا پھراہ اسکے پاس مال آگیا تو اسکے لیے دونوں حالتیں زمین مال کے ہونے کی اور ہونے کی ان دونوں حالتوں میں سے کونسی حالت فاضل ہے پس ہم کہتے ہیں کہ دیکھنا چاہیے اگر وہ شخص کو مال و مقدر مطلوب ہے جو عیشت اور زندگی کے لیے ضروری ہے اور اس کی ضرورت اس سے ہے کہ دین کی رامتے کرے اور اوپر مدد چاہے تو اس صورت میں حالت وجود مال افضل ہے اس لیے کہ فقر تلاش میں مشغول کھتا ہے اور جو شخص فوری کی طلب میں رہے گا اس کو قدرت عطا کرے گا کہ زمین ہوگی اور اگر ہوگی تو اوپر دین و سر مشغول کھتا ہوگا اور وہ کمال

ح
ایک کسے غنا مال فقر
کی بخت کران
نہیں گدنی

ح
فقریست کہ فقری
کہ فقریست کہ فقری
نہیں گدنی

ح
فقریست کہ فقری
کہ فقریست کہ فقری
نہیں گدنی

شب چہر جمعہ نماز بر بندم | چہ خورد با د اذن بر بندم

کا نقشہ ہوگا حالانکہ فقر و فاقہ کے لیے مقدار کافی قوت کی چاہیے اور سوا اس کے اس شخصت معالی علیہ وسلم فرماتے تھے اللَّهُمَّ اجْعَلْ قُرَّتِ الْيَتَامَى كَفَافًا اور فرمایا كَذَا الْفَقْرَانِ يَكُونُ كَهَرٍّ اس میں فقرت وہی فقر مراد ہے جس میں آدمی ضروری چیز کے لیے مضطر ہو۔ اور اگر مال مطلب حاجت سے زیادہ ہے یا بقدر حاجت ہی ہے مگر غرض طالب کی یہ نہیں کہ اس سے سداک راہ دین پر مدد ملے تو اس صورت میں حالت فقر کی افضل اور صلاح ہے اس لیے کہ حریص اور اس کی محبت میں تو غنی اور فقیر دونوں مساوی ہوئے اور زمین بھی کہ دونوں کی غرض میں ہے استعانت لینے کی نہیں اور نہ زمین سے کوئی متعرض کسی گناہ کا ہے مگر اتنا فرق رہا کہ جس کے پاس ہوگا اس کو اور اس سے اس ہوگا اور اس کی محبت ل میں نچتے ہوگی اور دنیا پر اطمینان کریگا اور جس کے پاس نہ ہوگا اس کا دل مجبوری دنیا سے کنارہ کرے گا اور دنیا اس کے نزدیک منزلہ زندان ہوگی کہ جس سے چھوٹنا چاہے گا اور جب وہ شخص سب باتوں میں برابر ہوئے اور دنیا سے سفر کو وقت ایک کو میل دنیا زیادہ ہو تو ظاہر ہے کہ اس کا حال نسبت دوسرے کے سخت ہوگا کیونکہ جہاد اس کو اس والی القات دنیا سے ہوگا اور مقدر آخرت سے وحشت ہوگی اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ روح القدس نے میرے نفس میں یہ بات بھونک دی ہے کہ أَحِبِّ مَنِ احْبَبْتَ فَإِنَّكَ مَعَهُ اور یہ تنبیہ ہے اس بات پر کہ محبوب کی جدائی و جفاقت ہوتی ہے تو چاہیے کہ ایسی چیز سے دوستی کرے جو کبھی جدا نہ ہو اور وہ ذات پاک اللہ جل شانہ کی ہے اور جو جدا ہو جائے اس سے محبت نہ کرے اور جدا ہونے والی دنیا ہوا اگر آدمی

دنیا سے محبت کر لگیا تو خدا سے ملنے کو بُرا جانیکا اور اسکی موت اُسی حال پر ہوگی جسکو وہ بڑا جانتا ہے اور محبوب چیز سے جدا ہو جاوے گا اور جو کوئی اپنے محبوب سے جدا ہوتا ہے تو اسکو درد و فراق بقدر محبت اور انس کے ہوا کرتا ہے اور جبکے پاس دنیا ہو اور وہ اُسپر قاور ہے اسکو دنیا سے انس بہ نسبت نادار کے زیادہ ہوا کرتا ہے اگرچہ نادار حریص ہوسن میں تحقیق سے معلوم ہوا کہ فقر تمام خلق کے حق میں اشرف اور افضل ہے مگر دو جگہوں میں یعنی فضل اور مصلح پر اولیٰ غنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سہی کہ وجود اور عدم مال کا برابر ہو کیونکہ ایسی غنا موجب زیادتی کی ہوتی ہے یعنی اُس سے یہ فائدہ ہے کہ دعا فقر اور سساکین کی حاصل ہوتی ہے دوسرے یہ کہ فقر مقدار ضروری سے ہو یعنی مقدار ضروری کا بھی آدمی محتاج ہو تو اس حال میں بھی غنا شرفِ اعلیٰ ہے کہ ایسے ہی فقر کے باب میں ہے کہ یَکَادُ اُنَّ یَلْکُوْنَ کُفْرًا اور اس فقر میں کچھ خیر نہیں مگر ایسی صورت میں کہ وجود مقدار ضروری کا اسکی حیات کو مافی کھے اور یہ شخص اُس حیات سے خدا سے تعالیٰ کی سعیت اور کفر پر مدد چاہے اور اگر بالفرض بھوکا مر جاوے تو اسکے گناہ کم ہوں تو اسکے سنا سب ل ہی ہے کہ بھوکا مر رہے اور جس خیر کی طرف مصلح ہو وہ بھی نہ ملے یہ جو تفصیل غنی اور فقیر کے باب میں گفتگو کی مگر ایک صورت ہے کہ اگر کوئی فقیر حریص ہو کہ مال کی طلب میں ہمہ تن مصروف ہو اور اسکو کوئی کام سوا اسکے نہ ہو اور دوسرا شخص غنی ہو کہ اسکو مال کی حفاظت میں اُس فقیر کی نسبت حرص کم ہو اور اگر مال اُسکے پاس سے جاتا رہے تو اسکو اتنا درد نہ ہو جتنا فقیر کو فقر سے ہو تو ان دونوں کے حال میں اختلاف ہے اور ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کو خدا سے تعالیٰ سے دوری اُسی قدر ہوگی جسقدر مال سکے ہونے سے انکو دور ہوتا ہوگا اور جسقدر یہ درد کم ہوتا ہوگا اُسی قدر قرب الہی ہوگا و اللہ اعلم

باب پنجم بیان فقیر کے آداب حالت فقر میں

جاننا چاہیے کہ فقیر کے لیے مراعات چند آداب کی باطن میں اور ظاہر میں اور لوگوں سے ملنے میں اور اپنے افعال میں ضرور ہے۔ باطن کا ادب تو یہ ہے کہ جسمین کو راستہ اس امر کی نہ دہمین خدا سے تعالیٰ نے اسکو مبتلا کیا ہے یعنی فقر کو دل میں بُرا نہ جانے اور یہ نہ سمجھنے کہ خدا سے تعالیٰ نے جو میرے ساتھ یہ سلوک کیا تو اسکا کام اچھا نہیں کو نفس فقر کو بُرا سمجھے جسے سمجھنے لگو اسنے والا کہ ہر چند پھپھون کا یہ اکی جہت سے بُرا جانتا ہے مگر پھپھانے والے کے فعل کو کہ خود اسکو بُرا نہیں جانتا بلکہ اسکا مسامحہ ہوتا ہے تو یہ درجہ ہونا اقل مرتبہ ہے

یہ انکے پاس بھلا نے کی رغبت کرے اسلئے کہ مبادی طمع ہی باتین ہوتی ہیں حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ جب فقیر تو انگروں سے ملنے لگے تو جانو کہ ریاکار ہے اور جب بادشاہ سے ملے تو جانو کہ چور ہے۔ اور بعض عارفین کا قول ہے کہ جب فقیر تو انگروں سے ملتا ہے تو اسکا اعتماد دھیلا ہو جاتا ہے اور جب اُسے طمع کرتا ہے تو عصمت جاتی رہتی ہے اور جب غنیمت میں رہنے لگتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے اور چاہیے کہ اغنیاء کی خاطر سے اور انکی عطا کی طمع سے ذکر حق سے خاموش نہ رہے جو بات حق ہو وہ بیان کرے۔ اور افعال کا ادب یہ ہے کہ فقر کے باعث کسی عبادت سے سستی نہ کرے اور اگر کسی قدر مال چر رہے تو اسکے خرچ کرنے سے دریغ نہ کرے کیونکہ کم مایہ کی کوشش و جہد ہی ہے اور اسکا ثواب بہت سے مالوں کے ثواب سے زیادہ ہے جو غنی کی طرف سے دیا جاوے چنانچہ زید بن اسلم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اپنے فرمایا کہ صدقے کا ایک دم خداے تعالیٰ کے نزدیک کہ درم سے افضل ہے لوگوں نے عرض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا کہ ایک شخص نے اپنے بہت سے مال سے لاکھ درم کالے اور خیر اسکے اور ایک آدمی کے پاس صرف دو ہی درم ہیں اور کچھ نہیں اُس نے اپنے جی کی خوشی سے ایک درم دے دیا تو یہ ایک دم والا اُس لاکھ والے سے اچھا ہو گا انتہی اور چاہیے کہ مال جمع نہ کرے بلکہ قدر حاجت لے اور باقی خرچ کر ڈالے اور جمع کرنے میں تین درجے ہیں ایک یہ کہ صرف ایک دن اور ایک رات کا سامان رکھے یہ درجہ متیقین کا ہے اور دوسرا یہ کہ چالیس روز کا ذخیرہ کرے اور چوتھا یہ زیادہ ہو وہ طول اہل میں داخل ہے اور علمائے یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میعاد سننے کالی ہے جو خداے تعالیٰ نے اُنکے لیے مقرر فرمائی تھی اُس سے یہ سمجھا گیا کہ زندگی کی توقع چالیس روز کرنی جائز ہے اور یہ درجہ متیقین کا ہے اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ برس روز کا ذخیرہ کرے یہ سب سے اعلیٰ مرتبہ سماور یہ صاحبین کا درجہ ہے اور جو اس سے بھی زیادہ کے لیے ذخیرہ کرے وہ عوام میں داخل ہے جو اس سے اُسکو کچھ تعلق نہیں پس مرد صالح جو اطمینان قلبی میں کم زور ہو اسکی غذا برس روز کی غذا میں ہے اور خواص کی غذا چالیس روز کی خوراک میں اور خواص سے بھی خواص کی غذا ایک دن اور ایک رات کی قوت میں ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انجی انداج مطہرات کی غذا اسی طرح تقسیم فرماتے تھے یعنی جب کچھ کہیں سے آتا تو انہیں سے بعض کو سال بھر کی اور بعض کو چار بھر کی اور بعض کو ایک دن رات کی غذا عنایت فرمادیتے اور ایک دن رات کی غذا حضرت عائشہ اور حفصہ رحمہما کو دیا کرتے تھے

فہرست

چھٹا بیان اس امر میں کہ اگر فقیر کے پاس بے مانگے کوئی کچھ بھیجے تو اس کے قبول کرنے میں کیا احتیاط
 واضح ہو کہ جب فقیر کے پاس کچھ آوے تو مسکوتین باتوں کا لحاظ چاہیے اول نفس مال کا دوم
 دینے والے کی غرض کا سوم لینے میں اپنی غرض کا نفس مال کا کاظ یہ ہر کہ اگر مال حال تمام
 شبہات سے خالی ہو تو لے ورنہ اگر اس میں شبہ ہو تو لینے سے احتراز کرے اور باب
 حلال اور حرام میں ہم درجاعت شبہ کو لکھ آئے ہیں اور یہ بھی لکھ دیا ہے کہ کس چیز سے جتناب
 واجب ہے اور کس سے شجب ہو کو دین دیکھنا چاہیے اور دینے والے کی غرض تین صورتوں میں
 خالی نہیں یا تو دین کا خوش کرنا اور طلب بہت منظور ہو اسکو ہم یہ کہتے ہیں یا غرض ثواب سے
 اسکو صدقہ اور زکوٰۃ کہتے ہیں یا شہرت اور یا مراد ہے اور یہ بھی تنہا ہے یا پہلی غرضوں سے
 ملی ہوئی ہے صورت اول لینے پر یہ کہ قبول کرنے کا مضائقہ نہیں کہ سنت ہے لیکن چاہیے کہ
 اس میں مشیت نہ ہو ورنہ ایسے ہر یہ کہ ترک اوستے ہو اور اگر یہ معلوم ہو کہ بعض ہر یہ میں مشیت
 زیادہ ہے تو اسی قدر کو واپس کر دے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور فقیر
 اور مینہ جاہد یہ آیا تو آپ نے گئی اور فقیر بنے دیا اور مینہ دے کو چھپ دیا اور دستور آپ کا
 یہ بھی تھا کہ بعض لوگوں کا ہر یہ قبول کرتے تھے اور بعضوں کا پھیر دیتے تھے اور فرماتے کہ
 میں نے قصد کیا ہے کہ ہر یہ نہ لون مگر قرشی اور انصاری اور ثقیفی اور دوسی سے اور یہ بات
 بعض تابعین نے بھی کی ہے چنانچہ فتح رحمہ اللہ ج کے پاس ایک تھیلی آئی جس میں چھپا ہوا دم تھے
 آپ نے فرمایا کہ مجھ سے عطا ہے ج نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ
 آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس اسکی روزی بدون مانگے آوے اور اسکو ہٹا دے ستودہ خدا
 تعالیٰ پر عطا پس کرتا ہے ہر غرضوں نے تھیلی کھولی اور ایک دم لے لیا اور باقی سب کو واپس کر دیا
 اور حضرت حسن بصری ج بھی اس حدیث کو روایت کیا کرتے تھے مگر جب ان کے پاس ایک شخص نے
 ایک تھیلی اور خراسان کے باریک کپڑوں کی گٹھری بھیجی تو آپ نے ہٹا دیا اور فرمایا کہ
 جو شخص میری جگہ بیٹھے اور لوگوں سے اس قسم کی چیزیں لےوے وہ قیامت کے روز جہنم
 ایسے حال میں ملیگا کہ اسکو کچھ بہرہ ثواب سے نہوا اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم
 اور واعظ کا ہمیشہ کو قبول کرنا سخت تر ہے۔ اور حضرت حسن ج اپنے یاروں کا ہر یہ
 قبول کر لیا کرتے تھے اور حضرت ابراہیم تیمی اپنے یاروں سے دم دو دم تک لگ لیتے
 اور کوئی دوسرا اگر سیکڑوں پیش کرتا تو نہ لیتے۔ اور بعض کا یہ دستور تھا کہ اگر کوئی دوست

ذائقہ العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد چہارم
 باب چہارم فقرہ فصل اول فقرہ حقیقت و حقیقت میں
 چھٹا بیان اس امر میں کہ اگر فقیر کے پاس بے مانگے کوئی کچھ بھیجے تو اس کے قبول کرنے میں کیا احتیاط
 واضح ہو کہ جب فقیر کے پاس کچھ آوے تو مسکوتین باتوں کا لحاظ چاہیے اول نفس مال کا دوم
 دینے والے کی غرض کا سوم لینے میں اپنی غرض کا نفس مال کا کاظ یہ ہر کہ اگر مال حال تمام
 شبہات سے خالی ہو تو لے ورنہ اگر اس میں شبہ ہو تو لینے سے احتراز کرے اور باب
 حلال اور حرام میں ہم درجاعت شبہ کو لکھ آئے ہیں اور یہ بھی لکھ دیا ہے کہ کس چیز سے جتناب
 واجب ہے اور کس سے شجب ہو کو دین دیکھنا چاہیے اور دینے والے کی غرض تین صورتوں میں
 خالی نہیں یا تو دین کا خوش کرنا اور طلب بہت منظور ہو اسکو ہم یہ کہتے ہیں یا غرض ثواب سے
 اسکو صدقہ اور زکوٰۃ کہتے ہیں یا شہرت اور یا مراد ہے اور یہ بھی تنہا ہے یا پہلی غرضوں سے
 ملی ہوئی ہے صورت اول لینے پر یہ کہ قبول کرنے کا مضائقہ نہیں کہ سنت ہے لیکن چاہیے کہ
 اس میں مشیت نہ ہو ورنہ ایسے ہر یہ کہ ترک اوستے ہو اور اگر یہ معلوم ہو کہ بعض ہر یہ میں مشیت
 زیادہ ہے تو اسی قدر کو واپس کر دے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور فقیر
 اور مینہ جاہد یہ آیا تو آپ نے گئی اور فقیر بنے دیا اور مینہ دے کو چھپ دیا اور دستور آپ کا
 یہ بھی تھا کہ بعض لوگوں کا ہر یہ قبول کرتے تھے اور بعضوں کا پھیر دیتے تھے اور فرماتے کہ
 میں نے قصد کیا ہے کہ ہر یہ نہ لون مگر قرشی اور انصاری اور ثقیفی اور دوسی سے اور یہ بات
 بعض تابعین نے بھی کی ہے چنانچہ فتح رحمہ اللہ ج کے پاس ایک تھیلی آئی جس میں چھپا ہوا دم تھے
 آپ نے فرمایا کہ مجھ سے عطا ہے ج نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ
 آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس اسکی روزی بدون مانگے آوے اور اسکو ہٹا دے ستودہ خدا
 تعالیٰ پر عطا پس کرتا ہے ہر غرضوں نے تھیلی کھولی اور ایک دم لے لیا اور باقی سب کو واپس کر دیا
 اور حضرت حسن بصری ج بھی اس حدیث کو روایت کیا کرتے تھے مگر جب ان کے پاس ایک شخص نے
 ایک تھیلی اور خراسان کے باریک کپڑوں کی گٹھری بھیجی تو آپ نے ہٹا دیا اور فرمایا کہ
 جو شخص میری جگہ بیٹھے اور لوگوں سے اس قسم کی چیزیں لےوے وہ قیامت کے روز جہنم
 ایسے حال میں ملیگا کہ اسکو کچھ بہرہ ثواب سے نہوا اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم
 اور واعظ کا ہمیشہ کو قبول کرنا سخت تر ہے۔ اور حضرت حسن ج اپنے یاروں کا ہر یہ
 قبول کر لیا کرتے تھے اور حضرت ابراہیم تیمی اپنے یاروں سے دم دو دم تک لگ لیتے
 اور کوئی دوسرا اگر سیکڑوں پیش کرتا تو نہ لیتے۔ اور بعض کا یہ دستور تھا کہ اگر کوئی دوست

و ملوچہ دیتا تو کہتے کہ اسکو اپنے پاس نہ دوا اور بکھو کہ اگر اسے لینے کے بعد میں تنہا تر
 دل میں لینے سے پیشہ کی نسبت فتنہل مہون تو مجھے کہ دنیا میں لے لوں گا ورنہ نہ لوں گا
 اور اس حال کی پہچان ہے کہ اگر لینے والا بھلا ہے تو نینے لے لے پر ناگو اگر نہ لے والا
 قبول کرے تو خوش ہو اور اسے قبول کرے نہ کو اپنے اوپر احسان سمجھے پس اگر لینے والا کو
 معلوم ہو کہ اس دے میں کسی قدر احسان بھی مخلوط ہے تو یہ لے کا لینا مباح ہے مگر
 فقر کے معارفین کے نزدیک مکروہ ہے اور بشیرم فرماتے ہیں کہ میں نے کسی سے کبھی کوئی
 چیز نہیں مانگی سوا سہی قطعی کہ اسکو کہ یہ ہے نزدیک اسکا زہر دنیا میں ثابت ہو تو اپنے قبضے سے
 کوئی چیز نکالتی ہو تو وہ خوش ہو تو بڑی باقی رہتی ہو تو ناخوش ہو تو میں نے اسکی خاطر خواہ چیزیں مانگی
 اور کار بہا مہون - اور ایک ڈاکستانی حضرت جنید بغدادی رحم کے پاس آیا اور کچھ مال لایا
 اور کہا کہ آپ اسکو کھا دیں اپنے فرمایا کہ اسکو فقرا پر بانٹ دو اور اسے عرض کیا کہ تم کو یہ چیزیں
 نہیں اپنے فرمایا کہ پھر میں اتنا کمان جو تم کا جو اس قدر کھاؤں اور اسے کہا کہ میری عرض ہے
 نہیں کہ آپ اسکو چھپی اور سالن میں خرچ کریں بلکہ یہ چاہتا ہوں کہ شیرینی اور میوہ وغیرہ
 میں نہ من کر لو اپنے قبول کر لیا ڈاکستانی نے عرض کیا کہ بھائی میں کوئی ایسا نہیں
 جسکا احسان مجھ پر ہے زیادہ ہو حضرت جنید نے اسے فرمایا کہ تم مجھے سے سوا اور کسی کا یہ
 قبول بھی نہیں کرنا چاہیے - دوسری صورت یعنی اگر لینے والا صرف ثواب کے لیے
 دیتا ہو اور یہ یا صدقہ ہو گا یا زکوۃ تو اس صورت میں فقیر کو لینے کا حال پر نظر کرنا چاہیے
 کہ مستحق زکوۃ کا ہوں یا نہیں اگر یہ صفت شتبہ ہو تو قبول کرنا محل شہ ہے اور ہم نے
 اسکی تفصیل باب سہ زکوۃ میں بیان کی ہے اور اگر فقیر کو صدقہ دین کے باعث کوئی
 دیا ہے تو چاہیے کہ اپنے دل میں سوچے اور مابین میں اگر کسی گناہ کا متکب ہو اور جانتا
 کہ دینے والے کو اگر اس گناہ کی اطلاع ہوگی تو اسکی طبیعت کو نفرت ہوگی اور مجھے نہ قبول
 نہ کیا تو ایسی صورت میں لینا حرام ہے مثلاً اگر کسی نے اس گمان سے دیا کہ فلاں شخص
 عالم ہے یا حضرت علی رضی کی اولاد ہے اور لینے والا اس صفت سے موصوف نہیں تو
 اسکو لینا حرام محض ہے کہ اس میں کچھ شک نہیں - تیسرے یہ کہ لینے والے کی غرض غیبت
 یا اور شہرت ہو تو لینے والے کو چاہیے کہ اسکی چیز واپس کرے اور اسکی غرض فاسد
 میں اور سکامد کا بنو - حضرت سفیان بن ثوری زکوۃ کو بہ کوئی شخص کچھ دیتا آپ واپس کر دیتے

اور فرماتے کہ اگر بین جانتا کہ اس نے کو یہ لوگ فخر کی راہ سے ذکر نہیں کرتے تو لے لیتا۔
اور بعض کا یہ کہ جو لوگوں نے قتال کیا کہ جو بقصد صلہ آپ کے پاس لوگ بھیجتے ہیں آپ
اور سکو کو تیار کرتے ہیں اور انھوں نے فرمایا کہ میں اور پھر شفقت اور نصیحت کی راہ سے واپس کرتا ہوں
اسلئے کہ وہ اپنی ہی ہونی چاہتے کہ یہ کیا کرتے ہیں اور ان کو اور سکا کہ لوگوں میں ظاہر ہونا چاہتا
معلوم ہوتا ہے تو ان کا مال کا مال جاتا ہے اور ثواب نہیں ہوتا اسلئے ہٹا دیتا ہوں۔ اور
لینے میں اپنی غرض کا لحاظ ایسے کرے کہ یہ نیکی کے لالہ ہی چیزوں کی محبوبہ حاجت ہو نہیں
اگر مقرر ضرورت کا محتاج ہو اور پہلی آفتوں سے بھی کوئی آفت نہ ہو تو بہتر ہے کہ لے
حدیث شریف میں وارد ہے کہ مَا الْمَغْطُ مِنْ سَعَةٍ بِأَعْظَمِ سِرٍّ مِنَ الْخِزْيَانِ كَانَ حُجَّاجًا
اور دوسری حدیث میں ہے کہ مَنْ أَدَاكَ مِنْ هَذَا الْعَالِ مِنْ غَيْرِ مُسْئَلَةٍ وَكَاسْتَفْتَى
فَأَنذَاهُ نَزَقَ سَأَلَهُ اللَّهُ إِلَيْكُمْ اور ایک روایت میں ہے کہ فَرَدَ يَوْمَ ذَلِكَ اور بعض علما کا قول ہے
کہ جس شخص کو کچھ ملے اور نہ وہ سوال کرے اور نہیں دیا جائیگا۔ اور دوسری قطعی حدیث
امام احمد بن حنبل رحمہ کے پاس کہ یہ بھیجا کرتے تھے ایک بار انھوں نے واپس کر دیا اور ان کو
نے کہا کہ اے احمد واپس کرنے کی آفت سے خوف کرو کہ پھر نے کی آفت لینے کی آفت
سے سخت تر ہے امام احمد صاحب نے فرمایا کہ ذرا پھر ارشاد فرمائیے اور انھوں نے دوبارہ بھیجی
فرمایا اپنے فرمایا کہ میں نے اس وجہ سے پھیل کر میرے پاس غذا ایک مہینے کی موجود ہے تو
اس چیز کو اپنے پاس ہٹے دو بعد ایک مہینے کے میرے پاس بھیج دینا ابھی ضرورت نہیں
اور بعض علما کا قول ہے کہ باوجود حاجت کے پھر نے سے یہ خوف ہے کہ کہیں خدا تعالیٰ
اسکی سزا میں مبتلا طمع کر کے کسی شہد وغیرہ میں نہ ڈال دے۔ پھر اگر جواب آیا ہے وہ
حاجت سے زیادہ ہو تو دو حال سے خالی نہیں یا تو آدمی اپنے ہی حال میں مشغول ہو یا
فقر کے امور کا تشکّل ہو کہ اپنی طبیعت میں فقر و سخاوت کی جہت سے ان کو دیا کرتا ہو
پس اگر اپنے ہی حال میں مصروف ہو تو کوئی وجہ لینے کی نہیں بشرطیکہ سالک طرق آخرت
اسلئے کہ قدر حاجت سے زیادہ کو لیکر رکھنا محض اتباع خواہش نفس ہے اور جو عمل کہ خدا کو
واسطے نہیں ہوتا وہ راہ شیطان میں ہے یا اسکی طرف طالب ورکاجل کی کو بخیر یا بد
سے مانع لگتا ہی ہے۔ پھر اس لینے کی بھی دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ ظاہر میں لے اور
پوشیدہ ہٹا دے یا فقر پر تقسیم کرے یہ مقام تو صدیقین کا ہے اور وہ نفس پر مہمات

۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

ناگوار ہے، اس کی تاب و سیکوریت جسکی طبیعت ریاضت پر مطمئن ہو اور دوسری صورت یہ ہے کہ نہ لیوے تاکہ مالک میں چیز کا کسی اور کو اپنے آپ سے زیادہ حاجت مند کو دیا جائے یا خود لیکر ایسے شخص کو دیا جائے جو اپنے آپ سے زیادہ حاجت رکھتا ہو اور یہ دونوں باتیں پوشیدہ کرے یا ظاہر میں اور باب سراز کو تہ میں بننے لکھا ہے کہ لینے کا اظہار بہتر ہے یا نہی اس کو کچھ احکام فقر بھی وہاں لکھے ہیں دیکھ لینے چاہیے۔ مگر حضرت امام احمد رحمہ کا قبول نہ کرنا سب سے سبکی رحم کے ہر یہ کو صرف اس وجہ سے تھا کہ انکو حاجت نہ تھی اس نظر سے کہ ان کے پاس مہینے بھر کی خیریاں موجود تھیں اور طبیعت سچا ہی کہ او سکھ لیکر اپنے آپ کی اور کو دیدین کیونکہ او میں بہت سی آفات اور خطرے ہیں اور وسیع وسیع نام ہے کہ آفتوں کی جگہ سے بچے کیونکہ شیطان کے فریب سے امن نہ شواہ ہے۔ اور بعض صاحب و یکہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس کچھ درم تھے جنکو میں نے خدائی راہ میں صرف کر دیا کہ کتنے میں نے ایک فقیر کو سنا کہ اپنے طوائف سے فارغ ہو کر آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا رباعی

یارب تجھے معلوم ہے میں بیون بھوکا
تن پر مرے باقی نہیں ثابت کپڑا

اس بھوک بڑی ہی میں کیا ہے منظور
ہر حال کا میرے تو ہے دانا مینا

میں نے جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ او کے پاس دو کپڑے ایسے پھٹے ہوئے ہیں کہ او کا بدن بھی نہیں چھپتا میں نے اپنے دل میں کہا کہ اپنے درمیں کے لیے اس سے عمدہ تر مسرت ہو کر کوئی نئے کا میں اون درمیں کو او کے پاس لے آیا او نے دیکھا اور مسرت سے پانچ درم لے لیے اور کہا کہ چار درم کی دو چادرین آجا ونگی اور ایک درم کو میں تین دن خیر کر دینگا باقی کی مجھ کو حاجت نہیں لیجا فوجب دوسری رات ہوئی تو میں نے او کو منی بوجا درم پہنے دیکھا اور اوس وقت میرے دل میں او کی طرف سے کچھ نہ سوسہ شیطانی گندہ او نے میری طرف دیکھا میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ سات باطلوں کے کرایا ہر ایک پھرے میں ایک نئی قسم کا جو ہر زمین کی کھانوں میں سے ہمارے پانوں کے نیچے ٹخنوں تک موجداتا تھا مثلاً ایک ذمہ سونا ایک ذمہ چاندی پھر باقوت اور مروتی اور گوہر اور یہ چیزیں لوگوں کو نسیج جتنی تھیں او نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے یہ سب عطا دیا مگر میں نے نہ کیا لوگوں کے ہاتھ سے لے لیتا ہوں اسلئے کہ یہ سب چیزیں بوجہ اور وبال ہیں اور اوروں سے کہ ہتھ لے لینے میں بندوں کے لیے حمت و رحمت ہوتی ہے

است غرض یہ بتانی کہ مقدار حاجت سے زیادہ جو آدمی کے پاس آتا ہے وہ امتحان اور
 ابتلا کے لیے ہوتا ہے تاکہ اللہ دیکھے کہ وہ اس میں کیا کرتا ہے اور مقدار حاجت جو غرض
 ہوتا ہے وہ رفیق کے طور پر غنایت ہوتا ہے تو رفیق اور ابتلا کے معنوں میں فرق کو نہ سمجھنا
 چاہیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلٰی الْاَرْضِ ذِیْنًا لِّعَالِمِ الْاٰلٰہِیْنَ حَسْبُہٗ
 اُو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا حَقَّ لَابْنِ اَدَمَ اَنْ یَّکُوْنَتْ لَکُمْ طَعَامٌ یَّقِیْمُ صُلْبَہٗ
 وَتَوَابٌ یُّوَسِّرُہٗ عِنْدَ رَبِّکُمْ یَلْمَہُ فَمَنْ اَدْفَقَ حِسَابَ
 پس اگر آدمی مقدار حاجت اتنی چیزوں میں سے لیکر تو ثواب پاوے گا اور زیادتی کی صورت
 میں اگر خدا ہی تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا تو حساب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور اگر
 نافرمانی کرے گا تو عذاب کا مستحق ہوگا۔ اور ایک صورت امتحان کی یہ ہے کہ آدمی کسی لذت کو
 خدا ہی تعالیٰ کی نفرت کے لیے اور اپنے نفس کی شکستگی کے لیے چھوڑنے کا عہد و غم کرے
 پھر وہ لذت صاف بے کدورت اس کے پاس آئے تاکہ اس کی عقل کی قوت کا امتحان کیا جاوے
 تو ایسی صورت میں اولیٰ بھی ہے کہ اس سے باز رہے اس لیے کہ نفس کو اگر اجازت عیش و تنہی کی
 دے گا تو اس کو ایسی چاٹ پڑ جاوے گی اور ہمیشہ اپنی عادت پر رجوع کیا کرے گا اور اس کا دانا پھر
 ہو سیکے گا اس لیے اسی لذت کا ہٹا دینا بہت ضروری ہے اگر دینے والے ہی کو واپس کر دے
 تو تو زہد ہوگا اور اگر اس سے لیکر کسی محتاج کو دے دے تو نہایت درجہ کا زہد ہے اور اگر
 صدیقین کے اور کو ملی تو اور نہیں۔ اور اگر آدمی کا حال سخاوت و خرچ کرنا اور فقر کا تحمل اور
 کچھ سہاکی خبر نہ رہی ہو تو مقدار حاجت سے زیادہ لینے کا مضائقہ نہیں اس لیے کہ فقر کی حاجت
 سے تو زائد نہیں مگر ایسے مال کو بہت جلد فقر میں بہر کر دینا چاہیے اور سکھنا سنا بھی
 اس لیے کہ اس کے ایک بات کہنے میں بھی فتنہ اور امتحان ہے شاید رکھ چھوڑنے سے دل کو
 اچھا معلوم ہو اور پیچھے نہ کھینچے کو دل بچا ہے اور وبال جان ہو جائے بعض لوگوں نے مکمل
 فقر کی خدمت کا کیا اور اس پر ایسے مال و دولت کی کثرت اور کھانے اور پینے کی
 بہتایت میں پڑ گئے اس کا نام تنہا ہی ہے۔ اور جس شخص کی غرض رفیق اور طلب ثواب ہو
 اور سکھ جائے کہ اللہ تعالیٰ پر حسن ظن کر کے قرص لے لے مگر ظالم بادشاہوں کے اعمنائے
 شے پھر اگر اس کو اللہ تعالیٰ وجہ حلال سے بھیجے تو وہ اگر لے لے اور اگر اس سے پہلے
 مر جاوے گا تو خداوند کریم اس کی طرف سے ادا کر دے گا اور اس کے قرضخواہوں کو بھی کر دے گا

فہرست نامہ

[illegible]

اور کو ثواب دیا جاوے بہر حال بندے کو چاہیے کہ اگر اسکو کوئی کچھ دے تو جان سے

کہ خدا تعالیٰ نے اسکو مسخر کر دیا ہے تو دیتا ہو

ساتھ ان بیان بدون ضرورت کے سوال کی حرمت اور فقیر مضطر کے آداب کے بیان
جاننا چاہیے کہ سوال کے باب میں بہت سی مناجات اور تشدد واقع ہیں اور بعض روایات
ایسے بھی وارد ہیں جس سے سوال کی اجازت پائی جاتی ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے
کہ اپنے فرما لیسائل حق و لیسائل قسرس اور فرما لیسائل و لیسائل و لیسائل و لیسائل
ان حدیثوں سے اجازت سمجھی جاتی ہے اسلئے کہ اگر سوال حرام مطلق ہوتا تو اسکو ذیہین
اعانت برائی کرنے والے کے برے کام کے واسطے ہوتی پس امر تحقیق اس میں یہ ہو کہ سوال
اصل میں حرام ہے اور کسی ضرورت یا حاجت مهم کے لیے جو ضرورت کے قریب ہو مباح
ہو جاتا ہے پس اگر اس سے مفر موجود ہو تو حرام ہی رہیگا۔ اور اصل میں جو ہم نے سوال کو
حرام کہا تو اسوجہ سے کہ اس میں تین باتیں حرام ضروری ہوتی ہیں اول خدا کی تعالیٰ کی
شکایت کا ظاہر کرنا اسلئے کہ سوال یہی ہے کہ اپنی احتیاج ظاہر کرے اور اسکی نعمت کو
اپنے اوپر کم جان کرے اور یہ عین شکایت ہے۔ اور جس طرح کہ کسی کا غلام دوسرے سے
سوال کرے تو اسکا مانگنا آقا کی ہتک و شکایت ہوتی ہے اسلئے بندوں کا سوال
موجب بی ادبی و شکایت خالق کا ہوتا ہے اسلئے حرام ہونا چاہیے اور بدون ضرورت
حلال نہ ہونا چاہیے اور ضرورت کے وقت تو مردار بھی درست ہو جاتا ہے۔ دوسرے یہ
کہ سوال میں سائل اپنے نفس کو خدا کے سوا دوسرے کے سامنے ذلیل کرتا ہے اور ایماندار
کو جائز نہیں کہ خدا کے سوا دوسرے کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کرے بلکہ اسکو چاہیے
کہ صرف اپنے مولیٰ کی واسطے اپنے آپ کو ذلیل کرے کہ اس میں اسکی عزت ہے اور
تمام خلق تو ایسے ہی ہیں جیسا وہ خود ہے اسلئے ذلیل ہونا بے ضرورت ہے
اور سوال میں ظاہر ہے کہ سائل نسبت اس شخص کے جس سے سوال کرتا ہے ذلیل
ہوتا ہے۔ تیسرے یہ کہ سوال میں اکثر ایذا دوسرے شخص کی ہوتی ہے جس سے کہ مانگتا ہو
کیونکہ بعض اوقات اسکا جی نہیں پر بخوشی خاطر رہی نہیں ہوتا پس اگر اسکا سوال کی
شرم سے یا ریا کے طور پر دیا تو وہ لینے والے پر حرام ہے اور اگر نڈیا تو بعض اوقات
شرمندہ ہوتا ہے اور اپنے دل میں ایذا پاتا ہے اس سبب کہ کھیل کی سحریت صفت میں

سائل کا فقہ اگر
مرد و عورت
اور اسکا
نوعی و ملی
سائل کو چاہئے اگرچہ
جس پر سوال
دیکر ہو
اور اسکا
ادبیت ام جہد

اب کر کوئی کہے کہ پھر سوال کو ان خرابیوں سے کیسے خالی کیا جائے تو اس کا جواب یہ
 کہ شکایت تو اس طرح دفع ہو سکتی ہے کہ خدا ہی تعالیٰ کے شکر کا اظہار کرے اور طاق سی متعنا
 ظاہر کرے اور پھیک مانگنے والوں کی طرح سوال نہ کرے بلکہ یوں کہے کہ جو کچھ میری ملکیت ہے
 اس کی بہت سے میں حاجت نہیں کہتا ہوں مگر نفس کی طمع اور بوقوفی غم سے ایک کپڑا اور
 کیا سٹے چاہتی ہے اور وہ زائد از حاجت اور نفس کی مقبول باتوں میں سے ہو پس
 اس کہنے سے شکایت کی حد سے کل باور گھا اور دولت کا دور کرنا اس طرح ہے کہ اپنے
 باپ سے یا رشتہ دار سے یا کسی ایسے دوست سے مانگے جسکو جانتا ہو سوال کے باعث اس کی
 نظر و ان بین حقیر نہ ہو گھا یا کسی مرد مخفی سے سوال کرے جسے اپنا مال انہیں باتوں کو لیے
 تیار کر رکھا ہو اور مسائل جیسے آدمیوں کے گنے سے خوش ہوتا ہو بلکہ کسی کے قبول کرنے
 سے اپنے اوپر احسان سمجھتا ہو تو ان لوگوں سے سوال کرنے میں دولت نہیں ہونے کی
 اس لیے کہ دولت احسان کے ساتھ ضرور ہوتی ہے جہاں احسان سائل پر ہو گا وہاں دولت
 بھی ہوگی اور ایذا سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ سوال میں کسی شخص معین سے سوال نہ کرے
 بلکہ بیان حال کی طرح یہ کنا یا نہ سب کو سنا دے تاکہ جسکو سچی رغبت دینے کی ہو وہ کچھ دیکھ
 اور اگر اس جلسے میں کوئی ایسا شخص ہو کہ جسکی طرف آنکھ اٹھتی ہو اور اگر وہ دیکھا تو
 دین ملامت ہو گا تو ایسے جلسے میں سوال کرنا داخل ایذا ہے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو
 کچھ دینے سے بخوشی خاطر دے بلکہ زبردستی ملامت کے خوف سے دیوے اور دل میں یہی چاہتا
 کہ اگر ملامت بھی نہ ہو اور دینا بھی نہ پڑے تو خوب ہوسا دے اگر کسی شخص معین ہی سے مانگے
 تب بھی تشریح اور سکے نام کی نکرے بلکہ کنا یا نہ کہہ دے تاکہ وہ اگر بغضت کرنی چاہے تو
 ملازمت کر سکے اور جب غفلت نہ کر گیا حالانکہ قدرت او سپر جاہل تھی تو اس کا دینا اس بات
 کی دلیل ہوگی کہ بخوشی خاطر دینا ہے اور سوال سے کچھ ایذا ہو سکے نہیں ہوئی۔ اور چاہے
 کہ ایسے شخص سے سوال کرے کہ اگر وہ جواب صاف دے دے تو سائل سے شرمندہ ہو
 اس واسطے کہ سائل سے شرمندہ ہونے سے بھی ایذا ہوتی ہے جیسے غیر سائل کے ساتھ یا
 موذی ہے۔ اب یہ بات کہ اگر سائل چاہے کہ دینے والے کی وجہ یہی ہوئی کہ مجھ سے
 یا حاضرین جلسہ سے شرمایا اور اگر سیاہو تھی تو کبھی ہاتھ نہ بڑھاتا تو ایسے مال کا لینا اور کو
 نہ مال سے نہ شبہ حلال بلکہ حرام مختص ہے کہ اس میں تمام امت میں سے کیسے خلاف بھی

مسل کو بیید جہت میں اور کہتے ہیں کہ آپ کا سائل کو مارنا تو ادب کی واسطے تھا شریعت میں
 سیاست کا حکم ہی ہے مگر اسکا مال لے لینا ڈانڈ ہے اور شریعت میں نہ مال لے لینے کی
 نہیں نوکسہ جو سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسکا مال لے لیا اور یہ اشکال دن کو کہ ان کو اس وجہ سے
 ہوا کہ نقد کو جانتے ہیں بلکہ تمام فقہاء کی سمجھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سمجھ کے سامنے گر رہے ہیں آپ کو
 جس قدر اسلئے میں لکھی اور صحت اور سکے بندوں کی معلوم تھی اور انکو کہاں میسر ہو سکتی ہے
 کیا خدمت کو یہ مدد نہ تھا کہ مال کا مصارف اور ڈانڈ جائز نہیں یا یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ لکھ
 معلوم تو تھا مگر غصے میں خدا کی نافرمانی کی یا صرف براہ صحت زجر کی واسطے ایسی سزا دی
 جو شریعت غلام نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ ہو حاشا و کلا یہ بات نہ تھی بلکہ جس منشا سے کہ
 آپ نے یہ فعل کیا وہ یہ ہے کہ آپ نے اسکو سوال سے مستغنی پایا اور قطعاً معلوم کیا کہ جن
 لوگوں نے اسکو چھپے دیا ہے تو انہیں پتہ چلا کہ وہ محتاج ہے حالانکہ وہ جھوٹا تھا تو
 اگر اس کو دیا ہو اور اس کے مالک میں نہ آیا اسلئے کہ فریب لیا اب دن میں یوں کو اس کے
 مالک کو پہونچنا مشکل تھا اس نظر سے کہ کیا معلوم تھا کہ کوئی روٹی کسے دی ہے پس
 یہ مال لاواش رہا اسی نظر سے اسکا خرچ کرنا مصالح اہل اسلام میں واجب ہوا اور لوگوں
 کے اذیتوں کا گھاس دیا بھی وہاں مصالح ہے۔ اور اسلئے جو اظہار حاجت کے ساتھ
 براہ کذب لیا اسکو ایسا سمجھنا چاہیے جیسے کوئی جھوٹ موٹ کہہ کر کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی
 اولاد میں سے ہوں اس صورت میں وہ مال کا مالک نہیں ہوتا یا کوئی معنوی اور کجبت سوتہ
 دیا جائے کہ یہ نیک ہے حالانکہ باطن میں وہ ایسا گناہ کرتا ہے کہ اگر دینے والے کو معلوم نہ
 تو نہ دے اور ہم چند جا لکھ چکے ہیں کہ جو مال سطح لوگ لیتے ہیں وہ مالک نہیں ہوتے
 اور وہ اپنے حرام سے اور وجہ ہے کہ مالک کو اس پر دین اب اس امر کی تصدیق سخت
 عمر بنہ کے فعل سے ہو گئی اور اس سے بہت سے فائدہ حاصل ہیں اور یہ نہیں چاہیے کہ
 اس کا یہ کو بھول کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فعل کو لغو سمجھا جائے۔ غرض کہ سب معلوم ہوا کہ اس
 ضرورت کے لئے مساجد میں تواب یہ ماننا چاہیے کہ کسی چیز کی طرف یا تو آدمی کو
 اضطرار ہوتا ہے یا حاجت مہم ہوتی ہے یا حاجت خفیہ ہوتی ہے یا اس سے بالکل
 استغناء ہوتی ہے یہ چار صورتیں ہیں مضر تو اس طرح کہ بھوکا آدمی اپنے اوپر خوف موت یا
 مرض کا کہہ کر کے مانگے اور نہ لگتا شخص جب اپنے پاس ستر کی چیز نہ پائے تو سوال کرے کہ اس

حالت اضطراب کا سوال مباح ہے بشرطیکہ بقیہ شرطیں سوال کی چیز میں موجود ہوں کہ
 مباح ہو اور جس سے سوال کرتا ہے اور میں بھی کہ دل میں اضنی ہو اور مسائل میں بھی کہ جسے
 عاجز ہو اس لیے کہ جو کسب پر قادر ہو اور کمابن رہے اور اسکو سوال جائز نہیں مگر جب کہ علم
 کی طلب ہے اور اسکے تمام اوقات گھیر لیے ہوں ورنہ جو شخص لکھنا جانتا ہے تو وہ کتابت سے
 پیدا کر سکتا ہے۔ اور مستغنی وہ ہے کہ ایسی چیز مانگے جسکا ایک مثل یا کئی مثل اسکے پاس
 ہوں مثلاً ایک دپیہ کا سوال کرے حالانکہ اسکے پاس ایک یا کئی موجود ہوں تو ایسے
 شخص کا سوال حرام ہے اور یہ دونوں قسمیں واضح ہیں اور جسکو حاجت دم ہو اور کسی مثال
 یہ ہے کہ کوئی مریض محتاج ہو اور اسکا ہو اس طرح کہ اگر نہ استعمال کرے تو زیادہ خون میں گر جائے
 کچھ اندیشہ ہے یا کوئی شخص اور پیر کا کپڑا رکھتا ہے مگر کرتہ نیچے پہننے کے لیے جا رہا ہے
 اور اسکے پاس نہیں اور اسکو جائز آتا ہے اس قدر کہ ضرورت کی حد کو نہیں چڑھتا اس وقت
 وہ شخص ہے کہ کرایے کے واسطے سوال کرے حالانکہ مشکل سے پایا دے بھی چل سکتا ہے
 تو ایسے کے لیے بھی سوال و بچہ مباح ہیں کیونکہ بلا شک حاجت تو ہے مگر عجز کرایا ہے
 سوال سے بھی بہتر ہے اگر سوال کریگا تو مارا دلی ہوگا لیکن اس کا سوال مکرر نہ کرے بلکہ ایک
 بشرطیکہ سوال میں سچ بولے گا اور یوں کہے گا کہ میرے پیار میں کے نیچے کرتہ نہیں اور
 جا رہا ہوں اتنا آتا ہے کہ جسکی میں برداشت کر سکتا ہوں مگر مجھکو تکلیف ہوتی ہے
 پس اگر سچ کہہ دیکر اتنا آتا ہو اسکا سچ کہنا اور اسکے سوال کا کفارہ ہو جاوے گا۔
 اور حاجت خفیف کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کرتہ اس غرض سے مانگے کہ باہر جانے کے
 وقت اوپر پہن لیا کرے تاکہ اپنے کپڑوں کی پچھٹن یا پوند لوگوں کی نظر سے بچے زمین
 یا کسی کے پاس روٹی موجود ہے مگر سالن کے واسطے سوال کرے یا اس قدر ہے کہ گدے
 کرایہ کرے لیکن گھوڑے کے کرایے کے لیے سوال کرے یا سواری کا کرایہ کر سکتا ہے
 مگر محل کا کرایہ چاہیے تو ان میں سے کسی حاجت میں اگر کچھ فریب ہوگا یعنی حاجت تو کچھ ہے
 اور ظاہر کچھ کریگا تو سوال حرام ہے اور اگر فریب ہوگا اور کوئی اور خرابی اور تینوں
 خرابیوں مذکورہ بالا یعنی شکایت خدای تعالیٰ یا اپنی دولت یا دوسرے کی ایذاست پائی
 جاوے گی تب بھی حرام ہے کیونکہ ایسی خفیف حاجت کے لیے یہ امور مباح نہیں ہو سکتے اور
 اگر نہ فریب ہو نہ ان خرابیوں میں سے کچھ ہو تو البتہ سوال کرنا بہت کے ساتھ مباح ہے

بجای ہم ضرور ہر فعل فکر کی حقیقت و فضیلت پر ۴۴۰ م مذاق لہا رفیع تجوید جیہا جنوم الدین جلد بیام

سین اور اسکا حکم ایسا ہے جیسے کوئی دوسرے کا مال بیٹ کر یا تو اندکی روتے ہوئے
 اسلئے کہ اس میں کچھ فرق نہیں کہ ظاہر بدن پر کوڑے مارے یا باطن دل کو جیا اور خوف ملا
 کے تازیانہ سے اوو حیرے بلکہ عاقلوں کے دل میں باطن کی نہ سب کا بڑا درد ہو تا ہر
 اور اگر کوئی یون کے کہ ظاہر میں تو وہ شخص نیچے پر نہ ہو چکا ہے اور حدیث شریف میں
 ہے کہ **اِنَّا اَحْكُمُ بِالْظَاهِرِ وَاللّٰهُ يَتَوَكَّلُ السَّمْعَاءِ** تو ظاہر ہی کا اعتبار کرنا چاہیے اس کا
 جواب یہ ہے کہ ظاہر حال خصوصیات کے فیصلے کے لیے حکم ظاہر ہی کے واسطے ضروری ہو تا ہر
 اس وجہ سے باطن کا احوال اوکو معلوم نہیں ہو سکتا تو مجبوری ظاہر کی زبانی قبول پر حکم کر دیتے
 ہیں حالانکہ زبان اکثر جھوٹ دل کی طراوت سے بولا کرتی ہے مگر ضرورت کو کیا کیا جاوے
 اس کا اعتبار لیا جاتا ہے اور یہ سوال دوسرا مال کا ہے جو نبیہ اور خدا و تعالیٰ کے درمیان
 اور یوحنا حکم الحاکمین ہے ولہذا حال و سکنے نزدیک ایسا ہے جیسا زبانوں کا اور
 حکام کے نزدیک ہوتا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ اس معاملے میں اپنے دل کی کی طرف دیکھے
 کو مفتی فتوحی ویا کرین کیونکہ مفتی قاضی اور بادشاہ کو سمجھاتے ہیں تاکہ ظاہر کے لوگوں پر حکم
 کرین اور دلوں کے مفتی علماء آخرت میں کیا اور کیا فتوے سے سلطان آخرت کی مطاعت
 سے نجات ہوتی ہے جیسے فقیہ کے فتوے سے دنیا کے حاکم سے نجات ملتی ہے اس قدر
 سے معلوم ہوا کہ سائل جو مال ہے دوسرے کی رضا کے لیے اپنے اور خدا و تعالیٰ کے درمیان
 معاملے میں اسکا مالک بنو کا اور مال کو اس کے مالک کو مٹا دینا اور سپرد ہونے پر اس کے
 مالک اس کے واپس لینے سے شرمائے اور اپنے مالے تو اسکو چاہیے کہ مالک کے پاس اس
 چیز کے برابر کی کوئی شے ہر یہ کے طور پر بھیجے تاکہ اس کے فائدے سے باہر نہ دے اگر مالک
 ہر یہ قبول نہ کرے تو اس کے وارثوں کے پاس مہل چہ بھیجے اگر اسے اپنی مٹ ہو گئی
 تو خدا کے نزدیک اسکا ضمان اس پر ہے اور قصوف کہنے کے باعث و ایسے سوال بھی
 جس سے کہ ایذا ہوے گنہگار ہے۔ اور انانہا کہ رضا کا حال مرد باطن ہے اور اس پر واقف
 و شوار اور نجات کی صورت اس سے مشکل باوجود کہ سائل کو کمان سے کہنے والا بھی ہے
 اور وہ باطن میں رہتی نہ تو اخین باتوں کے سبب سے متعلق لوگوں نے اس سے سوال ہی
 ترک کر دیا کسی سے کچھ لیتے ہی نہ تھے۔ بشرح کسی سے سوال دوسری کے نہ لیتے اور نہ مانا
 کہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ یہی نہ اپنے ہاتھ سے مال نکلنے سے خوش ہوتے ہیں اس لئے

مذاق لہا رفیع
 تجوید جیہا
 جنوم الدین
 جلد بیام

جو بات اونکو پسند ہے اوپر میں اونکی مدد کرتا ہوں اور سوال میں زیادہ تر انکار کی وجہ
 اور اس سے باز رہنے کا امر ہو کہ اسی لیے ہے کہ یہ ایذا صرف ضرورت کے لیے ملال ممتنی ہو
 اور ضرورت یہ ہے کہ سائل مرے پر آگیا ہو اور اس سے بچنے کی کوئی سبیل نہ رہی ہو اور جو
 شخص بدون بڑاٹنے اور ایذا پانے کے کہہ دے میرے نہواو سو وقت البتہ مانگنا مباح ہے
 جیسے کھانا سورا اور مردار کا مباح ہو جا تا ہے پس اس سے باز رہنا ہی اہل وسع کا طریقہ ہے
 اور بعض اہل دل اپنی بعیرت سے قرائن احوال کے جاننے پر خوب غما دیتے تھے اسیلے
 بعض لوگوں سے لیتے تھے اور بعض سے نہیں لیتے تھے اور کچھ بزرگ ایسے تھے کہ وہ
 صرف اپنے دوستوں سے لیتے تھے اور بعض کا دستور یہ تھا کہ جو چیز اونکو کوئی دیتا اور سمیت
 کچھ کہتے اور کچھ پھیرتے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈھے اور بھی اور پیر
 میں سے مینڈھے کو پھیر دیا تھا۔ اور یہ حال ان اکابر کا جب تھا کہ جب کوئی بدون ہنگ
 دیتا تھا اسلئے کہ بدون ٹانگے دینا صرف رغبت ہی ہوتا ہے لیکن کبھی آدمی کی رغبت اس
 طمع سے بھی ہوتی ہے کہ جاہ حاصل ہو یا ریاضت ہو تو اس جہت سے ایسی عطا کے
 لینے سے بھی احتراز کرتے تھے اور سوال سے تو باز ہی رہتے تھے فقط دو حالت میں ال
 کرتے تھے ایک تو ضرورت کے وقت جیسے کہ حضرت سلیمان اور حضرت موسیٰ اور حضرت خضر
 عیہم السلام نے کیا تھا اور ہمیں بھی شک نہیں کہ سوال ایسے شخص سے کیا جسکو جان لیا کہ
 ہمارے دینے کو دل سے چاہے گا دوسرے سوال دوستوں اور بھائیوں اور بھائیوں
 واسطے پہلے اکابر اپنے دوستوں اور بھائیوں کا مال بدون سوال دستفشار کو لے لیتے
 تھے اس واسطے کہ جانتے تھے کہ دل کی رضا مقصود ہے گفتگوی زبانی کو نہواو اپنی بھائیوں
 سے اس بات کا یقین تھا کہ اگر ہم اونکی چیز لینے اور بکھن کرینگے تو وہ ہم سے خوش ہونگے
 اور جب بھائیوں کی طرف شک ہوتا تھا کہ جو ہم چاہتے ہیں اوپر وہ ہشی ہونگے یا نہیں
 تو نوبت سوال کی اون سے پہنچتی تھی ورنہ سوال سے غنی تھے۔ اور سوال کے مباح
 ہونے کی حد یہ ہے کہ سائل کو معلوم ہو جائے کہ جس سے میں مانگتا ہوں وہ اس نعمت پر
 کہ اگر میری حاجت اوکو معلوم ہو جائے تو نوبت سوال کی نہ پہنچے گی بے سوال ہی بیگا
 پس ایسے شخص میں سوال کا اس قدر اثر ہوگا کہ اوکو حاجت معلوم ہو جائے اور کسی طرف کی
 تحریک جیسا سے یا ضرورت حیلے کی نہوگی۔ پھر سائل کے تین حال اسکے بعد ہوتے ہیں

ایک تو یہ کہ اوسکو یقین ہو جائے کہ نینے والادل سے انہی سے دوسرے یہ کہ اوسکی نارہنی باطن کی یقیناً معلوم ہو جائے اور یہ دونوں احوال کے قرائن سے معلوم ہو جایا کر دینے تو اول صورت میں لینا حلال ہے اور دوسری میں قطعاً حرام تیسری حالت سائل کی یہ ہے کہ اوسمین اوسکو تر دوسرے اور شک ہو کہ نینے نے رضائے باطن سے ویایا کر اہستے تو ایسی صورت میں اپنے دل سے فتویٰ لے اور شک کو دور کرے کہ وہ گناہ ہے پس لین جرات بلا تردد و شک سمجھ میں آئے اوسکو اختیار کرے شک الی کو ترک کرے اور اسکا معلوم کرنا قرائن احوال سے اپنے شخص کو جسکی عقل قوی اور حرمین نیست و شہوت کم ہو آسان ہے اور حرمین قوی ہوگی اور عقل ضعیف تب تو وہی صورت نظر تریگی جو اوسکی غرض کے موافق ہو اور قرائن نینے کی نارضا مندی کے ہرگز سمجھ میں نہ آویں گے۔

اور ان مایک نکتوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاد کا بھید سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا **اِنَّ اَطِيبَ مَا اَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ** لکن ادا آپ کو کلمات جامع عنایت ہوئے ہیں ہر ہر لفظ میں حکمت کو ت کو ت بہتری ہے اسی حدیث میں تامل کرو کہ اپنے ہاتھ کی کمائی کو عمدہ غذا فرمایا سو جب سے کہ جس شخص کے پاس مال نہ ہاتھ کی کمائی کا ہے نہ اوسکو اس کے باپ یا اوسکی ہرث تہ دار کے ترکہ سے پہونچا ہے تو وہ کہہ کہیں پاس کھاویگا اور اگر بے سوال اوسکو مایکا تو کوئی اسوجہ سے ویکا کہ دنیا رب اور جب اسکا باطن ایسی طرح ہوگا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو کوئی ہنداری کی وجہ سے کچھ بے تو بچھ جو کچھ لیکھا وہ سب حرام ہوگا۔ اور اگر سوال کرے تو کوئی کچھ نہ تو ایسا شخص کومان ہے کہ سوال کرنے پر خوش ہو کرے۔ نہ ایسا سائل کہ مقدار ضرورت ہی پر سوال کرے۔ پس جب لوگوں کا حال تفتیش کروں تو پوچھ پائے ہاتھ سے کھاتے ہیں تو معلوم ہوگا کہ اؤ کا سب کھا نا خواہ اکثر حرام ہے اور حلال صرف اوسیت قدر ہے جو وہ حلال سے خود پیدا کیا ہو یا مورث کے ترکہ میں سے پہونچا ہو اور اوسے بھی حلال ہی پیدا کیا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں کے پاس سے کھاتے ہیں احتیاط اور ورع کا بیہنا بہت شواہد ہر ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ جاری طمع اپنے غیر سے منقطع کرے اور حلال رزق کے باعث حرام سے بچے اور کہو

ح
نہایت عمدہ اور
کھا نا چاہی کہ کوئی کسے نہ
چیکے کہ نہ

آنٹھوان بیان اوسن تہ رخنا کا ذکر جس سے سوال حرام ہوتا ہے

رات میں ایک مدینہ قریب بیچ پانچ بجے اور یہ وہ مقدار ہے کہ شرع میں مقرر ہوئی ہے اور نوع غذا وہ ہونی چاہیے جسکو کھاتے ہیں اگرچہ چوبی کی ہو اور سالن کا ہمیشہ مہیارا اور حاجت ہے اور بالکل ترک کروینا بھی تکلیف ہے ایسے کبھی کبھی اس کے طلب کی اجازت ہے باقی رہا مسکن اسکی مقدار کم سے کم اسقدر چاہیے کہ کافی ہو اس میں کچھ زینت کی تہہ نہیں پس نیت یا مکان کے چہرا کرنے کے لیے مانگنا بلا حاجت سوال میں داخل ہو جسکی حرمت حدیث مذکورہ بالا میں گزری۔ اور اوقات کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جس چیز کی طرف کہ سب سے زیادہ محتاج ہے وہ ایک دن اور رات کی غذا اور کچھ اسکو پیش اور پزیرنے کی جگہ ہے اس کے منور ہوئے میں تو کچھ شک نہیں مگر آئندہ کے لیے اگر سوال کرے تو اس کے تین سبب ہیں ایک تو یہ کہ ایسی چیز ہو جسکی احتیاج دوسرے دن ہوگی وہ یہ کہ اسکی احتیاج چالیس یا پچاس دن میں ہوگی سو یہ کہ بہت دن اسکی حاجت ہوگی اسباب میں تو ہم حکم قطع کرتے ہیں کہ جسے پاس اسقدر ہو کہ اسکو اور اگر عیال اور ہونہ اس کے کنبے کو برسوں کے لیے کافی ہو تو اسکو سوال کرنا حرام ہے کیونکہ یہ نہایت واجب کی توانا ہے اور حدیث شریف میں جو پچاس دن مذکور ہیں وہ مقدار اسی توانا کی ہے کیونکہ اکیلا آدمی کے لیے میانہ دہی اگر اسے تو پانچ دن یا سال بعد کو کافی ہیں۔ عیال دار کو غالباً کافی ہونگے اور اگر اس شوق کی حاجت برس کے اندر ہی ہوگی تو دیکھنا چاہیے کہ اگر سائل ایسا ہو کہ حاجت کے وقت بھی موقع سوال جاتا رہے گا اور سوال قیام اور وقت بھی ہوگا تب تو سوال حلال ہوگا کیونکہ سبب دست اسکو اس وقت سے آئنا پڑا اور ہو سکتا ہے کہ حاجت کے وقت سے پیشتر ہی مر جائے تو ایسی چیز کا سوال جسکی حاجت کیا فائدہ اس صورت میں ایک دن رات کا کھانا مقدار غنا ہے اور اسی حالت کا بیان اس حدیث میں حسین نقار توانا گری اسقدر مذکور ہے اور اگر سائل ایسا ہو کہ پھر نئی سوال و سکونہ مانگا اور نہ کوئی نئے والا میسر ہوگا اگر اب نہ مانگے گا تو سوال مباح ہے اس لیے تو قریع زینت کی برس و تہاب کرنی کچھ محال نہیں اور سوال کی تاخیر سے اس بات کا خوف ہے کہ عاجز اور مضطر رہ جائے گا اور کوئی اعانت کرنے والا نہ ہوگا۔ پس اگر خوف محال سے عاجز ہونے کا آئندہ کو نہ صحت ہو اور جس چیز کا سوال کرتا ہے وہ بھی محل ضرورت سے خارج ہو تو سوال کرنا خافی کراہیت سے ہوگا اور اگر نہت اسوقت نہ صحت ہوگی جس سے

منظر ارکی کمی اور موقع کے جاتے پہننے کے خوف اور جس زمانے میں حاجت سوال کی ہوگی
 او سکی تاخیر میں اختلاف ہوگا اور ان باتوں میں سے ہر ایک کا ضبط نہیں ہو سکتا بلکہ
 امور بندے کے قیاس پر متعلق ہیں کہ اپنے نفس کو دیکھے اور جو معاملہ اسکے اور خدا تعالیٰ
 کے درمیان میں ہے او سکو مائل کرے اور دل سے فتویٰ لیکر او کے بموجب عمل کرے اگر
 راہ آخرت ملے کیا چاہتا ہے اور جس شخص کا یقین قوی ہو اور اعتماد رزق کے آئندہ کو
 کامل رکھے اور سردست کی قوت پر قناعت کرے تو او سکا وجہ خدا تعالیٰ کے نزدیک
 بہت بڑا ہے۔ پس جب خدا تعالیٰ نے آدمی کو آج کا رزق او کے اور او کے خیال کے
 لیے عنایت فرمایا ہو تو پھر کل کا خوف کرتا بخیر ضمت یقین اور شیطان کے ڈرانے کے اور
 کسی چیز سے نہوگا حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَخَافُهُمْ خَافُوا إِن كُنتُمْ مِّنْ صٰدِقِیْنَ
 اَوْ یٰۤاَیُّهَا الشَّیْطٰنُ یَعِدْکُمُ الْفَقْرَ یَاْخُرُّکُمْ بِالْفَحْشَآءِ وَاللّٰهُ یَعِدُکُمْ مَّغْفَرَةً مِّنْہٗ وَفَضْلًا
 ابویہاں بھی وہ بڑی چیز ضرورت کی واسطہ کیا گیا ہے اور جو شخص ایسی حاجت کے واسطے
 مانگے جو اس روز بگھتا ہو کو سال میں او سکی ضرورت لاحق ہو او سکا حال و شخص کی نسبت
 سخت تر ہے جسکو مال مورو فی ملے اور او سکو برس و ز کے بعد کی حاجت کے واسطے
 رکھ چھوڑے اور یہ دونوں ظاہر شریعت کے فتوے کی رو سے مباح ہیں مگر ان دونوں
 کا مومن کا منشا محبت دنیا اور طول ال در نہ اعتماد کرنا خدای تعالیٰ کے فضل پہ ہے
 جو اہل ملک چیز پر خدا تعالیٰ پہکوا اور سب اہل سلام کو توفیق نیک عنایت و راہ تہذیب

لوگوں کو دینے سے باز رہو
 اور غلو سے باز رہو
 اور غلو سے باز رہو

شیطان دعوہ کرتا ہے
 کہ تم کو فاقہ دے گا
 اور تم کو فاقہ دے گا
 اور تم کو فاقہ دے گا

فوان بیان سالکین کے احوال میں -

حضرت بشر فرمایا کرتے کہ فقہ اتین میں ایک وہ کہ سوال نہ کرے اور کوئی نہ تو نہ
 ایسا شخص علمین میں روحانیوں کے ساتھ ہوگا دوسرا وہ کہ سوال نہ کرے اور اگر کوئی کچھ
 نہ تو اسے تو یہ شخص مقرر ہیں کے ساتھ جنات فردوس میں رہیگا تیسرا وہ کہ حاجت
 کے وقت سوال کرے ایسا شخص اصحاب میں سے ہے چون کے ساتھ ہوگا غرض سب کا
 اتفاق سوال کی مذمت پر ہے علاوہ ازیں فائے کے ساتھ مرتبہ اور درجہ بھی کم ہو جائے
 حضرت ابراہیم بن ادہم نے حضرت شقیق بخنی سے یہ کہ آپ خراسان سے اپنے پاس
 تشریف لائے پوچھا کہ آپ نے اپنے یا وہاں میں سے فقرا کو کیت جیسوڑا حضرت شقیق نے
 نے فرمایا کہ میں نے اس حال میں چھوڑا کہ اگر انکو کوئی کچھ دے تو شکر کریں اور نہ دے

تو صبر کرین اور اپنی دانست میں چونکہ سوال نہ کرنے کا وصف بیان کیا تھا تو نہایت درجہ کی گویا تعریف کی تھی حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا کہ بلخ کے گھٹوں کو تم نے ہمارے لیے ایسا چھوڑا ہے اور غنوں نے پوچھا کہ پھر آپ کے پاس فقیر کیسے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہمارے پاس فقیر ایسے ہیں کہ اگر اونہیں کوئی کچھ نہ دے تو شکریہ کریں اور اگر دے تو بے اثر ہے اور دوسرے کو ترجیح دین اور وہ مال و سہولت کریں حضرت شفیق رحم نے اور کھانا مرحوم لیا اور کہا کہ استاد بجا فرماتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ارباب احوال کے درجات رضا اور صبر اور شکر اور سوال باب میں بہت بہن سالک طریق آخرت کو اور کھانا پہنچانا اور ان کے تقسیم کا جاننا اور بجا اختلاف کو معلوم کرنا ضروری ہے کیونکہ اگر بنہیں جانیکا تو پستی درجات سے اوج کمال نہ پہنچ سکے گا اور فضل السافلین سے اعلیٰ علیین تک سانی نہوگی اور انسان سہن تقویٰ میں پیدا کیا گیا پھر فضل السافلین میں اوتا۔ اگر کیا پھر حکم کیا گیا کہ اعلیٰ علیین کی طرف ترقی کرے اور جو شخص پستی اور اوج میں تمیز نہ کرے پھر پستی نہ کر سکے بلکہ آسمان شک ہے کہ اگر وہاں بھی لے اور پھر کسی وجہ سے ترقی پر قادر نہ ہو۔ اور ارباب احوال کی یہی اسی حالت غالب ہوتی ہے کہ وہ مقتضی اس بات کی ہوتی ہے کہ سوال کے باعث ان کے درجات کی ترقی ہو کہ یہ امر اور بھین مال کی نسبت ہے کہ باکمال اعمال کما نیت پر ہے مثلاً روایت ہے کہ کسی بزرگ نے حضرت ابو الحسن نور سی سر کو دیکھا کہ اپنا ہاتھ پھیلاتے اور زمین واقع پر لوگوں سے سوال کر لیتے وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھ کو انکی یہ بات ناپسند ہوئی کہ ایسے شخص کو سوال کیا مناسب ہے پھر مزنیہ جنید بغدادی رحم کے پاس آیا اور انکی خدمت میں انکا ماجرا ذکر کیا اور غنوں نے فرمایا کہ نور سی کے اس فعل کو برا سمجھنا چاہیے کہ وہ لوگوں سے ایسے لیتے ہیں کہ اور غنوں کو دین یعنی ان سے سوال ایسے کیا کہ آخرت میں انکو ثواب ملے اور انکا کچھ نہ رہے اور گویا کہ آپ قول میں اشارہ ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی طرف کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ ہی اللہ کی تعریف کرنے والے کا ہاتھ او سچا ہے اسکے معنی بندگان نے یہ فرماتے ہیں کہ معطی کے ہاتھ سے عرض مال کے لینے والے کے ہاتھ سے ہے اس واسطے کہ ثواب وہی دیتا ہے اور اعتبار ثواب ہی کا ہے مال کا نہیں پھر حضرت جنید رحم نے فرمایا کہ ترازو کے آوج ترازو انکی تو سود و رم تو بے اور ایک من بھی بھر کر اون سو میں ملا دے اور کہا کہ نور سی کے پاس لیجاؤ اور انکو دید و راوی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ وزن تو ایسے کیا کرتے ہیں کہ

وہی اللہ کی تعریف کرنے والے کا ہاتھ او سچا ہے اسکے معنی بندگان نے یہ فرماتے ہیں کہ معطی کے ہاتھ سے عرض مال کے لینے والے کے ہاتھ سے ہے اس واسطے کہ ثواب وہی دیتا ہے اور اعتبار ثواب ہی کا ہے مال کا نہیں

تقدیر معین ہو جائے مگر اہل حق نے ایک سو کو تو لکھ کر زمین سب لکھتی پھر کیسے طائفہ یہ تو انہی حکیم بن اور پوچھتے ہوئے مجھے حیا آئی آخر تھیلی کو میں حضرت نور علی ج کے پاس لایا اور پھر فرمایا کہ ترازو لاؤ ترازو سے سو درم تو لکھ فرمایا کہ انکو جنید ج کے پاس اپس لے جایا اور کہنا کہ میں کچھ نہیں بیچا کرتا اور سو سے جس قدر زیادہ ہوں وہ لیے لیتا ہوں اور انکی اس بات سے مجھے اور زیادہ تعجب ہوا اور میں نے اونسے پوچھا اور پھر انہوں نے فرمایا کہ جنید ج کی آدمی ہے وہ چاہتا کہ یہی کے دونوں سے آپ ہی پکڑے اسنے سو جو تولے تھے تو خود آپ سمجھا کر لیا کہ آخرت کے لینے کے لیے تولے تھے اور اوپر مٹھی بھر بے قے جو قے وہ سند کی نیت سے قے تو میں نے جو خدا کی واسطے تھے انکو لے لیا اور جو انکے خود کے تھے انکو واپس کر دیا یا وہی ادون روپیوں کو حضرت جنید ج کی خدمت میں آئے وہ رونے لگے اور فرمایا کہ غوری نے اپنا مال لے لیا اور ہمارا پھر دیا خیر خدا کی تعالیٰ مالک ہے آخری۔ دیکھنا چاہیے کہ ان لوگوں کے دل کیسے صاف تھے اور حالات کیسے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے تھے کہ ہر ایک کو ایک دوسرے کا حال بدون گفتگوئی بانی دلوں کے مشاہدہ اور کشف از معلوم مہجارتا تھا اور غیرہ کھڈا حلال محبت دنیا سے دل کے فانی ہونے اور جہلم بہت خدا کی طرف متوجہ ہونے کا ہے پس جو کوئی اس بات کو بدون تجربہ کے انکار کرے وہ جاہل ہے جیسے کوئی بدون دواپسے اوپر دست آور ہونے کا انکار کرے۔ اور اگر کوئی شخص بہت دنوں محنت کرے اور یہ بات حاصل نہ ہو وہ دوسرے کے حق میں اسکا انکار کرنے لگے تو اوہ کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی دوا کو سونے پیے اور اوہ کو کسی اندر کے روکے سے دست آویں تو وہ اوہ کے دست آور ہونے سے ہی انکار کرنے لگے اور یہ مرتبہ جہالت میں اگرچہ اول کی نسبت کمتر ہے مگر پھر بھی جہالت میں ایسا شخص کچھ کامل ہی ہے اہل بصیرت و تحقیق میں سے ایک کہلا دیا گیا تو وہ شخص کہ راستہ چلے اور جو کچھ اہل اللہ کو معلوم ہوا ہے اوہ کو بھی معلوم ہو تو وہ صاحب فوق و معرفت ہو گا اور عین الیقین کے بجائے کو پہنچ جائیگا یا وہ شخص کہ راستہ نہیں چلایا چلا ہے اور اس مرتبہ نہیں پہنچا مگر اوپر ایمان و تصدیق رکھتا ہے اس شخص کو درجہ علم یقین کا ہے عین الیقین کہ نہیں پہنچا اور یہ بھی ایک تہہ میں داخل ہے اور جو نہ علم الیقین رکھتا ہو نہ عین الیقین تو وہ ایمانداروں کے زمرے سے خارج ہے قیامت کے روز منکروں اور کبر والوں کی جماعت میں اونٹنے کا جنکے دل مردہ اور شیطان کے تابع ہیں خدا کی تعالیٰ سے ہم دُعا کرتے ہیں

حکیم مَعْلُوک کَانُ فِیْهِ مِنَ الرَّاهِدِیْنَ اس آیت میں شر کے معنی میع کے ہیں اور برادر
یوسف علیہ السلام کا وصف بیان کیا کہ اور بخوبی معلوم ہو جائے
طبع کی کہ باپ کی توجہ صرف ہماری طرف رہ جائے اور یہ امر اس کے نزدیک یوسف علیہ السلام
کی نسبت محبوب تھا اسی عویض کی طبع میں اور نیکو فروخت کر دالا۔ اس بیان سے ثابت ہوا
کہ دنیا میں زیادہ وہ کملاؤں کیا ہوا و سکوا آخرت کی عویض بیچا لے اور جو شخص اس کا عکس کرے
یعنی آخرت کو دنیا کی عویض دیدے وہ آخرت کے حق میں زیادہ ہو گا مگر عادت یہ ہو رہی
کہ جو خاص نیا ہی میں نہ کرے وہ سیکڑا بہتو بیچے جو اللہ اور مسیٰ کی کو تو دین بطل مٹے جو حالانکہ لغت میں
سود میں کام لیا دے حق کی طرف بہت بیا بطل کی۔ اور از انجا کہ زمین یہ قید ہے کہ
فی الجملہ محبوب چیز کی غرض غنبت ہو تو ظاہر ہے کہ یہ بھی مقصود ہوگی جب اس شر کی نسبت کر
دوسری چیز محبوب تر کی طرف میل پایا جاوے اور نہ چھوڑنا محبوب چیز کا بدون اس کے زیادہ
محبوب کے محال ہے۔ اور جو شخص کہ خدا اور تعالیٰ کے سوا ہر ایک چیز کی طرف سے دل
اور نگاہ یہاں تک کہ بہشتوں سے بھی غرض نہ کرے صرف محبت الہی کی ہی غنبت ہو
تو وہ زیادہ مطلق ہے اور جو کہ خطو نہ دنیاوی سے تو دل و شہواتے اور خطو نہ آخرت میں نہ
نکریے بلکہ جو یہ مقصود اور نہ ہون اور زمین کی طبع سے تو وہ بھی زیادہ ہو گا مگر اول شخص کی
نسبت کم ہو گا اور جو شخص دنیا کی بعض لذت کو چھوڑ دے اور بعض کو نہ چھوڑے مثلاً مال کو
چھوڑ دے اور جاہ کو نہ چھوڑے یا غذا کے تکافات کو ترک کرے اور رزقیت کا تحمل چھوڑ
تو ایسے شخص کو زیادہ مطلق نہ کہیں گے اور درجہ او اسکا زائد ہون میں ایسا ہو گا جیسا تو بہ کرنے
والوں میں اس شخص کا ہے جو بعض گناہوں سے تو بہ کرے مگر زیادہ او اسکا درست ہے
جیسے تو بہ بعض گناہوں سے صحیح ہے کیونکہ تو بہ ممنوعات کے چھوڑنے کا نام ہے اور
زہد مباحات کے ترک کرنے کا جو نفس کی لذت میں سے ہون اور یہ کچھ دشوار نہیں کہ
آدمی بعض مباحات کے چھوڑنے پر تو قادر ہو اور بعض کے ترک پر نہ ہو جیسے کہ ممنوعات کو
ترک میں بھی یہ امر بعید نہیں اور جو شخص کہ صرف ممنوعات کو ترک کر دے وہ زیادہ کملاؤں
ہر چند اس نے ممنوعات میں نہ کیا اور اس نے دل و شہا لیا لیکن اصطلاح میں نہ مباحات کے
چھوڑنے ہی کا نام ہے پس اب معلوم ہوا کہ زیادہ او اسکو کہیں گے کہ دنیا سے رغبت مٹا کر
آخرت کی طرف میل کرے یا غیر اللہ سے محبت دور کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرے

اور یہ درجہ بہت اونچا ہے اور جس طرح کہ دوسری چیز میں یہ شرط ہو کہ اس کے نزدیک تیر ہو
اسی طرح اول چیز میں یہ قید ہو کہ وہ زاہد کی قدرت میں ہو کیونکہ جس چیز پر قدرت ہی نہ ہو گا
چھوڑنا محال ہو اور غیبت کا دور ہونا چھوڑنے ہی سے ظاہر ہوتا ہے اور اسی جہت سے
جب حضرت ابن مبارک رح سے کسی نے کہا کہ ایزاہد انھوں نے فرمایا کہ زاہد بن عبد العزیز
ہیں کہ ان کے پاس دنیا دلیل ہو کر آئی اور انھوں نے اس کے چھوڑ دیا اور میں نے کونسی
چیز میں زہد کیا ہے۔ اب علم کا بیان سننا چاہیے جو زہد میں درکار ہے اور جس کا ثمرہ حال
ہوتا ہے وہ اس بات سے واقف ہونا ہے کہ متروک چیز بہ نسبت مرغوب کے حقیر ہے
جیسے تاجربان لیتا ہے کہ عوض بیع کی نسبت کر تیر ہے اس لیے اس کی رغبت کرتا ہے اور
جب تک یہ علم نہیں ہو لیتا تب تک خیال میں نہیں آتا کہ رغبت بیع کی دل سے جاوے
تو اسی طرح پر جو شخص یہ بات جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کی چیز نا پیدار ہے اور آخرت
بہتر چیز اور دائمی ہے یعنی اس کی لذتیں بالذات اچھی اور باقی ہیں تو اس کو ذوق آخرت اور
رغبت الی اللہ ہوتی ہے۔ اور جس طرح جو اہر برن کی نسبت کر عمدہ اور پادار ہوتے ہیں
اور برف کے مالک کو اس کا جاہر کے بدلے میں دے ڈالنا مشکل نہیں معلوم ہوتا اسی طرح
دنیا اور آخرت کی مثال جانتی ہے یا سہیہ دنیا کو بھجنا چاہیے کہ برف آفتاب کے سامنے کبھی
ہوتی ہے اور کچھلتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ کچھ نہ رہے اور آخرت مثل جو اہر کے ہے جو کبھی
نہا نہیں تو جب قدر دنیا اور آخرت میں فرق ہونے کی معرفت زیادہ ہوگی اسی قدر بیع اور
معاملہ کی رغبت زیادہ ہوگی یہاں تک کہ جس کو اپنے نفس اور مال کی فوجیت کرنے کا شوق
کامل ہو گا بموجب خواہ اس آیت کے **لَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلَیْنَ وَالْاٰخِرَیْنَ** میں **الْاَوَّلَیْنَ** کا شوق
وَاَمَّا الَّذِیْنَ یَاْمَنُوا فَاُولَٰئِكَ یَرْجُوْنَ غَدَیْرَ مَا یُرِیْنَ تو اس کا حال خدا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا معاملہ مضبوط
فَاَسْتَنْبِشُوا بِیْدِیْکُمْ الَّذِیْ یَاْمُرُکُمْ بِاَلْحَقِّ یہ زمین علم سے استمداد کی حاجت ہوتی ہے کہ آخرت کو تیر
اور باقی جانے اور بعض اوقات یہ امر غیبی شخص کو معلوم ہوتا ہے مگر وہ دنیا کے چھوڑنے پر
قدرت نہیں رکھتا اور یہ امر علم و تحقیق کے کم ہونے یا اس وقت غلبہ شہوت میں دلی ہونے
یا شیطان کے ہاتھ میں گرفتار ہونے یا شیطان کے وعدے سے اس کو فرود آئے ہو گا کھانا پختہ
ہو کر نا ہے یہ اسی غلطی میں رہتا ہے کہ سوت آدھائی ہے اور اس وقت جو مسرت و لذت
اور کچھ ساتھ نہیں جاتا۔ دنیا کی مقارنت اس قول خداوندی سے ثابت ہے

ت
اسے نشانی
سماعت
سختی
باجا
ہیں
نہیں
لا
ی
روح
نہیں
نہیں
نہیں
نہیں

تو اسکو مقررہ ہو کر یہ سال نفع کا ہوا کیونکہ جس شخص سے معاملہ ہوا ہو وہ اپنے عیب کو پورا کر گیا۔ مثلاً اگر کوئی شخص بیع سلیم کرے اور وہ بدچیز غائب کے لئے دے چکے اور اسکی تلاش میں سسر گرم ہو تو اگر عاقبت لینے معاملہ کرنے والا معتبر اور وعدے کا سچا اور دینے پر قادر ہو تو بیشک اسکو مال سطارب دیگا اسی طرح یہ معاملہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہر حسین سب صفات مذکورہ بدرجہ کمال موجود ہیں پس اس معاملہ کے نافع ہونے میں کیا شک ہو۔ اور جو شخص کہ دنیا کو اپنے پاس رکھے اسکا زہد بھی نہیں درست ہوگا شعر آئیں کہ درم گرمست و دینار بہ زہد ہزار و دیگر بدست آ رہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے برادران یوسف علیہ السلام کی صفت زہد بیان کی ہے باب میں ذکر زمین و زوال ہر چند دونوں کے لئے کہتے تھے کہ یوسف اور اسکا بھائی ہمارے باپ کے نزدیک ہم سے بہتر ہیں اور انکو بھی مثل یوسف علیہ السلام کے جدا کرنا چاہتے تھے حتیٰ کہ ایک کی - فارش کے باعث رہنے دیا اسی جہت سے اُنکے باب میں زہد نہ لکھا اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کے نکالنے کا قصد کیا تھا جب ہی وصف زہد سے خدا سے تعالیٰ نے انکو موصوف کر لیا بلکہ جب دے چکے اور بیچ ڈالا تو زہد فرمایا اور یہ معلوم ہوا کہ رہنے دنیا علامت غیبت کی ہے اور پاس سے نکال دینا علامت زہد کی ہے۔ اگر تم اپنے پیچھے میں سے دنیا کچھ تو نکال دو اور کچھ باقی رکھو تو زہد اسی قدر میں ہوگا جسکو قبضے میں سے نکال دیا زہد مطلق نہیں کہلاؤ گے اور اگر تمہارے پاس کچھ مال ہی ہو اور دنیا موافق نہ تو چہ تم سے زہد ہونا ممکن نہیں کیونکہ جس چیز پر تمکو قدرت ہی نہیں اُسکے چھوڑنے کے کیا منے۔ اور اگر شیطان تمکو فریب دے اور یہ سوچاؤ کہ دنیا کو تمہارے پاس نہیں آتی تم اس میں زہد ہو تو تمکو نہیں چاہیے کہ اسے بال میں آؤ اور اپنے آپ کو زہد سمجھو بدو اُسکے کراعتا و قوی اور عمدہ مضبوط قدم تعالیٰ کی طرف سے رکھتے ہو اسلئے کہ جب تک تم قدرت کے وقت کو امتحان نہ کرو گے تب تک کیسے اعتبار کرو گے کہ ہم ترک پر قادر ہیں بہت آدمی ایسے ہیں کہ اپنے گمان میں گناہ بجا جانتے ہیں جب تک کہ اسپر دست نہ ہوں نہیں ہوتے مگر جب اُس گناہ کے لوازم انکو میسر ہو جاتے ہیں اور کوئی رک ٹوک یا خوف لوگوں کا نہیں ہوتا تو ان میں ہٹا ہو جاتے ہیں پس جب نفس کے غلبے کا حال گناہوں میں یہ ہو تو اگر کیا تھا

دنیا اور عوص کی طمع کھنی زہ نہیں ہر اسی طرح مال کا اس طمع سے دنیا کہ نام ہوگا یا کوئی نفع
کریں گے یا سخاوت میں شہرت ہوگی یا اس خوف سے دنیا کہ پاس رکھنے سے
اسکی حفاظت میں محنت و مشقت اٹھانی چریگی یا اسکے حاصل کرنے کے لیے باغیاہوں
بیان اور امر کے سامنے دلیل ہونا پڑیگا یہ بھی دخل زہ نہیں بلکہ ایک لذت دنیاوی کو
چھوڑ کر دوسری کا حاصل کرنا ہر زاہد وہی ہر جبکہ پاس دنیا بے غل و غش فی لیل ہو کر
آوے اور وہ اس سے لذت لینے پر قادر ہو اس طرح کہ نہ نقصان جاہ کا ہوتا ہو نہ بدنامی
ہوتی ہو نہ اور کسی طرح کا حفظ نفسانی فوت ہوتا ہو اور وہ ایسی صورت میں دنیا کو اس
خوف سے چھوڑ دے کہ اسکے ساتھ آئس کرنے سے غیر اللہ سے مانوس و راسوا کا محب ہو جاوے
اور خداے تعالیٰ کی محبت میں مشرک بنو نگا یا اس طمع سے چھوڑے کہ آخرت کا ثواب اسکے
چھوڑنے سے ملے گا مثلاً دنیا کے شہرت اس طمع سے چھوڑے کہ جنت کے شہرت ملے گا اور تون
اور نوٹ یون سے ہم بستر اس وجہ سے نہ کہ جنت میں حور عین سے صحبت ہر سکی اور باغون کی
سیر خبت کے باغون اور گلزارون کی توقع پر ترک کرے اور رزیت و تکلف جنت کی آرائش
و تجمل کی طمع سے چھوڑ دے بیان کے لذت کھانوں پر اسوجہ سے لات مار کہ جنت کے
مہرون پر ہاتھ مارے اور اس بات کا تردد نہ کہ وہ ان کوئی یہ کہیگا اذہبنا و ہذا ملکنا
حیا انکم الذین اغرض کہ جسے ان باتون کو جو جنت میں وعدہ ہر دنیا کی بے غل و غش چیزون پر
ترجیح دے یہ سمجھ کر کہ جو کچھ آخرت میں ہر وہی بہتر و پایدار ہر اور اسکے سوا جتنے میں
سب معاملات دنیوی فانی اور بھائیدہ ہیں

دو سرایان زہد کی فضیلت میں

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ مُحِيطَ الدُّنْيَا
يَالَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ فَارُودُونَ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَقَالَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَدَّكُم تَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ أَسَى آيَاتِ مِنْ رَبِّهِ كَوْنِهَا
منسوب کیا اور اہل زندہ کو علم سے موصوف فرمایا یہ نہایت درجے کی تعریف ہوا اور
فرمایا وَلَلْعَالَمُ لَأُولُوْهُ أَجْرٌ جَعْلٌ مِّنْ دُونِ وَصَحَّفَهُوْا اسکی تفسیر میں مفسرین نے
فرمایا کہ جنھوں نے دنیا میں زیور کرنے پر صبر کیا وہ مرد ہیں اور فرمایا إِنَّا جَعَلْنَا مَا
عَلَى الْأَرْضِ زَيْنَةً لِّهَآ لِلْمُنْتَلِبِينَ أَحْسَنُ مِمَّا لَمْ يَخْلُقْنَا تفسیر میں کہتے ہیں کہ کون

[illegible]

زیادہ زاہد ہو دنیا میں اسی سے معلوم ہوا کہ زہد کو حسن اعمال فرمایا اور فرمایا مَنْ كَانَتْ
يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ فِي حَرْفِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ
فِي الْآخِرَةِ مِنْ لَحِيظٍ فرمایا لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْتَابِهِمْ أَزْوَاجًا
مِنْهُمْ زُكْرًا أَوْ مَرَاةً أَوْ مَالًا تِلْكَ تُفْتِنُهُمْ فِيهِمْ وَرِثَ رَبُّكَ خَيْرٌ مِمَّا بَقِيَ اور فرمایا
الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ الْحَقُّوَّةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ بِهِ وَصِفَ كُفَّارًا
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن وہ ہے جو موصوف اس صفت کی ضد سے ہو یعنی آخرت کی نسبت
دنیا پر چاہتا ہو۔ اور احادیث میں سے جو دنیا کی مذمت میں وارد ہیں وہ بہت ہیں چنانچہ
انہیں سے کسی قدر ہم جلد ثالث میں لکھ آئے ہیں کیونکہ محبت دنیا مہلکات میں سے ہے
جو اُس جلد میں مذکور ہیں اور اب ہم بغض دنیا کی فضیلت لکھتے ہیں جو منجیات میں سے ہوا
وہی مراد زہد سے ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو دنیا ہی کا تردد ہو اللہ تعالیٰ
اُس کا کام ابتداء روزی پریشان کر دیتا ہے اور افلاس اُس کے پیش نظر کرتا ہے اور اُس کو دنیا سے
اُسی قدر آتا ہے جتنا اُس کے لیے لگا ہوا ہے اور جس شخص کو صرف آخرت کا فکر ہو اللہ تعالیٰ
اُس کی ہمت مجتمع رکھتا ہے اور اُس کی معیشت کو محفوظ رکھتا ہے اور توانگری اُس کے دل میں اُتاتا
اور اُس کے پاس دنیا ذیل و غوار آتی ہے اور ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ جب تم کسی بندے کو
دیکھو کہ اُس کو سکوت اور دنیا میں زہد ملا ہے تو اس سے قریب ہوا کرو اس لیے کہ وہ سکھایا جاتا ہے
حکمت کو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا اور
اسی واسطے کہا گیا ہے کہ جو شخص چالیس روز دنیا میں زہد کرے خداے تعالیٰ اُس کے دل میں
نستے حکمت کے جاری فرماتا ہے اور وہی اُس کی زبان سے نکلتا ہے اور بعض اصحاب رضی اللہ عنہم سے روایت ہے
کہ مجھے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نسا آدمی بہتر ہے آپ نے فرمایا اِنَّمَا هِيَ
تَمُومُ الْقَلْبِ صَدُّ وَفِي اللِّسَانِ ہننے عرض کیا کہ مخموم القلب کس کو کہتے ہیں آپ نے فرمایا وہ
پرہیزگار اور صاف آدمی جو حسین نہ حیانت ہو نہ کھوٹا پن نہ سرکشی ہو نہ حسد ہننے عرض کیا کہ کس کے لیے
کون بہتر ہے آپ نے فرمایا کہ اَلْكَذِبِي لَيْسَ نَاءُ الدُّنْيَا وَيُحِبُّ الْآخِرَةَ اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ
میرا آدمی وہ ہے جو دنیا کو دوست رکھے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اِنْ اَدَّتْ اَنْ يُحِبَّكَ
اللَّهُ فَارْهُدْ فِي الدُّنْيَا اس میں زہد کو سبب محبت فرمایا اور جب کو خداے تعالیٰ دوست
رکھتا ہو وہ اعلیٰ درجات میں پہنچتا ہے اس لیے ضرور ہوا کہ دنیا میں زہد کرنا افضل

فولکل جاپانہ ہوا تو تکی
کستی اٹھا دین ہم اس کو
جستی اور جو کن ہو چاہتا
دیکھ لکھنی اس کو دین ہم
چو کہ کھنکھن اور اس کو
آفت میں چو کہ

14

اور نہ یہاں اپنی آنکھیں اُس کے چہرے
بجائے لوگوں کو دیکھنے ان کے ہاتھ
پیشے اُن کے کمر باندھے ہوئے ہیں
وہ ایک دی روئی پہن کر اور نہ سنا
ہونے والی ۱۲

(مستطیل)

پیشہ و حرفہ کی تعلیم کے لیے

۱۳

١٠

15

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

١٢

اہل کربلا کے لیے بہت عزیز
 ابن عباس رضی اللہ عنہما
 و انما نزلہ ہذا من السماء
 کلاماً

میں اس قدر غلبہ ہو گیا کہ میں نے اپنے آپ کو ایک سادہ لوح قرار دیا اور اپنے آپ کو ایک سادہ لوح قرار دیا اور اپنے آپ کو ایک سادہ لوح قرار دیا

ابو نعیم در فضیلتی اپنے ابو نعیم در فضیلتی اپنے ابو نعیم در فضیلتی اپنے

دفعہ لایات دوم جہاں دفعہ لایات دوم جہاں دفعہ لایات دوم جہاں

اسی اس قدر غلبہ ہو گیا کہ میں نے اپنے آپ کو ایک سادہ لوح قرار دیا اور اپنے آپ کو ایک سادہ لوح قرار دیا اور اپنے آپ کو ایک سادہ لوح قرار دیا

اسی اس قدر غلبہ ہو گیا کہ میں نے اپنے آپ کو ایک سادہ لوح قرار دیا اور اپنے آپ کو ایک سادہ لوح قرار دیا اور اپنے آپ کو ایک سادہ لوح قرار دیا

اسی اس قدر غلبہ ہو گیا کہ میں نے اپنے آپ کو ایک سادہ لوح قرار دیا اور اپنے آپ کو ایک سادہ لوح قرار دیا اور اپنے آپ کو ایک سادہ لوح قرار دیا

اسی اس قدر غلبہ ہو گیا کہ میں نے اپنے آپ کو ایک سادہ لوح قرار دیا اور اپنے آپ کو ایک سادہ لوح قرار دیا اور اپنے آپ کو ایک سادہ لوح قرار دیا

اس حدیث میں زہد کو ان کے ایمان کا متمم فرمایا۔ اور حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ان کے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ جو کوئی لا الہ الا اللہ کہے گا اس طرح کہ اس میں دوسری چیز نہ ملے تو اس کے لیے جنت واجب ہے حضرت علیؓ نے اٹھ کر عرض کیا کہ میرے پیروکار آپ پر خدا ہوں یا رسول اللہ دوسری چیز نہ ملانے سے کیا غرض ہے اس کی صفت آپ سے فرمادیجئے آپ نے فرمایا کہ دنیا کی طلب اور اس کی پیروی کے لیے اس کو دوست رکھنا اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ قول تو رسولوں کے سے کہتے ہیں اور کام حکام ظالم کے سے کرتے ہیں تو جو کوئی لا الہ الا اللہ کہے اور ان امور میں سے اس میں کچھ نہ تو اس کے لیے جنت واجب ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ سخاوت یقین میں سے ہے اور یقین والا دوزخ میں نہ جاوے گا اور غل خشک میں سے ہے اور جسے شک کیا وہ جنت میں نہ جاوے گا اور یہ بھی ایک حدیث میں ہے کہ غنی اللہ تعالیٰ سے قریب ہے لوگوں سے قریب ہے جنت سے قریب ہے اور غریب اللہ تعالیٰ اور مخلوق سے دور ہے دوزخ سے قریب ہے اور چونکہ غل ثمرہ غبت دنیا کا ہے اور سخاوت زہد ثمرہ تو ظاہر ہے کہ ثمرہ کی صفت کرنی بعینہ شکر کی صفت کرنی ہے۔ اور حضرت ابن سبغہؒ حضرت ابوذرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں زہد کرے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حکمت داخل کرتا ہے پھر اس کی زبان سے حکمت ہی بجاتا ہے اور اس کو دنیا کا مرنے والا اس کی دو دنوں تکلا دیتا ہے اور اس کو دنیا میں سے دارالسلام کی طرف سلامت نکالتا ہے۔ اور یہ بھی کہ آنحضرت ﷺ نے اپنے اصحابؓ کے ساتھ ایسی اشیائیں پر گزرے کہ وہ بیت دودھ دیتی تھیں اور حاملہ تھیں اور ایسی اشیائیں کو عرب کے لوگ بہت محبوب اور انیس مال جانتے تھے کیونکہ ان سے سب طرح کے فائدے تھے کہ بار برداری اور گوشت اور دودھ اور ان کے لیے مفید تھیں اور اسی وجہ سے کہ اس مال کی غفلت ان کے دلوں میں تھی کلام مجید میں ارشاد فرمایا **وَإِذَا الْعِشَاءُ نَضَتْ** غرض کہ آنحضرت ﷺ نے ان اشیائوں کی طرف سے شہ بھیر لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو من فرمایا ہے چھ بیت پڑھی **وَلَا تَعْلَنَ عَيْنُكَ إِلَّا مَا مَتَّعْنَاهُ وَلَدُلَّا مِنْهُمْ وَذُرْ خِرَافَ الصَّوْتِ الدُّنْيَا لِنَقُوتَهُمْ فِيهِ** اور سرورق رحم حضرت عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو ایک حدیث میں

عرض کیا کہ آپ خدا سے تعالیٰ سے غذا طلب کیوں نہیں فرماتے کہ آپ کو کھانا کھانا دے اور آپ کی بھوک کی حالت دیکھ کر میں رو پڑی آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ قسم ہر اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہو اگر میں اپنے پروردگار سے دعا کرتا کہ میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلین تو اللہ تعالیٰ انکو جہان میں چاہتا زمین پر میرے ساتھ کر دیتا لیکن میں نے دنیا کی بھوک کو سیری پر اور یہاں کے فقر کو غنا پر اور یہاں کے رنج کو خوشی پر اختیار کر لیا اے عائشہ دنیا محمد اور آل محمد کو مناسب نہیں اے عائشہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں سے اولوالعزمیوں کو لیے ہی پسند کیا کہ دنیا کی بُرائی پر صبر کریں اور اسکی محبوب چیز سے رُکے ہیں پھر میرے لیے پسند کیا کہ جس بات کا انکو حکم کیا وہی میرے لیے پسند فرمایا جیسا کہ کلام مجید میں ارشاد ہے **قَاصِدِيْكَ صَبْرًا وَّلَا الْعَرَمَ مِنَ الرَّسْلِ** تم مجھ سے اُسکے فرمانبرداری سے غرض نہیں رکھتا جیسا انھوں نے صبر کیا ویسا ہی میں بھی اپنے حتی الوسع کر دنگا اور بدو ن خدا کی توفیق کے قوت بھی اس کام کی نہیں۔ اور حضرت عمرؓ کے حال میں کہتے ہیں کہ جب آپ کے وقت میں بت سنی تھیں ہوئیں تو آپ کی بیٹی حضرت حفصہ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب اور جگہ کے لوگ اطراف سے آپ کے پاس آیا کریں تو آپ نرم و باریک کپڑے پہنا کیجیے اور کچھ کھانے کے واسطے فرما دیا کیجیے کہ آپ بھی کھاویں اور دوسروں کو بھی کھلاویں حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اے حفصہ تمکو معلوم ہو کہ مرد کا حال اسکی بی بی کو زیادہ معلوم ہوتا ہو انھوں نے عرض کیا کہ درست و بجا ہو آپ نے فرمایا کہ میں تم سے تقسیم پوچھتا ہوں کہ بھلا تمکو معلوم ہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے برس نبی رہے اور کبھی آپ نے اور انکے گھر والوں نے دن کا کھانا شکم سیر ہو کر نہ کھایا مگر کہ رات کو بھوکے رہے اکثر رات کو کھایا تو دن کو بھوکے رہے اور تمہیں معلوم ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنے برسوں پیغمبر تھے مگر خرم تھے کبھی انھوں نے یا انکے گھر والوں نے شکم سیر نہ کیا یا نہ کہ اللہ تعالیٰ نے خیر کو مفتوح فرمایا اور تم جانتی ہو کہ ایک روز تم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان بچھایا کہ وہ کچھ آؤ چا تھا۔ یہ امر آپ کو ناگوار ہوا حتی کہ چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا پھر آپ نے اُس دسترخوان کو اٹھوا دیا اور کھانا اُس سے کچھ نیچے خواہ زمین پر رکھا گیا اور تم جانتی ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک کل کو دو تہ کر کے اُس پر سویا کرتے تھے ایک مائت کسی نے اُسکو چارتہ کر دیا آپ نے اُس پر خراب استراحت فرمائی جب آپ جاگے تو

ایک مائت کسی نے اُسکو چارتہ کر دیا آپ نے اُس پر خراب استراحت فرمائی جب آپ جاگے تو

یہ باتیں حاصل کرنی چاہیں زبانِ فاخر اور دلِ شاکر اور بی بی ملکوتِ کفایت کو ملازمت پر
 آسکی ہو۔ دکر سے اور حضرت خدایعز سے یہ حدیث مروی ہے کہ **قَالَ اللَّهُ نَبَا عَلَى الْأَرْضِ**
لَا يَتَلَاهُ اللَّهُ بِثَلَاثِ هِمَّا لَا يُفَارِقُ قَلْبَهُ أَبَدًا وَفَقْرًا لَا يَسْتَعْنِي أَبَدًا حِرْصًا
لَا يَسْتَمِعُ أَبَدًا اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ایمان کامل نہیں ہو تا جب تک کہ نہ مشہور
 ہو نا مشہور ہونے کی نسبت کر محبوب نہ ہو اور حب تک کہ شوقِ قلت کثرت کی نسبت کر پسند نہ ہو
 اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا ایک پل ہے اس پر سے اتر جاؤ اس پر عمارت
 مت بناؤ اُن سے لوگوں نے عرض کیا کہ ای نبی اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ایک گھر بنا دیں
 جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں آپ نے فرمایا کہ جاؤ پانی پر گھر بناؤ انھوں نے عرض کیا
 کہ پانی پر عمارت کیسے ٹھہر گی آپ نے فرمایا کہ عبادت دنیا کی محبت کے ساتھ کیسے بنیگی
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پروردگار نے مجھ پر چھالہ پیش کیا کہ اگر تم
 چاہو تو سارے سنگستان مکہ کو تمھارے لیے سونا کر دیا جاوے میں نے عرض کیا کہ اتنی جگہ
 منظرِ زمین بلکہ میں ایک روز بھوکا رہوں اور ایک روز شکم سیر ہوں تاکہ جس فر زمین مجھ کو کار ہوں
 تو تیری درگاہ میں تضرع اور دعا کروں اور حسین بن مین شکم سیر ہوں اُس میں تیری حمد و ثنا
 کروں اور حضرت ابن عباس رضی سے روایت ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر
 جاتے تھے اور حضرت جبرئیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے آپ صفا پر چڑھے آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ ای جبرئیل قسم ہر اُس ذات کی جس نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ شام کو آل
 محمد کے نہ مٹھی ستو کی ہوئی نہ آٹے کی یہ کلام آپ کہتے پائے تھے کہ ایک دفعہ ہی آسمان سے
 ایک کرکٹ کی آواز سنی جس سے آپ کو خوف معلوم ہوا آپ نے فرمایا کہ کیا قیامت کو حکم پر پہنچے گا
 ہوا حضرت جبرئیل نے عرض کیا کہ نہیں بلکہ یہ اسرافیل علیہ السلام ہیں کہ جب آپ کے کلام سننے
 تو نیچے اترے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام نے خدمتِ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ
 اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تم نے کہا تمھارے سنا اب مجھ کو زمین کی کنجیاں لیکر بھیجا ہے اور حکم کیا ہے
 کہ آپ سے عرض کروں کہ اگر آپ کی مرضی ہو تو تھامہ کے پہاڑوں کو زمرہ اور یا قوت اور
 سونے چاندی کا کر کے تمھارے ساتھ پھروں اور اگر چاہو تو پیغمبر اور بادشاہ ہو جاؤ نبی
 اور بندہ ہو حضرت جبرئیل علیہ السلام نے آپ کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کے واسطے تو اشت
 کیجیے آپ نے تین بار فرمایا کہ میں رسول اور بندہ رہو گا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جب

ج
 بی بی ملکوت
 زہد کے حال میں
 مذاق العارفین
 ترجمہ احیاء علوم الدین
 جلد ہفتم
 باب چارم
 فروع فی فصل
 دوم زہد کے
 حال میں
 ۴۲۳

اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بہتری چاہتا ہو تو اس کو دنیا میں زہد کر دیتا ہو اور آخرت کا رغبہ اور اپنے مہیون کا بنیاد دیتا ہو۔ اور ایک شخص کو آپ نے فرمایا کہ دنیا میں نہ ہر خدا سے تعالیٰ تجھ کو محبوب بنائے گا اور لوگوں کے ہاتھ کی چیز میں زہد کر کہ لوگ تجھ کو محبوب بنائے گا اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ مَنْ ارَادَ اَنْ يُّوْتِيَهُ اللّٰهُ عِلْمًا بِغَيْرِ عِلْمٍ هَدَاهُ يَغْنَمُ هِدَايَةَ فَلْيَزِدْ فِي الدُّنْيَا اور ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ مَنْ اسْتَقَاتَ اِلَى الْحَقِّ سَارَعَ اِلَى الْخَيْرَاتِ وَمَنْ خَافَ مِنَ النَّارِ لَهَا عَنِ الشَّهَوَاتِ وَمَنْ تَزَيَّنَّ الْمَوْتَ تَرَكَ اللَّذَاتِ وَمَنْ زَهَّدَ فِي الدُّنْيَا حَاصِلَتْ عَلَيْهِ الْمُصِيبَاتُ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مروی ہے کہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ بون مشقت عین امتین اول سکوت جو عبادت کا نصف ازہر دوم تواضع سوم کثرت ذکر چہارم شرم کی قلت۔ اور از اجا کہ انبیاء علیہم السلام خلق کو دنیا سے پھیرنے کے ہی لیے مبعوث ہوئے تھے کہ اُس سے پھیر کر متوجہ آخرت کر دین اور انھوں نے غلوں سے کلام کیے تو اکثر کلام متضمن دنیا کی بُرائی اور اُسکی محبت کی مذمت پر تھی اس جہت سے بغض دنیا کے سب احادیث کا بیان کرنا غیر ممکن ہو کر جو کچھ بیان کیا گیا اُسی قدر کافی ہے۔ اور آثار بھی اس بات پرست ہیں چنانچہ روایت ہے کہ لا الہ الا اللہ ہمیشہ بندوں کی طرف سے خدا سے تعالیٰ کے غصے کو مائل تھا ہوتا ہے جب تک کہ بندے وہ چیز نہ مانگیں جو انکی دنیا میں سے کم ہو گئی ہو اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب تک دنیا کے معاملے کو دین کے معاملے پر ترجیح نہ دین اور اگر ایسا کر نیگے اور پھر کہیں گے لا الہ الا اللہ تو اللہ تعالیٰ فرمادے گا کہ تم مجھ سے ہو اس کلمہ کے کہنے میں سچے نہیں ہو۔ اور بعض صحابہ رض سے روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ ہم نے سب احوال کو کیا مگر آخرت کے باب میں دنیا کے زہد سے بڑھ کر کوئی عمل نہ پایا اور بعض صحابہ رض نے ایک راوی سے فرمایا کہ تم عمل اور کوشش اصحاب رض کی نسبت زیادہ کرتے ہو حالانکہ وہ تم سے بہتر تھے کسی نے پوچھا کہ اسکی وجہ کیا ہے انھوں نے فرمایا کہ وہ تمھاری نسبت کر دنیا میں نہ بہت کرتے تھے اور حضرت عمر رض کا قول ہے کہ دنیا میں زہد کرنا دل و بدن کی راحت ہے اور بلال بن سعد رض فرماتے ہیں کہ ہمارا گناہ یہی کافی ہے کہ خدا سے تقاے ہم کو دنیا میں زہد کرنے کو فرماتا ہے اور ہم اُس میں رغبت کرتے ہیں اور ایک شخص نے حضرت سفیان ثوری رض سے عرض کیا کہ میری تنہا ہے کہ کسی عالم زہد کو دیکھوں آپ نے فرمایا

یہاں لکھا ہے کہ زہد اس شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو علم باریک دے اور بہت بڑی نعمت کے واسطے اس کو چاہئے کہ دنیا میں زہد کرے اس کی اصل غرض نہیں دنیا کی مشغول ہونا ہے جو غرات کی اور دنیا سے اسے دور رکھنا ہے

غصہ کرنے والا ہو اور غصے والے کو عذاب ہوتا ہے اور جب تعریف سے خوش ہوتا ہے اور عجب کرتا ہے اور عجب عمل کو باطل کر دیتا ہے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شخص کا دل زاہد ہے اسکی دو کمیتیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی کوشش سے عبادت کرنے والوں کی تمام عمر کی عبادت کی نسبت محبوب اور بہتر ہیں۔ اور بعض اکابر کا قول ہے کہ جو چیزیں خدا سے تعلق رکھتی ہیں ان میں سے دین اور بکوہن دین اور بکوہن دین اسکا انعام پہلے اور زیادہ ہے نسبت ان اشیاء کے جو سکھادی ہیں اور گویا اس میں اس حدیث شریف کی طرف اشارہ ہے کہ **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ مِنَ الدُّنْيَا وَهُوَ يُحِبُّهُ لِمَا كَسَبَ مِنْ مَرْغَبَاتِهِ** **الْعَمَادَةِ الشَّرَابِ تَخَافُونَ عَلَيْهِ** پس اگر مریض اس بات کو سمجھے تو جانے کہ لوگوں کا سلوک کھانے کے نہ دینے میں جسکا انعام محبت ہر دینے کی نسبت کم ہے زیادہ ہے جسکا ثمرہ مرض ہے اور حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ دنیا دار فانی ہے نہ باقی اور غافل ہے نہ حاضر نہ غائب راحت جو سکھو پہچان لیتا ہے وہ اسکی وسعت پر خوش نہیں ہوتا نہ تنگی پر رنج کرتے اور حضرت سہیل تستری فرماتے ہیں کہ کسی عابد کا عمل خالص نہیں ہوتا جب تک چار چیزوں سے فارغ نہ ہو بھوک اور بے تنگی اور فقر اور ذلت اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے اور ایسوں کے ساتھ رہا ہوں کہ دنیا کی کسی بات سے خوش نہ ہوتے تھے کوئی شرا پیر آوے اور نہ کسی چیز پر رنج کرتے تھے جو چلی جادو سے اور دنیا میں نہ ایک خاک سے بھی ذلیل تر ہو بیٹھے پاس برس اور ساٹھ برس زندگی بسر کرتے تھے اس طرح کہ نہ بھی انکا کھانا ہوتا نہ انکے لیے ہنڈیا چڑھی نہ زمین پر کچھ بچھا اور نہ اپنے گھر میں کبھی کھانے کو کھا یا جب رات ہو جاتی تو کھڑے ہو جاتے سجدے کرتے آنسو خساروں پر بہاتے اللہ تعالیٰ سے اپنی آزادی کے لیے سرگوشی کرتے دیتے جب نیکی کرتے تو انکے شکر میں مشغول ہو جاتے اور اللہ سے انکے قبول کی درخواست کرتے اور جب بدی کرتے تو رنج کرتے اور درخواست مغفرت کرتے ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتے تھے مگر خدا کا گناہوں سے نہیں بچے اور نہ بدوں مغفرت اور رحمت الہی کے حامل نجات پر پہنچے۔

تیسرا بیان درجات زہد کے ذکر میں اس میں چار تقسیمیں ہیں ایک خود زہد کی دوسری جس چیز کی رغبت سے زہد ہوتا ہے تیسری جس چیز سے زہد کرتے ہیں چوتھی احکام زہد کی پس تقسیم اول تو یہ ہے کہ زہد فی نفسہ بحسب تفاوت اپنی قوت کے ہے

اللہ تعالیٰ
پس ناموں
نہیں کہ
دینا سے
پہچان دینا
وہ اسی سے
فہم ہوتا ہے
جسے ہم پہچان
یہاں لکھنا
پہچان ہو کہ
ہم نہ پہچان
اسکی سند
پہچان گئی

تین درجے رکھتا ہے اول درجہ جو سب میں نیچے پر یہ ہو کہ زہد دنیا میں کرے مگر دنیا کی خواہش بھی ہو اول کو میل یا نفس کو التفات دنیا کی طرف ہو مگر زہد بہ تکلف اور مجاہدہ سے اُسکو روکتا ہو ایسے شخص کو مترہد کہتے ہیں اور یہ آغاز زہد کا ہوتا ہو ایسے شخص کے حق میں جو درجہ زہد پر پہنچے اپنی کوشش اور عمل سے پہنچے ایسا شخص اول اپنے نفس کو کھلتا ہو پھر قبیلی کو اور زہاد اول قبیلی کو کھلتا ہو پھر نفس کو عادات میں پکھلتا ہو نیز یہ کہ جو چیز حد اسوگئی اُسکے فراق کے صبر میں نفس کو کھلا دے اور مترہد خطرے میں ہو کہ کبھی ایسا ہوتا ہو کہ اُسکا نفس غالب ہو جاتا ہو اور شہوت اُسکو کھینچتی ہو تو دنیا کی طرف اور اُس سے آرام لینے کی طرف عود کرتا ہو خواہ تھوڑی چیز میں ہو یا بہت میں۔ دوسرا درجہ یہ ہو کہ دنیا کو اپنی رغبت سے چھوڑ دے باہر وہ کہ جس چیز کی طمع کی ہو اُسکی نسبت دنیا کو حقیر جانے جیسے کوئی ایک درم کو دوسرے کی طمع میں جانے دے کہ اُسکو اُس درم کے جانے کا رنج نہیں ہوتا گو تھوڑا سا انتظار کرنا چاہتا ہو لیکن یہ زہاد اپنے زہد کو سمجھتا ہو اور اُسکی طرف التفات کرتا ہو جیسے بچے والا اپنی چیز کو دے کر جانتا ہو کہ میں نے اسی چیز کے عوض لیا اسی لحاظ سے اس طرح کا زہاد اپنے نفس پر بہکستا ہو کہ جب کرے یا زہد پر غلبہ کرے اور جانے کہ میں نے ایک ایسی چیز چھوڑی جسکی کچھ قدر تھی اور اُسکے عوض اُس سے زیادہ قدر کی چیز اختیار کی بہر حال یہ درجہ بھی نقصان کا ہے قیہ درجہ جو سب سے بڑا ہے کہ یہ ہو کہ زہد اپنی خوشی سے کرے اور زہد میں بھی زہد کرے یعنی اُسکو کچھ نہ سمجھے اس لحاظ سے کہ دنیا کو محض ناچیز جانے جیسے کوئی ٹھیکری دے اور موتی لے لے تو اُسکو معاوضہ نہ دینا چاہیگا اور یہ نہ سمجھیں گے کہ میں نے یہ موتی کچھ دے کر لیا ہو اور نہ اُس ٹھیکری کا کبھی خیال کرے گا اور دنیا کو اگر بلحاظ خدا تعالیٰ اور عیش آخرت کے دیکھو تو جیسے ٹھیکری موتی کا نسبت ادنیٰ اور خسیس ہو وہ اُس سے بھی زیادہ خسیس ہو پس زہد کمال اس درجہ میں ہو اور سبب اس زہد کمال معرفت ہو اور اس طرح کا زہد خطر سے محفوظ ہوتا ہو یعنی اُسکو فوائد دنیا کی طرف التفات کا نہیں جیسے موتی لینے والے کو خیال ٹھیکری کا نہیں آتا اور یہ دل نہیں چاہتا کہ اس معاملے کو فسخ کر کے اپنی چیز واپس لے لے حضرت ابو زہرہ نے ابو موسیٰ عبد اللہؓ سے پوچھا کہ تم کیا ذکر کر رہے تھے انھوں نے کہا کہ زہد کا پوچھا کہ کس چیز سے کہا دنیا سے انھوں نے اپنا ہاتھ جھاڑا کہ میں جانتا تھا کہ کسی چیز کی تشکو ہوتی ہوگی دنیا تو

ما چیز ہی زندہ مسعین کیا ہوگا۔ اور جو شخص کو دنیا کو آخرت کے لیے چھوڑ دے اس کی مثال اہل معرفت اور ارباب قلوب کے نزدیک جکوہ شاہدہ اور مکاشفہ ہر وقت رہتا ہی ایسی ہی جیسے کوئی شخص بادشاہی دربار میں جانا چاہے اور دروازے پر ایک کٹاکھڑا ہو کہ وہ اس کو نہ جانے دے اور یہ اس کے سامنے ایک روٹی کا ٹکڑا پھینک دے وہ کٹاکھڑے کے شعل میں لگے اور یہ دروازے میں گھس جاوے اور بادشاہی تقرب حاصل کر کے تمام سلطنت کا کاروبار اس کے سپرد ہو جاوے تو بھلا ایسا شخص اس نعمت و انعام بادشاہی کے عوض اپنا کچھ احسان بادشاہ پر جانیکا اور کیسے کہ چہنچہ بھی دروازے کے کتے کو ایک لقمہ دے دیا ہی طرح شبیلہ خدا سے تعالیٰ کے دروازے پر کاکٹا ہو کہ لوگوں کو اندر نہیں جانے دیتا باوجودیکہ دروازہ کھٹا ہوا ہو اور پردہ اٹھا ہوا اور دنیا ایک لقمہ کی طرح ہو کہ اگر اس کو کھاؤ تو لذت صرف چاہنے کے وقت ہوتی ہو اور نگلتے ہی جاتی رہتی ہو پھر اس کا بوجھ معدے میں رہتا ہو اور ثوبت بدبو اور نجاست ہو جانے کی پہنچتی ہو پھر حاجت اس بوجھ کے نکلنے کی پڑتی ہو پس جو شخص ایسی چیز کو اس لیے چھوڑے کہ سلطنت ملے اس کو اس دنیا کا کیا خیال ہوگا اور ساری دنیا کی نسبت یعنی جو کچھ ایک شخص کو ملتی ہو گو اس کی حیات سو برس کی ہو آخرت کی نسبت کی طرف اس سے بھی کم ہو جو لقمہ کو ہر سلطنت کی طرف اس لیے کہ متناہی چیز کو بے نہایت چیز کی طرف کچھ نسبت نہیں اور دنیا اگر بالفرض ہزار برس زیست ہو اور بے غل غوش ملے جب بھی متناہی رہیگی اور عیش جاودانی آخرت سے اس کو کچھ نسبت نہوگی اور جب کہ مدت عمر ہی کم اور لذت بھی خالی از کدورت نہیں تو پھر بھلا اس کو آخرت سے کیا نسبت حاصل ہے کہ زیادہ اپنے زندہ کو جی دیکھتا ہو جب جس چیز میں زندہ کیا ہو اس کی طرف التفات نہ کرے اور اس کی طرف جب التفات کرے گا جب اس کو کوئی چیز قابل قدر و قیمت نہ ہوگا اور اس کا قدر و قیمت کے قابل جانا نقصان معرفت سے ہو اگر تاہو اس لیے سبب زندہ کے نقصان کا معرفت کا نقصان ٹھہرایہ بین درجات زندہ کے اور انہیں سے پھر ہر ایک درجہ کے بہت سے درجات ہیں مثلاً متزہ آدمی جو صبر دنیا پر کرتا ہو تو بعض صبر میں شقت زیادہ ہوتی ہو اور بعض میں کم تر سہی شقت کی کمی بیشی پر اس درجہ میں بھی اختلاف و تفاوت ہوگا اسی طرح جو شخص اپنے زندہ سے عجب کرتا ہو جس قدر اس کو التفات اپنے زندہ کی طرف ہوگا اسی کے بموجب اس کے درجہ میں اختلاف ہوگا۔ دوسری تقسیم زندہ کی

باعتبار اس چیز کے جسکی رغبت سے زہد کرتے ہیں پس اسکے بھی تین درجے ہیں سب سے نیچے کا درجہ یہ ہو کہ مرغوب فیہ آگ و زہر اور نام تکلیفات مثل غدا ب قبر اور مناقشہ حساب اور پل صراط کے خطرے اور سب اہوال سے نجات پانا یعنی جس اہوال کا ذکر احادیث میں ہو مثلاً مذکور ہو کہ آدمی حساب میں کھڑا کیا جاوے گا اسی طرح کہ اگر سوا دہشت پیاسے اُسکے پینے سے پانی پیوین تو سب کا پیٹ بھر جاوے تو ایسے اہوال سے نجات پانے کی رغبت زہد ہو اور یہ زہد خوف کرنے والوں کے لیے ہوتا ہو اور وہ لوگ گویا نیست ہونے پر راضی ہو جاوین اگر نیست کر دیے جاوین کیونکہ تکلیف سے چھوٹنا بجز نیستی کے حاصل ہو جاتا ہو دوسرے یہ کہ زہد سے رغبت خدا سے تعالیٰ کے ثواب اور انعام اور لذتوں کی جنکا وعدہ جنت میں ہو مثل عورت و تصور وغیرہ کے ہو یہ زہد رجا والوں کا ہوتا ہو کیونکہ ان لوگوں نے جو دنیا کو چھوڑا تو اسلیئے نہیں کہ نیستی پر رضاءت کر کے رنج سے بچیں یا دین بلکہ طمع و جود دائمی اور دولت سرمدی کی کی جسکی کچھ انتہا نہیں نیسرا درجہ جو سب میں اعلیٰ ہو یہ ہو کہ رغبت سوا خدا اور دیدار خدا کے اور کچھ نہ ہو نہ دل کو انتفاات تکلیفات کی طرف ہو کہ اُس سے نجات چاہیے نہ توبہ لذات کی طرف ہو کہ انکا حصول منظور ہو بلکہ ہر تن مستغرق خدا کے تصور میں ہو اور حساب ان کا یہ شعر گویا شعر

یکے بین و یکے ان و یکے گوئے | یکے خواہ و یکے خوان و یکے ہوئے
موجود حقیقی رہی ہو جو خدا سے تعالیٰ کے سوا اور کسی کی طلب نہ کرے کیونکہ خدا سے تعالیٰ کے سوا دوسرے کی طلب کرتا ہو وہ اسکی پیش کرتا ہو اور ہر ایک مطلوب و درمی اور ہر ایک طالب اپنے مطلب کے لحاظ سے اُسکا بندہ ہو غیر اللہ کی عیب بھی شرک یعنی ہو اس قسم کا زہد محسوس کا ہو اور وہی لوگ عارف ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ سے خاص رہی محبت کرتا ہو جو اُسکو پہچانتا ہو اور شخص کہ دنیا را در دم کو جانتا ہو اور اُسکو معلوم ہو کہ دونوں ایک ساتھ نہ رکھ سکو گنا تو وہ دنیا ہی کی محبت کر گیا اسی طرح جو شخص خدا سے تعالیٰ کو پہچانتا ہو اور لذت دیدار کو بھی جانتا ہو اور یہ بھی اُسکو معلوم ہو کہ لذت دیدار الہی اور لذت آسائش جنت اور حور و قصور اور دیکھنا دہان کے رنگ و نقش و نگار کا ایک ساتھ ممکن نہیں تو وہ صرف لذت دیدار ہی چاہیگا غیر کو ترجیح نہ دیگا شعر

دولت دیدار تیر می گرنو	کیا کرینگے جنت و فردوس کو
اور یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ اہل جنت کو دیدار الہی کے دیکھنے کے وقت لذت حور و قصور	

ج
دعوتِ ربانیت
ازین عباس اور
یہ حدیث منکر ہو

اور آسائشِ جنت کی گنجائش دل میں باقی رہی بلکہ کذات و دیدار کو لذاتِ جنت کی طرف اسی نسبت پر جیسی لذتِ سلطنت دینا اور تمام لوگوں کے مالک ہونے کو ہر لذت چڑیا پکڑنے اور اسکے کھیل میں مصروف ہونے کی طرف ہو۔ جو لوگ طالبِ آسائشِ جنت ہیں وہ اہلِ معرفت اور صاحبِ دلوں کے نزدیک ایسے ہیں جیسے کوئی ترکِ لذتِ سلطنت چھوڑ کر چڑیا سے کھیلنے کا طالب ہو اور یہ امر اسوجہ سے ہوتا ہے کہ وہ لذتِ سلطنت سے ناواقف ہوتا ہے نہ اس جنت سے کہ چڑیا سے کھیلنا فی نفسہ سلطنت سے بڑھ کر اور لذتِ ترہو تیسری تقسیم زہد کی باعتبار اس چیز کے ہے جس سے زہد کرتے ہیں اس باب میں اقوال بہت ہیں اور غالباً سو سے زیادہ ہونگے سب کی نقل سے کچھ فائدہ نہیں مگر ایک تقریر ایسی لکھتے ہیں جو جامع تفصیلوں کی ہو جس سے معلوم ہو جاوے کہ جو کچھ اس باب میں منقول ہے سب خالی قصور سے نہیں کل کا احاطہ کسی میں نہیں پس ہم کہتے ہیں کہ وہ چیز جس سے زہد ہو وہ یا محلِ تفریح و تفصیل کے لیے بھی چند مراتب ہیں کہ بعض میں تفصیل افراد کی زیادہ ہے اور بعض میں محل کی جمعیت بہت ہے اب اجمال درجہ اول میں تو یہ ہے کہ ہر ایک چیز یا سو کے اندر سے زہد کرنا چاہیے یہاں تک کہ اپنے نفس سے بھی زہد کرے اور دوسرے درجے کا اجمال یہ ہے کہ جس صفت سے نفس کو نفع ہو سمجھیں زہد کرے یہی سب مقتضائے طبیعت کے مثل شہوت اور غصہ اور کبر اور ریاست اور مال اور جاہ وغیرہ آگے کہ دو تیس درجے کا اجمال یہ ہے کہ مال اور جاہ اور انکے لوازم میں زہد کرے کیونکہ تمام حظوظِ نفسانی کا مال انہیں کی طرف آرہتا ہے اور جو تجھے درجے کا اجمال یہ ہے کہ علم اور قدرت اور دنیا و دہم میں زہد کرے کیونکہ مالوں کے اقسام گو کہتے ہی ہوں سب دنیا و دہم میں آجاتے ہیں اور جاہ کے کتنے ہی اسباب ہوں وہ علم و قدرت میں شامل ہے اور علم و قدرت سے ہماری مراد اس علم و قدرت سے ہے جس سے غرضِ دہم کا مالک ہونا ہے اس لیے کہ معنی جاہ کے دہم کا مالک ہونا ہے اور اپنے قابو پانا جیسے مال کے معنی چیزوں کا مالک ہونا اور اپنے قدرت پانا ہے پس اگر اس تفصیل کو بڑھاتے جاؤ اور اس سے زیادہ شرح و بسط کرتے جاؤ تو کیا عجب ہے کہ یہ چیزیں جسے زہد ہوتا ہے شمار سے زائد ہو جاوے خداوند کریم نے اکیلائی میں انہیں سے سات بیان کیے ہیں اور فرمایا ^{صلی} اِنَّ لِلنَّاسِ حُبَّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفُصَّةِ

سلطنت
زہد یا زہد
لوگوں کو نفع
نسبت پر جیسی
اور بیٹے اور
جو کچھ لوگوں
اور دوسرے
زہد کرنا چاہیے
یہاں تک کہ
اپنے نفس سے
بھی زہد کرے
اور دوسرے
درجے کا اجمال
یہ ہے کہ
جس صفت سے
نفس کو نفع
ہو سمجھیں
زہد کرے
یہی سب
مقتضائے
طبیعت کے
مثل شہوت
اور غصہ
اور کبر
اور ریاست
اور مال
اور جاہ
وغیرہ آگے
کہ دو تیس
درجے کا
اجمال یہ
ہے کہ مال
اور جاہ
اور انکے
لوازم میں
زہد کرے
کیونکہ
تمام
حظوظِ
نفسانی
کا مال
انہیں کی
طرف
آرہتا ہے
اور جو
تجھے
درجے کا
اجمال یہ
ہے کہ علم
اور قدرت
اور دنیا
و دہم
میں زہد
کرے
کیونکہ
مالوں کے
اقسام
گو کہتے
ہی ہوں
سب دنیا
و دہم
میں
آجاتے
ہیں
اور جاہ
کے کتنے
ہی اسباب
ہوں وہ
علم و
قدرت
میں
شامل
ہے اور
علم و
قدرت
سے ہماری
مراد اس
علم و
قدرت
سے ہے
جس سے
غرضِ
دہم کا
مالک
ہونا ہے
اس لیے
کہ معنی
جاہ کے
دہم کا
مالک
ہونا ہے
اور اپنے
قابو
پانا
جیسے
مال کے
معنی
چیزوں
کا مالک
ہونا
اور اپنے
قدرت
پانا
ہے
پس اگر
اس
تفصیل
کو بڑھاتے
جاؤ
اور اس
سے
زیادہ
شرح
و بسط
کرتے
جاؤ
تو کیا
عجب
ہے
کہ
یہ
چیزیں
جسے
زہد
ہوتا
ہے
شمار
سے
زائد
ہو
جاوے
خداوند
کریم
نے
اکیلائی
میں
انہیں
سے
سات
بیان
کیے
ہیں
اور
فرمایا
اِنَّ
لِلنَّاسِ
حُبَّ
الشَّهَوَاتِ
مِنَ
النِّسَاءِ
وَالْبَنِينَ
وَالْقَنَاطِيرِ
الْمُقَنْطَرَةِ
مِنَ
الذَّهَبِ
وَالْفُصَّةِ

تو پورا کرنا پڑے تو زائد کے لیے ضرور ہوگا کہ فضول امر سے اول زہد کرے اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ زائد وہ ہے کہ جب کچھ دیکھے تو کہے کہ یہ مجھے بہتر ہے اسکا مذہب یہ ہے کہ جسہ تواضع کا نام ہے اور یہ اشارہ ہے جاہ و عجب کے نہونے کا جو بعض قسم زہد سے ہے اور بعضوں کا قول ہے کہ زہد طلب حلال کو کہتے ہیں اور اس قول کو حضرت اویس غیریہ کے قول سے کچھ نسبت نہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ زہد طلب کو ترک کرنے کا نام ہے اور ہمیں شک نہیں کہ اویس مراد طلب حلال ہی کو ترک کرنے سے تھی۔ اور یوسف بن سباطر فرماتے کہ جو شخص ایذا پر نہ بر کرے اور شہوات کو چھوڑے اور ربوبی وجہ حلال سے کھائے اور سکومہل نہ حاصل ہے اس طرح اگر سوا زہد کے باب میں بہت سے اقوال ہیں کہ انہیں لکھنے سے کچھ فائدہ نہیں کیونکہ جو شخص امور کے حقائق کو کون کے قول سے معلوم کرنے چاہے تو قولوں میں اختلاف پا کر حیران رہ جائیگا مگر جبکہ امر حق ظاہر ہو جائیگا اور اسکا ادراک اپنے دل کے مشاہد سے کر لیا تو پھر سنی ہوئی بات سے کچھ مستفید نہ ہوگا اسلئے کہ حق بات پر اعتماد کر چکا اور جس شخص نے کہ اپنے قصور و بعیرت سے کچھ کوتاہی کی اور سپر اطلاع پائیگا اور جسے کمال معرفت کے ہوتے ہوئے جتنی حاجت دیکھی اور سقدر بیان پر اکتفا کی اور سپر بھی وقف ہو جائیگا۔ اور ان بزرگوں نے جو اختصار پر کفایت کی تو اسوجہ نہیں کہ اویسکی بعیرت کچھ کم تھی مگر اس سبب کہ جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے حاجت ہی کے وقت فرمایا ہو تو جسقدر حاجت دیکھی اور سقدر بیان کیا اور چونکہ حاجات مختلف ہوتی ہیں اسی جہت سے کلمات جواب بھی مختلف ہوئے۔ اور بعض اوقات سبب کفایت کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ غرض ان کلمات سے خبر دینا اور حال کا ہوتا ہے جو بندے میں نہ اٹھی ہوتا ہے اور وہ حال بھی خود بندے کا ایک مقام ہے اور ازاجا کہ ہر ایک بندے کے لیے ایک نیا حال ہوتا ہے تو جن کلمات سے اسکی خبر دیا دیکھی وہ بھی بلا شک مختلف ہونگے لیکن امر حق واقعہ میں کیا ہوگا اور کتنا مختلف ہونا ممکن نہیں۔ اور سب اقوال میں سے زہد کے باب میں جو جامع اور درحقیقت کامل ہے گویا وسیع تفصیل نہیں قول ابو سلیمان دارانی رحمہ اللہ کہ وہ فرماتی ہیں کہ زہد کے باب میں ہم نے بہت تقریریں نہیں اور بہتے نزدیک ہیں کہ جو چیز اللہ تعالیٰ منع ہو اور سکوترک کرے اور ایک قول میں تفصیل بھی بیان کی اور کہنا کہ جو شخص نکاح کرے یا طلبِ معیشت کے لیے سفر کرے یا حدیث لکھے وہ دنیا کا اہل ہوتا ان سب چیزوں کو

کرمی لایا اس کے
لیکر دل چنکا

زہد کے خلاف کر دیا۔ اور ایک بار اونھوں نے یہ آیت پڑھی اَللّٰهُ یَقْلِبُ سُلَیْمٰنَ
اور فرمایا کہ قلب سلیم سے وہ دل مراد ہے کہ جس میں خدا کے سوا کچھ نہ ہو اور فرمایا کہ لوگوں نے جو
دنیا میں زہد کیا تو ایسیلئے کہ ان کے دل دنیا کے ترددات سے چھوٹ کر آخرت کے لیے فارغ
ہو جاویں۔ اب زہد کی چوتھی قسم کو سننا چاہیے کہ احکام کے لحاظ سے زہد کی تین قسمیں ہیں
فرض و بفضل اور سلامت اور یہی قول حضرت ابوہریرہؓ اور ہمہ دم کا ہے زہد فرض تو مرام میں زہد
کرنا ہے اور بفضل حلال میں اور سلامت شہات میں اور ہم نے تفصیل ہر جات و روع کے باب
حلال و حرام میں لکھی ہے اور وہ زہدین سے ہو کہ نہ کہ حضرت مالک بن انسؓ سے پوچھا گیا کہ
زہد کیا چیز ہے فرمایا کہ تقویٰ ہے اور اگر زہد کو بجا غنیہ امور کے چھوڑنے دیکھا جاوے تو
کوچھ انتہا نہیں کہ نہ کہ نفس جن چیزوں سے مثل خطرات اور تمام حالات کے خصوصاً ربائی غنی
وغیرہ کہ سوا جو بڑے علم کے اور کوئی اونپر واقف نہیں ہوتا متنع ہوتا ہے انکی کوچھ انتہا نہیں
تو اب ہمیں زہد کرنے کی بھی انتہا نہیں بلکہ امور ظاہر میں بھی درجات زہد کے غیر متناہی ہیں
نہایت علی درجہ اب ہمیں وہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل تھا کہ لیتے وقت پتھر کے
تے رکھ دیا شیطان نے آپؑ کو کہ آپؑ تو دنیا کو ترک کیا تھا اب یہ کیا ہوا آپؑ نے فرمایا
کہ تو نے کوئی چیز دنیا کی دیکھی ہے کہ اسے کھا کر سترے پتھر رکھا کہ سر او بچا ہے اور آسائش
آپؑ پتھر سترے سے کھا کر بھینک دیا کہ اسکو اور دنیا کو دونوں کو لیجا۔ اور حضرت یحییٰ
علیہ السلام کے حال میں ہے کہ آپؑ ثبات ہقد یہ بنا کہ آپؑ کی جلد میں اس کے نشان پڑ گئے
اور نرم لباس کو نہ پہنا کہ جلد کو آسائش ہوگی آپؑ کی ماؤ شفقت نے فرمایا کہ مات کی عورتوں کا
کہ یہ پہن لو آپؑ ویسا ہی کیا وحی ہوئی کہ اسی کی ہاے اوپر دنیا کو پسند کیا آپؑ نے دیا اور
اوس کہنے کو نکال کر اپنا پہلا ہی لباس پہن لیا۔ اور حضرت امام احمدؒ فرماتے ہیں کہ حضرت
ادیسؒ ہر ہی کا تھا کہ بیٹگی سے یہ نوبت پہنچی تھی کہ ایک چٹانی کی تھیلی میں بیٹھتے تھے
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک یوہ کے سایے میں بیٹھ گئے دیوار والے نے انکو باؤٹھا دیا
آپؑ نے فرمایا کہ تو نے مجھ کو نہیں اوٹھا یا مجھ کو اسنے اوٹھا یا جسکو میرے لیے ساؤ میں آسائش
لینا منظور نہوں غرض کہ درجات زہد کے ظاہر اور باطن کے اعتبار سے بی شمار ہیں اقل درجہ یہ
کہ ہر شہدہ اور ممنوع چیز میں زہد کرے اور بعض کا ہر فرماتے ہیں کہ زہد اسکا نام ہے کہ حلال
میں ہونہ شہدہ اور ممنوع میں اور شہدہ اور ممنوع چیز میں زہد کرے تو ہر درجات میں کسی نہیں

پھر دیکھا کہ اس زمانے میں جہاں باقی زمین رہا اس واسطے اس کے نزدیک ہر غیر ممکن ہے۔
 اب اگر کوئی یہ کہے کہ جب یہ ٹھہرا کہ زبردستی تعالیٰ کے ماسوا کا ترک کرنا ہے تو کھانے
 اور پینے اور لباس اور لوگوں کے ملنے اور گفتگو کرنے سے زہد کیسے ہو سکیگا کیونکہ ان امور
 میں مشغول ہونا تو ماسوا اللہ میں مشغول ہونا ہے۔ پس اسکا جواب ہے کہ دنیا سے پھر کرنا تو
 کیطرت تمام توجہ سے مشغول ہونے کے یہ معنی ہیں کہ ایسی تعالیٰ کی عیادت تمام دل و جوت
 نکال کر دیکھ کر رہو۔ یہ بتا دیا کہ یہ بات بدوین زندگی کے ممکن نہیں اور زندگی ابدی دنیا
 نفس کے نہیں ہو سکتی پس جیسا کہ دنیا سے ملکات و ان کے دل سے پتھار کر کے اور ان
 سے معرض عبادت پر بدن سے مدد یعنی جو تو اس حرکت سے غیر اللہ کے ساتھ مشغول ہوگا
 اسلئے کہ جو چیز ایسی ہو کہ مقصود کیطرت بدوین اور سکے جانا ممکن ہو وہ مقصود ہی میں گئی جاتی
 مثلاً کوئی شخص اس حج میں سوار ہی کہو اب وہاں دیتا ہے توجہ سے رو کر انہو کا لگنا ہے
 کہ بدن خدا و تعالیٰ کے راستے میں ایسا ہی ہو جیسے سوار ہی حج کے راستے میں یعنی آسائش
 سوار ہی کی مقصود بالذات نہیں مگر اتنا مطلب ہے کہ اس سے ملکات دور کرتا ہے
 تاکہ منزل مقصود پہنچانے کی طرح بدن کا مستعمل رکھنا بھوک پیاس اور گرمی اور سردی
 سے جو اس کے حق میں مہلک ہیں کھانے اور پینے اور لباس اور سکھ سے چاہیے اور
 ان چیزوں میں سے مقدار ضرورت پر اکتفا کرے اور لذت اور آسائش مقصود نہ ہو بلکہ
 اطاعت الہی پر قوت منظور ہو تو یہ بات مخالف زہد کے نہیں بلکہ شرط زہد کی ہے کہ نہ چہرہ
 اسکا ہونا ضروری ہے۔ اور اگر کہو کہ بھوک کے وقت کھانا کھانے میں تو لذت خواہ ہونا
 ہوگی تو یہ لذت منفرین مشہر طہیکہ مقصود لذت حاصل کرنا نہ ہو مثلاً اگر کوئی ٹھنڈا پانی پیو
 تو کبھی اسکو لذت معلوم ہوتی ہے مگر انجام اسکا یہی ہے کہ تکلیف پیاس کی منع ہو جائے
 اور اگر کوئی پانہ پیتا ہے تو اس سے بھی راحت ہو کر قوت کا ایسا آدمی مقصود اور
 مستطاب نہیں سمجھتا اسلئے دیکھو اسکی طرف کچھ توجہ نہیں ہوتی ایسے ہی بعض اوقات آدمی تھک
 اور ٹھنڈا ہے اور اسوقت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اچھی معلوم ہوتی ہے یا صبح کو جانوروں
 بولیاں خوش معلوم ہوتی ہیں لیکن اگر مقصود بالذات ہون تو اسلئے کچھ ضرر نہیں بلکہ
 بالذات سطح ہو جاتے ہیں کہ کوئی جگہ ایسی ہی تلاش کرے جہاں کی ہوا اچھی ہو اور
 جانوروں کی آواز بھی ہوتی ہو وغیرہ پس اگر بدن اپنے مقصد کے ایسی جگہ ملے گا تو

کچھ مرج نہیں اور خوف کرنے والوں میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے ایسی جگہ تراش لی جہاں صبح کی ہوا نہ لگے اس خوف سے کہ کہیں اوس سے رقت پا کر دلو انس نہ ہو جاوے گا اوس سے انس ہونا دنیا کے ساتھ انس ہونا ہے اور بقدر غیر خدا سے انس ہونا ہوا اور بقدر خدا کے ساتھ انس ہونے میں خلل پڑتا ہے اور ہوجہ سے حضرت داؤد طافی رحم اپنا پانی کھلے گھڑے میں رکھتے اور دھوپ میں سے علیحدہ نہ کرتے اور گرم پانی پیتے اور فرماتے کہ جو کوئی ٹھنڈا پانی پیوے اوس پر دنیا کا مچھوڑنا مثل پڑتا ہے تو سطح کے خوف احتیاط کرنا اوجہ کی ہر اور ان سب میں احتیاط کرنی ہوشیاری کی بات ہے کیونکہ اگرچہ ہمیں وقت پڑتی ہے مگر تھوڑے دنوں اس سے بچ رہنا ہمیشہ کی لذت کی واسطے اہل معرفت پر کچھ گراں نہیں ہوتا نفس کو شرعی سیاست سے دبائے رکھتے ہیں اور جبل متین یقین کو پکڑے ہوئے ہیں

اور دنیا و دین کے ایک دوسرے کی ضد ہونے کو خوب پہچانتے ہیں

چوتھا بیان ضروریات زندگی میں زہد کرنے کی تفصیل میں۔
جاننا چاہیے کہ آدمی جن چیزوں میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ دو قسم ہیں یا تو ضروری فضول
فضول تو ایسی اشیا جیسے پے ہوئے کھٹو کو کہ اکثر آدمی ان کو آرام سواہی کی جہت سے رکھتے ہیں
حالانکہ یادہ بھی چل سکتے ہیں ضروری چیزیں ایسی ہیں جیسے کھانا اور پینا اور چونکہ تفصیل
فضول کی نہیں کر سکتے اسلئے کہ وہ سجد و شمار ہیں اور ضروری چیزیں البتہ شمار ہو سکتی ہیں
اور انہیں باعتبار مقدار و جنس اور اوقات کے فضول کو داخل بھی ہے لہذا اوکواباب میں
زہد ہونے کی صورت کا لکھنا ضروری ہے اور ضروری چیزیں چھ ہیں غذا اور لباس اور سکن
اور آہاب خانداری اور اہلخانہ اور مال اور غرض کے حصول کے لیے یعنی ان چیزوں میں سے
کیسے ملنے کے لیے جاہ کا ہونا بھی ضروری ہے اور جاہ کے معنی اور اوس سے کوکون کی
محبت کی وجہ اور اوس سے بچنے کی کیفیت ہننے جلد ثالث کے باب لریا میں لکھی ہے اور
اب ہم صرف ان چھ ضروری چیزوں کے بیان پر اکتفا کرتے ہیں ضرورت اول غذا
اسمین آدمی کے لیے اوستقد ضروری ہے جو اوسکو توانا رکھے مگر اوسمین زہد کی تکمیل
کے لیے اوسکا کچھ طول اور عسفن کم کرنا چاہیے طول باعتبار تمام عمر کے ہے اسلئے
کہ جو شخص ایک دن کا کھانا رکھتا ہے کبھی اوسپر قانع نہیں ہوتا اور غرض اوسکا مقدار غذا
اور جنس اور وقت میں ہوا کرتا ہے پس طول کو سطح گھسانا چاہیے کہ اصل کو کوتاہ کرے

اور کمتر درجہ زہد کا اس باب میں یہ ہو کہ جب شدت کی بھوک اور مرض کا خون ہو اس وقت بھوک کی دفع کے مقدار پر گناہیت کرے اور جب کا یہ حال ہو وہ جب کچھ پاویگا دن کے کھانے میں سے رات کے لیے نہیں رکھیگا یہ درجہ سب سے اونچا ہو دو سرا درجہ یہ ہو کہ ایک مہینہ یا پچاس روز کے کیے ذخیرہ کرے تیسرا درجہ یہ ہو کہ ایک برس کے لیے ذخیرہ کرے اور چار سال ضعیف زاہدوں کا ہو اور جو برس روز سے زیادہ کے واسطے ذخیرہ کرے تو اسکو زاہد کہنا محال ہو اسلیے کہ جو شخص برس دن سے زیادہ جینے کی توقع کرے وہ بیشک طویل الامل ہو اس سے زہد نہیں پورا ہو گا مان جس صورت میں کہ کوئی پیشہ نہیں رکھتا اور لوگوں کے مال لینے کو دل نہ چاہے تو برس روز سے زیادہ کا بھی مضائقہ نہیں جیسے حضرت اود طائیؓ میں دینار ترکہ میں سے ملے تو آپ نے آنکھوں پر چھوڑا اور میں برس میں انکو اٹھایا یہ امر اکا اصل زہد کے غدت نہیں لیکن ان لوگوں کے نزدیک جو زہد میں توکل کو شرط کہتے ہیں البتہ خلاف ہو اور عرض کی کہی مقدار کی رو سے یہ ہو کہ ایک دن رات میں کمتر درجہ پاوسی ہو اور متوسطہ درجہ پاوسی ہو اور اعلیٰ درجہ وہ مقدار ہو کہ شارع نے کفارہ کی سزا کیلئے مقرر کی ہو اور جو اس سے زیادہ کھاوے تو بسیار خواری اور پیٹ کے دھندھے میں لگنے میں داخل ہو اور جو شخص ایک مہر پر بس نہ کرے تو شکم کے باب میں اسکو زہد زہرہ ہو گا اور جس کی رو سے کسی یہ ہو کہ جو غدا ہو سکے خواہ بھوسی ہی کی روٹی ہو اور اوسط درجہ جو اور چنے کی روٹی ہو اور اعلیٰ درجہ بدون چھنے آنے کی روٹی اور اگر چھنے ہوئے آنے کا پھلکا ہو گا اور جس کے دل درجے کا تو کیا ذکر ہے سب سے پچھلے مقام زہد سے بھی خارج ہو گا اور تاسائش والوں میں داخل ہو گا اور سالن میں سے ادنیٰ نمک یا ساگ یا سرکہ ہو اور اوسط زیتون کا تیل یا کرکے اور چکنائی تھوڑی سی اور اعلیٰ گوشت ہو کسی قسم کا ہو اور یہ ہفتے میں ایک دو دفعہ ہو اگر روزہ سے زیادہ ہفتے میں ہو گا تو سب اقسام زہد سے خارج ہو جاویگا ایسا شخص شکم کے باب میں ہرگز زاہد نہ کہلاوے اور وقت کے اعتبار سے کسی یہ ہو کہ رات دن میں کیا کیا کھاوے یعنی روزہ رکھا کرے اور اوسط یہ ہو کہ ایک دن روزہ رکھے اور سات کھاتا نہ کھاوے صرف پانی پی لے اور دوسرے روز روزہ رکھے تو کھانا کھالے اور پانی نہ پیوے اور بڑھ کرے ہو کہ تین دن یا ہفتہ بھر یا زیادہ طر کا روزہ رکھے اور بہنے طریق خداکے کلم کرنے اور اسکی حرص کے توڑنے کا حال جلد ثالث میں لکھا ہو اور احوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اور صحابہؓ کا اپنے پیش نظر کھانا چاہیے کہ انھوں نے غذا میں اور سالن کے چھوڑنے میں کیسے زبرد کیا۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ہیکو چالیس چالیس روز گزر جاتے تھے کہ آنحضرت ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہ چراغ جالتا تھا نہ آگ سنگتی تھی کسی نے پوچھا کہ پھر سب اوقات کی کیا صورت تھی آپؐ نے فرمایا کہ دو سیاہ چیزوں فرما اور پانی سے اتھی اس سے گوشت اور شراب اور سالن سب کا ترک پایا جاتا ہو اور حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دراز گوش پر سوار ہوتے تھے اور انکا کپڑا پہنتے تھے اور گٹھی ہوئی جوتی کو اپنے پاؤں سے شرف فرماتے تھے اور کھانے کے بعد اپنی انگلیاں چاٹتے اور زمین پر کھانا کھاتے اور فرماتے کہ میں بندہ ہوں کھانا بندہ کی طرح کھاتا ہوں اور بندہ ہی کی طرح بیٹھتا ہوں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیس دن کھاتا ہوں کہ جو شخص جنت کا طالب ہو تو جو کی روٹی اور گوشت پر کتوں کے ساتھ پڑھتا اسکو کافی ہو اور حضرت فضیلؓ فرماتے ہیں کہ جب سے آنحضرت ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم دریں امور میں تشریف لائے تھے کبھی تین روز پیٹ بھر کر گیہوں کی روٹی نہ کھائی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ ابنی اسرائیل خاص پانی پیو اور خشک کھاگے اور جو کی روٹی کھاؤ اور گیہوں کی روٹی سے اجتناب کرو کہ تم اسکا شکر ہرگز نہ کر سکو گے اور جلد ثالث میں عینہ غذا اور پانی کے باب میں سیرت انبیاء اور بزرگانِ سنت کی لکھ دی وہاں بیان نہیں کرتے اور جیسا آنحضرت ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم قبائلوں کے پاس تشریف لائے تو وہ لوگ آپ کی خدمت میں دودھ میں شہد ملا کر لائے آپ نے پیالہ ہاتھ سے رکھ دیا اور فرمایا کہ میں اسکو حرام نہیں کرتا مگر خدا سے تعالیٰ کے واسطے انکسار کر کے لیے چھوڑتا ہوں۔ اور حضرت عمرؓ کے پاس جو شہد کا سرد شربت لائے اور گرمی کے موسم تھے آپ نے فسہ مایا کا حساب مجھ سے الگ کرو۔ اور یحییٰ بن سعاد رازیؓ فرماتے ہیں کہ چنانچہ وہ ہر جو غذا جو میسر ہو کھائے اور لباس مقدار ستر عورت پہنے اور جہان جگہ ملے وہاں رہے دنیا اسکا مجلس اور قبہ خواجگاہ اور خلوت مجلس عبرت پکڑنا اسکا تامل ہو اور قرآن اسکی گفتگو اور رب اسکا انیس اور ذکر رفیق اور زہد ہمسر اور حزن اسکا حال اور حیا شعار بھوک اسکا سالن اور حکمت سخن اور خاک اسکا بستر ہو اور تقویٰ توشہ اور سکوت غنیمت اور مہربانی اور توکل حسب اور عقل راہ اور عبادت پیشہ اور جنت پہونچنے کا مقام ہو انشاء اللہ تعالیٰ ضرورت دوم لباس ہوا میں کمتر درجہ وہ ہر گرمی اور سردی کو دو بکرے اور

۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰

خاقانکارین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد چہارم ۴۴۴ باب چہارم فقرہ فی فضل دوم زند کے حاملین

بادشاہ کا تھا اور آپ نے باجامہ تین درم کو خریدا فرمایا اور آپ دو شلے سفید اون کے پہنا کرتے تھے
 اسکا نام حد تھا کیونکہ وہ دونوں ایک ہی جنس سے تھے اور بعض اوقات آپ چادرین پانی
 یا سحلی سولی قسم کی پہنا کرتے تھے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
 کرتہ تیلی کا سا کپڑا ہوتا تھا اور ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لیشمی کپڑا سندھ
 زرد لکیرین کھینچا ہوا پہنا جسکی قیمت دو سو درم تھے اصحاب رض اُسکو چھوتے تھے اور تعجب سے
 کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس یہ جنت سے آیا ہے حالانکہ وہ کپڑا آپ کو اسکندریہ کے
 بادشاہ مقوقس نے ہدیے کے طور پر بھیجا تھا آپ نے چاہا کہ اُسکو پہن کر اغراز و اکرام بادشاہ کا
 فرما دین پھر آپ نے اُسکو نکال کر ایک شخص کے پاس مشرکون میں سے بھیج دیا جس سے صلہ رحم
 کرنا منظور تھا پھر حریر و دیا کو مردوں کے لیے حرام فرمایا گویا اول اہی یلے پہنا تھا کہ حرت کی
 تاکیہ ہو جیسے سونے کی انگوٹھی ایک روز پہنچ پھر نکال ڈالی اور اُسکا پہننا مردوں پر
 حرام کر دیا۔ اور جیسا کہ حضرت عائشہ رض سے ہریرہ انکی ٹونڈی کے باب میں فرمایا کہ وہاں کپڑا
 مالک کے واسطے کروجب انھوں نے شرط کرنی تو آپ منبر پر چڑھے اور اُسکو حرام کیا
 اور جیسے کہ تین روز متعہ مباح فرمایا اور پھر امر نکاح کی تاکیہ کے لیے اُسکو حرام فرما دیا۔ اور
 ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیاہ چادر علمدار میں نماز پڑھی جب سلام پھیرا تو
 فرمایا کہ اسکی طرف دیکھنے نے مجھے نماز سے مشغول کر دیا اسکو ابوجہم کے پاس لیجاؤ اور اسکی چادر
 مجھے لا دو یعنی اپنا عمدہ کپڑا دیگر اولی چادر پہنہ فرمائی۔ اور آپ کے جوتے کا تسمہ پڑانا ہو گیا تھا
 اُسہین نیا تسمہ لگا کر نماز پڑھی جب سلام پھیرا تو فرمایا کہ وہی پڑانا تسمہ اُسہین لگا دو اور نیا نکال
 کہ نازین میری کاہ اُسپر جاتی ہے اور سونے کی انگوٹھی پہننی اور منبر پر اُسکو جو دیکھا تو پھینک دیا
 اور فرمایا کہ اسنے مجکو تسمے روک دیا کبھی اسکو دیکھتا ہوں کبھی تمکو اور ایک بار آپ نے جوتے کا
 جڑا نیا پہنا اور اچھا جو معلوم ہوا تو سجدہ کیا اور لوگوں سے فرمایا کہ مجکو اسکی خوبی اچھی معلوم ہوئی
 میں نے اس غوث سے سجدہ کیا کہ خدا سے تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو پھر اُسکو نکال کر جو سکہین
 پہلے دیکھا اُسکے حال فرمایا۔ اور سنان بن سعد سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے لیے ایک جبہ اون کا سیاہ و سفید و حارون کا بنا گیا اور اسکا کنارہ سیاہ رکھا گیا جب
 اُسکو آپ نے اپنے تن مبارک سے مشرق فرمایا تو لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تو کیسا عمدہ
 اور ملائم ہے ابن سعد کہتے ہیں کہ ایک عراقی نے کفر سے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اُسکو

[illegible]

علاج دہبہ اسفودجہ کثیری ۱۲ سراج جوانی بزداری سحر بر خمداد و اسحق ابن کثیر را فی ضمیمہ بود

مجھے دے ڈالیے اور آپ کا دستور تھا کہ جب کوئی کچھ چیز مانگتا تو بخل اُس چیز کا نہ کرتے وہ جبہ شریف اُسکو دے دیا اور فرمایا کہ میرے واسطے ایک اور بنایا جاوے ابھی وہ دوسرا کارگاہ ہی میں تھا کہ آپ نے سفر آخرت اختیار کیا اور حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ حضرت فاطمہ زہراؓ کے پاس تشریف لگئے وہ اسوقت آٹا پیستی تھیں اور اونٹ کے بالوں کی چادر اوڑھے ہوئے تھیں جب آپ نے اُنکو دیکھا تو رو پڑے اور فرمایا کہ اے فاطمہ! سائیں جادوانی کے واسطے تلخی دنیا کی پی جا پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی وَكُفُّوا يَعْطِيْكَ ذٰلِكَ فَذُكُوْا اور آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ مجھ کو ساکنین عالم بالائے برخوردی ہو کہ بہترین سیری امت کے وہ لوگ ہیں جو ظاہر میں وسعت رحمت الہی کے باعث ہنستے رہتے ہیں اور خفیہ غدا ب کے غوت سے روتے ہیں اُنکا بوجھ لوگوں پر ہلکا ہو اور اُنکے خود کے اوپر بھاری ہو پُر اسے کپڑے پہنتے ہیں اور راہبوں کی پیروی کرتے ہیں جسم اُنکے زمین میں ہیں اور دل عرش برین کے پاس غرض کہ لباس کے باب میں آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا اَحَابُّنِيْ فَلَيْسَتْ بِيْسُتْنِيْ اور فَاِذَا عَلِيْكُمْ بِيْسُتْنِيْ وَسُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ مِنْ بَعْدِيْ عَصُوْا عَلَيَّ فَاِلَّا التَّوْحِيْدُ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہوں قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ اور آنحضرت ﷺ نے حضرت عائشہؓ کو خاص کر ارشاد فرمایا کہ اگر تو مجھ سے ملنا چاہے تو افنیا کے پاس بیٹھنے سے اجتناب کرنا اور اپنا کپڑا بدن سے نہ نکالنا جب تک کہ اُس میں پیوند نہ لگائے۔ اور حضرت عمرؓ کے کرتے پر بارہ پیوند گئے گئے جنہیں سے بعضے چمڑے کے تھے اور حضرت علیؓ کو مہمہ وجہ نے اپنی خلافت میں تین درم کا کپڑا مول لیکر پہنا اور اُسکی آستینیں پونچے پر سے کاٹ ڈالیں اور فرمایا کہ خدا کا شکر ہو کہ اُس نے مجھ کو یہ لباس اپنے غلت میں سے پہنایا۔ اور حضرت سفیان ثوریؒ وغیرہ نے ارشاد فرمایا ہو کہ کپڑا وہ پہننا چاہیے جس سے نہ علما کے نزدیک شہرت ہو نہ جہان کے نزدیک حقارت اور فرماتے کہ فقیر میرے پاس کو نکلتا ہو اور میں نماز پڑھتا ہوں تو اُسکو چلا جانے دیتا ہوں اور اگر کوئی دنیا داروں میں سے میرے پاس کو نکلتا ہو اور اُس پر یہ بڑھیا لباس ہو تو میں اُس سے ناراض ہوتا ہوں اور پاس کو نہیں نکلتے دیتا اور بعض کا فرما ہے کہ میں نے حضرت سفیان ثوریؒ کے دونوں کپڑے اور جوتیوں کی قیمت لگائی

وہ کپڑا جو آپ نے پہنا تھا اسے میرے پاس رکھ دو

اور اُنکے کپڑے جو آپ نے پہنا تھے انہیں میرے پاس رکھ دو

وہ کپڑا جو آپ نے پہنا تھا اسے میرے پاس رکھ دو

وہ کپڑا جو آپ نے پہنا تھا اسے میرے پاس رکھ دو

تو ایک درم اور چار دانگ کے تھے اور ابن شہر سہ رج فرماتے ہیں کہ میرے کپڑوں میں
بستہ وہ ہیں جو سیری خدمت کریں اور مجھے کپڑے وہ ہیں جنکی میں خدمت کریں۔
اور بعض اکابر سلف کا قول ہے کہ کپڑے ایسے پہننے چاہیے جیسے آدمی بازار یوں میں
ملجاوے ایسے نہ پہنے جسے شہرت ہو اور لوگوں کی نظر پڑے۔ اور حضرت ابوسلیمان
دارانی رحمہ کا قول ہے کہ کپڑے تین میں ایک کپڑا خدا کے واسطے ہے جس سے کہ خشکی چھٹاؤ
اور ایک کپڑا نفس کے واسطے ہے جسکی نرمی مطلوب ہوتی ہے اور ایک لوگوں کے واسطے ہے
جسکا حسن اور جو ہر منظور ہوتا ہے۔ اور بعض بزرگوں کا قول ہے کہ جسکا کپڑا پست لا ہوتا ہے
اسکا دین بھی پست لا ہوتا ہے۔ اور علماء تابعین کے سب کے کپڑوں کی قیمت بیس درم سے
کے کر تیس درم تک ہوتی تھی۔ اور خواص رج دو کپڑوں سے زیادہ نہ پہنتے تھے ایک کڑتہ اور
اُسکے نیچے تہہ اور کبھی اپنا کرتاپٹ کر اُسکا دامن سپرد آل لیتے تھے اور بعض اکابر
فرماتے ہیں کہ اول زہد لباس کا ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ اَلْفُزَاذَةُ مِنَ الْوَحْلَانِ
یعنی کپڑوں کا پڑانا ہونا یا تواضع کی سی صورت میں رہنا ایمان میں سے ہے اور ایک حدیث میں
ہے کہ جو شخص باوجود قدرت کے خدا کے لیے اکسار اور اُسکی مرضی کی خواہش کے واسطے
خوبصورتی کا کپڑا چھوڑ دے اللہ تعالیٰ پر ضروری ہے کہ اُسکے لیے جنت کے خلعت یا قوت کی
جامدانیوں میں جمع رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض انبیاء کی طرف وحی بھیجی کہ میرے
اولیاء سے کہ دو کہ میرے دشمنوں کا لباس نہ پہنو اور جس راہ کو میرے دشمن آئے ہیں اُس
راہ میں داخل نہو ورنہ میرے دشمنوں کی طرح وہ بھی میرے دشمن ہو جائینگے۔ اور رافع بن خدیج رضی
بشیر بن مردان کو کوفے کے منبر پر باریک کپڑے پہنے وغضہ کہتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اپنے
سردار کو دیکھو کہ لوگوں کو وغضہ سنا تا ہے اور اُسکے بدن پر کپڑے فاسقوں کے سے ہیں اور عبد اللہ
بن عامر لباس فاخر پہنے حضرت ابوذر غفاری رضی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کچھ دہریں گفتگو
کرنے لگا حضرت ابوذر نے اپنی پستیلی منہ چدہ کر ٹپکی بجائی ابن عامر غصہ ہوا اور شکایت انکی حضرت
ابن عمر سے کی انھوں نے فرمایا کہ یہ تمھیں خود بھی کیا کہ یہ لباس پہن کر اُنکے سامنے زہدین ٹکراتے ہو
اور حضرت علی کریم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اُنکے ہی سے عہد لے لیا ہے کہ لوگوں کے
حالوں میں سے اعلیٰ سے حالت میں راہ کریں تاکہ تو انکے کا اتباع کریں اور فقر کے باعث
فقر کی عقارت نہو۔ اور جب کہ حضرت علی کریم اللہ وجہہ کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ اہل

اسکی سند
سے ہے
نہیں کی

دین کے مخالف ہر اور غرض رہنے کے مکان سے میں اور جائزے کا رکنا اور لوگوں کی تسکین و اذیت کا
 بچانا ہر اور جتدر یہ بات ممکن ہو وہ معلوم ہو زیادہ اس سے فضول ہو اور فضول سب دنیاوی
 اور جو فضول کا طالب اور ساعی ہو وہ یقیناً زہد سے بعید ہو اور کہتے ہیں کہ اول اول
 جو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہوئی تو کپڑوں کی عمدہ سلائی اور
 چونہ انیٹ کی بخت عمارت ہر پہلے سلائی میں بے بے مانسکے ہوتے تھے اور مکان نرکل
 اور زر کے بناتے تھے اور حدیث شریف میں ہر کہ لوگوں پر ایک وقت ایسا آویگا
 کہ اپنے کپڑوں کو یمن کی چادروں کی طرح منقش کریں گے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ
 ایک بلاخانے کو آویچا کیا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو حکم کیا کہ گرا دین۔ اور
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچی گھٹی پر گدے پوچھا کہ یکسی ہر لوگوں نے غرض کیا
 کہ فلاں شخص کی جب وہ شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اسکی طرف سے منہ پھیر لیا
 اور پھر پیشتر کی طرح کبھی اسکی طرف مخاطب ہوئے اس شخص نے لوگوں سے حال آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی خفگی کا پوچھا انھوں نے بیان کر دیا اسنے جا کر اس گھٹی کو گرا دیا جب
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وہاں گزرے تو اسکو نہ دیکھا اور معلوم ہوا کہ اس شخص نے
 اسکو ڈھالا آپ نے اسکی دعا خیر کی۔ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات شریف تک نہ کوئی انیٹ پر رکھی نہ نواری پر یعنی کسی قسم کا
 مکان نہیں بنوایا اور ایک حدیث میں مروی ہو کہ جب اللہ کسی بندے کی برائی چاہتا ہو
 تو اسکا مال گایے اور پانی میں تلف کرتا ہو۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرماتے ہیں
 کہ ہم ایک چھپر کی مرست کر رہے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کو تشریف لائے
 اور پوچھا کہ کیا کرتے ہو مجھے عرض کیا کہ ہمارا چھپر لوٹ گیا ہر اسکو درست کرتے ہیں
 آپ نے فرمایا کہ میں اس سے جلد امر کو دیکھتا ہوں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے
 ایک فرکا گھرنایا اسنے کسی نے عرض کیا کہ اگر آپ بخت مکان بنو لیں تو بہتر ہو آپ نے فرمایا
 کہ مرنے والے کے واسطے یہی بہت ہو اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ ہم صفوان بن محرز
 کی خدمت میں گئے وہ ایک نرکل کے مکان میں تھے جو مجھ کا ہوا تھا کسی نے اسنے کہا
 کہ اگر آپ اسکو درست کرالیں تو بہتر ہو انھوں نے فرمایا کہ بت سے آدمی اس میں بچے ہیں
 اور یہ بدستور موجود ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں ہر کہ آپ نے فرمایا

ابچہام نقویہ
 برہنہ دوم
 ازہر کے طبع
 ۱۱

مذاق الحارثین ترجمہ اشعیا علوم الدین جلد دوم

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يَتَّقِيهِ كَلَّفَ اللَّهُ عَمَلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور ایک طہنٹ میں جو کہ ہر عرج پر آدمی کو ثواب ملتا ہے مگر جو بانی اور گارسے میں خرچ ہوا سپر ثواب نہیں ہوتا۔ اور اس آیت کی تفسیر میں فَلَكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا لِّآلِهَاتِهِمْ وَلَا فَسَادًا فَمَنْ بَنَى مَسْجِدًا يَتَّقِيهِ كَلَّفَ اللَّهُ عَمَلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت اپنے مکان کی تنگی کی کی آپ نے فرمایا اَلَيْسَ فِي السَّمَاءِ بَعْضُ جَنَّتٍ مِّنْ مَّكَانٍ وَاسِعٍ طَلَبَ كَرْنًا جَابِئًا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شام کو تشریف لیجائے ہوئے ایک محل دیکھا کہ جو نے اور اینٹ کا بنا تھا آپ نے استدعا کر فرمایا کہ مجھے مکان نہ تھا کہ اس اُست میں ایسے شخص ہو گئے جو ہمارے کی سی عمارت بناویں یعنی فرعون نے جو ہمارے کو حکم دیا تھا کہ اَذِقْ لِي يَا مَعْ مَنَّاءَ الطَّيْنِ اس سے غرض پختہ عمارت کی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ اول جس شخص کے لیے عمارت جو نے اینٹ کی ہوئی وہ فرعون تھا اور جس نے اول بنایا وہ ہمارے مکان تھا پھر انھیں کا اتباع اور سلاطین نے کیا اور یہ سب طمع اور زینت ہو۔ اور بعض اکابر نے ایک جامع مسجد کسی شہر میں دیکھی اور فرمایا کہ میں نے اس مسجد کو شاخ خروا کی بنی دیکھی ہے پھر کچے لڑے کی پھر اب اینٹ کی بنی دیکھی ہے جو اول بنائی تھی وہ دوسرے فرقے سے بہتر تھے اور دوسری دفعہ کے بنانے والے دوسری بار کے لوگوں سے اچھے تھے۔ اور سلف میں بعض لوگ ایسے تھے کہ اپنا مکان زندگی میں کئی کئی بار بناتے تھے اس لیے کہ وہ کان بہت کم زد رہتا تھا اور وہ خود اول کو ناہ رکھتے تھے اور مکان کے باب میں زیادہ تھے۔ اور بعض کا دستور یہ تھا کہ جب حج یا جہاد کو تشریف لیجائے تو اپنا مکان گرا جائے یا ہمسایہ کو دی جائے جب وہاں سے پھر آئے تو اور بنالیتے اور ان کے مکان گھاس اور چڑے کے ہوا کرتے تھے جیسے عرب کے لوگ ہیں اب تک اسی کے عادی ہیں اور بلندی ان کے مکانات کی قد آدم اور ایک لاشٹ ہوتی تھی۔ اور حضرت حسن رحم فرمائے ہیں کہ جب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکانات میں جانا تھا تو اپنا ہاتھ جہت میں لگا دیتا تھا۔ اور عمر بن دینار رحم فرمائے ہیں کہ جب کوئی شخص عمارت چمکاتا ہے تو پوچھنا چاہیے کہ اس کو پکارتا ہے کہ اے بدکار کے بدکار کسان تک اونچا کر لگا۔ اور حضرت سفیان ثوری رحم فرمائے ہیں

نو عمارت بناؤں
 زیادہ اس قدر
 اس کی کامی ہو جیہ
 سارے روز عظیم دیباچہ
 کہ اس کی اسباب
 طبعیاتی و این بن کو
 زمین عظیم و شعلہ
 این بن کو و این بن کو
 بن الہ است ۱۶
 جو کہ عمارت کی
 وہ عمارت کی
 جو کہ عمارت کی
 جو کہ عمارت کی
 جو کہ عمارت کی

[illegible]

عمارت کے دیکھنے سے منع فرمایا اور وہ یہ ارشاد کی کہ اگر لوگ نہ دیکھتے تو یہ اسے کیوں بچتے
پس جو کوئی ناکٹا ہی تو نہا نے والے کو گویا بد و کراہی۔ اور حضرت فتنہ سبیل رحم فرماتے ہیں
کہ مجھے اُس شخص پر تعجب نہیں کہ اُسے عمارت بنائی اور چھوڑ گیا مجھے تعجب اُس سے ہی
جو اُس عمارت کو دیکھ کر عجزت نہیں کھڑا۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک
قوم ایسی آویگی جو مٹی کو اوجھ کر بیٹھے اور بن کو پست اور نرو وں گھوڑوں کو کام میں لائے
سنا زخمی ہر طرف کی طرف کو پھینکتے مگر کھڑے رہے دین کے سوا ہر مہینے جو تھی ضرورت
اسباب خانہ ہر اس میں بھی نہ ہو کہ بہت سے درجے ہیں سب میں اعلیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
حال ہو کہ آپ اپنے ساتھ ایک لنگھی اور ایک کوزہ رکھتے تھے پس ایک شخص کو دیکھا کہ اپنی
انگلیوں سے دائرے میں لنگھی کر رہا ہے آپ نے لنگھی پھینک دی اور دوسرے شخص کو دیکھا کہ
وہ نیز میں سے پانی پی رہا ہے آپ نے کوزے کی بھی حاجت نہ بھی اُسکو بھی پھینک دی اسی طرح
سب اسباب کو مٹھنا یا سیہ کیونکہ ہر ایک چیز کسی مقصود کے لیے مطلوب ہوتی ہے جب اُس سے
کوئی حاجت نہ ہو تو دونوں جہان میں آدمی پرو بال ہے اور جس چیز سے استغنا نہ ہو اُس میں سے
کتر درجے کی چیز پر اکتفا کرے مثلاً جس بات کے لیے مٹی کا برتن کافی ہو اُس میں اُسی پر اکتفا
کرے اور اس بات کی پروا نہ کرے کہ اُس برتن کا کنارہ ٹوٹا ہوا ہو بشرطیکہ مقصود اُس سے
بھی حاصل ہو سکتا ہو۔ اور اوسط درجہ یہ ہے کہ آدمی کے پاس اسباب بقدر حاجت ثابت ہو
مگر ایک چیز سے بہت سے کام لے مثلاً اگر پیالہ ہو تو اُسی میں ٹھالیوے اُسی میں پانی پی لے
اُسی میں اپنی چیز رکھ لے۔ بزرگانِ سلف ایک برتن کو کئی مطالب میں استعمال کرتے تھے
نظر سے اچھا جانتے تھے اور زیادہ یہ ہے کہ ہر مطلب کے واسطے ایک چیز اونی جنس کی کہتا ہو
پس اگر گنتی میں چیز زیادہ ہوگی یا نفیس ہوگی تو زہر کے کسی درجے میں نہ بیگا اور طلب فضول کی طرف
ماکل ہو گا اور اس باب میں بھی سیرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور اُس کے اصحاب کی
مر نظر رکھنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
جس بستر پر سوتے تھے وہ چمڑے کا گدّا تھا جس کے اندر زہر کے پیر کا پوست بھرا تھا اور حضرت
فقیس رحم فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بچہ ہوا یا دھیرا کھل ہوتا تھا یا بڑے کا گدّا
جس میں زہر کا پوست بھرا ہوا تھا۔ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت مبارک میں حاضر ہوئے آپ اسوقت ایک چار پائی پر جو زہر کے پوست بانوں سے

حج و عمرہ کی وجہ سے
راہنما ہے
حج و عمرہ کی وجہ سے
راہنما ہے
حج و عمرہ کی وجہ سے
راہنما ہے
حج و عمرہ کی وجہ سے
راہنما ہے

اور ارشاد فرمایا کہ جان پدر تو نے فوب کیا۔ اور ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہؓ کے مکان پر ایک پردہ دیکھا اسکو آپ نے اٹھا ڈالا اور فرمایا کہ جب میں اسے دیکھتا ہوں دنیا یاد آتی ہو اسکو فلان شخص کے پاس بھیج دو۔ اور ایک ایت حضرت عائشہؓ نے آپ کے لیے نیا فرش بچھایا اور بشتیر آپ دو ہرے اکل پر ہراحت فرمایا کرتے تھے اُس رات صبح تک کروٹیں لیتے رہے جب صبح ہوئی تو حضرت عائشہؓ سے ارشاد فرمایا کہ اس بستر کو علیحدہ کرو اور پُرانا مکمل بچھا دو اسنے تمام رات مجھے سونے نہیں دیا۔ اسی طرح آپ کے پاس پانچ یا چھ درگم رات کو آئے تو آپ نے رہنے دیے مگر رات بھر جاگتے رہے یہاں تک کہ آخر شب میں انکو تقسیم فرمایا حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ اُس وقت آپ کو نیند آئی حتیٰ کہ میں نے آپ کے خراٹے کی آواز سنی چھپر فرمایا کہ اگر یہ درم میرے پاس رہ جاتے اور میری وفات ہوتی تو میرا گمان اپنے پروردگار پر کیا ہوتا۔ اور حضرت حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے شرنیک سے ایسے دیکھے ہیں کہ انکے پاس بجز کپڑے کے اور کچھ نہ تھا انہیں سے کسی نے زمین پر کوئی کپڑا نہیں بچھایا جب سونا چا ہا زمین ہی پر اپنا بسم لگا کر کپڑا اور پڑھانکسا لیا پانچویں ضرورت نکاح ہو اس باب میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اہل نکاح اور کثرت نکاح میں زہد کے پچھلے نہیں اور یہی قول حضرت سیل تستریؒ کا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب سید الزاہدین علیہ السلام نے عورتیں پسند تھیں تو ہم انہیں زہد کیسے کر سکتے ہیں اور اسی قول پر انکی بوقت ابن سینا نے کی ہو اور فرمایا ہو کہ صحابہ رضہ میں سے زیادہ تر حضرت علیؓ کے ہمراہ تھے انکی جائزہ میلانہ اور کچھ اور پردوس لونڈیاں تھیں۔ اور صحیح اس باب میں قول حضرت ابوسلیمان دارانیؒ کا کہ فرماتے ہیں کہ جو چیز اللہ تعالیٰ سے روکے خواہ وہ بی بی یا مال یا اولاد وہ آدمی کے لیے بُری ہو اور عورت کبھی خدا سے روکا کرتی ہو اور فیصل اسکی یہ ہو کہ بعض احوال میں مجبور رہنا افضل ہو جیسا کہ باب النکاح میں بیان ہوا تو اس صورت میں نکاح نہ کرنا افضل ہو اور جس جگہ زور شوہر کے دفع کے لیے نکاح افضل ہو تو ایسا نکاح واجب ہو اسکا ترک کرنا زہم میں کیسے ہو سکتا ہو ہاں اگر نکاح نہ کرنے سے کوئی آفت نہوتی ہو نہ کرنے سے کچھ حجت ہو مگر ترک اسلیئے کرے کہ دل کا میل عورتوں کی طاعت نہو جاوے اور ایسا مانوس نومیں سے اُنس انہی میں غلٹ پڑے تو البتہ مجبوراً نکاح کا زہم میں سے جو پسں گرے معلوم ہو کہ عورت خدا تعالیٰ سے نہ روکیگی مگر ترک نکاح صرف لذت نظر اور ہم بستری اور مباشرت سے بچنے کے لیے ہو

ج
عائشہؓ
ج
ابن جان
درم رات کو آئے
تو آپ نے رہنے دیے
مگر رات بھر جاگتے
رہے یہاں تک کہ
آخر شب میں انکو
تقسیم فرمایا
حضرت عائشہؓ
فرماتی ہیں کہ
اُس وقت آپ کو
نیند آئی حتیٰ کہ
میں نے آپ کے
خراٹے کی آواز
سنی چھپر
فرمایا کہ اگر
یہ درم میرے
پاس رہ جاتے
اور میری وفات
ہوتی تو میرا
گمان اپنے
پروردگار پر
کیا ہوتا۔ اور
حضرت حسن
رحمہ اللہ فرماتے
ہیں کہ میں نے
شرنیک سے ایسے
دیکھے ہیں کہ
انکے پاس بجز
کپڑے کے اور
کچھ نہ تھا
انہیں سے کسی
نے زمین پر
کوئی کپڑا
نہیں بچھایا
جب سونا چا
ہا زمین ہی
پر اپنا بسم
لگا کر کپڑا
اور پڑھانکسا
لیا پانچویں
ضرورت نکاح
ہو اس باب
میں کچھ لوگ
کہتے ہیں کہ
اہل نکاح اور
کثرت نکاح
میں زہد کے
پچھلے نہیں
اور یہی قول
حضرت سیل
تستریؒ کا ہے
وہ فرماتے
ہیں کہ جب
سید الزاہدین
علیہ السلام
نے عورتیں
پسند تھیں
تو ہم انہیں
زہد کیسے
کر سکتے
ہیں اور اسی
قول پر انکی
بوقت ابن
سینا نے کی
ہو اور فرمایا
ہو کہ صحابہ
رضہ میں سے
زیادہ تر
حضرت علیؓ
کے ہمراہ
تھے انکی
جائزہ میلانہ
اور کچھ اور
پردوس
لونڈیاں
تھیں۔ اور
صحیح اس
باب میں
قول حضرت
ابوسلیمان
دارانیؒ کا
کہ فرماتے
ہیں کہ جو
چیز اللہ
تعالیٰ سے
روکے خواہ
وہ بی بی
یا مال یا
اولاد وہ
آدمی کے
لیے بُری
ہو اور عورت
کبھی خدا
سے روکا
کرتی ہو اور
فیصل اسکی
یہ ہو کہ
بعض احوال
میں مجبور
رہنا افضل
ہو جیسا کہ
باب النکاح
میں بیان
ہوا تو اس
صورت میں
نکاح نہ کرنا
افضل ہو
اور جس جگہ
زور شوہر
کے دفع کے
لیے نکاح
افضل ہو
تو ایسا
نکاح واجب
ہو اسکا
ترک کرنا
زہم میں
کیسے ہو
سکتا ہو
ہاں اگر
نکاح نہ
کرنے سے
کوئی آفت
نہوتی ہو
نہ کرنے
سے کچھ
حجت ہو
مگر ترک
اسلیئے
کرے کہ
دل کا میل
عورتوں
کی طاعت
نہو جاوے
اور ایسا
مانوس
نومیں سے
اُنس انہی
میں غلٹ
پڑے تو
البتہ
مجبوراً
نکاح کا
زہم میں
سے جو
پسں گرے
معلوم
ہو کہ عورت
خدا تعالیٰ
سے نہ
روکیگی
مگر ترک
نکاح صرف
لذت نظر
اور ہم
بستری اور
مباشرت
سے بچنے
کے لیے
ہو

تو یہ زہد نہیں ہے اس واسطے کہ مقصود نکاح اولاد ہے جو بقا و نسل اور امت محمدی کے بڑھانے میں موجب ثواب ہے اور جو لذت کہ انسان کو ایسی چیز میں حاصل ہو جو وجود میں ضروریات سے ہے وہ اگر مقصود بالذات نہ ہو تو کچھ ضرر نہیں کرتی اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی روٹی کھانی اور پانی پینا اسوجہ سے چھوڑ دے کہ کھانے اور پینے کی لذت سے بچا رہو مگر تو یہ زہد میں داخل نہیں اسواسطے کہ آسمین اپنے بدن کا ہلاک کرنا ہو ایسا ہی ترک نکاح میں اپنی نسل کو کاٹ ڈالنا ہے تو صرف لذت کے بچاؤ کی جہت سے نکاح کا چھوڑنا نہ چاہیے جب تک کہ کسی اور آفت کا خوف نہ ہو اور یہی مراد حضرت سہیل تستری رحم کی ہے اور یہی وجہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی تھی اور جب یا امر ثابت ہوا تو جس شخص کا حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سا ہو اس باب میں کہ کثرت عورتوں کی مانع شغل قلبی نہ ہو اور نہ دل کو اُنکے صلاح اور خیر میں لگائے رکھے تو یہی ضرر اگر صرف لذت و محبت سے بچنے کے لیے نکاح نہ کرے تو اُسکا زہد کسی کام کا نہیں مگر یہ بات بدون انبیاء اور اولیاء کے دوسرے کو کہاں میسر ہے اب تو اکثر لوگوں کا یہ حال ہے کہ عورتوں کی کثرت اُنکے دل کو مصروف کر دیتی ہے تو اسوقت میں یہی مناسب ہے کہ سرے سے نکاح ہی نہ کرے اور اگر خوف دل کے مشغول ہونے کا نہ ہو لیکن یہ خوف ہو کہ ایک سے زیادہ ہونگی یا خوبصورت ہونگی تو دل نہیں ماننے کا اُسی کی طرف ہو رہیگا تو چاہیے کہ ایک عورت سے نکاح کرے جو خوبصورت نہ ہو اور اپنے دل کی رعایت آسمین ضرور کرے۔ اور حضرت ابوسلیمان اراکانی فرماتے ہیں کہ عورتوں میں زہد یہ ہے کہ جو عورت حقیر ہو یا یتیم اُسکو خوبصورت اور شریف عورت پر ترجیح دے اور اُسی سے نکاح کرے۔ اور حضرت جنید فرماتے ہیں کہ میں مرید مبتدی کے لیے یہ پسند کرتا ہوں کہ اپنا دل تین چیزوں میں نہ لگا دے ورنہ اُسکا حال بدل جاوے گا اول ہشیہ کرنا دوم طلب حدیث سوم نکاح کرنا۔ اور فرمایا کہ صوفی کے لیے میں پسند کرتا ہوں کہ نہ لکھے نہ پڑھے اسلیئے کہ اس سے ہمت بستی نہیں غرض کہ جب معلوم ہوا کہ نکاح کی لذت مثل غذا کی لذت کے ہے تو ثابت ہو گا کہ ان دونوں لذتوں میں سے جو حق خدا سے روکنے والی ہوگی وہ ممنوع اور پُر حذر ہے چھٹی ضرورت وہ ہے جو وسیلہ ان پانچوں ضروریات کے حاصل کرنے کا اور وہ مالی اور جاہ ہے۔ جاہ کے تو معنی یہ ہیں کہ دونوں کا مالک ہونا اس طرح کہ اُنکے اندر اپنی جگہ ڈھونڈھنی تاکہ اُسکے ذریعے سے لوگ اغراض اور اعمال میں کام آویں اور جو شخص کہ سب اپنے کام خود نہیں کر سکتا اور دوسرے کی خدمت کا محتاج ہے تو

ضرور ہو کہ اُسکا کچھ جاہ خادم کے دل میں ہونا چاہیے اسلیے کہ اگر خدمت گزار کے دل میں اسکی قدر و منزلت نہ ہوگی تو وہ خدمت کیوں کریگا اور اسی قدر و منزلت کا دل میں ہونا جاہ کھلاتا ہو اور اسکا آغاز تو نزدیک ہی ہو مگر انجام کو نوبت ایسے گڈھے کی سو پناہ دیتا ہو جسکی کچھ تمنا نہین اور کامل کی کو ٹھہری میں گھسنے سے عجب نہین کہ داغ لگ جاوے۔ اب جاننا چاہیے کہ اوگون کے دلون میں جگہ کرنی یا تو کسی نفع کے حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہو یا ضرر کے دفع کرنے کے لیے یا کسی ظلم سے چھوٹنے کے لیے پس مال کے ہوتے ہوئے تو نفع کی کچھ ضرورت نہین اسلیے کہ اجرت پر جو شخص خدمت کرتا ہو وہ خدمت کریگا اگر جہ آقا کی قدر و منزلت اُسکے دل میں نہ ہو بان جو شخص بے اجرت خدمت کرتا ہو اُسکے دل میں جگہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہو اور رفع ضرر کے لیے حاجت جاہ کی ایسے شہر میں ہو کہ مہمان عدل خوب نہویا ایسے ہمسایوں میں رہتا ہو کہ وہ سکوت ستاتے ہوں اور یہ اُنکے شر رفع نہ کر سکتا ہو بجز اسکے کہ اُنکے دلون میں جگہ ہو جاوے یا بادشاہ کے نزدیک کچھ رتبہ ہو جاوے اور اس طرح کے جاہ میں مقدار ضرورت کی کچھ معین نہین خصوصاً جب کہ ہمیں خوف از رسولِ مطلق انجام کا ملا ہوا ہو اور طلب جاہ میں چلنے والا طریق ہلاک کا سالک ہو بلکہ زاپہ کو شایان یہی ہو کہ دلون میں ہرگز جگہ کا طالب نہو اسلیے کہ اُسکا دل عبادت اور دین میں لگا رہتا ہو دلون میں وہ جگہ کر دیکھا کہ جس سے اُسکو ایذا نہ پہونچے گو کافرون ہی میں رہتا ہو کانون میں تو بطریق ایزلی ایذا نہونگی باقی رہے تو ہمت اور خیالات مفروضہ جسے آدمی زیادتی جاہ کا خواہان ہوتا ہو نسبت اُس مقدار کے کہ خود بخود حاصل ہو گیا ہو تو اس طرح کے احتمالات سب جھوٹے و ہم ہیں کیونکہ جو شخص طالب جاہ ہوگا وہ بھی تو بعض احوال میں ایذا سے نہین بچیکا پس علاج اُسکا صبر اور بردباری سے کرنا اسکی نسبت بہتر ہو کہ طلب جاہ سے کیا جاوے حاصل یہ کہ دلون میں جگہ کرنے کی طلب کے لیے ہرگز اجازت نہین تھوڑی مقدار اس میں سے بہت کی مقتضی ہوتی ہو اور اسکی عادت شراب کی عادت سے بھی سخت تر ہو تو اسکے تھوڑے اور بہت سے سب سے بچنا چاہیے۔ اور مال زندگی کے لیے ضروری ہو مگر تھوڑا سا مال کافی ہو پس اگر کوئی شخص پیشہ ور ہو تو جب ایک روز کی حاجت کے موافق حاصل کرے تو چاہیے کہ پھر کام نہ کرے۔ بعض اکابر کا دستور تھا کہ جب جب یعنی مقدار بیخ چہ اند کے نکالتے تھے تو پھر اپنا کام بڑھا کر اٹھا کھڑے ہوتے تھے یہ شرط ہدی کی جو پس اگر

اس سے بچاؤ کر لیا اور اس قدر پر نوبت ہو چکی جو برس اور سے زیادہ کے لیے کافی ہو تو نہ ضعیف
 زاہدون میں رہیگا نہ قوی میں اور اگر اسکے پاس کوئی زمین ہو اور اسکو توکل پر غریبین ہوں
 اور اس قطعہ زمین سے اتنا رکھ چھوڑے جسکی پیداوار سال بھر کو کافی ہو تو اس سے
 زہد کی حد سے خارج نہ ہوگا بشرطیکہ جو کچھ سال کے خرچ کافی سے بچے اسکو صدقہ کر دے
 مگر ایسا شخص ضعیف زاہدون میں سے ہے۔ اور اگر زہد میں سے توکل کی شرط ہو جیسے حضرت
 اویس قرنی رحمہ اللہ نے کی ہے تو یہ شخص زاہد نہیں۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ کوئی شخص یہ کام کرنے سے
 زاہدون کی حد سے نکل جاوے گا اس سے ہماری غرض یہ ہے کہ جو کچھ قیامت میں عمدہ مقامات کا
 وعدہ زاہدین کو ہے اسکو نہ ملیگا ورنہ زہد کا نام اسپر سے بلحاظ اس غیر فضول کے جس میں
 زہد کیا ہے نہ جائیگا اور نہ آدھی کا معاملہ اس باب میں بہ نسبت عیال ار کے خفیف تر ہے۔
 اور حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو نہیں چاہیے کہ اپنے گھر والوں سے
 بزور زہد کراوے بلکہ چاہیے کہ انکو زہد کے لیے کہے اگر مانیں فہماور نہ انکو رہنے دے نہ اپنے
 جو چاہے کرے بشرطینکی کی زاہد پر اسی پر خاص ہے عیال پر اسکے ذمے لازم نہیں کہ
 تنگی کرے ہاں اسکو یہ نہ چاہیے کہ ایسی بات انکی مانے جو اسکو حد اعتدال سے نکال دے۔
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے گھر سے پردہ اور کنگن لیکر
 پھر گئے تھے اُس سے یہ امر سیکھنا چاہیے کیونکہ وہ نہایت ہی ہمتی حاجت کی چیز نہ تھی۔
 مگر جو باتیں کہ آدمی انکی طرف جاہ و مال سے مضطر ہوتا ہے وہ ممنوع نہیں بلکہ زائد از حاجت
 سم قابل ہے اور جو کافی بقدر ضرورت ہے وہ دوا و نافع ہے اور انکے درمیان درجات
 تشابہ ہیں پس جو درجہ زیادتی سے قریب ہے گو سم قابل نہ ہو مگر ضرر ہے اور جو حد ضرورت سے
 قریب ہے اگرچہ دوا و نافع نہیں لیکن اسکا ضرر کم ہے اور زہر کا پینا حرام ہے اور دوا کا پینا
 فرض اور ان دونوں کے درمیان کا حکم مشتبہ ہے جو احتیاط کر لیا وہ اپنے واسطے کر لیا اور
 جو سستی کر لیا وہ اپنے لیے کر لیا اور جو شخص اپنے دین کی صفائی مد نظر رکھ کر شبے کی خیرین کو
 چھوڑ کر یقین اختیار کر لیا اور اپنے نفس کو ضرورت کی تنگی پر روک رکھیا تو وہ محتاط اور
 فرقہ ناجیہ میں سے ہے۔ اور جو شخص قدر ضرورت پر اکتفا کرتا ہو اسکو دنیا دار کہنا جائز نہیں
 بلکہ اسقدر دنیا کا ہونا تو عین دین ہے اسلئے کہ دین کی شرط ہے اور شرط منجملہ مشروط کا ہے
 سمجھی جاتی ہے اور اس امر کی تائید پر وہ رعایت بھی دال ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام

۱۔ اسلام کے حال میں منقول ہو کہ آپ کو ایک بار کچھ حاجت پیش ہوئی آپ اپنے ایک دوست کے پاس تشریف لے گئے تاکہ اُس سے کچھ قرض لین مگر اُس نے قرض نہ دیا آپ نہایت مغموم پھر سے اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اگر اپنے خلیل سے لینے خدا سے تعالیٰ سے مانگتے تو تمکو ضرور ملتا عرض کیا کہ الہی مجھے معلوم تھا کہ تجھ کو دنیا مانا پسند ہی اسی لیے اُس میں سے مانگتے ہوئے معلوم ہوا حکم ہوا کہ حاجت لینے مقدار ضرورت دنیا میں سے نہیں آتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مقدار ضرورت داخل دین ہے اور جو اسکے سوا ہو وہ آخرت میں وبال ہے اور دنیا میں بھی وبال ہے جو شخص کہ اغنیاء کا حال دیکھتا ہے کہ کس قدر محنت و ترو مال کے حاصل کرنے اور بچے جوڑنے اور حفاظت کرنے اور ذلت اٹھانے میں پڑتی ہو وہ جانتا ہے کہ مال کا دنیا میں وبال ہونا درست بات ہے۔ نہایت درجہ فلاح کا مال سے یہ ہے کہ وہ مالدار کے اٹھون کو پہنچے اور وہ اُسکو کھاوین مگر وہ بعض اوقات مویش کے دشمن ہوا کرتے ہیں اور کبھی اُن مال کو گناہ میں صرف کیا کرتے ہیں تو گویا مویش ہی اُنکا بددگار اس گناہ پر جو مال دنیا کا جمع کرنے والا اور شہوات کا طالب ایسا ہے جیسے ریشم کا کیرا کہ اول اپنے اور ریشم تنسا جاتا ہے پھر اُس میں سے نکلنا چاہتا ہے مگر بچاؤ کی صورت نہیں پاتا دباؤ ہی مر جاتا ہے اور باعث اپنی موت کا آپ ہی ہوتا ہے خود کردہ راجہ علاج اسی طرح جو شخص شہوات دنیا کا تابع ہوتا ہے وہ اپنے دل پر زنجیریں جکڑتا ہے اور جتنی شہوات ہیں مال اور جاہ اور زن اور فرزند اور اعدا کو پر اکتا اور دوستوں سے ریا کرنا وغیرہ یہ سب جدا جدا بٹیریاں ہیں کہ دل پر پڑتی جاتی ہیں اب اگر اس شخص کو اپنی غلطی معلوم ہو اور اُن خطہ رجوع کا آوے اور نکلنا چاہے تو نہیں نکل سکیگا دل پر وہ بٹیریاں اور طوق دیکھیں گے کہ اُنکا کاٹنا مشکل ہے اور اگر بالفرض ایک محبوب چیز اپنی خواہش کی چیزوں میں سے اپنے اختیار سے چھوڑ دیکے تو گویا اپنی جان کو تلف کرے گا اور خود اپنے ہاتھ سے اپنے پائون پر گھماڑی مارے گا اور اسی حال میں رہے گی یہاں تک کہ ملک الموت ایکبار کی سب محبوب چیزوں پر دم کے دم میں غلطہ کر دے گا اور اسوقت عجب صورت پیش آوے گی کہ دل تو دنیا کی زنجیریں جکڑا ہوا ہوگا جو چھوٹنے کو ہو اور ملک الموت کے پنجے دل کی رگوں کے اندر گھسے ہو اسکو آخرت کی طرف پھینکے اور زنجیریں دنیاوی اسکو دنیا کی طرف کشش رنگی تو اس شخص کا اولیٰ حال مرنے کے وقت ایسا جانا چاہیے جیسے کسی شخص کے اُمتحان کے وقت

وَمَا كَانَ آمُرًا فَرَطًا وَفَرَطًا فَاغْرَضَ عَنْ مَنٍّ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَعَلَّ كَرِيمًا إِلَّا الْحَيَاةَ
الْكُلِّيَّةَ نَمَاذِلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِنْ اَيُّون مِّنْ ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی سب باتیں غفلت
اور نادانستگی کی وجہ سے ہیں۔ اور یہیں حافظ ایک شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے
عرض کیا کہ آپ مجھ کو اپنے سفر میں ساتھ رکھیے آنھوں نے فرمایا کہ اپنا مال دیکر میرے ساتھ
ہو جانا اُس نے عرض کیا کہ یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا کہ غنی جنت میں تعجب ہو کہ
داخل ہو اور ایک روایت میں یوں ہو کہ غنی جنت میں بڑی مشکل سے داخل ہوگا۔ اور بعض
اکابر نے فرمایا ہے کہ ہر روز جب آفتاب نکلتا ہے چار فرشتے اطراف دنیا میں چار آوازیں
دیتے ہیں دو فرشتے مشرق میں اور دو مغرب میں مشرق کا ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اے خدا
قدم بڑھا اور اے طالب شربس کر اور دوسرا کہتا ہے کہ اے دینے والے کو عمدہ عوض عنایت فرما
اور خلیل کو بربادی مرحمت فرما اور مغرب کا ایک فرشتہ کہتا ہے کہ موت کے واسطے پیدا ہوا اور
اُجڑنے کے لیے عمارت بناؤ اور دوسرا کہتا ہے کہ لمبے حساب کے لیے کھاؤ اور نفع اٹھاؤ

پانچواں بیان زہد کی علامات میں

جاننا چاہیے کہ کبھی یہ گمان ہوتا ہے کہ مال کا تارک زاہد ہے حالانکہ ایسا نہیں کیونکہ مال کا
چھوڑنا اور اُس سے دل برداشتگی ظاہر کرنی ایسے شخص پر جو زہد پر مدح کو اچھا جانے
بست آسان ہے دیکھو اکثر اہل ہنر کے آنھوں نے اپنے فتنوں کو تمواری ہی غذا کا عادی
کر لیا ہے اور ایک ہندی خانے میں بیٹھنا لازم کر لیا ہے انکی خوشی صرف یہی ہے کہ لوگ ہمارا حال
جانیں اور دیکھ کر تعریف کریں پس صرف مال چھوڑنے سے دلیل قطعی زہد کی کہاں رہی بلکہ
زہد مال اور جاہ دونوں سے ضرور ہوتا کہ اور سب حفظ نفسانی میں زہد پورا ہو۔ ایک اور
طرفہ امر ہے کہ بعض لوگ بڑے عمدہ پشینے کے لباس اور بڑھیا کپڑے پہن کر دعویٰ زہد کا
کرتے ہیں چنانچہ ابراہیم خواص رح ان مہیوں کے وصف میں فرماتے ہیں کہ ایک لوگ دعویٰ
زہد کا کرتے ہیں اور پوشاک عمدہ پہن کر لوگوں کو دھوکا دیتے ہیں تاکہ اُنکو اگر کوئی پوشاک
بھیجے تو ویسی ہی بھیجے اور انکی طرف فقیروں کی طرح نہ دیکھے کہ حقیر جان کر کچھ سکینوں کی طرح نہ دے
اور ایسے لوگ اپنے آپ کو متبع علم کا کہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم طریق سنت پر ہیں چیزیں
ہمارے پاس آتی ہیں ہلکے ہلکے کچھ سود کار نہیں حالانکہ اگر واقع میں دیکھا جاوے تو مدح و
لوگ اپنے آپ لیتے ہیں یہ سب کے سب دنیا کر بستہ دین کے کھاتے ہیں انکی مراد اپنے وطن کا

سب باتیں غفلت اور نادانستگی کی وجہ سے ہیں۔ اور یہیں حافظ ایک شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ مجھ کو اپنے سفر میں ساتھ رکھیے آنھوں نے فرمایا کہ اپنا مال دیکر میرے ساتھ ہو جانا اُس نے عرض کیا کہ یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا کہ غنی جنت میں تعجب ہو کہ داخل ہو اور ایک روایت میں یوں ہو کہ غنی جنت میں بڑی مشکل سے داخل ہوگا۔ اور بعض اکابر نے فرمایا ہے کہ ہر روز جب آفتاب نکلتا ہے چار فرشتے اطراف دنیا میں چار آوازیں دیتے ہیں دو فرشتے مشرق میں اور دو مغرب میں مشرق کا ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اے خدا قدم بڑھا اور اے طالب شربس کر اور دوسرا کہتا ہے کہ اے دینے والے کو عمدہ عوض عنایت فرما اور خلیل کو بربادی مرحمت فرما اور مغرب کا ایک فرشتہ کہتا ہے کہ موت کے واسطے پیدا ہوا اور اُجڑنے کے لیے عمارت بناؤ اور دوسرا کہتا ہے کہ لمبے حساب کے لیے کھاؤ اور نفع اٹھاؤ

تصفیہ اور اپنے نفسوں کے عادات کی تہذیب بنین ان پر اعلیٰ صفات فائز ہو کر غالب ہو گئیں پس
آنہوں نے انکو اپنا حال کہ دید۔ یہ لوگ دنیا کے راغب اور سیر و ہوا سے نفسانی کے مین اختی
غرض کہ پہچانا زہد کا ایک مشکل بات ہر بلکہ زہد کا حال زاہد پر بھی مشتبہ رہتا ہو زاہد کو چاہیے
کہ اپنے اہلن میں تین علامتوں پر اعتماد کیا کرے اول پہچان یہ ہو کہ موجود پر خوش نہو
نہ منتقد پر رنجیدہ ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو لَکِنَّ لَا تَأْسُوْا عَلٰی مَا فَالَکُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَا
اَتَاکُمْ بلکہ اس کے برعکس ہو نا چاہیے کہ مال کے ہونے سے رنجیدہ ہو اور جاتے رہنے سے غمگین
دوسری پہچان یہ ہو کہ اس کے نزدیک نبرا کہنے والا اور تعریف کرنے والا برابر ہو اول بات
علامت دل میں زہد کی ہو اور دوسری علامت جاہ میں زہد کی ہو تیسری پہچان یہ ہو کہ
انس اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو اور دل پر حلاوت طاعت کی غالب رہے کیونکہ دل حلاوت
محبت سے خالی نہیں رہتا ہو یا محبت دنیا کی اس میں رہتی ہو یا محبت اللہ تعالیٰ کی ان
دونوں کا حال دل میں ایسا ہو جیسے پیالے میں پانی اور ہوا کا حال ہوتا ہو کہ پانی جب گھٹ
آتا ہو جب ہوا آس میں سے نکل جاتی ہو دونوں اکٹھا نہیں ہوتے اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے
مانوس ہوتا ہو وہ اس میں مصروف رہتا ہو دوسری چیز میں مشغول نہیں ہوتا۔ اور
اسی وجہ سے جب بعض اکابر سے کسی نے پوچھا کہ زہد نے زاہد دن کو کھانا تک پہنچا دیا
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مانوس ہونے تک۔ اور خدا سے تعالیٰ کا انس اور دنیا کا انس جمع
نہیں ہوتے چنانچہ اہل معرفت کا قول ہو کہ جب ایمان ظاہر دل پر لگا رہتا ہو تو دنیا اور
آخرت دونوں سے محبت کرتا ہو اور دونوں کے لیے کام کرتا ہو مگر جب ایمان دل کے
سیاہ نقطے میں چلا آتا ہو اور اس میں رہنے لگتا ہو تو دنیا سے نفص کرتا ہو اور اسکی طرف
نگاہ نہیں کرتا نہ اس کے لیے عمل کرے اور اسی واسطے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا میں
سَقُولُ ہُوَ اَللّٰھُمَّ رَافِیْ اَسْمَا لَدُنْکَ اِیْمَانًا یَّبَاشِرُ قَلْبِیْ اور حضرت ابوسلیمان رح فرماتے ہیں
جو اپنے نفس میں مشغول ہو گا وہ آدمیوں سے بخیر ہو گا اور یہ مقام عمل کرنے والوں کا ہے
اور جو شخص اپنے رب میں مشغول ہو گا وہ اپنے نفس سے بخیر ہو گا یہ رتبہ عارفین کا ہے شعر

اگر بارے از خوشیمن دم مزین	که شکر است بایار و باخوشیمن
----------------------------	-----------------------------

زاہد کے لیے ضرور ہو کہ ان دونوں مقاموں میں سے ایک میں رہے پہلا مقام یہ ہے کہ اپنے نفس میں نگار ہے اس حال میں اُس کے نزدیک تعریف و مذمت اور جوداں و بد

نہم برابر ہوئے اور چھوڑا سال کھٹے سے اوسکے وہ کاجاتا رہنا نہ پایا جلتے کاجا
ابن ابی الحواری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت بوسلیمان م سے پوچھا کہ کیا حضرت اودھان
زاہد تھے اودھون نے فرمایا کہ البتہ میں نے کہا کہ سنا ہے اودھو ایک ترکے میں سے میں دنیا
نہ چھوڑے تھے اودھو نے فرمایا میں برس میں خرچ کیا تھا وہ زاہد کیسے ہوئے وہ تو دنیا
رکھتے تھے اپنے فرمایا کہ تھا ہی غرض یہ کہ وہ حقیقت نہ ہو کہ پوچھ جاتے حقیقت سے
مراد حضرت بوسلیمان م کی انتہا تھی معنی بدکی کو نہ تھا نہ میں اس پر کہ تھا نفس کے بہت میں اور نہ کامل
جمعی تھا جب صفات میں نہ ہو کر پس جو شخص کہ دنیا میں سے کسی چیز کو باوجود قدرت
کے صرف اپنے دل و دین کے خوف سے چھوڑ گیا اوسکو اویس قدر نہایت بہرہ ہوگا
اور انتہا یہ ہے کہ ماسوا اللہ کو سب کو ترک کرے یہاں تک کہ چھوڑ بھی سرنہ کھٹے بیسے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا۔ ہم خدای تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ہر کام
اول ہی درجہ نصیب فرمائے انتہا کے درجات کی طبع تو ہم جیسوں کو گمان ہو سکتی ہو
الرحمہ خدای تعالیٰ کے فضل سے امید توڑنے کی اجازت نہیں اور اگر ہم اپنے اوپر غیاب
نعمای الہی کو لحاظ کریں تو جانیں کہ اوسکے نزدیک کوئی چیز بڑی نہیں پس اگر اوسکے
جوہر کے اعتبار سے کہ ہر ایک کا یہ ہر ہمارے ہم بھی اپنی حیثیت سے ہر ہمارے سوال کریں
تو کچھ دو نہیں۔ بب یہ معلوم ہوا کہ نہ بدکی علامت فقر اور غنا اور غرت اور ولت اور
تواضع و مذمت کا یکساں ہونا ہے اور یہ بات غلبۃ النسل الہی سے ہوتی ہے تو اب
جاننا چاہیے کہ اس سے بالضرور اور علامات متفرع ہوتے ہیں مثلاً دنیا کو ترک کرے اور
یہ نہ ہو کہ اس کے پاس گئی۔ اور بعض میں نے فرمایا ہے کہ علامت نہ بدکی یہ ہے کہ بنا کو
جیسی کہ تیری چھوڑ دی یہ شک ہے کہ میں سرای بناؤں گا یا سجد بناؤں گا اویس بھی بن عاذر ہم فرماتے ہیں
کہ نہ بدکی علامت موجود چیز کی سخاوت ہے۔ اور ابن جنیف م کہتے ہیں کہ نہ بدکی علامت
یہ ہے کہ جب چیز ہاتھ سے جائے تو بہت پائے اور یہ بھی اویس میں کا قول ہے کہ
بلا تکلّم دنیا سے سلحہ ہونا اور اعراض کرنا نہ ہو۔ اور حضرت بوسلیمان م فرماتے ہیں
کہ انون ایک نشان ہے نہ بدکی نشانوں میں سے پس چاہیے کہ میں دم کامل پہنے اور
دل میں غبت پانچ دم کے مکمل کی ہو۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل م اور حضرت سفیان
ثوری م فرماتے ہیں کہ نہ بدکی علامت اہل کا کوتاہ کرنا ہے۔ اور سری م فرماتے ہیں کہ

کہ زابہ کی پسینہ چھی نہیں ہوتی جب اپنے نفس سے خیر ہو اور عارف کی عیش اچھی نہیں ہوتی جبکہ اپنے نفس میں مشغول ہو۔ اور نصیر آبادی کہتے ہیں کہ زاہ دنیا میں مسافر ہے اور عارف آخرت میں۔ اور یحییٰ بن معاذ رحمہ فرماتے ہیں کہ زہد کی تین علامتیں ہیں عمل کرنا بلا علاقہ اور قول پر عمل اور عزت بدوئی یا ست اور یہ بھی اور یحییٰ بن معاذ کا قول ہے کہ زاہ کو سرکہ اور رائی سے لکھا تا ہے اور عارف مشک و عنبر۔ اور اونسے ایک شخص نے پوچھا کہ تین توکل کی وہ کیا ہیں اگر بنیاد زہد کی کہ اوڑھو لگا اور زاہ دون میں کب بیٹھو لگا اور یحییٰ بن معاذ فرمایا کہ باطن میں تیرے نفس کی ریاضت اس درجہ کو پہنچ جاوے گی کہ اگر اللہ تعالیٰ تجھے تین ان رزق علیحدہ دے کہ تو تیرے بیہین یقین ضعیف نہو اور جب تک اس درجہ کو نہ پہنچے تو تجھ کو زاہ دون کے فتنے پر بیٹھنا جہالت ہے پھر یہ بھی خوف ہے کہ کہیں رسوا نہو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ دنیا میں دلہن کے ہے اور جو اس کو طلب کرتا ہے وہ اس کی مشاطہ ہے اور جو کوئی اس میں نہ بد کرتا ہے وہ اس کا منہ کالا کرتا ہے اور بال نوحہ ہر اورد کپڑے چھاڑتا ہے اور عارف اللہ تعالیٰ سے مشغول رہتا ہے اس کی طرف التفات نہیں کرتا۔ اور سری رح کہتے ہیں کہ زہد میں سے میں نے جو بات چاہی وہ مجھ کو ملی مگر آؤ میں زہد کرنے کو میں نہ پونہچا اور نہ اس کی مجھے طاقت ہے۔ اور حضرت فضیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب بڑائی ایک کو شہری میں بند کی اور اس کی کنجی محبت دنیا بانی اور تمام خیر ایک کو شہری میں بند کی اور اس کی کمید دنیا میں نہ د کرنے کو بنایا یہ بیان تھا جو بہکو حقیقت ہے اور اس کے احکام میں لکھنا منظور تھا اور چونکہ زہد دون توکل تمام

نہیں ہوتا ایسے اب ہم توکل کو شروع کرتے ہیں باب اللہ التوفیق

پانچواں باب توحید و توکل کے بیان میں

رباعی

توحید حسن کا ور نہ تو مار نہ دم	گر تجھ کو ہے عقل رکھ توکل پر قدم
لکھنا تھا جو لکھ چکا ترے حق میں سلم	تیرے کو کیا دخل ہے تیرے میں جب
واسع ہو کہ توکل دین کی منزلوں میں سے	ایک منزل اور یقین کے مقامات میں سے
ایک تمام بلکہ تیرے کے عالمی درجات میں سے	ہے اور وہ علم کی رو سے نہایت نہایت
اور عمل کے اعتبار سے نہایت مشکل ہے سمجھنے کی	رو سے اس کے بارگاہ غزل کی وجہ سے

کہ سرے سے اسباب کی طرف التفات نہ رہے کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھوٹ
میں کہہ کر آگ میں پھینکا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اُسے پوچھا کہ آپ کو کچھ حاجت ہو آپ نے
فرمایا کہ ہر گز تم سے نہیں یہ اس واسطے کہا کہ جب اُنکو آگ میں پھینکنے کے لیے پکڑا تھا تو اُنھوں نے
فرمایا تھا حَسْبِيَ اللّٰهُ وَلِیْعَمَ اللّٰہُ کَیْلُ پس اس قول کا نیاہہ منظور تھا اسی وفا کے لیے قرآن مجید میں
اللّٰہ تعالیٰ فرماتا ہُوَ اَبْرَہِیْمَ الَّذِیْ فِیْہِ اٰیٰتٌ کُبْرٰیٰ یعنی وہ ابراہیم جس نے بات کو پورا کیا۔ اور حضرت داؤد
علیہ السلام پر خدا سے تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے داؤد جو شخص کہ صرف میری جبلت میں سے
تمسک کر گنا خلق سے سروکار نہ رکھیکا اگر اُسکے ساتھ تمام آسمان و زمین دغا کرینگے تو میں اُسکے
نکلنے کی راہ پیدا کر دوں گا اور آٹا اس باب میں یہ ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ مجھ کو
پچھونے کا نام میری ماں نے مجھ کو قسم دلائی کہ تو جھڑو اے میں نے جھڑنے والے کے ہاتھ میں اپنا
وہ ہاتھ دیدیا جس میں نہیں کاٹا تھا۔ اور ابراہیم خواص رحم نے یہ آیت پڑھی اَللّٰہُ کَلَّ عَلَی الْحِجَی
الَّذِیْ لَا یَمُوتُ اٰخِرَتک پھر فرمایا کہ سند سے کو بعد اس آیت کے خدا کے سوا کسی کی طرف التما کرنی
نہ چاہیے اور بعض اکابر کو خواب میں کسی نے یہ جملہ کہہ دیا کہ نبی نے اعتماد کیا اللہ تعالیٰ پڑنے سے اپنا رزق
جمع کر لیا۔ اور بعض علمائے فرمایا ہر کہ ایسا نہ کہ آدمی رزق مضمون کی تلاش میں اپنے فرض
اعمال سے بخیر ہو جاوے اور آخرت کا معاملہ اتر کر دے اور اُسکو دنیا میں اُسی قدر ملیگا جتنا
کڑا سکے لیے لکھا گیا ہو۔ اور یحییٰ بن سعاد رحم فرماتے ہیں کہ جب آدمی کے پاس بے طلب رزق
آتا ہو تو اُس سے معلوم ہوتا ہو کہ رزق کو بھی حکم ہو کہ آدمی کو تلاش کرے اور حضرت ابراہیم بن ہریم
فرماتے ہیں کہ میں نے ایک راہب سے پوچھا کہ تو کمان سے کھاتا ہر اُس نے جواب دیا کہ یہ بات میرے
بانٹنے میں نہیں میرے پردہ دگر سے پوچھو کہ مجھ کو کمان سے کھلاتا ہو۔ اور ہرم بن حبان رحم نے حضرت
اوس قرنی رحم سے پوچھا کہ میں کمان رہوں اُنھوں نے شام کی طرف کو اشارہ فرمادیا پھر ہرم نے
پوچھا کہ سعید یعنی بے سہراوقات کی کیا صورت ہو حضرت اوس رحم نے فرمایا کہ تلف ہوا ہون
انہیں شک ملا ہوا ہو اُنکو نصیحت سے کیا فائدہ ہو گا۔ اور بعض اکابر کا قول ہو کہ بے شہ
تعالیٰ کو آدمی نے اپنا وکیل جان لیا تو ہر ایک ہتھری کی راہ اُسکو مل گئی

فصل اول توحید کے ذکر میں اس میں بیان اُس توحید کی حقیقت کا ہے توکل کی اہمیت
جانتا جاوے کہ ایمان کے اقسام میں سے توکل بھی ہوا اُسکے سب اقسام علم و مال اور
عمل سے بنتے ہیں پس توکل بھی بالغ و بالغین تینوں چیزوں سے حاصل ہوتا ہوا دل و علم و مال

فصل اول توحید کے ذکر میں اس میں بیان اُس توحید کی حقیقت کا ہے توکل کی اصل
جانتا جاوے کہ ایمان کے اقسام میں سے توکل بھی جو ادا کے سب اقسام علم و حال اور
عمل سے بنتے ہیں پس توکل بھی بالضرورت ان میں تینوں چیزوں سے مامل ہوتا ہے اول علم جہل

اور جب واحد کیتا میں مستغرق ہونے کی جہت سے اپنے نفس کو نہیں دیکھتا تو توحید میں اپنے نفس سے فانی ہو گا یعنی اپنے نفس کے دیکھنے چھٹتا نہیں رہا پس ان مراتب میں توحید میں تو صرف موجد زبان کا ہر اسکا فائدہ دنیا میں یہ ہو کہ قتل سے بچ جاتا ہو اور دوسرے شخص سے اسے مزہ ہو موجد ہر کہ اپنے دل سے لفظ کے معنی سمجھتا ہو اور دل سے تگدیب پہنے غنتا کی نہیں کرتا اور اس طرح کی توحید دل پر ایک گز ہو اس میں بسط اور کشادگی نہیں ہوتی تاہم اس توحید والے عذاب آخرت سے محفوظ رہتا ہو بشرطیکہ اسی پر قائم ہو اور گناہوں کے باعث اسکو ضعیف نہ کر دیا ہو پھر اس گزہ کے لیے چند جیلے تو اس قسم کے ہیں جن سے اسکا ڈھیلہ کرنا اور کھولنا مشغول ہوتا ہو انکو بدعت کہتے ہیں اور کچھ تدبیریں ایسی ہیں جن سے اس گزہ کا مضبوط کرنا اور اسکو ڈھیلہ کرنے والے اور کھولنے والے حیلوں کا دور کرنا مقصود ہوتا ہو انکو کلام کہتے ہیں اور ہم کلام جانتا ہو اسکو متکلم کہتے ہیں اور اس کے مقابل کو مبتدع اور غرض متکلم کی یہ ہوتی ہو کہ مبتدع کو عوام کے دونوں سے وہ گزہ نہ کھولنے دے اور متکلم کو کبھی موجد بھی کہتے ہیں اس نظر سے کہ وہ اپنے کلام کے باعث معنی لفظ توحید کے عوام کے دونوں میں حفاظت کرتا ہو تاکہ توحید کی گزہ کھلنے نہ پادے۔ اور تیسرا شخص ان دونوں کو موجد ہر کہ اسے صرف ایک ہی فاعل کا مشاہدہ کیا لینے اسکو امر حق جو ان کا توں کھل گیا واقعہ میں فاعل ایک ہی نظر آتا ہو حقیقت جیسی ہو ویسی ہی سوچہ بڑتی ہو مگر اسے بزور اپنے دل کو مستعد معنی لفظ حقیقت کا رکھا ہو تو یہ رتبہ عوام اور متکلموں کا ہو کیونکہ عامی اور متکلم کے اعتقاد میں تو کچھ شرق نہیں بلکہ فریق ہو کہ متکلم ایسے کلام کے بنانے پر قادر ہو کہ جو کوئی اس سے اعتقاد کو ضعیف کرنا چاہے تو اسکی لقب برفع کر دے۔ اور چوتھا شخص اس نظر سے موجد ہر کہ اس کے مشاہدے میں ہر واحد کیتا کے اور کوئی نہیں آیا وہ سب کو شریعت کی راہ سے نہیں دیکھتا بلکہ وحدت کی راہ سے شعر وحدت میں تیری خون دولی کا نہ اسکا

یہ مرتبہ توحید میں سب سے اعلیٰ ہو پس پہلا مرتبہ تو اوپر کا سا پھلکا اخروٹ کا ہو اور دوسرا مرتبہ نخل دوسرے پھلکے کے ہو اور تیسرا مغز کے مانند ہو اور چوتھا شل تل کے ہو و مغز میں سے چھٹتا ہو اور جس طرح کہ اوپر کے پھلکے سے کوئی فائدہ نہیں اگر کھائے تو تلخ ہو اور اگر اسکا باطن دیکھا جاوے تو بڑی صورت کا ہو اگر چلائے تو آگ بجھا دے اور دھنواں زیادہ کرے اور اگر مکان میں رکھے تو جگہ رو کے غرض کسی قابل نہیں بجز اس کے کہ چند روز اخروٹ کی غلت

اگر اور اعتبار سے مشاہدہ کرو تو ایک ہو یعنی انسانیت کے لحاظ سے دیکھو تو ایک ہے۔ اور بہت شخص ایسے ہیں کہ انسان کو دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں خیال اس کی رگوں کی کثرت کا اور آنتوں اور مٹھ پانوں کا اور جہاں ہونے روح و جسم اور اعضا کا نہیں گذرتا۔ اور دونوں میں تفرق فسرق بھی ہو کہ جب آدمی کو حالت استغراق واحد کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ واحد میں تفسیق اور جہاں نہیں دیکھتا اور جب عین کثرت کی طرف التفات کرتا ہے تو خیال علیحدہ ہونے ان اشیاء کا گذرتا ہے اسی طرح بتنی اشیاء موجود ہیں خواہ غائب ہو یا مخلوق سب کے لیے اعتبارات اور مشاہدات بہت اور جدا جدا ہیں کہ کسی اعتبار سے وہ واحد ہیں اور کسی سے بہت پھر بعض اعتبارات سے کثرت زیادہ ہوتی ہے اور بعض سے کم۔ اور انسان کو جو ہنرے مثال میں لکھا ہے ہر چند مطابق مطلب کے نہیں تاہم اس سے فی الجملہ مشاہدے میں کثرت کا واحد ہو جانا معلوم ہو جاتا ہے اور اس قسم کے موجدین پر محل انکار نہیں رہتا اور جس مقام پر کہ ابھی آدمی کی سبائی نہیں ہوئی اس کی تصدیق کرنے لگتا ہے اس تصدیق کی بدولت اُس میں توحید اعلیٰ مرتبہ والی سے کچھ بہرہ ہو جاتا ہے جو جس قسم کی توحید پر ایمان لایا ہے وہ حالت حاصل ہوئی ہو جیسے مثلاً کوئی نبوت پر ایمان لاوے تو ہر منہ خود بخود بنو نہوت سے اُسکو اسی قدر بہرہ ہوگا جتنی کہ اُس پر ایمان قوی ہوگا اور یہ مشاہدہ جسمیں کہ بجز ذات واحد مطلق کے اور کچھ نہیں ہو جھتا کبھی تو ہمیشہ رہتا ہے اور کبھی بجلی کی طرح کوند جاتا ہے اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے ہمیشہ یہ حال رہتا بہت ہی کم ہے۔ روایت ہے حسین بن منصور حلاج نے ابراہیم غاصح کو سفر کرنے دیکھا تو پوچھا کہ تم کس فکر میں ہو انھوں نے فرمایا کہ میں سفر میں پھر تاہوں تاکہ توکل میں اپنا حال درست کروں اور غاصح مشکوکیں میں سے تھے حسین بن منصور نے فرمایا کہ تم نے اپنی تمام عمر اپنے باطن کی آبادی میں ضائع کی فقہ اور توحید کہاں گئی اُسکو کیوں نہیں اختیار کرتے شعر

اگر یار سے از خوشی تن دم فرزن | اگر شرک ست بایار و باغیشتن

گویا حضرت خواص و توحید میں تیسرے مقام کی درستی کرتے تھے اور حسین نے انکو چوتھے مقام پر ترغیب دی غرض کہ مقامات موجدین کا حال برسبیل جمال بیان کیا گیا اہل تقدیر توحید کی شرح سننی چاہیے جس پر توکل مبنی ہو پس جو تھے مقام کے بیان میں تو غرض ہی کرنا نہ چاہیے اور نہ توکل اُس پر مبنی ہو بلکہ حال توکل تیسری قسم کی توحید سے حاصل ہوتا ہے اور تیسری قسم اہل کی توحید اتفاق ہو اسکا حال ظاہر ہی ہے اور دوسری قسم کی توحید عام مسلمانوں میں ہے جو کہ

کہ اسکی بنیائی قلم کی نوک سے اوپر نہیں جاسکتی اس واسطے کہ آنکھ کا حدقہ بہت تنگ ہو پس اسی طرح جس شخص کا سینہ اسلام کے لیے خداے تعالیٰ کے نور سے نہیں کھلا اسکی بصیرت نہایت کمزور زمین کے جبار کے دیکھنے سے قاصر ہو وہ نہیں دیکھ سکتا کہ وہ واحد یکتا سب کے اوپر غالب ہو اسی لیے کاتب ہی پر اٹھا و راہ میں ٹھہر گیا اور یہ صرف جہالت ہو اور ارباب قلوب اور شاہدات کا حال یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اُنکے لیے آسمان وزمین کے ہر ذرے کو اپنی قدرت کاملہ سے گویا کرتا ہو بیان تک کہ وہ لوگ اُن ذرات کی تقدیس اور تسبیح خداے تعالیٰ کے لیے مستقیم اور اُنکے گوش حق نیوش میں آوازاں اشیاء کے اقرار کی اپنی عاجزی پر بد دن کسی حرف اور حرکت کے سنائی دیتی ہو جبکہ کان ہی نہیں وہ اُس کو البتہ نہیں سنتے سچ ہو شعاع

برگ درختان سبز و در نظر ہوشیار	ہر ورقے و نکتہ کے ست معرفت کردگار
--------------------------------	-----------------------------------

ہماری غرض کان سے یہ کان نہیں جدا آواز کی چیزوں کے سوا نہیں سن سکتے ایسے کان تو
کہ جسے بھی ہوتے ہیں اور نہ ایسی چیزوں کی کچھ قدر ہر جسم میں کہ باہم شریک ہوں بلکہ اُن
کانوں سے یہ غرض ہو جیسے وہ کلام سمجھی جاوے جس میں نہ حروف ہوں نہ آواز نہ عربی ہونہ عجیب
پس اگر کوئی کہے کہ یہ تو ایک تعجب کی بات ہے عقل اسکو قبول نہیں کرتی اشیاء کے بولنے کی کیفیت کو
بیان کرنا چاہیے کہ وہ کیسے بولتی ہیں اور کیا کہتی ہیں تبیح اور تقدیس خدا تعالیٰ کی کس طرح
کرتی ہیں اور اپنے نفسوں کے عاجز ہونے کی شہادت کیسے دیتی ہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ آسمان
وزمین کے ہر ذرے کو اور باب قلوب کے ساتھ باطن میں ایک مناجات ہے اور اسکا کچھ حصہ
انتہا نہیں اسلیے کہ وہ کلمات خدا سے تعالیٰ کے کلام کے سمندر سے جسکی کچھ نہیں پہنچتے ہیں
ہشہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْجَزْمُ مَكَادًا إِلَٰهًا لَنَفِذَ الْجَزْمُ قَبْلَ أَنْ يَنْفِذَ
كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْتُم بِمِثْلِ مَا جِئْتُمْ بِهِ شَهِيدًا سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اور ملکوت کے بیان
کرتے ہیں اور بحید کا افشا کرنا بڑا ہے بلکہ سیئہ احرار قبر اسرار ہوتا ہے اور تنہ کسی نہ کیا گیا
کہ جو شخص بادشاہ کے راز کا امین ہو اور بادشاہ اس سے اپنے خفیہ امور کے تو وہ سب کے
ساتھ بیان کر دے اور اگر بحید کا افشا کرنا درست ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے
لَوْ تَعْلَمُونَ مَا عَلِمَ لَكُمْ فَذِلَّةٌ لَّابْتِغَاؤُكُمْ لَنِفْسِكُمْ أَكْثَرُ فَرَادِيْتُمْ تَاكُودُونَ اور خندہ نہ کریں
اور نیز تقدیر کے راز کے فاش کرنے سے منع نہ فرماتے اور یہ ارشاد نہ فرماتے کہ جب بتاؤں گا
تو ہوا کرے تو چپ رہو اور تقدیر کا مذکور ہو تو سکوت کرو اور میرے اصحاب کا جہنم کے گھر

اور قدرت کو تمہیل مقصود حکم کے لیے اٹھا دیتا ہوں اب تم اپنا سوال و دعا مجھے
 الگ لکھو علم سے میرا حال پوچھو بقول شخصے کہ مردہ بہت زندہ حکم حاکم مرگ مفاجات محکوم کو
 سچا طاعت اور کیا چاہے سالک نے کہا سچ ہے پھر علم او عقل او دل سے جا کر مطالبہ اور
 عتاب کیا کہ تم نے ارادے کو اپنا تابع قدرت کے اٹھانے کے لیے کیوں کیا اور اس سے خدمت
 کیوں لی عقل نے تو جواب دیا کہ میں تو لایا چہ پانچ ہوں خود روشن نہیں ہو کسی اور نے روشن کیا ہو
 اور دل نے کہا کہ میں ایک تختی ہوں خود نہیں جھلی کیسے پھیلا یا ہے اور علم نے کہا کہ میں ایک
 نقش ہوں جو تختی دل کی سفیدی پر چہ پانچ عقل کے روشن ہونے کے بعد نقوش ہو جاتا ہوں
 اور میں جو نقوش نہیں ہو بہت دنوں تختی مجھے پیشتر خالی ہی تھی پس جس قلم نے کہ مجھ کو
 نقش کیا اور اس سے پوچھو کہ یونکہ نقش بدون قلم کے نہیں ہو وقت سائل عاجز ہو کر جواب پوچھنے
 نہ ہوا اور کہنے لگا کہ اس میں عین بہت پھر او بہت سی منزلیں ملو کہ میں اور جس سے نہ تھے
 توقع ہوئی کہ یہ بتلا دیکھا وہ دوسرے ہی پر جواب دے کر لکھا کہ پھر نے کی کثرت سے میں جوش نہ
 ہوتا تھا ایسے کہ ہر کوئی ایک جواب مقبول و پسند تو دیتا تھا اور رفع سوال میں ایک غلط ظاہر
 بیان کرتا تھا کہ یہ جو کتاب ہے کہ میں خطا نقوش ہوں مجھ کو قلم نے لکھا ہے یہ بات میں نہیں سمجھتا
 ایسے کہ میں قلم سر نہ لے دو غیر دکا جاتا ہوں اور تختی بھی لوبہ لکھنے کی دیکھی ہے اور نقوش
 سیاہی و سرخی وغیرہ کا معلوم ہے چہ پانچ آگست روشن دیکھا ہے مگر اب جو ذکر تختی او چہ پانچ
 او خطا اور قلم کا ہے انہیں سے کوئی چیز نہیں کہیٹا عجیب بات ہے کہ کبھی سنتا ہوں اور سچلی
 نہیں دیکھتا عالم نے کہ اگر تم دیکھتے ہو تو کیا ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ تم اسے پاس یا دوزار کو نہ
 اور سواری کمر اور جس افسر کے طو کرنے کا مقصد ہے کہ وہ دیکھیں مہلکی اور بخاوت بہت ہیں
 بہتر ہے کہ اب اس خیال سے درگزر و او اپنی ماہ لو تم مرد اس میدان کے نہیں ہو جب کا کام
 اویکو ساجے اور اگر تم قصہ کی راہ پوری ہی کرنی چاہتے ہو تو لو کان لگاؤ اور سنو کہ کھار
 اس لئے کے عالم میں دین اہل عالم ملک و شہادت بہت حسین کی چیز میں کا خداوت علم اور
 روشنائی اور ہاتھ وغیرہ تھے انہیں تم بتا دیج بڑے آنے دوسرے عالم ملکوت ہے وہ میرے بتا
 جب تم مجھے آگے جلو کے تو اس عالم کی منزلوں میں جا پہنچو گے اوسے عالم میں جنگل وسیع اور
 بڑے بڑے دریا اور اونچے اونچے پہاڑ ہیں مجھے نہیں معلوم کہ تم انہیں کیسے پہنچو گے اور
 تیسرا عالم جبروت ہے وہ ملکات و ملکوت کے درمیان میں ہے اوس میں سے تم تین منزلیں

مواضع یہ امور انہی میں اور عالم ملکوت میں سے ہیں جس طرح کہ اور جہاں مکان میں ہوتے ہیں ان کی ذات نہ تو بہرہ ہے نہ کسی مکان میں نہ او سکا باتہ مرکب گوشت اور ہڈی اور خون سے ہے بیسے اور ہاتھ ہوتے ہیں نہ قلم او سکا نو کا تختی لکڑی کی نہ کلام حروف و اواز کا نہ کتابت نقش و نگار کی نہ رہشانی چمکری اور بارہو وغیرہ کی پس اگر تکیہ باتیں ایسی نہیں جو جہتیں تو ہماری ہنست میں تم نمخت ہو یعنی جو لوگ خدای تعالیٰ کو نہ نہرو اور پاک سمجھتے ہیں وہ تو مرد ہیں اور جو او کو تشبیہ و جسم سے لیتے ہیں وہ نمخت ہیں اور مردان دونوں کے درمیان نمخت ہو نہ اور مرد ہو نہ او بہرہ ہوتا تو خدای تعالیٰ کی ذات و صفات کو اجسام سے کیسے منترہ کیا اور او کے کلام کو معانی حروف و اواز ہون سے کس طرح پاک سمجھا کر اب او کے ہاتھ اور قلم اور تختی اور کتابت پر تو قلم کرتے ہو اور انکو نہیں سمجھتے پہلے اگر ارشاد حضرت علی علیہ السلام کہ **لَا تَخْلُقُوا حُرُوفَ اللَّهِ** کے یہ معنی سمجھتے ہو کہ جیسے صورت ظاہری حضرت آدم علیہ السلام کی تاکھ سے محسوس ہوتی تھی خدای اوی صورت کا ہے تو تمہاری تشبیہ ہونے میں کیا شبہ ہے جیسے کہتے ہیں کہ صورت یہودی ہو جاو ورنہ تو ریت سے مت کھیلو یعنی تو ریت سے کھیلنا دلالت خالص یہودی ہونے کی ہے اس طرح جو شخص خدای تعالیٰ کو اجسام ظاہری جیسا جانے وہ بھی نہ تشبیہ ہے اور اگر قلم و اس حدیث سے متورانی جو چشم باطن سے معلوم ہوتی ہے نہ چشم ظاہر سے سمجھتے ہو تو بیشک تم خدای تعالیٰ کو پاک سمجھتے ہو نہ منترہ اور پاک کے میدان کے مرد ہو اور اب نزل ملے کہ رو کہ تم طوی کے واکہ مقدس میں ہو اور بر قلبی سے سنو کہ کیا حکم ہو تاکہ شاید اس بات سے تمکو تجلی پر رامٹ اور کیا عجیب ہے کہ جب عرش سے تمکو بھی وہی آواز پہونچے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہونچی تھی کہ **إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَالْخَلْعُ فَخْلِكَ** جب مالک نے علم کی تقریر سنی اپنے تصور سے واقف ہوا اور معلوم کیا کہ واقعہ میں میں تشبیہ و ترنیز کے درمیان میں نمخت ہوں اور او سکا دل نفس کو غیب میں نہ دیکھ لیتے غصہ کے جلیا اور چونکہ او کے دل کا تیل ایسا تھا کہ بدن اگر لگے ہی قرعہ جلیا کے صاحب علم کی اشتعال کو سکو پہونچی وہ تیل روشن ہو گیا اور نور علی نور ہو گیا علم خداوسے کہا کہ لو اب موقع غنیمت مافا وراپنی آنکھ کھولو شاید تجلی کی رامٹے سالک نے آنکھ جو کھولی تباہ وہ علم الہی معلوم ہونے لگا دیکھا تو جیسا علم نے بتایا تھا ویسی ہی ہے کہ زبہ نو کا ہے نہ لکڑی کا نہ او کی کوک ہے نہ موختہ وہ سب دیون کے دلوں پر طرح طرح کے علوم لکھنا ہے اور او کی کہ نوک ہر ایک دل پر ہے حالانکہ او کے کوئی نوک نہیں سالک کو اس سے بڑا تعجب ہوا اور کہا کہ

ج
الستغفار نے بایا کہ
انہی صورت پر
یہ تشبیہ ہے کہ خدای

میں ہوں میں تو اب ہوا
دیکھا یا نہیں

علم عجیب فیضی ہے اوندہ تعالیٰ اور سکھیری طرف سے جزا و غیرت کے جو کچھ اوصاف اوسے قلم کے
بتلائے تھے وہ سب مجھ پر ظاہر ہو گئے واقع میں یہ قلم اور قلموں کی طرح کا نہیں ہے بلکہ عالم کے
شاگرد ہے جو کہ بخت بہ اور کہا کہ میں تیرے پاس بہت ٹھہرا اور بہت کچھ پوچھا اب میرا قصہ
کہ قلم کی خدمت میں جا کر اس کا حال دریافت کرو ان غرض وہاں سے چلا کر قلم سے پوچھا کہ تیرا کیا
حالی ہے تو ہمیشہ لوگوں کے دلوں پر ایسے علم لکھتا ہے جسے ارادہ جا کہ قدرت کو اور کھل دیتا ہے
اور افعال احتیاجی سرزد ہونے لگتے ہیں قلم نے کہا کہ تم نے عالم ملک و شہادت میں جو کچھ
دیکھا تھا اور وہاں کے قلم کا جواب سنا تھا وہ تم جھوٹے کہتے ہیں جب نے اوس قلم سے پوچھا تھا تو اس نے
باتھیں چوائی کہ وہ باتھا اوسے کہا کہ میں جھوٹا نہیں قلم نے کہا کہ تو یہی جواب دے جا کہ قلم
تھا اوسے کہا کہ یہ کہنے ہو سکتا ہے تو تو اس کی صورت کا نہیں قلم نے کہا کہ تم نے نہیں سنا
کہ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰی صُوْرَتِہٖ سَالِکَہٖ کہا کہ میں نے سنا ہے قلم نے کہا کہ میرا حال
بادشاہ کے نہنے ہاتھ سے پوچھو کہ میں اویس کے قبضے میں رہتا ہوں وہی مجھ کو پھیرتا ہے میں اس کے
قابو میں سرخ ہوں یعنی قلم الہی اور قلم آدمی میں سرخ ہونے کی رو سے کچھ فرق نہیں اگر فرق ہے
تو ظاہر صورت کا ہے سالتے پوچھا کہ بادشاہ کا رہنا ہاتھ کیا ہے قلم نے کہا کہ جسکا نہ کہتے
اس آیت میں سَلٰہُ وَاَلَمْ تَرَ کَیْفَ یَخْلُقُ مَا یَشَآءُ قُلْ اَمْرٌ بِیْہِمْ قَوْلًا مَّعٰی اویس کے نہنے ہاتھ کے قبضے میں
ہیں وہ جسطرح چاہتا ہے اوکو پھیرتا ہے سالتے قلم کے پاس سے میں کے پاس گیا اور اوس میں
قلم سے بھی زیادہ عجائب دیکھے کہ جنہیں سے کسی کا وصف نہیں ہو سکتا بلکہ ہزار ہا وصف ہیں اوکی
شرح وہ وصف کا سوال حصہ بھی نہیں لکھا جا سکتا خلاصہ یہ کہ وہ میں یعنی رہنا ہاتھ ہے نہ اور
وہ میں کی طرح کا اور بازو ہے نہ اور بازو کی طرح کا اور انگلیاں ہیں نہ اور انگشتوں کے موافق
اوس ہاتھ میں قلم کو حرکت کرتے ہوئے دیکھ کر معلوم کیا کہ قلم کا انداز درست ہے تب سب نے
ہاتھ سے اوس کا حال پوچھا کہ قلم کو حرکت کو کیوں حرکت دیتے ہو اوس نے جواب دیا کہ میرا وہی جواب
ہو عالم شہادت کے ہاتھ نے دیا تھا یعنی حوالہ قدرت پر کیا کیونکہ ہاتھ کو خود بخود حرکت نہیں سکا
محکم قدرت ہوتی ہے سالتے قدرت کے عالم کو گیا اور وہاں ایسے عجائب دیکھے جنکے سننے
پیشتر کے عجائب گرو تھے قدرت سے حال حرکت میں کا پوچھا اوس نے جواب دیا کہ میں صرف
صفت ہوں قادر سے پوچھو کہ اسکا تانا موصوف کا کام ہے نہ صفت کا اور اس وقت قریب تھا
کہ سالتے کو لغزش ہو جاتی اور زبان سوال کشادہ کر بیٹھا کہ اسکو استعمال مرحمت ہوا اور

لکھنے والے کا نام ہے

کہ وہی اول ہو وہی آخر یہ دونوں وصف تو ایک دوسرے کو ضد ہیں اس طرح ظاہر اور باطن کیسے ہوگا ایسے کہ جو اول ہوگا وہ آخر ہوگا اور جو چیز ظاہر ہے وہ باطن نہ ہوگی ساکے نے کہا کہ وہ ذات اول موجودات کی نسبت کہ بت یعنی سب چیزیں مرتبہ ایک دوسرے کے بعد اور پہلی صادر ہوئی ہیں اور آخر پہلے والوں کی سیر کے لحاظ سے ہے کہ وہ ہمیشہ ایک منزل سے دوسری منزل تک ترقی کرتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ انتہا اوّلین گاہ عالی پناہ پر پہنچتی ہے اور اس کے بعد کوئی سفر باقی نہیں رہتا سفر کا آخر یہی ہے پس وہ وجود میں اول و برشاہدے میں آخر ہے اس طرح وہ اول و لوگوں کی نسبت کہ جو عالم شہادت میں بیٹھ کر اس کے طالب جو اس سے ہے باطن ہے اور جو لوگ اس کو اپنے دل کے چراغ رہبرشن میں باطن کی بصیرت سے جو عالم ملکوت تک پہنچتی ہوئی ہے طلب کرتے ہیں ان کی نسبت کہ ظاہر ہے پس توحید فعلی ہا لکین کی اس طرح تھی معنی جن لوگوں پر چل گیا تھا کہ فاعل ایک ہی ہے اس کا طریق توحید اس طرح تھا۔ اب اگر یہ کہو کہ یہ توحید اس جذبے کو پہنچتی کہ عالم ملکوت پر ایمان لانے پر اس کی بنا ہے تو اگر کوئی شخص عالم ملکوت کو نہ سمجھے یا انکا کہے تو اس کا طریق کیسا ہوگا جو اس کے منکر کا تو کچھ نہیں بخیر اس کے کہ اس سے یہ کہا جائے کہ تیرا ملکوت سے انکار کرنا ایسا ہے جیسے فرقہ ہمنسہ عالم جبروت کے منکرین کہ عالم کو منحصر یا بچوں جو اس میں کرتے ہیں اور قدرت اور اداہ اور علم منکر ہیں ایسے کہ وہ جو اس خمسے محسوس نہیں ہوتے یعنی اوتھوچ نے پستی عالم شہادت ہی پر کھڑے ایک چیزوں کو جانتے ہیں اس کے ماورائے نہیں جانتے پس اگر منکر مذکور کہے کہ میں بھی اوتھوچ میں سے ہوں معنی صرف عالم شہادت کے سوا اور چیز کو نہیں جانتا یہی جو اس خمسے معلوم ہوتا ہے تو اس سے یہ کہنا چاہیے کہ جو ماوراء جو اس کی چیزوں کا انکار کرتا ہے اوہم نے اس کا مشاہدہ کر لیا ہے تو تیرا انکا ایسا ہے جیسے فرقہ سوفسطائی جو اس خمسے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کچھ انہیں محسوس ہوتا ہے قابل اعتبار نہیں شاید ہم خواب ہی میں دیکھتے ہوں پھر اگر وہ کہے کہ میں بھی سوفسطائی ہوں مجھے بھی محسوسات میں شک ہے تو یہ کہنا چاہیے کہ اس شخص کا مزاج جگر گیا اور اس کا علاج غیر ممکن ہے اول اس کو چند روز چھوڑ دینا چاہیے اس لیے کہ طیب ہر ایک مرض کا تو علاج کر ہی نہیں سکتے بلکہ جس مرض کا مرض پذیر ہوتا ہے اس کا علاج کرتے ہیں یہ حال تو منکر کا ہوا لیکن اگر کوئی منکر تو نہ ہو بلکہ سمجھتا ہو تو سالکوں نے اس کی تدریس نہ کالی ہے کہ اس کی وہ آنکھ جس سے عالم ملکوت سمجھ پڑتا ہے دیکھتے ہیں اگر اس کو درست پڑ جائے اور اس میں کاپانی اور اوتھوچ ہے جو قابل ذکر کرنا

اور صاف کرنے کے ہو تو اُسکی صفائی اور دور کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں جیسے کمال خاصہ ہر
 آنکھوں میں کیا کرتے ہیں پھر جب اُسکی بنیائی ٹھیک ہو جاتی ہو تو اسکو رستہ بتلادیا جاتا ہے تاکہ اسپر
 چلا جاوے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے خواص اصحاب رحمہ کے باب میں بھی تدبیر
 استعمال فرمائی۔ پھر اگر علاج کے قابل نہ ہو تو جو طریق پہنچنے توحید کے باب میں لکھا ہے اُسکا چلنا اُس سے
 ممکن نہیں اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ ذرات ملک ملکوت کا کلام شہادت توحید پر سننے پس ایسے شخص کو حجت
 و آواز سے سمجھانا چاہیے اور ایسی تقریر توحید کی پست کرنی چاہیے جو اُسکی فہم کے موافق ہو ایسے
 کہ عالم شہادت میں بھی توحید موجود ہے مثلاً ہر کوئی جانتا ہے کہ شرکت کی سبڈیا چوراہے میں پڑتی ہو
 تو اُس سے اُسی کی عقل کے مناسب یہ تقریر کرنی چاہیے کہ عالم کا معبود اور مدبر ایک ہی ہے ہر عظم
 کہ اگر سوائے خدا کے زیادہ معبود زمین و آسمان میں ہوتے تو زمین و آسمان خراب ہو جاتے جو جب
 مثل مشہور کرد و بادشاہ در اقلیمی نگنجد تو چونکہ یہ تقریر اس شخص کے تجربے اور مشاہدہ عالم شہادت کے
 مناسب ہوگی اسی لیے اُسکے دل میں توحید کا اعتقاد جم باو گیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی انبیاء علیہم السلام
 کو یہی حکم فرمایا کہ لوگوں سے اُنکی فہم کے بموجب گفتگو کرو اور اسی وجہ سے قرآن شریف بھی زبان
 عربی میں عرب کے محاورات میں جس بات کے عادی تھے انھیں الفاظ سے نازل ہوا۔ باقی رہی
 یہ بات کہ یہ توحید اعتقادی توکل کی بنا اور اصل ہونے کی لیاقت کہتی ہو یا نہیں تو اسکا حال
 یہ ہے کہ ہو سکتی ہو ایسے کہ اعتقاد جب زبردست ہوتا ہو تو احوال کے برائیتہ کرنے میں شاف ہی ہوتا
 کام کرتا ہو مگر از انجا کہ اکثر ضعیف ہی ہوتی ہو اور اسکو تزلزل غالب ہو اسی واسطے توحید اعتقادی ال
 ایک مشکل کام محتاج ہو جو اپنی تقریر سے اُسکو بچائے رکھے یا خود علم کلام کیجے جسکے باعث ہو
 توحید مان باپ یا استاد وغیرہ سے سیکھی ہو وہ محفوظ رہے مگر جو شخص راہ دیکھ کر خود چلیگا
 اسکو کچھ خوف تزلزل وغیرہ کا نہیں بلکہ اگر پردہ اٹھا لیا جاوے تو اسکا یقین بہ دستور
 رہیگا کچھ زیادہ ہوگا گو وضاحت زیادہ ہو جاوے جیسے کوئی شخص کسی آدمی کو صبح کے وقت
 دیکھے اور پھر آفتاب کے نکلنے پر دیکھے تو دوبارہ دیکھنے سے کچھ یقین اُسکے آدمی ہونے کا
 زیادہ ہوگا مگر اتنا فرق ہوگا کہ اول بار میں تفہیل اُسکے خط و خال کی معلوم نہ تھی وہ دوبارہ
 خوب معلوم ہو جاوے گی اسی طرح اہل مکاشفہ کی توحید کے یقین کو سمجھنا چاہیے کہ اول ہی سے ایسا
 یقین ہوتا ہے جسکو کچھ تزلزل نہ ہو اہل کشف کی مثال ایسی سمجھنی چاہیے جیسے فرعون کے جادوگر تھے کہ اول سے
 چونکہ انتہائے تاثیر سحر کھول مشاہدہ اور تجربہ کے باعث جانتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے

مناقہ اسیارین ترجمہ جہاں معلوم ہوا کہ علیہ السلام ۴۸ باب بیستم توحید توکل فصل اول توحید کے ذکر میں

ایسی بات دیکھی جو حد سے بڑھ کر تھی اور امر غی میں کھل گیا تو اس بات کی پرمانہ کی کہ غی میں
مرعہ نے یہ وعید کیا ہے کہ **فَطَمَعِينَ أَيْدِيَكُمْ وَأَعْمَلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا صَلَيبَتْ كُمْ فِي**
جَذْوِ النَّخْلِ بلکہ یہ کہا کہ **لَنْ نُوَفِّرَ لَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي**
فَطَرَنَا قَاقِضٌ مَا أَنْتَ قَاضٍ اِنما القاضی ہذا الحقیقۃ الثانیاً حاصل یہ کشف اور ظاہر ہر جگہ کے بعد
جو بات ہوتی ہے اسی میں تغیر نہیں ہوتی اسی طرح اہل کشف کی توحید میں کسی طرح کا تزلزل نہیں ہوتا
اور توحید عقائد کا حال ایسا ہے جیسے سامری کے ساتھ والے تھے کہ انکا ایمان چونکہ ظاہر کے
سانپ دیکھنے پر تھا تو جب سامری کا بچپڑا دیکھا اور اسکی آواز سنی تو بچپڑ ٹھیکہ اور سامری کا یہ قول
سننے لگے **هَذَا إِلَهُكُمْ وَاللَّهُ مُؤْمِنٌ فَلَيْسَ** اور اس بات کا خیال نہ کیا کہ یہ بچپڑ ان بات کا جواب دے
نہیہ فائدہ اور نقصان پہونچا دے غرض کہ جو شخص سانپوں کے دیکھنے پر عقائد رکھتا ہو گا جب
بچپڑ سے کو دیکھے گا تو بالضرور بچپڑ جاوے گا ایسے کہ دونوں چیزیں عالم شہادت سے ہیں اور اختلاف اور
تغیر عالم شہادت میں بہت ہے اور از انجا کہ عالم ملکوت خداے تعالیٰ کی جانب سے ہے تو وہی وجہ سے
اس میں بھی خلافت اور تغیر ہرگز کچھ نہیں ہوتا۔ بیان یہ سوال ہوتا ہے کہ جو کچھ توحید کا حال تھے
لکھا ہے وہ اس صورت میں ہے جہاں یہ ثابت ہو کہ واسطے اور اسباب سب متحرک ہیں اور ہر
جگہ تو ظاہر ہو کہ انسان کی حرکت میں نہیں ہوا واسطے کہ انسان جب چاہتا ہے حرکت کرتا ہے اور
بسوقت چاہتا ہے ٹھہر جاتا ہے تو یہ متحرک ہے ہوا تو اسکا جواب ہے کہ اگر یوں ہونا کہ اگر انسان
ارادہ اپنے چاہنے کا کرے تو چاہتا ہے اور اگر خواہش کا ارادہ نہ کرے تو نہیں چاہتا تب
پانوں بھیلنے کی جگہ اور غلطی کا موقع تھا مگر اب تو کو معلوم ہو چکا کہ انسان فعل جب کرتا ہے
جب چاہتا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ چاہنا اس کے اختیار میں ہو کہ چاہے تو چاہے اور چاہے
نہ چاہے ایسے کہ اگر خواہش انسان کے اختیار میں ہو تو دوسری مشیت پر حقوق ہوگی اور وہ
تیسری پر اسی طرح غیر متناہی سلسلہ ہو جاوے گا اور جب مشیت اختیار یا نہوگی تو جب کبھی اسکی وہ
خواہش جو قدرت کو مقدور چیز کی طرف پھیرتی ہے موجود ہوگی تو قدرت بلا شک اسی کام میں ہرگز
ہوگی اور اسکو تاب مخالفت نہوگی۔ حاصل یہ کہ اتنی باتیں ضروری ہیں قدرت کے ہوتے ہوئے
حرکت ضرور ہوگی مشیت کے بچتے ہوئے پر قدرت ضرور محرک ہوگی اور مشیت دل میں ہے اختیار
بہرہ اپنی بھی ضروری ہے یہ سب امور اسی ترتیب سے ضروری ہیں بندے کو یہ اختیار نہیں کہ
مشیت کو روک دے نہ یہ اختیار ہے کہ مشیت کے قدرت کو مقدور چیز کی طرف نہ پھرنے دے نہ یہ کہ

مناقہ اسیارین ترجمہ جہاں معلوم ہوا کہ علیہ السلام ۴۸ باب بیستم توحید توکل فصل اول توحید کے ذکر میں

باب نهم توحید و توکل فصل اول توحید کے ذکر میں ۴۷۹ مذاق العارفین ترجمہ حیات معلوم الدین عبد الجبار

براگفتہ کرنے مشیت کے قدرت کو حرکت نہونے دے غرض کہ سب امور میں بندہ لاچار ہو جاوے
اگر کوئی کہے کہ اس تقریر سے تو محض جبر ثابت ہوتا ہے جو اختیار کے خلاف ہے اور ہم لوگ قائل
اختیار کے ہیں پس جب آدمی ہر طرح سے مجبور ہوا تو مختار کیسے ہوگا اسکا جواب یہ ہے کہ اگر
حقیقت حال کھول دی جاوے تو معلوم ہو کہ انسان عین اختیار ہی میں مجبور ہے مگر جو شخص
اختیار کو نہیں سمجھتا وہ کیسے سمجھیکا کہ انسان کو اختیار میں مجبوری ہے پس اہل ہم اختیار کا بیان
مشکلوں کے طور پر مختصر بیان کیے دیتے ہیں جو اس مقام کے شایان ہر درجہ اس کتاب میں
ہماری غرض بجز علم معاملہ کے بیان کے اور کچھ نہیں پس ہم کہتے ہیں کہ لفظ فعل انسان میں تین طرح
بولا جاتا ہے مثلاً کہتے ہیں کہ انسان انگلیوں سے لکھتا ہے اور پیچھے سے اوس گلے سے سانس لیتا ہے
اور جب پانی پر کھڑا ہوتا ہے تو اسے اپنے جسم سے حیر دیتا ہے ان تینوں جملوں میں فعل پانی کے
حیرنے اور سانس لینے اور لکھنے کا آدمی کی ہی طرف منسوب ہوتا ہے اور یہ تینوں فعل مضطر
اور جبر میں یکساں ہیں مگر اسکے سوا اور باتوں میں جدا جدا ہیں جنکا حال ہم تین عبارتوں میں
لکھتے ہیں پس پانی کے حیرنے کا تو فعل طبعی نام رکھتے ہیں اور سانس لینے کو فعل ارادی کہتے ہیں
اور کتابت کو فعل اختیاری فرض کرتے ہیں اب ہر ایک کا حال سنو کہ فعل طبعی میں جبر ظاہر ہے
اسلیے کہ جب انسان پانی کے سطح پر کھڑا ہوگا یا ہوا میں کو چلیکا تو پانی اور ہوا دونوں جہاں چلیکا
غرض کہ چلنے کے بعد چرنا ضروری ہے اور سانس لینا بھی ایسا ہی ہے اسلیے کہ گلے کی حرکت کو
سانس لینے کے ارادے کی طرف وہی نسبت ہے جو پانی کے پھٹنے کو ہے بدن کے بوجھ کی طرف
پس جب ثقل موجود ہوگا تو اس کے بعد چرنا پایا جاوے گا جیسے سانس لینے کے ارادے کے
ہوتے ہوئے سانس موجود ہوتا ہے مگر ثقل کا ہونا آدمی کے اختیار میں نہیں ہے اس طرح ارادہ
فعل ارادی کا بھی آدمی کے بس میں نہیں ہے واسطے دیکھتے ہو کہ جب سوئی ایک کرسی تک کی گئی ہے
کہ وہ تو پلکین بے اختیار بند ہو جاتی ہیں اگر وہ شخص چاہے کہ کھلی رکھے نہیں کہہ سکیگا باوجود
پلکوں کا بند کرنا فعل ارادی ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ جب ادماک کے سامنے صورت سوئی کی بند
جاتی ہے تو ارادہ بند کرنے پلکوں کا ضرور ہی پیدا ہو جاتا ہے اور اسی ارادہ سے حرکت پیدا
ہوتی ہے اگر اس حرکت کو روکنا چاہیگا تو نہو سکیگا گو یہ فعل قدرت و ارادہ ہے اس سے
معلوم ہوا کہ اس طرح کے افعال بھی ضروری ہونے میں فعل طبعی میں داخل ہیں نہ فعل
اختیاری وہی محل مشبہ میں ہے یعنی کتابت اور کلام وغیرہ کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر چاہے

کرے اور چاہے نہ کرے اور کبھی انکی خواہش کرتا ہو کبھی نہیں کرتا اسی سے گمان ہوتا ہے کہ انکا امر مفوض انسان کی طرف ہے اور وجہ اس گمان کی اختیار کے معنی سے ناواقفیت ہے اسی لیے ہم اسکو واضح کیے دیتے ہیں اسکا بیان یہ ہے کہ ارادہ تابع اس علم کا ہوتا ہے جو یہ حکم کرتا ہے کہ خیر آدمی کے موافق ہے اور اس اعتبار سے اشیاء کی دو قسمیں ہیں بعض تو ایسی ہیں کہ آدمی کا مشاہدہ ظاہر یا باطن بدون حیرت و تردد کے کہ دیتا ہے کہ یہ تیرے موافق ہیں اور بعض ایسی ہیں کہ عقل انہیں متردد ہوتی ہے اول کی مثال ہے کہ مثلاً کوئی شخص تمھاری آنکھ میں سوئی مارنی چاہے یا شمشیر علم کر کے پیر جھکے تو تمکو اسی بات کا علم ہوگا کہ اس بلا کا طائل میرے حق میں ہے اور موافق ہے اس میں کچھ تردد نہ کرو گے اور فوراً اس علم کے سبب مدد پہنچے گا اور اس کے باعث قدرت متحرک ہوگی اور سوئی کے دفع کے لیے پلکین جھپک جائیں گی اور تلوار کے روک کو ہاتھ اٹھ جائیں گے اور گو یہ باتیں ارادہ سے ہوئیں مگر بلا طائل و تفکر ہوئیں اور جن باتوں میں عقل و تمیز کو تامل ہوتا ہے اور نہیں جانتے کہ موافق ہیں یا نہیں ان میں حاجت فکر کی ہوتی ہے بیان تک کہ عقل پر کھل جاوے کہ اسکا کرنا اچھا ہے یا نہ کرنا پس جب فکر سے علم اس کے بہتر ہونے کا حاصل ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے اول قسم کی اشیاء میں بلا نظر تھا اور اسی واسطے بیان بھی اس علم کے باعث ارادہ پیدا ہوتا ہے جیسے ہاتھ تلوار سوئی کی پلک کے لیے پیدا ہوا تھا پس جسوقت یہ ارادہ ایسے فعل کے واسطے اٹھتا ہے جسکی بہتری عقل کو معلوم ہو چکی ہو اس صورت میں اسکا نام اختیار ہوتا ہے جو خیر سے مشتق ہے یعنی اختیار کیا چیز ہے کہ برا کھینچتا ہے ایسے فعل کی طرف جو عقل کے نزدیک خیر ہے اور یہ وہی ارادہ یعنی ہر فرق یہی ہوگا اس ارادے کے ابھرنے میں فعل کے خیر ہونے کا انتظار اپنے حق میں نہیں کرنا پڑتا مگر یہ کہ تلوار کے دفع کرنے میں بستی بدون فکر بلکہ بدیہ ظاہر ہوئی اور اس میں حاجت فکر کی ہوئی پس اختیار کہم ارادہ خاص ہے یعنی وہ ارادہ کہ عقل کے اشارے سے ایسی چیزوں میں اٹھتا ہے جسکے ادراک میں عقل کو تامل ہوتا ہے اور اسی بنا پر یہ کہا گیا ہے کہ اختیار میں عقل کو حاجت مشاقت کی ہوتی ہے کہ دو بہتہ کاموں میں سے زیادہ بہتر کو تیز کرے اور دوسری باتوں میں سے زیادہ بُری کو۔ اور یہ ہونہیں سکتا کہ ارادہ بدون حکم حس اور خیال کے یا بے حکم ناطق عقل کے اٹھ کھڑا ہو اسی واسطے اگر کوئی شخص مثلاً اپنے ہاتھ سے اپنی گردن جدا کرنی چاہے تو نہیں ہو سکیگا نہ اس جہت سے کہ اس کے ہاتھ میں زور نہیں یا چھری موجود نہیں بلکہ اس

وجہ سے کہ بیان وہ ارادہ نہیں جو قدرت کو اوٹھایا کرتا ہے اور ارادہ کو نہونے کی چوہستہ کہ وہ جب ہوا کرتا ہے جب عقل یا حس سے معلوم ہو جائے کہ فعل موافق ہے اور غلط ہے کہ اپنے آپ کو مار ڈالنا عقل کے موافق نہیں ایسیلئے باوجود قوت اعضا کے ممکن نہیں کہ آدمی اپنے آپکو قتل کر لے مگر اس صورت میں کہ ایسی تکلیف و رذاک میں مبتلا ہو جسکی او سکوتا ہ نہو کیونکہ اس صورت میں عقل کو حکم میں تردد و توقف ہوتا ہے یعنی اپنا ماڈالنا بھی بُرا ہے اور مبتلا ہی لام ہوتا رہنا بھی برا تو عقل کو ان دونوں بانیوں میں تردد ہو جاتا ہے کہ کونسی بہتر ہے اگر بعد فکر اس کے نزدیک اس امر کو ترجیح دیتی ہے کہ قتل کرنے میں بُرائی کم ہے تب تو اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتا اور اگر عقل قتل میں بُرائی کم پاتی ہے اور حکم قطعی ایسا کرتی ہے کہ اس سے بچنے اور باطل سے بچنے کی گنجائش نہو تو ارادہ اور قدرت پیدا ہوتے ہیں اور آدمی اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے جیسے کوئی شخص کسی کے پیچھے تلوار لیکر دوڑے تو دوسرا آدمی بھی چھت پر سے خوف کے مارے گرتا ہے اگرچہ وہاں سے گر کر مر جائے مگر اسکی کچھ پروا نہیں کرتا اور نہ یہ ہو سکے کہ چھت پر سے اپنے آپ کو بڑا زور اور اگر کوئی پیچھے سے ملکی چوٹ مارتا ہوا جاتا ہو تو چھت کے کنارے پہنچ کر عقل حکم کرتی کہ اب کا سونا بہ نسبت کرنے کے آسان ہے اور اعضا توقف کرتے ہیں ممکن نہیں تھا کہ اپنے آپکو مارا دے اور نہ او سکے اور نہ پیدا ہوا کیونکہ ارادہ تابع عقل و حس کے حکم کا ہوتا ہے اور قدرت ارادہ کی تابع ہے اور حرکت اعضا قدرت کے تابع اور یہ سب آدمی میں منسوب ہیں پیدا ہوتے ہیں ایسی طے کہ او سکے جو نہیں ہوتی کیونکہ آدمی ان امور کا محفل ہے اور یہ جہر نہیں کہ اس سے مساوی ہوتا ہوں اس تقریر سے معلوم ہوا کہ آدمی کے مجبور ہونے کے یہ معنی ہیں کہ یہ اشغال اوس میں غیر متبادل ہوتے ہیں خود اس سے نہیں ہوتے اور محتاج ہونے کے یہ معنی ہیں کہ وہ محفل و ملل کے کا بنو اوس میں جبراً پیدا ہوا بعد اسکے کہ عقل نے کسی کام کو خیر محفل اور موافق ہو نہ کیا حکم کر دیا اور حکم بھی جبراً ہوا پس اس سے ثابت ہوا کہ آدمی اختیار پر مجبور ہے مثلاً اک کا فعل طلب نے میں صرف جبر ہے اور خدا تعالیٰ کا فعل محفل اختیار ہے اور انسان کا فعل ان دونوں مراتب کے درمیان ہے یعنی اختیار پر جبر ہے اور ادباً جبراً کہ ایک تیسری قسم ہے تو اہل حق نے اس کے لئے نام بھی جدا دیا جو خدا تعالیٰ اسباب میں مقتدا کتاب اللہ تعالیٰ کا کر کے او سکے کسب کہا اور یہ جبر کے خلاف ہے نہ اختیار بلکہ سمجھ والوین کے نزدیک دونوں باتوں کا جامع ہے اور خدا تعالیٰ کا فعل جو اختیار کہلاتا ہے اوس میں یہ شرط ہو کہ وہ اختیار نہو جو ارادہ بعد حیت و تردد کے ہوا کرتا ہے اسلئے کہ یہ بات

خدا تعالیٰ کی شان میں محال ہے اور جتنے الفاظ کہ لغات میں مذکور ہیں ان کا استعمال خدا تعالیٰ کے حق میں ہوتا ہے اور مجاہد ہی کی راہ سے ہے اور اس بات کا ذکر کرنا طویل اور قابل من مقام کے نہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ علم نے ارادہ پیدا کیا اور ارادہ نے قدرت اور قدرت نے حرکت یعنی ہر ایک کچھلی چیز اول سے پیدا ہوئی اس سے تمہاری اگر یہ غرض ہے کہ بدین قدرت الہی کے ایک نے دوسری چیز کو پیدا کر دیا تو یہ ہونے میں سکتا اور اگر یہ غرض نہیں تو ان کے ایک دوسرے پر مرتب ہونے کے کیا معنی ہیں پس اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ان میں سے بعض نے بعض کو پیدا کیا جہاں قدرت مختص ہے بلکہ ان سب کا ہوا اس بات پر ہے جس کو قدرت ازلی سے تعبیر کرتے ہیں اور سب کی اصل وہی ہے عوام اور اس سے واقف نہیں جو لوگ علم میں راسخ ہیں وہ البتہ اس کے معنی کی بات سمجھتے ہیں عوام اس لفظ ہی کو جانتے ہیں اور وہ میں ایک قسم کی قدرت مشابہ انسان کی قدرت کہ سمجھتے ہیں حالانکہ یہ امر حق سے بہت دور ہے اور یہ بیان بہت طویل ہے لیکن اتنا جانتا تھا کہ بعض قدرت بعض پر مرتب ہوتے ہیں اس طرح جیسے شرط شرط پر ہوتا ہے اسی جہت سے قدرت ازلی سے ارادہ بھی صادر ہوتا ہے جب علم ہو لیتا ہے اور علم ہر حیات کے اور حیات بعد محل حیات کے صادر ہوتی ہے یہ میں کہہ سکتے کہ حیات جسم سے حاصل ہوتی ہے جو شرط حیات ہے اس طرح اور درجات ترتیب کو جاننا چاہیے لیکن بعض شرطیں تو اکثر عوام پر بھی ظاہر ہو جاتی ہیں اور بعض بدون خواص و کشف والوں کے جو فوج سے دیکھتے ہیں ظاہر نہیں ہوتے ہیں ورنہ جو مقدم ہوتا ہے یا جو متاخر سمجھے ہوتا ہے وہ لزوم اور حق ہی کے ساتھ ہوتا ہے اس خیال الہی کو ایسا ہی جاننا چاہیے اگر یہ بات نہوتی تو تقدیم اور تاخیر لغو اور مجنونانہ فعل کے مانند ہوتی خداوند کریم ان واقعی خیالات سے پاک و مبرا ہے خود کی طرف اشارہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَلَائِكَهُنَّ إِلَّا خَلَقْنَاهُنَّ بِالْحَقِّ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو چیزیں آسمان و زمین کے اندر ہیں وہ ترتیب و حسب و وفق لازم کے ساتھ ہوتی ہیں جس طرح وہ ظاہر ہوتی ہیں اس کے سوا اور کی طرح ان کا ہونا مقصود نہیں ہو سکتا جو ترتیب و نہیں ہے اس کے خلاف اور کوئی ترتیب ممکن نہیں اب جو کوئی متاخر چیز سمجھے ہوتی ہے تو صرف شرط کے نظر کے سبب ہے کہ شرط کا ہونا شرط سے پہلے محال ہے اور محال کو تحت قدرت داخل ہونے کے ساتھ ہر صوف نہیں کیا کرتے ہیں غرض کہ علم جو لطف سے بچھے ہوتا ہے تو یہی سبب ہے کہ لطف میں حیات نہیں جو شرط علم ہے اور حیات کے ساتھ علم ہونے کے بعد

اور جو متاخر چیز سمجھے ہوتی ہے تو صرف شرط کے نظر کے سبب ہے کہ شرط کا ہونا شرط سے پہلے محال ہے اور محال کو تحت قدرت داخل ہونے کے ساتھ ہر صوف نہیں کیا کرتے ہیں غرض کہ علم جو لطف سے بچھے ہوتا ہے تو یہی سبب ہے کہ لطف میں حیات نہیں جو شرط علم ہے اور حیات کے ساتھ علم ہونے کے بعد

جہاں راہ تہیچے جو تہیچے تو شرط علم کے ہونے کی جہت سے اور انہیں سے ہر چیز کا اپنی اپنی شرط کے بعد سطح ہونا واجب اور لازم ہے ترتیب حق یہی ہے یہ بات نہیں کہ اس ترتیب میں کچھ امتیاز و سرسری ہونے کو دخل ہو بلکہ یہ ترتیب مقتضائے حکمت و تدبیر کے بموجب ہے اور اسکا سمجھنا بہت مشکل ہے لیکن ہم ایسی مثال بیان کرتے ہیں جس سے معلوم ہو کہ باوجود قدرت کے ضل و مقدمہ اپنی شرط پر موجود قوت و تہیچے بر رویہ کا نہیں آتا اس مثال سے جو لوگ تھوڑی اور ضعیف فہم کہتے ہیں انکو بھی حق بات کے آغاز و شروع کی باتیں سمجھنی سہل ہو جائیں گی فرض کرو کہ ایک بے وضو آدمی پانی میں گردن تک ڈوبا ہوا ہے تو باوجودیکہ پانی استعمال کرنے اور نہ نہنے سے بے وضو ہونا جاتا رہتا ہے مگر اسکے اعضا سے حدث دور نہ ہو گا بلکہ شرط کا منتظر رہے گا کہ جب نہ بھی دھویا جاوے تو دور ہو اس سطح جان لو کہ قدرت ازلی بھی بے مقدمات سے ملتی ہوئی اور سب سے متعلق ہے جیسے پانی تمام اعضا سے ملا ہوا تھا مگر مقدمہ چیز بھی موجود ہوگی جب تک اسکی شرط پائی جاوے گی جیسے مثال بالا میں حدث کا دور ہونا و جو شرط پر منحصر ہے اور وہ منہ دھونا ہے پس جو شخص پانی میں کھڑا ہے اپنا منہ پانی کے سطح پر رکھ کر اور پانی سب اعضا پر تاثیر کرے اور حدث جاتا ہے تو جاہل یہ خیال کرتے ہیں کہ حدث ہاتھوں سے ہوا سطح کیا کہ منہ سے جاتا رہا یعنی منہ کے حدث دور ہونے کو علت ہاتھوں سے حدث کے جانے کی کہتے ہیں پانی کو رافع حدث نہیں جانتے کیونکہ دور ہونا حدث منہ دھونے کے بعد ہوا تو معلوم ہوا کہ پانی پیشتر سے اعضا سے ملا ہوا تھا رافع حدث نہ تھا اور اب پانی کچھ بدل تو گیا ہی نہیں جو یہاں تھا وہ یہاں ہی ہے تو جو بات اوپر سے پیشتر تامل تھی وہ اب یہ ہوگی مگر منہ دھونے سے حدث کا جانا قطع ہو تو ثابت ہوا کہ منہ دھونا ہی رافع حدث کا ہے پانی رافع نہیں اگر پانی جوتا تو سطح بھی جوتا اور یہ خیال وہ لوگوں کا محض جہالت ہے اور ایسا ہی ہے جیسا کہ بتی یہ گمان کرے کہ حرکت قدرت سے محال ہوتی ہے اور قدرت ارادہ سے اور ارادہ علم سے حالانکہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں بلکہ اصل یہ ہے کہ جس سے حدث مرتفع ہوا تو ہاتھوں کا حدث بھی اوس پانی سے جو ہاتھوں سے ملا ہوا تھا مرتفع ہوا کچھ منہ دھونے سے مرتفع نہیں ہوا یہ مانا کہ پانی نہیں بدلا اور ہاتھ نہیں بدلا اور نہ کوئی چیز بدلتی ہوئی مگر شرط جو غلط تھی وہ ہو گئی اسلئے اسکا اثر بھی ظاہر ہو گیا پس مقدمات کا حوالہ ہونا قدرت ازلی سے اس سطح سمجھنا چاہیے باوجودیکہ قدرت ازلی قدیم ہے اور مقدمات سب

ساوٹ میں اور یہ ذکر ایک جدا گانہ دستک عالم کما شفات کے دروازے کی ہے ایسیلے ہم اسکو
 بھی چھوٹے دیتے ہیں ایسیلے کہ چارہ مقصود تو صرف توحید و توکل کے طریق پر تنبیہ کرنا ہے کیونکہ
 فاعل حقیقت میں ایک ہے اور وہی قابل خوف ورجا ہے اور اوس پر توکل و اعتماد زیبا ہے
 اور جہتدہم نے اس باب میں لکھا ہے اور سب کو سب توحید و توحید کے سمندوں میں سے تیسری قسم کے
 توحید کے سمندر کا ایک قطرہ جاننا چاہیے اور سکا پورا بیان تو عمر نوح میں بھی محال ہو گیا ہے
 جیسے کوئی سمندر کے پانی کو قطرہ قطرہ کر کے سب دیکھنا چاہے اور یہ تمام تقریر کلمت
 لا الہ الا اللہ کے مضمون میں داخل ہے تو دیکھنا چاہیے کہ یہ کلمہ زبان پر کتنا بکھاتا ہے اور
 اس کے لفظوں کے معنوں کا اعتقاد دل میں کتنا سہل ہے اور اسکی حقیقت اور مغز علماء و سخیوں
 کے نزدیک کتنی بڑی ہے اور وہ ان کے نزدیک کا تو کیا ذکر ہے۔ یہاں یہ اعتراض ہو سکتا ہے
 کہ توحید کے معنی تو یہ ہیں کہ سوا خدا کے کوئی فاعل نہیں اور شرع سے افعال کا ثبوت
 بندوں کے لیے پایا جاتا ہے تو یہ دونوں کٹھن کیسے ہو سکتے ہیں کیونکہ اگر بندہ فاعل ہوگا تو
 خدا کے تعالیٰ کیسے ہوگا اور اگر خدا تعالیٰ ہوگا تو بندے کو سطح کہو گے اور ایک ہی فعل کے
 دو فاعل ہوں یہ سمجھ میں نہیں آتا پس اسکا جواب یہ ہے کہ جب فاعل کے معنی ایک ہی لیے جاوے
 تب البتہ یہی بات ہے کہ ایک فعل کے فاعل دو نہیں ہوتے اور اگر فاعل کے دو معنی ہوں
 اور لفظ محمل ہو کہ دونوں پر ہو سکتا ہو تو کچھ و شواہد نہیں مثلاً کہا کرتے ہیں کہ امیر نے فلان کو
 قتل کر دیا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جلاوٹ مار ڈالا تو یہاں امیر اور اعتبار سے قاتل کہلاتا ہے
 اور جلاوٹ اور اعتبار سے اس طرح بند اپنے فعل کا اور اعتبار سے فاعل ہے اور خدا تعالیٰ اور
 اعتبار سے خدا تعالیٰ کے فاعل ہونے کے یہ معنی ہیں کہ وہ فعل کا ایجاد و اختراع کرنے والا ہے
 اور بندے کے فاعل ہونے کے یہ معنی ہیں کہ بندہ وہ فعل ہے جس میں قدرت پیدا ہوئی بعد
 کہ خدا تعالیٰ نے بندے میں ارادہ پیدا کیا اور اس سے پہلے علم پیدا کیا یعنی ارتباط قدرت و
 ارادہ و حرکت کا قدرت سے تو ایسا ہے جیسے شرط کا ارتباط مشروط سے ہوتا ہے اور قدرت
 الہی سے اس طرح ہے جسطرح معلول کا ارتباط علت سے اور جو جدا ایجاد کی ہوئی چیز سے ہوتا ہے
 اور جو چیز کہ اسکو قدرت سے ارتباط ہوتا ہے تو محل قدرت کو بھی فاعل کہہ دیتے ہیں خواہ
 کسی طرح کا ارتباط ہو مثلاً جلاوٹ اور امیر کو دونوں کو قاتل اسوجہ سے کہتے ہیں کہ قتل دونوں کی
 قدرت سے ارتباط رکھتا ہے مگر ارتباط دو طرح کا ہے ایسا سطر قتل دونوں کا فعل کہلاتا ہے

اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دلائل و آیات زمین و آسمان میں ذکر فرمائیں پھر فرمایا
 اَوَلَمْ يَكُنْ لَكَ آيَاتُ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا اور فرمایا شَهِيدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
 اس میں بتلایا کہ خود خدا کو سچا نہ اپنے نفس پر دلیل ہے اور یہ امر کو چھ مخلاف نہیں بلکہ استدلال کی
 راہ میں مختلف ہیں بہت طالب ایسے ہیں کہ انہوں نے موجودات کو دیکھ کر خدا کو چھڑا کر دیا
 اور بہت سے طالب ہوں نے اللہ تعالیٰ سے موجودات کو جانا ہے چنانچہ بعض کا ہر فرماتے ہیں کہ
 میں نے اپنے رب کو ایسی بدولت چھانا کہ میرا پروردگار نہوتا تو میں اس کو ہرگز نہ جانتا اور یہی
 مراد اس آیت میں ہے اَوَلَمْ يَكُنْ لَكَ آيَاتُ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے
 نفس کی صفت بیان فرمائی کہ زندہ کرنے والا اور مرنے والا میں ہوں مگر ہر موت اور حیات کو
 روز فرستوں کیطرت مخصوص فرمادیا چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ موت اور حیات کے دو فرشتے ہیں
 اسی میں مناظرہ کیا ملک الموت نے کہا کہ میں زندہ ہوں کہ مر رہا ہوں اور حیات کے فرشتے نے
 کہا کہ میں مر رہا ہوں کہ زندہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی بھیجی کہ تم دونوں جس کام پر مقرر ہو تو
 وہ کیے جاؤ مرنے اور جاننے والا میں ہوں میرے سوا اور کوئی نالا اور جانا نہیں سکتا چنانچہ یہ کہ
 فعل کا استعمال کوئی طرح پر ہوتا ہے اگر سمجھو تو کہہ سیں تناقض نہیں اور یہ اسطے انحضرت علی
 علیہ وسلم نے جس شخص کو خدا با عنایت فرمایا تھا ارشاد فرمایا خَلَقْنَا لَوْ لَوْ تَأْتِيكَ لَا تَشْكُ
 آئے کہ وہ شخص کیطرت اور خیر کیطرت منسوب فرمایا حالانکہ خیر انسان کیطرت ایسی طرح نہیں آتا
 جیسے انسان کیطرت جاتا ہے۔ اسطے جب ایک تائب نے کہا کہ میں خدا کو تعالیٰ کی طرف توبہ
 کرتا ہوں نہ محمد کیطرت تو اپنے فرمایا کہ اس شخص نے حق کو حقدار کے لیے جان لیا۔ اس سے
 معلوم ہوا کہ جو شخص سابقوں کو خدا کو تعالیٰ ہی کیطرت منسوب کرے وہ ایسا محقق ہے کہ
 حق اور حقیقت کے حقدار کہ جانتا ہے اور جو شخص اس کے غیر کیطرت کو نسبت کرے وہ اپنے
 قول میں استعلاء اور مجاز کہتا ہے اور مجاز کی اسطے بھی ایک وجہ ہے جیسے کہ حقیقت کے لیے
 ایک وجہ ہے اور لفظ فاعل واضع لغت نے اختراع کرنے والے کے لیے بنایا ہے مگر چونکہ
 اس نے خیال کیا کہ انسان بھی اپنی قدرت سے اختراع کرتا ہے اس لیے اس کو بھی فاعل اعز
 کام کا کہدیا اور اس کے فاعل کہنے کو معنی حقیقی سمجھ گیا اور وہم کیا کہ اس فعل کی نسبت خدا کو تعالیٰ
 کیطرت مجاز ہے جیسے قتل کی نسبت عالم کیطرت مجاز ہے اور جلا و کیطرت حقیقت میں۔
 مگر اصل حق کو عقہہ کہلا تو معلوم ہوا کہ امر بالعکس ہے اور واضع لغت سے کہا کہ اگر لفظ فاعل

کیا تیرا رب تو خدا ہے
 ہرگز یہ کہو کہ وہ
 دیکھو کہ وہی
 کیسی بندگی نہیں
 اس کی سب سے
 اس کی سب سے
 طرانی یہ وہی
 ن شریعت میں انہما
 اس کو اگر تو سچا
 نہ کہ تو تیرے
 حج
 جہاد میں ایک سب سے
 حسن

تو نے مخترع کیا واسطے بنایا ہے تو فاعل سوا خدا و تعالیٰ کے اور کوئی نہیں پس حقیقی معنی خاص خدا ہی تعالیٰ کیواسطے ہیں اور دوسرے کے لیے بولنا مجاز ہے یعنی او میں مقصود ہے جو واضع لغت نے لفظ بنایا تھا سجاوید کیا کیونکہ اختراع کام صرف خدا ہی تعالیٰ کا ہے اور جبکہ حقیقی معنی بعض عرب کی زبان پر قصد آیا اتفاقاً جاری ہو گئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکی تصدیق فرمائی اور ایسا ذکر کیا کہ بہت سچا شعر چشاعر فرمایا کہ قول لبیب کا جو شعر
 اَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَّلَكٌ اَللّٰهُ بَاطِلٌ ۝ وَكُلُّ عَمَلٍ لِّمَالٍ زَائِلٌ

جسکا ترجمہ یہ ہے

ہر چیز سوا خدا کے جانو باطل ۝ سب چین بیان کے ہونگے لامحالہ زائل
 یعنی جس چیز کو کہ قیام اپنی ذات سے نہیں دوسرے کے سبب قائم ہے وہ بذات خود باطل ہے اور سبکی حقیقت اور حقیقت غیر سے ہے نہ خود اوس سے پس ثابت ہوا کہ حقیقت میں سوا ذات حق قیوم بے ہمتا کے اور کوئی حق نہیں کہ وہی اپنی ذات سے قائم ہو سوا اوس سب قائم اوسکی قدرت سے ہیں اسی جہت سے وہی حق ہے اور سب باطل ہیں اور اسی جہت سے حضرت میں تسری رہ فرماتے ہیں کہ انی سبکین خدا تعالیٰ موجود تھا اور تو تھا اور وہ ہوگا اور تو ہوگا آج جو تو ہو گیا تو کہنے لگا میں میں تو اب بھی ایسا ہی ہو جا جیسا پہلے نہیں تھا کیونکہ آج ویسا ہی وقت ہو جیسا پہلے تھا شعر
 بہشت تن آسانی انگہ خورے ۝ کہ بر دوزخ نیتے بگذرے

اب اگر کوئی کہے کہ اس تقریر سے معلوم ہوا کہ بالکل کارخانہ جبر کا ہے تو بچہ ثواب خدا کے کیا معنی ہیں اور غضب و رضا سے کیا مراد ہے اپنے ہی مغل پر ہی اور تعالیٰ رہی اور کیا کیسے ہوگا تو اسکا جواب یہ ہے کہ اب الشکر میں بہات کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں دوبارہ لکھنے کی حاجت نہیں یہ مقدار ہے جو توحید موثر حال توکل کے باب میں ہو بطور مقرر لکھنی منظور تھی اور یہ بدون ایمان اور تمہاد کرنے رحمت و حکمت کے کامل نہیں ہوتی اس لیے کہ توحید سے لازم آتا ہے کہ سب الہا سب کی طرف نظر ہو اور وسعت رحمت پر ایمان ہونے سے اعتماد سب الہا پر ہو سب الہا ہے اور حال توکل جیسا کہ آئندہ مذکور ہو گا بھی پورا ہوتا ہے جب تک کہ پر اعتماد اور دل کا اطمینان اوسکی شفقت پر ہو اور ایمان کی یہ قسم بھی بہت بڑی قسم ہے اہل کشف کے طریق کی صورت اسباب میں لکھنی طویل ہے مگر اوسکا خلاصہ لکھ دیتے ہیں تاکہ طالب مقام توکل اور مستفاد

ح
 بنیاد و بنیاد

بات خیر توحید توکل فعل الہی توحید کے ذکر میں ۴۸۸

قطعی حتمی سے ہو جائے اور سیطرہ کا شک نہ کرے۔ وہ یہ ہے کہ ایسے یقین سے کہ جہنم شائبہ
منعوت اور شک نہ ہو یہ تصدیق کرے کہ خدای تعالیٰ اگر تمام خلق کو سب سے زیادہ عتیق شخص کے موافق
عقل دیتا اور سب سے زیادہ عالم جیسا علم غایت کرتا اور جب قدر علم کی ان کے نفس و نہیں سمجھتی موقی اتنی
غنائت فرماتا اور ان کو حکمت اور سد رجہ کی دیتا کہ جسکی کچھ انتہا نہیں پھر جیسے ان کی شمار بر عظمیٰ
وہی ہی علم اور حکمت اور عقل کو ترقی بخشتا رہتا اور اوپر انجام کار کا حال ظاہر کر دیتا اور ہر
ملکوت بھی اس کے سب کو بتا دیتا اور لطیف و عقوبت کے موافق سے بھی آگاہ کر دیتا یا ان
کہ خیر و شر اور نفع و ضرر سب پر وقت ہو جاتے پھر ان کو حکم کرتا کہ تم اپنے علم و حکمت کو دوست
مالک و ملکوت کا انتظام کرو اور سب بالاتفاق ہو کر تدبیر کرتے تو جو انتظام کہ خدای تعالیٰ نے
دنیا و آخرت میں کر رکھا ہے ان سب کی تدبیر اس نظام میں مجھے کے پر کے برابر بھی کمی بیشی
نہ کرتے نہ او میں ذرا برتر شریف و فراہ عمل میں لاتے نہ کوئی مرض غیب بھیمان یا فقر یا عیاض راوان کو کو
تہ جو ان میں بتلا ہیں وہ کرتے نہ کیسی نعمت یا کمال یا توبہ انگری یا نفع او بن اشخاص سے جو ان
امور سے سر فراز ہیں اہل کرتے بلکہ وہ کچھ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین میں پیدا کیا ہے
اگر وہ کسی طرف انکھ او ٹھاتا۔ اور بد تو ان تک نہ کھتے بہت تب بھی او میں کچھ نہ تو رقص و ہنر
اور نبات کا بھی یقین چاہیے کہ او بہ شہا کہ اللہ تعالیٰ نے مثل رزق اور موت اور رنج اور جنت
اور جزہ قدرت اور کفر و ایمان اور طاعت و عصیان و غیرہ کے اپنے بندوں میں سیم کی کیا
وہ سب منہ عدل و انصاف اور حق صریح ہے او میں کسی طرح کا ظلم اور جبر نہیں اور اسباب و ترتیب
واجب حق پر ہیں ان کی ترتیب و مقدار جیسی ہونی چاہیے وہی ہی ہے اور اس سے بہتر
اور کمال تر اور عمدہ مکان ہی نہیں اور اگر بالفرض اس ترتیب سے عمدہ ترتیب تھی اور او کو خدا تعالیٰ
نے باوجود قدرت کے رکھ چھوڑا اور بندوں کو عنایت کی تو یہ امر و ظن بخل کے ہے جو منہ
جود کے ہے اور ظلم ہے نہ عدل۔ اور اگر قدرت نہ تھی تو عاجزی لازم آتی ہے جو خلاصہ جود ہو
کے ہے بلکہ جو فقر و مشر و دنیاوی ہے وہ دنیا میں تو کمی ہے مگر آخرت میں زیادتی ہے اور جو
نقصان کہ آخرت میں کسی شخص کی نسبت ہے وہ دوسرے کی نسبت کر عیش و آسائش ہے
اسی لئے کہ پہلا اگر رات نہوتی تو دن کی قدر کیسے معلوم ہوتی اور اگر مرض نہوتا تو قدرت
صحت سے کیسے لذت پاتے اور اگر دوزخ نہوتی تو جنت والے قدر نعمت کی کیا جانتے
اور جب طرح کہ انسانوں کی روح کے لیے بہائم کی ارواح کو فدا کرنا اور انسانوں کا ان کو فوج

اور کہتے ہیں کہ لفظ توکل مشتق و کالت سے ہر جگہ معنی دوسرے پر اعتماد کر کے کام سپرد کرنے کے ہیں جسکو کام سپرد کرتے ہیں اسکو وکیل کہتے ہیں اور جو کام سپرد کرنا ہر اسکو مشکل اور متوکل کہتے ہیں بشرطیکہ وکیل پر اس کے نفس کا اطمینان اور اعتقاد ہو اور اسکو ستم و عجز اور قصور کا نہ سمجھنا ہو غرض کہ توکل صرف وکیل پر اعتماد دلی کو کہتے ہیں اب ہم تقدیرات کے وکیل کو بطور مثال فرض کیے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دوسرے پر فریب سے جو مادی دعویٰ کرے اور مدعا علیہ اس سے لڑنے کے لیے اپنی طرف سے ایسے شخص کو وکیل کرے جو اسکا فریب و اشکاف کر دے تو وہ وکیل پر متوکل اور اعتماد کرنے والا اور اسکی وکالت پر مطمئن نہ کہلاوے گا جب تک کہ چار باتوں کا اعتماد اس میں نہ رکھتا ہو گا اول نہایت درجے کی ہدایت دوم قدرت کامل سوم غایت مرتبہ کی فصاحت چہارم شفقت تام ہدایت اس لیے کہ اسکے باعث فریب کے معانات جان لے بہانہ تک کہ نازک و باریک جیلے بھی اس سے ہرگز چھپے نہ ہیں اور قدرت اس لیے کہ حق کی تصریح کیسے حاکم کی تہذیب دیکھی بات نہ کہے رعب میں نہ آوے شرم اور نامردی اطمینان و روانہ سکھ اس لیے کہ اکتہ ایسا ہوتا ہو کہ وکیل کو جو فریب طرف ثانی کی معلوم ہو جاتی ہو مگر خوف یا نامردی یا حیا یا کسی اور مانع کے باعث جس سے دل تصریح حق سے ضعیف ہو جاتا ہو اسکو زبان پر نہیں لاتا۔ اور فصاحت اس لیے کہ یہ بھی ایک طرح کی قدرت ہو مگر قدرت لسانی ہو کہ دل جس بات پر جرات کرے اور اشارہ کرے اسکو اچھی طرح بیان کر سکے کیونکہ یہ کچھ ضرور نہیں کہ جو شخص فریب کے موقعے مانتا ہو وہ اپنی تیزی زبان سے اسکا عقدہ بھی حل کر دیا کرے اور شفقت تام اس لیے چاہیے کہ اسکے باعث جب قدر کوشش کر وکیل سے اسکے حق میں ہو سکے اسکو بجالا دے کیونکہ صرف مقدمہ لڑانے پر وکیل کا قادر ہونا کافی نہیں جب تک کہ غایت توصیف متوکل کے حال پر نہو اور اسکے کام کو ضروری اور قابل دل لگانے کے نہ سمجھے اور اگر ایسی صورت ہو کہ طرف ثانی جیتے تو کچھ غرض نہیں اور متوکل جیتے تو کچھ پروا نہیں اسکا حق یا ماحادے برباتی رہے کسی سے کچھ مطالب نہیں تو کام کی درستی معلوم ہے پس اگر متوکل کو ان چاروں باتوں میں خواہ اس میں سے ایک میں بھی شک ہو گلیا اسکے عندیہ میں طرف ثانی مان چاروں میں کامل تر ہو گا تو اسکو اپنے وکیل پر خوب اطمینان نہو گا بلکہ دل میں متردد رہے گا اور بہت تنہا بات کی تہذیب کا لگا لگا کر وکیل میں جو کمی ہو یہ دور ہو جاوے اور طرف ثانی کا غلبہ فرود ہو اور بقدر متوکل کو ان چاروں باتوں کا وکیل میں اعتقاد ہو گا اسی قدر اسکا سپر اعتماد اور اطمینان سمجھنا چاہیے اور چونکہ

لوگوں کے اعتقاد اور ظن قوی اور ضعیف ہونے میں بے انتہا تفاوت ہوتے ہیں اسی جہت سے
 ضرور ہر کہ احوال متوکلین کی قوت اطمینان و اعتماد میں بھی فرق بہت ہو بیان تک کہ نبوت اُس
 یقین کی پیروی جو جادو سے جسمین ضعف نہ ہو مثلاً اگر دکیل اپنے سوکل کا باب ہو جو سب طرح کے حلال
 و حرام کے لیے بیٹے کے واسطے دریا پھر تار تو ظاہر ہے کہ بیٹے کو یقین کمال شفقت اور عنایت کا
 اپنے حال پر ہو گا اور ایک خصلت ان چار خصلتوں میں سے قطعی ہو جاوے گی اسی طرح اور خصلتیں
 بھی قطعی ہو سکتی ہیں شہادت سے کسی کو وکالت کرتے دیکھا یا لوگوں سے متواتر سنا کہ فلاں شخص
 بڑا خوش تقریر اور زبردست بیان اور حق دلائے گا وہی ہر بلکہ حق کو باطل اور باطل کو حق
 کرنے میں ایک صورت سے باندھ دیتا ہے۔ پس جب اس شال میں توکل جان لیا تو اسی پر خدائی
 کے اور توکل کرنے کو قیاس کرنا چاہیے یعنی اگر آدمی کے دل میں کشف سے یا پکے اعتقاد سے ہم جادو
 کہ فاعل سوا خدای تعالیٰ کے کوئی نہیں جیسا کہ اسکی تقریر اور پرکیزی اور اسکے ساتھ ہی یہ بھی
 اعتقاد کرے کہ خداوند کریم بندوں کا حال خوب جانتا ہے اور انکے کافی ہونے کے لیے قدرت
 کامل رکھتا ہے اور اسکی رحمت کامل اور عنایت شامل سب بندوں پر ایک ایک پر
 واصل ہر نہ اسکی قدرت کے بعد کوئی قدرت ہر نہ اسکے علم سے سوا کوئی علم ہر نہ اسکی
 عنایت و رحمت کے سوا جو مجہر کوئی اور رحمت و عنایت ہر نہ تو اس صورت میں بیشک
 اسکا دل صرف خدای تعالیٰ پر توکل کرے گا دوسرے کی طرف التفات نہ کرے گا بلکہ جب کوئی کشت
 یا قدرت کا ذکر کرے گا تو اپنے نفس کی طاقت و قدرت پر بھی لحاظ نہ کرے گا سوا اسکے کہ نفی
 لا حول ولا قوۃ الا باللہ کے حول و قوت خدای کی بدولت ہر حول سے مراد حرکت ہر
 اور قوت سے مراد قدرت ہے۔ پس اگر آدمی اپنے نفس میں یہ حالت نہ پائے تو اسکے دو سبب
 ہیں یا تو یہ کہ ان چاروں باتوں میں سے کسی یقین کم ہو گا یا دل پر ضعف اور مرض نامردی اور
 اور اہام و اہی کے سبب کبھی غالب ہوگی کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یقین میں
 کچھ نقصان نہیں ہوتا مگر دھمکی طبیعت اور فرمانبرداری سے دل میں کبھی آجاتی ہے مثلاً کوئی
 شخص شہد کھاتا ہو اور اس سے کہہ دیا جائے کہ یہ تو پاخانے کی صورت ہے تو اسکی طبیعت
 بعض اوقات نفرت ایسی کر لگی کہ پھر کھانا نہ شوار ہو گا۔ اور اگر عاقل سے کہا جائے کہ مردے کے
 پاس قبر میں یا بستر پر یا کوٹھری میں لیٹ جاوے تو اسکی طبیعت کو نفرت ہوگی اگرچہ یقین
 جانتا ہے کہ یہ مردہ ہے اور بافضل جادو جس و حرکت ہے اور خدای تعالیٰ کی عادت جاری ہے

مع عاقبت کتب
 نہیں ہو سکتا
 کی مدد سے

کہ حال بندے کا توکل اور اعتماد کفالت و عنایت اسی پر ایسا ہو جیسا اعتماد توکل کو دیکھیں پر
ہوتا ہو دوسرے اور جب جو اس سے قوی ہو یہ ہر کہ حال متوکل کا خدا سے تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہو
جیسا بچے کا حال ماں کے ساتھ ہوتا ہو کہ وہ سوا ماں کے اور کسی کو نہیں پہچانتا اور سوا اچھکے
اور سے داد نہ یاد نہیں کرتا اسی پر اعتماد کرتا ہو اور اگر اسکو دیکھتا ہو تو داس سے ہٹ جاتا ہو
اور نہیں چھوڑتا اور اگر اسکے پیچھے کوئی بات اسپریش آتی ہو تو ادل مان ہی کو پکارتا ہو
اور ازل اسکے دل میں اسی کا دھیان آتا ہو کیونکہ اسکا ٹھکانا مان ہی تک ہو اور اسکو
مان کی شفقت اور کفیل و کافی ہونے کا ایسا یقین ہو جو نالی ایک قسم کے ادراک سے نہیں
بتنی تمیز اسکو حاصل ہو اس سے اسی کو سمجھتا ہو جیسا ہر یوں کہان ہر کہ یہ امر طبعی ہو
اس جہت سے کہ لڑکے سے ان عمارتوں کا اگر مطالبہ کیا جاوے تو وہ نہ انکی تفصیل بیان کر سکیگا
نہ انکی تفصیل اپنے ذہن میں حاضر کر سکیگا لیکن یہ سب باتیں ادراک کے سوا ہیں پس جو شخص کہ
دل سے خدا سے تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا اور نظر اور اعتماد اسی پر رکھتا ہوگا تو وہ خدا سے تعالیٰ پر
اشق ہوگا جیسے لڑکا اپنی ماں پر ہوتا ہو اور وہی واقعہ میں اللہ تعالیٰ پر متوکل ہوگا کیونکہ
لڑکا بھی اپنی ماں پر متوکل رہتا ہو اور فرق ان دونوں درجہ اولوں میں یہ ہر کہ اس درجہ والا ایسا
متوکل ہو کہ اپنے توکل میں خود توکل سے بھی خبر ہو گیا یعنی اسکا دل توکل اور اسکی شفقت کی
طرف ملتفت نہیں بلکہ صرف جہر توکل ہو اسی کی طرف التفات رکھتا ہو اور اسکے دل میں اسکے
سوا اور کسی کی گنجائش نہیں اور پچھلے درجہ والا تکلف اور کسب متوکل ہو اسی واسطے اپنے
توکل سے خبر نہیں مہنی اسکو توکل کی طرف التفات ہو اور اسکو سمجھتا ہو اور یہ اس بات کا مانع ہو
کہ صرف خدا سے تعالیٰ پر نظر ہو اور اسی درجہ اول کی طرف اشارہ حضرت سہیل شہری کے قول میں کہ
کہ جب اُننے کسی نے پوچھا کہ ادنیٰ مرتبہ توکل کا کیا ہر انھوں نے فرمایا کہ آرزوؤں کا ترک کرنا سب
نے پوچھا کہ اوسط کیا ہر انھوں نے فرمایا کہ اختیار کا ترک کرنا یہ اشارہ دوسرے درجہ کی طرف
فرمایا اور اعلیٰ درجے کو جو پوچھا تو اسکو کچھ بیان نہ کیا اور فرمایا کہ اسکو وہی جانتا ہو جو اوسط درجہ پر
ہو پہنچ جاتا ہو نیز اور جب توکل کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہر کہ متوکل اپنی حرکات و سکنات میں خدا کا
کے سامنے ایسا ہو جیسا مردہ نملانے والے کے سامنے ہوتا ہو کہ اپنے نفس کو مردہ سمجھے جسکو قدرت
ازلیہ حرکت دیتی ہو جیسے نملانے والے کا ماتہ مردے کو حرکت دیتا ہو اور وہ ایسا شخص ہوتا ہو
جسکا یقین اس بات پر قوی ہو کہ حرکت کا دینے والا اور قدرت اور امانہ اور علم تمام صفات کا

یعنی ان دونوں باتوں کا مقید ہونا کچھ اپنی تدبیر کے باعث نہیں جانتا بلکہ اس نظر سے کہ وکیل نے
 انکو کرنے کے واسطے مقید کر رکھا ہے اور اسنے یہ امر اس کے اشارے خواہ عادت سے معلوم کر لیا ہے
 یہ بھی انکو مقید جانتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اسکی حول و قوت صرف وکیل ہی کے باعث ہے
 مگر وکیل کے لیے یہ کلمہ کہنا معنی کامل نہیں بخشنا اس واسطے کہ وکیل اسکی حول و قوت کا
 خالق نہیں بلکہ وکیل نے اسکی حول و قوت کو یعنی دونوں تدابیر مذکورہ کو بذاتہ مقید کر دیا اور اگر
 وہ ایسا نہ کرتا تو مقید نہ ہوتا بلکہ یہ کلمہ وکیل برحق خدا سے مطلق کی شان میں صادق ہو کر وہ خالق
 حول و قوت کا ہر جیسے کہ اسکی تقریر بیان توحید میں گذری اور اسی نے ان دونوں کو مقید بھی
 بنایا کہ انکو وہ فائدہ تھا صدق کی ردی جنکو ان دونوں کے بعد پیدا کر گیا اس سے معلوم ہوا کہ
 لا حول ولا قوۃ الا باللہ بے شک درست اور ٹھیک ہے پس جو شخص کہ ان امور کا شناسا
 ان الفاظ سے کر گیا اسکو وہ ثواب عظیم جو ان کلمات کے کہنے سے احادیث میں آیا ہے ہو گا
 اور نہ بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ان ثواب سب کا سب اتنے الفاظ سے جو زبان پر سہولت سے گذر جائیں
 اور ان کے معانی کا دل میں آسانی سے اعتقاد آ جاوے کس طرح ملتا ہے اور جب معلوم ہو کہ یہ ثواب
 اس شاہدے کا ہے جو پہلے توحید کے ذکر میں بیان کیا ہے تو تعجب نہیں رہتا اور نسبت اس
 کلمے کی اور اس کے ثواب کی کا یہ لا الہ الا اللہ اور اس کے ثواب کی طرف اسی ہر جیسے ایک
 کلمے کے معنوں کو نسبت ہے دوسرے کلمے کے معنوں کی طرف یعنی لا حول ولا قوۃ الا باللہ
 میں تو صرف دو چیزوں یعنی حول و قوت ہی کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کیا ہے اور کلمہ
 لا الہ الا اللہ میں سب چیزوں کی نسبت اسی کی طرف ہے تو جو فرق کل چیزوں اور دو
 چیزوں میں ہے وہی فرق ان دونوں کلموں کے ثواب میں بھی ہے۔ اور جیسا کہ پہلے
 لکھا ہے کہ تو یہ متضمن دو پوست اور دو خزانہ ہوتی ہے ویسے ہی یہ کلمہ در تمام کلمات بھی
 افسوس چاروں چیزوں پر متضمن ہیں اور اکثر لوگ صرف دو پوست کے پانچ چیزوں
 کی طرف نہیں دیکھتے جسکی طرف اشارہ اس حدیث شریف میں ہے مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 صَادَقَ مَا فِيهِ خَلَصَ وَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ اور جس حدیث میں کہ صدق اطلاق
 کی مقید نہیں وہاں مطلق سے مقید ہی مراد ہے جیسے بعض جگہ مغفرت کو ایمان اور
 عمل صالح کی طرف منسوب کیا ہے اور بعض جاہل ایمان ہی پر منحصر فرمایا تو ایسی جگہ میں ایمان
 مطلق مراد نہیں بلکہ مقید عمل صالح کے ساتھ مراد ہے اس لیے کہ سلطنت اخروی مشاہدہ

میں ہر جیسے کہ اسکی تقریر بیان توحید میں گذری اور اسی نے ان دونوں کو مقید بھی بنایا کہ انکو وہ فائدہ تھا صدق کی ردی جنکو ان دونوں کے بعد پیدا کر گیا اس سے معلوم ہوا کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ بے شک درست اور ٹھیک ہے پس جو شخص کہ ان امور کا شناسا ان الفاظ سے کر گیا اسکو وہ ثواب عظیم جو ان کلمات کے کہنے سے احادیث میں آیا ہے ہو گا اور نہ بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ان ثواب سب کا سب اتنے الفاظ سے جو زبان پر سہولت سے گذر جائیں اور ان کے معانی کا دل میں آسانی سے اعتقاد آ جاوے کس طرح ملتا ہے اور جب معلوم ہو کہ یہ ثواب اس شاہدے کا ہے جو پہلے توحید کے ذکر میں بیان کیا ہے تو تعجب نہیں رہتا اور نسبت اس کلمے کی اور اس کے ثواب کی کا یہ لا الہ الا اللہ اور اس کے ثواب کی طرف اسی ہر جیسے ایک کلمے کے معنوں کو نسبت ہے دوسرے کلمے کے معنوں کی طرف یعنی لا حول ولا قوۃ الا باللہ میں تو صرف دو چیزوں یعنی حول و قوت ہی کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کیا ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ میں سب چیزوں کی نسبت اسی کی طرف ہے تو جو فرق کل چیزوں اور دو چیزوں میں ہے وہی فرق ان دونوں کلموں کے ثواب میں بھی ہے۔ اور جیسا کہ پہلے لکھا ہے کہ تو یہ متضمن دو پوست اور دو خزانہ ہوتی ہے ویسے ہی یہ کلمہ در تمام کلمات بھی افسوس چاروں چیزوں پر متضمن ہیں اور اکثر لوگ صرف دو پوست کے پانچ چیزوں کی طرف نہیں دیکھتے جسکی طرف اشارہ اس حدیث شریف میں ہے مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَادَقَ مَا فِيهِ خَلَصَ وَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ اور جس حدیث میں کہ صدق اطلاق کی مقید نہیں وہاں مطلق سے مقید ہی مراد ہے جیسے بعض جگہ مغفرت کو ایمان اور عمل صالح کی طرف منسوب کیا ہے اور بعض جاہل ایمان ہی پر منحصر فرمایا تو ایسی جگہ میں ایمان مطلق مراد نہیں بلکہ مقید عمل صالح کے ساتھ مراد ہے اس لیے کہ سلطنت اخروی مشاہدہ

بات سے نہیں ملتی زبان کا لہنا بات پر اور دل کا اعتقاد بھی ایک بات پر مگر وہ نفس کی بات پر مگر صرف و اخلاص اور ہی چیز ہے کہ نہ زبان کی گنگوہی نہ نفس کی گنگوہی اور تخت سلطنت صرف مغربین کے لیے بچھا یا جب ویر کا اور وہ اخلاص دے لے ہی لوگ میں ہاں جو لوگ کہ اصحاب ہمیں سے آگے نزدیک رتبہ میں ہونگے انکو بھی خدا سے تعلق کے بیان درجہ ملینگے مگر سلطنت کے درجے کو نہ پہونچینگے دیکھو خدا سے تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں جو مقبرین یقین کا ذکر فرمایا تو سر پر کا کر بھی انکے لیے فرمایا **عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ يَدْخُلُونَ فِيهَا مِنْ غَيْرِ بَابٍ** اور جب اصحاب میں کی نوبت آئی تو اور کچھ نہیں بیان کیا صرف کھانے پینے دیکھنے اور نکاح کی لذات مثل بیویوں اور پانی اور سایہ اور درختوں اور جوروں کے بیان فرمایا اور ظاہر ہے کہ یہ لذات تو بہائم کو بھی ہمیشہ دستی ہیں پھر کمان لذات بہائم اور کمان وہ سلطنت قائم اور جو ارب عالمین میں بنیاد قائم ہے میں تغوت رہا از کجاست تا کجا **۱** اگر ان لذات کی کچھ قدر ہوتی تو بہائم کو نہ ملتی اور فرشتے ان سے محروم نہ کیے جاتے نہ انکا درجہ بہائم سے بڑھ کر تو بہائم کو یہ بھی کچھ میسر ہے باغوں میں چہرتے ہیں باقی جنسوں کی اور درختوں کی ببار دیکھتے ہیں ان قسم کی غذا کھاتے ہیں زوادیں جنبتاں ہوتی ہیں تاکو تو یہ سب لذتیں اعلیٰ اور شرف اور اس باب کے کائنات میں کہ اہل کمال کے نزدیک فرشتوں کے احوال آگے تر ہے ہوا در وہ یہ جانیں کہ جیسے فرشتے قرب الہی سے خوش رہتے ہیں ویسے ہم نہون بہائم کی طرح ان لذائذ میں مبتلا ہوں یہ کمان ہو سکتا ہے مثلاً اگر کسی شخص کو اختیار دیا جائے کہ یا تم گدھے ہو جاؤ یا حضرت جبریل علیہ السلام کے درجے میں ہو جاؤ تو وہ گدھے کا درجہ نہ کرے گا درجے پر کیسے اختیار کرے گا اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جو چیز کسی کے مشابہ ہوتی ہے وہ اسی کی طرف کھینچی ہے مثلاً جب کاسیلان کفش دوزی کی طرف بہ نسبت محری کے زیادہ ہو گا وہ اپنے جوہر کی رت سے کفش دوزی ہی کے ساتھ مشابہ ہو گا یعنی اسپر دی پیشہ زیادہ چبیدہ گا اسی طرح جبکہ نفس کاسیلان لذات بہائم کی طرف بہ نسبت لذات ملائکہ کے زیادہ ہو گا وہ بہائم کا مشابہ زیادہ ہو گا ایسے ہی لوگوں کے حق میں خدا ہی تعالیٰ فرمایا **أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَّغْنَا مِنْهُمْ أَفْضَلَ** ان لوگوں کو اہل ہوا سے فرمایا کہ انعام کو تو ملکہ تلاش کرنے درجہ ملائکہ کا نہیں وہ وہ اس سے مجبور ہیں اور انسان میں تو قوت اس کے طلب کی ہے پس جو شخص کسی کمال کے حاصل کرنے پر قادر ہے اور نہ کرے وہ بیشک مذیت کے لیے زیادہ ضایع ہے اور عاجز کی نسبت کر گراہ ہونے میں زیادہ ہے۔ اور یہ کلام چونکہ حبلہ معصرہ کے طور پر آگے ہوا ہے ہم اصل مقصد کی طرف رجوع

تبرکات و نیکوئی

[illegible]

کرتے ہیں کہ ہم سنی کہہ سکتے ہیں **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** اور **لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ** کے لکھ سکے اور جو کوئی انکو یہ دونوں مشاہدے کے لئے اپنے توکل کا حال تصور نہیں بیان کر کوئی کہے کہ **لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ** میں صرف دو چیزوں کی نسبت خدای تعالیٰ کی طرف ہی ہیں اگر کوئی یوں کہے کہ آسمان و زمین کو خدا تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اسکا ثواب بھی ماحول کے برابر ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ اسکا ثواب آسمانین اسلئے کہ ثواب بقدر درجہ ثواب کی چیز کے ہوتا ہے اور بیان دونوں میں کچھ مساوات نہیں کیونکہ اگر کوئی حول و قوت کو مجانا چھوٹا کہے اور زمین و زمین کو بڑا تو جو جسم میں آسمان و زمین جیسے ہیں مگر انکی بڑائی ایسی ہی جتنی جیسے جیسے کہہ کرتے ہیں کہ عقل بڑی یا مہینس یہ بات ہر ایک شخص جانتا ہے کہ زمین و آسمان آکوسیوں کی طرف سے نہیں بلکہ وہ دونوں خدا تعالیٰ کی پیدائش سے ہیں مگر حول و قوت کا معاملہ ایسا مشکل ہے کہ معتزلہ اور فلاسفہ اور بہت سی جماعتیں جنکو دعویٰ اپنی باریک بینی اور عقل و ہدای کا اور بال کی کھل نکالنے کا ہے سب اس میں دنگ ہیں اس سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں بڑی مشکل اور خطرے کی جگہ اور نفرت کی جا ہیں غافل لوگ اس میں بھی لیے تباہ ہوئے کہ اپنے لیے ایک امر ثابت کیا حالانکہ یہ توحید میں شرک ہے اور سوا خدای تعالیٰ کے دوسرے خالق کا ٹھہرانا پس جو شخص اس گھائی کو خدای تعالیٰ کی توفیق سے طے کرتا ہے اسکا رتبہ عالی اور درجہ بلند ہوتا ہے اور وہی **لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ** تصدیق کرتا ہے اور ہم یہ لکھ آئے ہیں کہ توحید میں دو ہی گھائیاں بڑی ہیں ایک دیکھنا آسمان اور زمین اور آفتاب اور چاند ستاروں اور بار بار صبح اور تمام جمادات کا دم نظر کرنا حیوانات کے اختیار کا اور یہ دونوں ہیں بڑا اور بڑا خطرہ و گویا کہ توحید ہے اور اسی واسطے اس لئے کہ ثواب بڑی یعنی ثواب اس مشاہدے کا جبکہ ترجمہ یہ کہہ ہے۔ حاصل اس سبقت یہ ہے کہ جو کہ توکل کا حال یہ ہے کہ اپنی حول و قوت سے علیحدہ ہوا اور مطلق ہو توکل کرنا اور اعمال توکل کی تفصیل میں یہ بات ناظرین پر واضح ہوگی۔

جو سرابیان مشائخ کے اقوال جو توکل کے باب میں ہیں انکا ذکر یہ ذکر اس واسطے کیا جاتا ہے کہ معلوم ہو جائے کہ جو کچھ کسی نے فرمایا ہے وہ سب ہماری اس خبر میں ہیں توکل کے تین درجوں میں شامل ہے اور ہر ایک کے قول میں بعض حالات کا اشارہ پایا جاتا ہے چنانچہ مردی کہ ابو موسیٰ دہلی ہم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو زید بسطامی سے بوجھ کر توکل کا چیز و متون نے فرمایا کہ تمہارا قول اس باب میں کیا ہے میں نے کہا کہ ہمارے

ساحی تو یوں کہتے ہیں کہ اگر بالفرض سانب اور کچھ آدمی کو دانتے اور باطن سے کھینچیں تو اس سے باطن میں کچھ جنبش نہواغھون نے فرمایا کہ مان ہے کے قریب ہرگز بالفرض اگر باطن بہشت میں فرسے آتے ہوں اور دوزخ والے عذابین گرفتار ہوں اور توکل و ملائک دونوں میں تیز کرے تو بالکلہ توکل سے باہر ہو جوبگا۔ پس حضرت ابوہریرہ کا قول تو سب سے بہتر حال توکل کا مبنی تیسرا مقام بیان فرماتے ہیں اور حضرت ابوہریرہ کا قول شعر عمدہ انواع علم پر جو اصل توکل پر مبنی علم حکمت آئی اور یہ کہ جو کچھ خدای تعالیٰ نے کیا وہی ہونا چاہیے اصل عدل و حکمت کے لحاظ سے اہل حجت اور دوزخ میں کچھ فرق نہیں اور یہ علم نہایت غامض ہے اور اس سے مجہول کرنا زندقہ پر حضرت ابوہریرہ رحمہ بجز اعلیٰ مقامات اور قصی درجات کے کم کچھ فرمایا کرتے تھے اور توکل کے مقام اول میں یہ شرط نہیں کہ سانبوں سے نہ آخر از کرے کیونکہ حضرت ابوہریرہ صدیق نے غار میں انکی راہ میں بند فرمائی تھیں اگر توکل کے خلاف فیصل ہو تا تو آپ کیون کہتے لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ نے صرف بانوں سے سانب کے بل بند کر دیے ہوں اور باطن میں تغیر نہ آیا ہو یا صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس نفیس کا گزند نہا۔ مناسب جائے اگر ایسا چاہتے ہست نہ کیا ہو اور توکل باطن کے اس تغیر کے جاتا ہے جو خانی اپنے نفع کے لیے ہر غرض اس طرح کی دیلات کو گنجائش دے مگر ہم آگے لکھیں گے کہ اس جیسی باتیں اور اس سے زیادہ مخالفت توکل کی نہیں کیونکہ باطن کی تغیر سانبوں سے داخل خوف ہے اور مستوکل کا حق یہ ہے کہ اس سے دوسرے سانبوں کو مسلط کیا ہے کیونکہ سانبوں کی حرکت و قدرت بدون خدای تعالیٰ کے کچھ نہیں ہے اگر آخر از کرے تو کیسہ اپنی تدبیر اور حول اور قوت پر نہ کرے بلکہ خالق حول و قوت پر کرے۔ اور حضرت ذوالحنین صبری م سے جو توکل کو پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ علاحدہ ہونا ارباب سے اور قطع کرنا اسباب کا توکل پر اسباب سے علاحدہ ہونا تو اشارہ علم توحید کی طرف ہے اور قطع اسباب سے اشارہ اعمال کی طرف ہے اس میں حال کی نسبت صریح نقطہ کوئی نہیں گوضنا حال کی تعریف پالی جاتی ہے تبصرہ گو کون نے آئے پوچھا کہ اور زیادہ فرمائیے آپ نے فرمایا کہ نفس کا ڈرنا عبودیت میں اور خارج کرنا ربوبیت سے اس میں اشارہ حول و قوت سے قطع ہونے کی طرف ہے نقطہ سادہ و محدود سے جوصل توکل کا پوچھا تو فرمایا کہ اگر آدمی کے پاس دس ہزار درم ہوں اور ایک ٹلک قرص ہو تو اس بات سے اندر نہ رہے کہ مر جاؤنگا اور یہ قرص گریں پر رہے گا اور اگر دس ہزار درم ہوں اور اس کے اول کے لیے کچھ ترکہ پاس نہ ہو تو خدای تعالیٰ سے اسکے ادا کرنے کا نامید نہ ہو

رجحہ کی نسبت چھٹے

اور اس قول میں اشارہ صرف وسعت قدرت الہی پر ایمان لانے کا ہے اور یہ کہ مقدورات کے لیے اسباب ظاہر کے سوا اور اسباب باطنیہ میں سوا حضرت ابو عبد اللہ قریشیؑ سے کسی نے توکل کا حال پوچھا تو آپؑ نے فرمایا کہ ہر حال میں خدا تعالیٰ سے متعلق رہنا سائل نے پوچھا کہ اور کچھ فرمائیے آپؑ نے فرمایا کہ جو سبب کہ دوسرے سبب کی طرف موصول ہوا اسکو چھوڑ دینا اور محض خدا تعالیٰ ہی کو کفیل سمجھنا تو اول جملہ یقینوں تکمیل کو عام ہے اور دوسرا جملہ اشارہ خاص مقام ثلث کی طرف ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توکل کیا تھا کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کو کچھ حاجت ہے آپؑ نے فرمایا کہ ہر مگر تمہاری طرف مہین کہ نہ کہ حضرت جبریل کی درخواست کا آپ کی حفاظت کے لیے ایک سبب تھا جو مقتضی دوسرے سبب کی طرف تھا آپ نے اسکو اس اتماد سے ترک کر دیا کہ اگر خدا تعالیٰ کو منظور ہوگا تو جبریل علیہ السلام کو حفاظت کے لیے سفر فرما دیا یعنی متولی اس کام کا وہی ہوگا اسی حال سہوت کا ہوتا ہے جو اپنے نفس سے باعث خداستمال کے بغیر مواد اس کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ دیکھے اس حال کا وجود بہت کم اور شکل ہے اور دوام بشرط وجود اور بھی زیادہ مشکل ہے اور حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ توکل دو چیزوں کا نام ہے اضطراب بدون سکون کے اور سکون بدون اضطراب کے اس سے انگلی مراد غالباً مقام ثانی ہے یعنی سکون بلا اضطراب ہے تو یہ غرض ہے کہ دل کا سکون اور اتماد و کلیل پر بلا تردد ہو اور اضطراب بلا سکون ہے اشارہ ہر دو رکعت نماز اور نذر ہر ایک کے سامنے ہو جیسے کہ اپنے بدن سے مان کی طرف مضطرب رہتا ہے اور اسکا دل اسکی کہاں شفقت پر مطمئن ہوتا ہے۔ اور ابو علی دقاق کہتے ہیں کہ توکل تین درجے رکھتا ہے اول توکل جہر بنوعیم جہر نفویض پس متوکل تو خدا تعالیٰ کے وعدے پر مبنی ہو جانا ہے اور تسلیم والا اس کے ماننے کی پرکفایت کرتا ہے اور نفویض والا اس کے حکم پر راضی ہوتا ہے اس قول میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ متوکل کا دیکھنا بلحاظ اس شخص کے جسکو دیکھتا ہے درجات مختلف رکھتا ہے پس علم فواصل ہے اور وعدہ اسکا تابع ہے اور حکم وعدے کے پیچھے ہوتا ہے اور غالباً متوکل کے دل پر امنین سے کسی نہ کسی کا ملاحظہ غالب رہتا ہے۔ اور شاخ کے اقوال تو توکل کے باب میں اور بھی بہت ہیں مگر ان کے لکھنے سے طول ہی ہوتا ہے اس لیے نقل کرنے سے کچھ فائدہ نہیں اسکی محبت حال جو کچھ غرضی و اشعار بیان کر دی گئی دی نافع بھی ہے

اس سے خلق میں جانی کر رکھی ہو ناواقف ہو اسی طرح اگر کوئی زمین کو جوئے ہووے
 نہیں اور اس بات کی قطع کہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں غلہ آگادے اور بوجہ ڈالنا
 یا کہ فی اپنی زوجہ سے اولاد کا خواہاں بدون محبت ہو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے
 تھے تو ایسی باتیں سب جنوں ہیں اسی جگہ ترک عمل کا نام توکل نہیں بلکہ توکل حال و علم سے ہونا
 چاہیے یعنی علم تو اس بات کا ہو نا کہ اللہ تعالیٰ نے کھائے کو اور کھانے اور دانت اور قوت
 حرکت کو پیدا کیا اور کھانا اور پانی دینا اسی کا کام ہے اور حال یہ ہو کہ سکون قلبی اور اعتماد
 خدا سے تعالیٰ کے فعل پر ہونے کا تمنا اور غذا پر اور واقع میں بھی ہاتھ پر اعتماد کیے کیا جاوے کہ بعض
 اوقات فوراً خشک ہو جاتا ہے کہیں فاج مار جاتا ہے اسی طرح قوت پر بھی اعتماد نہیں ہو سکتا کیونکہ
 آدمی کو اکثر ایسا مصائب پیش آتا ہے کہ اسی وقت غفل جاتی رہتی ہے اور قوت حرکت زائل ہو جاتی ہے
 اور کھانے کے موجود ہونے پر بھی اعتماد نہیں ہو سکتا کہ بعض اوقات کوئی زبردست اسکو
 چھین لیتا ہے یا کوئی سانپ وغیرہ آجاتا ہے تو آدمی کھانا چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے غرض کہ ان چیزوں
 میں جب اس طرح کے احتمالات پیدا ہوتے ہیں اور انکا کوئی علاج جزئاً فصل ایزدی کے نہیں
 تو اسی پر آدمی کو خوش ہونا اور اعتماد کرنا نمایاں ہو جاوے آدمی کا حال اور علم اس طرح پر ہو تو
 چاہیے کہ ہاتھ بڑھاوے کہ سب کوکل ہی رہیگا۔ دوسری قسم اسباب کی وہ ہیں جو یقینی نہیں
 مگر غالب ہیں جو کہ مسببات بدون انکے نہیں حاصل ہوتے یا اگر حاصل ہوتے ہیں تو بہت
 دشواری سے حاصل ہوتے ہیں مثلاً کوئی شخص شہر میں اور قافلہ میں سے جدا ہو کر ایسے جگہوں
 میں سفر کرے کہ اس میں آدمیوں کی آمد رفت بہت نفاذ و نادر ہو اور ایسی راہ میں تو شہر
 ساتھ نہ لے تو یہ نہ لینا توکل میں شرط نہیں بلکہ جنگلوں میں تو شہر ساتھ لینا اول کے لوگوں کا
 دستور و سنت ہے اور اس سے توکل نہیں جاتا بشرطیکہ اعتماد و فضل الہی پر ہونے والا ہو جیسا کہ پہلے
 بیان ہوا لیکن اگر کوئی زائد نہ لےوے تو جائز ہے اور یہ رتبہ مقامات توکل میں سے بہت بڑھکر
 اور انکی جگہ پر بہت یہ طریق خواص رح کا دستور تھا اب اگر کوئی کہے کہ تو شہر نہ لینے سے تو زانی
 جان کو ہلاکی میں ڈالتا ہے جو شہر جانا جائز ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ یہ صورت حرام ہونے سے دو
 وجہ سے نکل سکتی ہے اول یہ کہ کسی شخص نے اپنے نفس پر ریاضت و مجاہدہ کر کے عادت
 ایک ہفتہ یا اس سے کم پیش کی بھوک برداشت کرنے کی ڈال لی ہو اس طرح کہ برداشت
 گرنگی اس مدت تک بدون تغذی اور پریشانی خاطر اور دشواری ذکر رکھی کے کر سکے

باب نمبر توحید و توحید و توحید کے سوال میں

دوسرے یہ کہ گھاس اور ساگ وغیرہ کو غذا کر سکے اگر دونوں شرطیں ہوں گی تو غالباً ہی
 کہ ہر ہفتے میں جنگل میں کوئی نہ کوئی آدمی مل جائیگا یا کسی گناہ اور بستی میں گزریگا یا کچھ ساگ
 وغیرہ ایسا مل جائیگا جس سے وقت مل جاوے اور اپنے نفس پر مجاہدہ کر کے زندہ رہے
 مجاہدہ کرنا تو کل کی اصل ہے اور خواص رح اور اُن کے مشل کے اور لوگوں کا اسی پر اعتماد تھا
 اور اُسکی دلیل یہ ہے کہ خواص رح اپنے ساتھ سوئی اور متقاض اور رسی اور ڈوٹی ضرور تھے
 اور فرماتے تھے کہ اس سے توکل میں غل نہیں اور اُسکی وجہ یہ تھی کہ انکو معلوم تھا کہ جنگلوں
 میں پانی اور پتہ تو ہوتا ہی نہیں اور نہ اسے تعالیٰ کی عادت نہیں کہ سارے کے واسطے پانی
 کنوئیں میں سے بدون ڈول رسی اور چڑھاوے اور جنگل میں اکثر ڈول رسی نہیں ملتی
 گھاس ہی بہت ملتی ہے اور پانی کی ضرورت سفر میں کئی بار وضو کے لیے اور پینے کے واسطے
 ہوتی ہے کیونکہ مسافر چلنے کی حرارت کے مارے پانی سے صبر نہیں کر سکتا گو کھانے سے
 صبر کر سکتا ہی طرح آپ کے پاس اگر ایک ہی کپڑا رہتا تھا تو اگر جنگل میں پھٹتا تھا تو وہاں سوئی
 متقاض کہاں اور بدون سیسے ستر عورت ممکن نہیں نہ جنگل میں کوئی ایسی چیز جو قائم مقام قمر
 سوئی کے ہو جائے پس یقینی چیزیں ان چاروں چیزوں کے معنوں میں ہیں یعنی اُسے
 برآمدہ طلب ایسا ہی ہو جیسا ان چاروں سوئی متقاض ڈول رسی سے ہو تو اُسکو اول قسم کا
 جامع سمجھنا چاہیے اور تابع اسلئے کہا کہ انہیں احتمالات ہو سکتے ہیں کہ مثلاً کپڑا نہ پھٹے یا کوئی دوا
 آدمی کپڑا دیدے یا کنوے پر کوئی پانی پلانے والا مل جاوے اور پہلے قسم میں احتمال نہیں
 کہ کھانا چاہا یا ستم میں خود چلا آوے اس واسطے ان دونوں میں بہت فرق ہوا کہ دوسری
 قسم کی چیزیں مذکورہ اول قسم کے معنوں میں شریک ہیں یعنی ایسی چیزوں کو توکل کے باعث
 ترک کرنا جائز نہ ہوگا اس بنا پر یہ نکلا کہ اگر کوئی شخص پہاڑوں کی گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی
 میں متوکل ہو کر جا رہے جان نہ پانی ہونہ گھاس نہ کوئی بشر وہاں کو گزرے تو وہ شخص اس
 فعل سے گناہگار اور اپنی جان اپنے ہاتھ سے کھو دیگا۔ چنانچہ روایت ہے کہ ایک زاہد
 شہر سے جدا ہو کر کسی پہاڑ تلے میں سات روز رہا اور کہا کہ میں کسی سے نہ مانگوں گا جب تک
 کہ خدا سے تعالیٰ مجھ کو سیر رزق نہ پہنچا دے سات روز تک بیٹھا اور مرے کے قریب ہو گیا
 کہ رزق نہ آیا جناب باری میں التجائی کہ اے اللہ تو مجھ کو زندہ رکھتا ہے تو جتنا رزق میری حاجت
 میں تو نے لکھ دیا ہوں وہ مجھ کو عنایت کر دے میری ریح قبض کر حکم ہوا کہ قسم میرا اپنی عزت

و جلال کی کہ تجھ کو رزق مذہب تک کہ تو شہر و ن میں جا کر لوگوں میں نہ بیٹھے گا و شہر
میں جا کر بیٹھا اسکے پاس کوئی کھانا لایا کوئی پانی نہ لایا کھاپی کر کچھ دلیں دسواں کیا اللہ تعالیٰ
نے وحی بھیجی کہ تو یہ پابستہ ہو کہ اپنے دنیا میں رہ کر نے سے میری حکمت کو ضائع کرے کی جگہ
معلوم نہیں کہ میں اپنے بندوں کو دوسروں کے ہاتھ سے رزق پہنچانا اس سے بہتر جانتا
ہوں کہ خود اپنے یہ قدرت سے دون اس سے معلوم ہو کہ دور رہنا تمام اسباب سے مخالف
حکمت الہی اور متفقین ناواقفیت عادت خداوندی کے ہو اور عمل کرنا خداے تعالیٰ کے دستور پر کسی
بموجب طرح کہ توکل خداے تعالیٰ پر ہونہ اسباب پر توکل کے خلاف نہیں جیسا کہ ہم نے دلیل
مقامات کی مثال میں بیان کیا ہے لیکن اس باب کی دو قسمیں ہیں ظاہر اور پوشیدہ تو متوکل
کو چاہیے کہ اسباب ظاہری سے اعراض کر کے اسباب خفیہ کی طرف التفات کرے اور سمجھیں یہ
بھی قید ہے کہ دل کا اطمینان اور قراں سبب الاسباب پر ہونہ اسباب پر باقی رہا یہ کہ بدوں
کسی پیشے کے شہر میں آدمی کا بیٹھ رہنا ایسا ہے حرام ہے یا مباح یا محبت تو اسکا حال یہ ہے کہ
حرام تو نہیں اسلئے کہ جب جنگلوں میں پھرنے والا اپنی جان کو نجات کرنے والا ہے ٹھہرا تو شہر میں
سہنے والا کسی طرح اپنی جان ضائع کرنے والا نہیں ہو سکتا تاکہ اس فعل کی حرمت لازم آجائے
بلکہ ہو سکتا ہے کہ اسکی غذا ایسی جگہ سے پہنچا کرے جہاں سے اسکو خیال نہ ہو مگر کہیں دیر کر لگی
اور اس پر صبر ممکن ہو یہاں تک کہ زمین سے اتفاقاً آجائے لیکن اگر حجرے کا دروازہ ایسی طرح
بند کر کے بیٹھے کہ کسی کا گذر اس تک نہ ہو تو ایسا کرنا حرام ہے اور اگر حجرے کا دروازہ تو کھلا
رکھیا مگر مصروف عبادت ہو بیٹھا ہو تو ایسی صورت میں پیشہ کرنا اور نکلنا اچھا ہے کہ
پیشہ کرنا حرام نہیں الا اس صورت میں کہ فاقے سے موت کے کنارے جا لگے اسوقت نکالنا
مانگنا اور کچھ کسب میشت کرنا لازم ہے اگر دل سے مشغول خداے تعالیٰ کے ساتھ ہو اور دنیا
کی طرف توجہ نہ کرے کہ وہ کون دروازے میں آتا ہے اور رزق لاتا ہے بلکہ خداے تعالیٰ کے فضل ہی کی
تاک ہو اور اسی سے مشغول ہو تو یہ بات افضل ہے اور توکل کے مقامات میں سے ہے اور
اسکا طریق یہ ہے کہ خداے تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہو اور فکر روزی نہ کرے کہ روزی باہر
اسکو پہنچگی اور اس صورت میں جو بیض علماء فرماتے ہیں کہ بندہ اگر اپنے رزق سے بھاگے
تو رزق اسکو ڈھونڈ کر لیا جائیے کوئی موت سے بھاگے تو وہ جالیقی ہے درست ہے شہر
میں توکل کن بدوزان پا دوست

رزق تو ہر روز جو عیش و عشرت

توکل یعنی توکل سے کسی سے کچھ نہیں لیتے بلکہ فرمایا کہ یہ سب جو کرتے ہیں اور میری قسم کے حساب جسے اعتماد
 مسبب کے حال ہونے کا نہیں اتنے میں انکا شمار ممکن نہیں اور حضرت سہیل رحمہ توکل کے باب میں
 فرماتے ہیں کہ یہ کافر کا ترک کرنا توکل ہو اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کو پیدا کیا اور انکو اپنے نفس سے محروم
 نہیں رکھا انکا حجاب الکی تدبیر ہی ہوتی ہے اور غالباً الکی مراد میرے نکالنا اسباب بعیدہ کا ہر فکر سے
 کیونکہ انھیں میں سچ و تدبیر کی ضرورت ہوتی ہے ظاہر ہی اسباب میں نہیں ہوتی اس تقریر سے معلوم ہوتا
 کہ اسباب بعض ایسے ہوتے ہیں کہ انکے تعلق سے توکل سے آدمی خارج ہو جاتا ہے اور بعض ایسے ہیں کہ
 کرنے سے خارج نہیں ہوتا اور اس دوسری کی قسمیں ہیں ایک اسباب یقینی اور دوسری ظنی
 اسباب یقینی کے کرنے سے توکل سے خارج نہیں ہوتا بشرطیکہ حال توکل اور علم موجود ہو یعنی
 مکملہ صرف مسبب الاسباب پہ ہو پس اسباب یقینی میں توکل باعتبار حال اور علم کے ہونہ عمل کے
 اور اسباب ظنی میں باعتبار حال اور علم اور عمل سب کے ہو اور ان اسباب کے عمل میں لا
 کی رو سے متوکلوں کے تین مقام ہیں اول مقام خواص رحمہ اور انکے مثل کا ہر کہ بتوشہ
 جنگلوں میں پھرے اور فضل الکی یہ اعتماد ہو کہ ایک ہفتہ یا اس سے زیادہ فائست
 صبر کی عنایت فرما دیکھنا چھ ساک وغیرہ یا غذا ملجاوگی اور اگر کچھ نہ ملیگا تو فائست
 مرنے پر راضی اور ثابت قدم رہیگا کیونکہ توشہ ہوائے بھی بعض اوقات فائست
 مرتے ہیں کہ انکا توشہ جاتا رہتا ہے یا کوئی راہ بمحلا دینا ہو تو موت کا آنا توشہ اور بے توشہ
 دونوں طرح ممکن ہیں اسی لئے فضل الکی پر توکل اولیٰ ہوا دوسرا مقام یہ ہے کہ
 اپنے گھر یا جہ میں بیٹھ رہیگا مگر گاتوں یا شہر میں یہ صورت ہو اور اس مقام والا اول سے کم ہے
 مگر متوکل ضرور پہلے کہ آخر کسب اور اسباب ظاہر کو ترک کر کے فضل الکی پر اعتماد کر لیا ہو
 وہ اسباب غیبیہ سے میرا کام بنادیکھا اور یہ چند شخص شہر و دیہات میں بیٹھ کر اسباب رزق کا متعرض ہو
 کیونکہ شہر میں رہنا بھی اسباب رزق کے کھینچنے کے ہیں مگر اس سے اس شخص کا توکل باطل نہیں ہوتا
 بشرطیکہ نظر اس ذات کی طرف ہو جو شہر کے باشندوں سے اسکو رزق دلوں تا ہو باشندوں کی
 طرف التفات نہ ہو بلکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سب کے سب اسکے حال سے غافل ہو جائیں
 اور اگر خدا سے تعالیٰ اپنے فضل سے اسکا حال انکو نہ بتا دے اور انکی خواہشوں کو اسکی طرف
 راغب نہ کرے تو وہ کیسے سکے جو چین اور خبر گیری کریں تیسرا مقام یہ ہے کہ کل پھر کر معشیت
 اس طرح کرے جس طرح چھنے باب آداب کسب کی فصل سوم اور چہارم میں لکھا ہے اس طرح

باب نمبر توحید و توکل فصل دوم توکل کے حوالہ میں ۷۰
 خدای تعالیٰ تعز و تعالیٰ علوہ علوم الدین جلیل مقام
 کمانے سے بھی مقامات توکل سے نہیں نکلیگا بشیر طہا اپنا اطمینان اپنی کفایت اور قوت اور بلا و
 بضاعت پر نہوا سیلے کہ یہ چیزیں تو دم کے دم میں نہا۔ سے تعالیٰ فنا کر دیتا ہو بلکہ یوں چاہیے
 اور نظر نفیس برحق کی طرف ہو کہ اسی نے یہ سب چیزیں بجا رکھی ہیں اور رزق کا سامان ہم کو دیا
 اور اپنے کسب و بضاعت اور کفایت کو خدا سے تعالیٰ کی قدرت کی نسبت کرایا جائے
 جیسا قلم بادشاہ کے ہاتھ میں نہا کہ کھتا ہو کہ وہاں نظر قلم کی طرف نہیں ہوتی بلکہ بادشاہ کے
 دل کی طرف ہوتی ہو کہ کیا جانتے کہ دل میں آویگا اور کس طرف کو مائل ہوگا کیا حکم کرے بیٹھیکا
 چھوڑ کر کہ ہمیشہ کرے نہ والا اپنے عیال کے لیے یا سہا کین کے دینے کے لیے کما تا ہو
 تو ظاہر میں نہا۔ نہ والا ہوگا مگر باطن میں علم ہے کہ ہمارا اس شخص کا حال نسبت گھر میں
 بیٹھنے والے کے شرف ہے۔ اور اس بات کی دلیل کہ کسب مخالف حال توکل کے نہیں
 بشرطہ اس میں شرطوں کی رعایت نہا اور حال و مقام کا لحاظ نہا جیسا کہ پیشتر مذکور ہوا یہ جو حضرت
 ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہی گھر میں بغل میں دبا کر بازار میں تشریف لے گئے
 مسلمانوں کو برا معلوم ہوا اور عرض کیا آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں اب تو آپ نبوت کی
 خلافت پر ہیں آپ نے فرمایا کہ میں اپنے عیال کا اگر شغل نہ کروں تو وہ تباہ ہو جائیگا اور جب
 اپنے ہی عیال کو میں تلف کروں گا تو اور کون کو تو بظاہر اولیٰ ضائع کر دینگا لوگوں نے آپ کی
 فکر و در کرنے کے لیے ایک مسلمان کے گھر والوں کے موافق آپ کے لیے قہر کر دیا پس
 جب آپ نے اہل مدینہ اسی طرف پائی تو انکے دل کا خوش کر دیا اور مسلمانوں کے کام میں
 سب وقت خرچ کر دیا آپ نے اولیٰ باہا اور یہ حال کہ کہا جاوے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
 توکل میں نہتے تھے تو انہے بڑھکر مقام توکل پر آکر کون ہوا سیلے کہ توکل تو قینا تھے پس معلوم ہوا
 کہ آپ متوکل باعتبار کسب و تنہا نہ کر رہے تھے بلکہ قطع التفات کی رو سے تھے کہ انہی
 قوت و کفایت پر ملتفت نہ تھے نہا سے تعالیٰ ہی کو ہمیشہ کا بہم کرنے والا اور سبب الاستیاض
 جانتے تھے اور رعایت شرطوں کی کسب کے طریق میں ملحوظ رکھتے تھے کہ مقدار حاجت پر
 اکتفا کرتے تھے بہت کی نہا نہ تھی نہ مخا اور نہ کچھ بڑھنے کی ہوس نہ یہ بات کہ اپنا درم
 اور کے درم سے اچھا معلوم ہوتا ہوا سیلے کہ جو شخص بازار میں جاوے اور اپنے درم کو حجر کے
 درم سے بہتر و محبوب سمجھے وہ دنیا کا عیس و محب ہو اور توکل بدو دنیا میں نہ کیے دیرت نہیں
 ہاں نہ بدو توکل کے بھی ہو سکتا ہو کیونکہ توکل کا مقام نہ بد کے بعد ہے۔ اور ابو جعفر

جو حضرت جیندرہ کہے مرشد اور متوکلین میں سے تھے فرماتے ہیں کہ میں نے بیس برس توکل کو چھپایا اور بازار سے جدا ہوا میرا دستور تھا کہ ایک دینار ہمیشہ پیداکرنا تھا گہرات کے لیے و مڑی نہ کھتا تھا اور نہ اپنی راحت کے لیے اُس میں سے کچھ خرچ کرتا تھا اتنا بھی نہ کہ کچھ کو زبان و کمر غسل ہی کہ لوں بلکہ رات آنے سے پیشتر ہی سب کو خرچ کر دیتا تھا اور حضرت بنیدر حرانکے سامنے توکل کے باب میں کچھ گفتگو نہیں فرماتے تھے اور یوں کہا کرتے تھے کہ مقام توکل میں آپ کے ہوتے ہوئے مجھ کو کچھ کہنے سے شرم آتی ہے۔ اب جاننا چاہیے کہ صوفیوں کی خافت ہوں میں نقدی لیا بیٹھنا توکل سے بعید ہے پس اگر نقدی نہ ہو نہ وقت نہ کوئی اور بات نہ خادم ہو کہ باہر سے نکال کر لے آیا کرے تو ہر طرح پر توکل ضعف کے ساتھ درست ہے مگر حال و علم سے قوی ہو جاتا ہے جیسے توکل ہمیشہ ور کا۔ اور اگر خافقہ واسلے سوال نہ کریں بلکہ جو کوئی کچھ نہ بجائے اُس پر قانع رہیں تو یہ بات انکے توکل میں بہت قوی ہو گئی وہ لوگ اس باب میں نگشت نام ہو گئے اور دکان کر لی پس خافقہ میں بیٹھنا ایسا ہو جیسا بازار میں جانا اور بازار میں جانے والا متوکل نہیں ہوتا بدون بہت سی شرطوں کے جنکا بیان پہلے ہو چکا باقی رہا یہ کہ آدمی گھر میں بیٹھ رہنا افضل ہے یا اہل پھر کہ کچھ کمانا تو سکا حال یہ ہو گا کہ کمالی چھوڑنے سے ذکر و خلو و غلبہ اور تمام وقت عبادت میں بسر کرنے کے لیے پیشی مل جائے اور سب معیشت میں ان امور میں تبری ہوتی ہو اور باوجود اسکے کہ لوگوں سے کچھ طمع بھی نہ ہو اس بات کا انتظار کہ کوئی گریہ میں کچھ دیکھا بلکہ صبر اور انتہا پر توکل کرنے میں دل کا مضبوط ہو تو ایسے شخص کو گھر بیٹھنا بہتر ہے اور اگر گھر میں دل گھبراہٹ سے اور لوگوں کی طرف تامل ہو تو کچھ کام کر کے پیدا کرنا اچھا ہے لہذا کہ دل سے لوگوں کی تامل کرنی گویا دل سے سوال کرنا ہو اسکا چھوڑنا کام کے چھوڑنے کی نسبت کہ زیادہ مہم ہے پہلے متوکلین کا دستور تھا کہ جو چیز انکے نفس طمع کرتے تھے اُسکو نہیں لیا کرتے تھے چنانچہ حضرت امام احمد بن حنبل رح نے ابو بکر مروزی کو فرمایا کہ غلام فقیر کو اجرت معمولی سے کچھ زیادہ دینا جب وہ دینے لگے فقیر نے واپس کر دیا اور چلا گیا امام احمد صاحب نے فرمایا کہ اب جا کر اسکو دے دو اب وہ لے لیکادہ گئے اور اسکو دیا تو لے لیا امام صاحب سے پوچھا کہ یہ کیا بات تھی کہ یہاں نہ لیا اور نکل کر لے لیا فرمایا کہ اول اُسکے نفس کو طمع زیادہ ملنے کی تھی اس واسطے نہ لیا جب یہاں سے چلا گیا تو نفس کو ناامیدی اور یاس ہو گئی تو لے لیا اور خواص و حجب سمجھی اپنی رغبت کسی شخص کے دینے کی طرف دیکھتے یا نفس کے لینے کے علوی ہو جانے سے خوف کرتے

تو اس سے کوئی چیز قبول نہ کرتے اور اُسے جو کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے سفر میں سب سے زیادہ عجیب کیا بات دیکھی فرمایا کہ میں نے حضرت محضر علیہ السلام کو دیکھا اور وہ میری محبت راضی ہوئے مگر میں اُسے اس جہت سے عالمی ہو گیا کہ کہیں میرے نفس کو ان کے ساتھ سکون و قرار نہ ہو جائے اور توکل میں نقصان نہ ہونے پائے غرض کہ سب معیشت کرینے والے جب آداب کمانے کے اور اسکی نیت کی شرطوں کی ہدایت کریں جسطرح کہ باب گھمستہ بیان ہوا ہے یعنی مقصود استدعا سے کثرت نہ ہو اور نہ اپنی بضاعت اور کفایت پر ہمت ہو تو وہ متوکل ہو گا۔ اور علامت اسکے تکرار کرنے کی اپنی بضاعت پر یہ ہے کہ اگر اسکی مال چوری جائے یا تجارت میں گھٹی ہو۔ یا کوئی اور کام بند ہو جائے تو اس پر راضی رہے نہ ملکہ طمانینت باطل نہ ہونے دل میں نہ طرب راہ پائے بلکہ دل کو قرار دے پہلے تمنا دیسا ہی ہے کیونکہ دستور کی بات ہے کہ جب کا دل کسی چیز سے وابستہ نہیں ہوتا اسکے جاتے رہتے سے بھی اسکا دل مضطرب نہیں ہوتا اور جو کسی چیز سے وابستہ ہے مقرر ہوتا ہے تو وہ اس چیز سے تسکین پاتا ہے۔ بشرح چہ پہنچے بنا کر تھے پھر انکو چھوڑ دیا اسیلے کہ بعلوی رح نے انکو گھما کر میں نے سنا ہے کہ اپنے رزق پر مدد کا اختیار کرنے سے لی ہو بعلایہ تو بتاؤ کہ اگر خدا سے تمنا نکو بہا اور اندھا کر دے تب رزق کس پر ہو گا اس نوشتہ نے اُنکے دل میں تاثیر کی سبب اور از چرخ بنائے گئے ڈالے اور چھوڑ دیا اور بعض کہتے ہیں کہ جب وہ چرخ بنائے میں انگشت نما ہو گئے اور لوگ اسی واسطے اُنکے پاس آنے لگے چھوڑ دیا اور بعض کہتے ہیں کہ آسمان کے مرنے کے بعد چھوڑ دیا جیسے حضرت سفیان ثوری رح کے پاس بچاں دینا تھے اُسے تجارت کیا کرتے جب اُنکی اہل کا استعمال ہوا تو انکو ہارٹ دیا۔ اب اگر کوئی کہے کہ یہ کیت ہو سکتا ہے کہ آدمی کے پاس بضاعت تو ہو اور اُسکے ساتھ بے تسکی نہ ہو حالانکہ اسکو معلوم ہے کہ سب بدون بضاعت مگر نہیں اسکا جواب یہ ہے کہ اسکی صورت یہ ہے کہ یوں جائے کہ جن لوگوں کو خدا سے تعالیٰ بدون بضاعت روزی دیتا ہے وہ بھی بہت ہیں اور ایسے بھی بہت ہیں کہ اُنکی بضاعت بہت تھی مگر جو یہ گئی اور جائی رہی اور یہ بھی دل میں ٹھکان کہ خدا سے تعالیٰ میرے ساتھ وہی سلوک کریں جو اُسکے نزدیک میرے حق میں بہتر ہو گا اگر وہ میرا مال ضائع کر دیا تو اُسکے نزدیک اس میں کچھ بہتری ہے شاید اگر پاس بہتا تو موجب فساد دین کا ہوتا بڑا خدا سے تعالیٰ کا احسان ہو کہ دین کے بجائے بچا دیا اور غایت فلاح

یہ ہے کہ آدمی بھوک سے مرعوب ہے تو چاہیے کہ عقائد کرے کہ بھوک سے مرنا آخرت میں میرے حق میں مفید ہے کیونکہ خدا سے تعالیٰ نے بدون کسی تقصیر کے میری طرف سے یہ بات میرے واسطے تجویز فرمائی ہے تو میری بہتری اسی میں ہے۔ جب ان سب باتوں کا اعتقاد کر لیا تو اس کے نزدیک وجود بضاعۃ کا اور عدم برابر ہو جاتا ہے شریعت میں ہے کہ بندہ رات کو کسی امر کا اور تجارت میں سے قصد کرے اور وہ کام ایسا ہو تا کہ اگر اس کو کیسے تو اس کی بربادی ہو چلیں خدا سے تعالیٰ اس کی طرف حرص کے اوپر سے نظر کرتا ہے اور اس کو اس کام سے باز رکھتا ہے تو صبح کو وہ شخص نہایت غمگین و اندوہناک ہوتا ہے اور اپنے ہمسایہ اور چچا زاد بھائی کی بے لگنی لیتا ہے کہ میں نے کس کا شکر دیکھا تھا اس نے میرے اوپر یہ بیت ذالی حالانکہ یہ امر صرف ایک رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپس کی اتنی اور اسی جہت سے حضرت عمرؓ فرما رہے ہیں کہ مجھے کچھ پروا نہیں خواہ میں غنی رہوں یا فقیر اس واسطے کہ مجھے معلوم نہیں کہ تو انگریز و فقیری میں سے میرے حق میں کونسی بہتر ہے۔ اور جو شخص ان امور پر یقین کامل نہ رکھتا ہو اس سے توکل نہ ہو کیونکہ اسی جہت سے حضرت ابوسلیمان دارانیؓ فرمایا کہ احمد بن ابی الحواریؓ سے فرمایا کہ مجھ کو ہر مقام سے بہرہ ہو مگر حضرت توکل کہ اس کی بوجہ میں نے نہیں سونگھی پس باوجود اپنے بے بن قدر ہونے کے ایسا فرماتے ہیں کہ مجھ کو توکل نہیں ملایا نہیں فرمایا کہ اس کا حصول ممکن نہیں اور غالباً ان کی مراد یہ ہوگی کہ اعلیٰ درجہ توکل کا نصیب نہیں ہوا اور جب تک کہ ایمان اس بات پر پکا نہ ہو کہ خدا سے تعالیٰ کے سوا نہ کوئی قائل ہے نہ کوئی رازق اور جو کچھ وہ بندہ سے پرہیز کرتا ہے خواہ فقیر ہو یا غنا موت ہو یا حیات اس کے حق میں وہی بہتر ہے نسبت اس بات کے جس کو بندہ تمنا کرے تب تک حال توکل بھی کامل نہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ توکل کی بنیاد امور پر ایمان کے قوی ہونے سے ہوتی ہے جیسا کہ گذرا۔ اور ایسا ہی حال اور مقامات دین کا احوال اور اعمال میں سے ہے کہ وہ بھی اصل اصول یعنی ایمان پر مبنی ہوتے ہیں۔ حاصل یہ کہ مقام توکل سمجھ میں آتا ہے مگر دل کی قوت اور یقین کا زور چاہتا ہے اسلئے حضرت سہیلؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص طعنہ کمانے پر کرے وہ سنت پر طعنہ کرتا ہے اور جو شخص ترک کمانی یعنی توکل پر کرے وہ توحید پر طعنہ زن ہے اب وہ علاج لکھتے ہیں جو دل کے اسباب ظاہری سے پھرنے میں مفید ہو اور اسباب خفیہ کے بہرہ کرنے میں خدا سے تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن پیدا کرے وہ یہ ہے کہ یوں جانتا چاہیے کہ

ابو نعیم در حدیث روایت کیا ہے
ان جہات سے بندہ
نہایت مفید ہے

سعد بن زید بن اسلم نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفسق و الله یدکونکم مغفیرا و فضلہ
 کیونکہ انسان اپنی سرشت کی رو سے شیطان کے ڈرانے کو بہت سنتا ہے اسی واسطے کہا گیا ہے
 کہ جو شخص سو دن ظن کے باعث ڈرے وہ حریص ہو اور جب اس پر نامردی اور ضعف دلی
 زیادہ ہو جائے اور ریزہ ریزہ ہو جائے یا بظاہر یا باطن میں غیب دینے والے میں نظر میں نہ
 سو دن ظن غالب ہو جاتا ہے اور توکل بالکل ہوتا ہے تاہم بلکہ رزق کو حساب خفیہ سے سمجھنا بھی توکل کو
 داخل کرتا ہے چنانچہ حکایت ہے کہ ایک عابد کسی چوبیس روز چھوٹا اور اس کے پاس مال نہ تھا امام مسجد نے
 اس سے کہا کہ اگر تم کچھ کر کے لے لو تو تمہارے لیے اچھا ہو گئے جو اسے جواب دیا میں بارہ سال ہی ہوں
 چوتھی بار اس نے کہا کہ یہ بیان دیا ہے مسجد کے پاس ایک یہودی ہے اس نے ہر روز دو روپیوں کی
 کفالت میرے لیے کر لی ہے امام نے کہا کہ اگر وہ اس کفالت میں سچا ہو تو تمہارا مسجد میں رہنا بہتر
 غائب نہ کرے کہ اگر کیا خوب تمہارے اس کے سامنے اور لوگوں کے آگے ایسی باتیں تو حید کے ساتھ
 کھڑے ہوتے ہو اگر ایمان نہ کر دو تو تمہارے حق میں بہتر نہ کیونکہ تم یہودی کے دین کے
 خدا سے تعالیٰ نے جو کفالت رزق کی ہے اس پر ترجیح دیتے ہو۔ اور ایکبار کسی مسیحی کے اہم
 کسی نمازی سے پوچھا کہ تم کہاں سے کوئی ناکھاتے ہو اس نے کہا کہ دراتھرو اول میں نے جو نماز
 تمہارے پیچھے پڑھی ہے وہ پھیر لوں تب جواب دہو نہ گا اور خدا سے تعالیٰ کے فضل سے بوسطہ
 اسباب خفیہ رزق بھیجنے پر حسن ظن رکھنے کے لیے ان حکایات کا سننا مفید ہے جنہیں رزق
 بھیجنے میں اللہ تعالیٰ کے عجیب الطاف اور احسان پائے جاتے ہوں اور بعض میں کہہ دے گا
 مذکور ہو کہ باجروں اور تو انگوں کا مال نہایت کم کے انکو مہجور سے ہلاک کر دیا۔ چنانچہ روایت ہے
 کہ حضرت ابراہیم بن ادہم نے ایک غلام مذہبہ عرشی تھا اس سے لوگوں نے پوچھا کہ کوئی بات
 آپ کی جو بہت عجیب تھیں وہ کیسی ہو بیان کر دے اس نے کہا کہ ہم ایکبار مکہ معظمہ کے راستے میں چند
 بھوکے رہے کہ کھانا نہ ملا پھر کونے میں گئے اور ایک ویران مسجد میں داخل ہوئے
 حضرت ابراہیم ۷ نے میری طرف دیکھ کر فرمایا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تجھ کو بھوک لگی ہو میں نے عرض کیا
 کہ آپ کی شخصیت مجھ پر آپ سے فرمایا کہ یہاں ہی اور کاغذ لے آئیں لے آیا آپ نے یہ ہتھوڑا لکھا
 بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر مال میں تو ہی مقصود ہے اور ہر ہمت سے تو ہی ملو پھر کچھ شکر کیے چکا ترجمہ یہی
 قطعہ ماعد شاکر ہوں اور ذکر خدا | بھوکا اور پیاسا ہوں اور نہ کھانا

۱۰۰
 شیطان کا یہودی
 اور مسیحی کا یہودی
 جیانی کا یہودی
 اللہ تعالیٰ کا یہودی
 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہودی

میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی یون کہتا ہے کہ اسے غنیمت تو نے ہم پر اتنا قرض کر لیا ہے اب تیرا کام لینا ہے اور ہمارا کام دینا ہے اس کے میں نے کسی بقال یا قصاب وغیرہ کا حساب نہیں کیا اور بیان حال کے حال میں لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں مکہ معظمہ کی راہ میں تھا اور مصر سے جاتا تھا اور میرے پاس زاد راہ تھا میرے پاس ایک عورت آئی اور مجھ سے کہا کہ اے بنان تولد ہو کر اپنی پشت پر زاولاٹے پھرتا ہے اور یہ وہم کرتا ہے کہ خدا سے تعالیٰ رزق نہ لگیا میں نے اس کے کہنے سے اپنا توشہ بھینک دیا پھر مجھ پر تین دن گذر گئے کہ میں نے کچھ نہ کھایا راستے میں میں نے ایک بازیب پڑی دیکھی اپنے جی میں کہا کہ اسکو اٹھا لینا چاہیے کیا عجب کہ اسکا مالک آوے تو اس سے کچھ لیکر دے دوں لتے میں وہی عورت آئی اور مجھ سے کہا کہ کیا تو سوداگر ہو جو یون کہتا ہے کہ شاید اسکا مالک آجائے تو اس سے کچھ لے لوں پھر اسنے میری طرف چند درم بھینک دیے اور کہا کہ انکو خرچ کر لو میں نے انکو لیکر قریب مکہ معظمہ تک نباہ دیا۔ اور یہی بنان ہی کی حکایت ہے کہ انکو ایک لونڈی کی ضرورت خدمت کے واسطے ہوئی اُنھوں نے اپنے بھائیوں سے صاف صاف کہہ دیا ان سب نے لونڈی کے دام اُنکے لیے جمع کر دیے اور کہا کہ اب قافلہ لے کر ہو امین سے جو کسی لونڈی مناسب ہوگی وہ لے لیا ہوگی جب قافلہ آیا تو سب لوگوں کی رائے ایک لونڈی پر متفق ہوئی کہ یہ بنان کے لائق ہے اس لونڈی کے مالک سے اُسکے دام پوچھے اُسنے کہا کہ یہ بکاؤ نہیں ہے جب لوگوں نے زیادہ اصرار کیا تو کہا کہ یہ لونڈی بنان حال کے واسطے ہے اسکو ایک سمرقند کی عورت سندھ میں بھیجی ہو وہ لونڈی بنان پاس ارسال کی گئی اور اُسے قصہ بیان کیا گیا۔ اور کہتے ہیں کہ زمانہ گذشتہ میں ایک شخص اپنے سفر میں ایک روٹی ساتھ لیے تھا اور کہتا تھا کہ اسے اگر کھا لوں گا تو میرا بونگا اللہ تعالیٰ اسپر ایک فرشتہ کو مقرر کر دیا اور فرمایا کہ اگر یہ شخص روٹی کھائے تو اسے اور رزق پہونچاؤ گا اگر نہ کھائے تو ہم اسکو سوا اور کچھ اسکو نہ دیں گے وہ شخص روٹی اپنے ساتھ لیے رہا یہاں تک کہ مر گیا اور نہ کھائی۔ اور ابوسعیب بخاری کہتے ہیں کہ میں شام میں بدون زاد راہ کے گیا اور فاقے پر فاقہ ہوا اور سے ایک منزل نظر پڑی اسکو دیکھا میں خوش ہوا کہ اب پہونچ گیا پھر دل میں سوچا کہ میں نے غیر ترکہ کیا اور قسم کھائی کہ اس گاتوؤں میں نجاؤں گا جب تک کہ مجھے خود کوئی نہ لیجاوے میں نے اپنے لیے ریت میں ایک گڑھا کھودا اور اپنا جسم اُن میں سے لے کر چھپا دیا آدھی رات کو وہاں کے لوگوں نے ایک بلند آواز سنی کہ اے بستی والو ایک لاش کے

ولی نے اپنے آپ کو اس ریت میں قید کیا جو اسکی خبر لو وہاں سے کچھ لوگ لے گئے اور مجاہد کا لکڑا
گمانوں میں لینگے۔ اور روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عمرؓ کے دروازے پر پڑا رہتا
اسکو ایک روز ناگاہ آواز آئی کہ اسے شخص تو نے ہجرت عمرؓ کے لیے کی تھی باغذا کے لیے
جا اور کلام اللہ سیکھ وہ تجھ کو عمرؓ کے دروازے سے بے پروا کر دیکھا وہ شخص اٹھ کر چلا گیا اور
اسکا پتہ نہ ملا یہاں تک کہ حضرت عمرؓ نے اسکو ڈھونڈ بھویا معلوم ہوا کہ اسنے گوشہ نشینی اختیار
کی اور عبادت میں لگ گیا حضرت عمرؓ اسکی پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ ہمارا دل تلوکھینے کو
بہت چاہتا تھا کیا وجہ ہوئی کہ تم ہم سے نہیں ملتے اسنے جواب دیا کہ میں نے قرآن پڑھنا اسنے مجھ کو عمرؓ
اور آل عمرؓ سے بے پروا کر دیا حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ تم نے کلام مجید میں کیا دیکھا اسنے کہا
کہ میں نے یہ دیکھا و فی السماء مرا قلم و ما توعدون تب میں نے سوچا کہ میرا رزق تو یہاں
میں ہے اور میں اسکو زمین میں ڈھونڈ رہتا ہوں حضرت عمرؓ روپے اور کہا کہ سچ کہتے ہو پھر یہ
دستہ تمہارا اس شخص کے پاس کیسیا کہ ہے۔ اور ابو حمزہ خراسانی رح کہتے ہیں کہ ایک سال
میں نے حج کیا راہ میں چلا جاتا تھا ایک کنوین میں گر پڑا میرے نفس نے مجھ سے تمہارا کی
کہ فریاد کرنی چاہیے مگر میں نے کہا کہ بخدا میں ہرگز فریاد نہ کروں گا اسی غلجان میں تمہارا وہ شخص اس
کنوین پر آئے اور ایک نے دوسرے سے کہا کہ آؤ اس کنوین کا منہ بند کر دیں کہ کوئی اسہیں
نہ گریہ کرے یہ کہہ پانس اور چٹائی لائے اور اسکا منہ بند کر دیا میں نے ارادہ کیا کہ خون مگر
دل میں سوچا کہ جس سے چج کر کہہ دیکھا وہ تو ان دونوں شخصوں کی نسبت قریب تر ہو گیا پھر
ہو رہا اسی انہا میں ایک گھڑی کے پیر کوئی چیز آئی اور کنوین کا منہ کھول کر اپنے پاؤں کنوین
میں اٹکائے اور گنگنائی آواز میں گویا کہ کیا تجھ کو اپٹ جائیں نے اسکی آواز سے مطلب سمجھ لیا
اور اپٹ گیا اسنے باہر نکالا میں نے دیکھا کہ وہ زندہ ہے وہ مجھ کو چھوڑ کر چلا گیا اس وقت سروش
غیبی نے میرے گوش ہوش میں یہ دعا پڑھائی ابو حمزہ دیکھ کیا خوب ہوا کہ میں نے تجھ کو نے سے بدیع
موت ہی کے بجایا ابو حمزہ وہاں سے چلے اور پھر شعاع پڑھتے جاتے جبکہ ترجمہ یہ ہے

لکھ
اور آسمان میں ہے
روز کی تمہاری لکھ
جو کلمہ غیبی دیکھا

چو حال بر تو عیانست فارغ غم ز خیر
بے لطف و ہمدست درک لطف دگر
عیان بدست من اینک در آمدی نظر
پذیرم اس چو بینم ز مہر و لطف اثر

ز شرع عشق مرا شرم باز داشتند
گویا ہر من از لطف خویش آوردی
بنیب جلد و نمودی چنانکہ پسندارم
چو بنیت ہمدشت نمود ز ہیبت تو

کعبہ را با عبادت ٹھیک ہوئی ہو تو ایسے شخص کو توکل جائز نہیں۔ اسی واسطے روایت ہو
 کہ ابو تراب بخشی نے ایک شخص کو دیکھا کہ تین دن کے بھوکا رہنے کے بعد ایک تربز کے
 حیلے کو کھانے کے لیے اٹھایا آپ نے اُسکو فرمایا کہ تعوف تیرے مناسب حال نہیں
 تو باز میں ہا کہ یہی بدون توکل کے تعوف مست کر اور توکل نہیں درست ہے مگر اسی شخص
 جو کھانے سے تین دن سے زیادہ صبر کرے۔ اور حضرت علی رو و بازی رحمہ فرما۔ تم میں کہ
 جب فقیر یا غنی دن کے بعد کھنے لگے کہ میں بھوکا ہوں تو اُسکو باز میں رہنے دو اور سبکو
 کہو کہ کچھ کام کاج کیا کرے غنم کہ آدمی کا بدن بھی اسکی عیال ہو اور بدن کی مضر چیزیں توکل کرنا
 ایسا ہی ہے جیسا عیال کے باب میں توکل کرنا صرف نفس عیال میں ایک ہی چیز کافروں کو وہ یہ کہ
 کہ آدمی کو اپنے نفس پر تو دباؤ دینا بھوک پر صبر کرنے کے لیے جائز ہے اور عیال پر جائز نہیں
 اور اس تقریر سے تمہارے جان لیا ہو گا کہ توکل اسباب سے علیحدہ ہونے کا نام نہیں بلکہ بھوک
 سے تک صبر کرنے کا عادی ہونا اور اگر کبھی اتفاقاً رزق میں تاخیر ہو جائے تو موت پر راضی
 ہو جانا توکل ہو اور شہر میں اور قصبوں میں رہنا اور ایسے جنگل میں رہنا جن میں کچھ نہ کچھ ساگ
 پات وغیرہ میسر ہو بتا کا سامان ہو مگر کچھ تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہو کیونکہ ہمیشہ ساگ پات پر گزار کر
 بدون صبر کے ممکن نہیں اور شہر میں رہ کر توکل کرنا نسبت جنگل کے توکل کے حصول اسباب
 بقا کے لیے زیادہ اچھا ہے حالانکہ سب اسباب ہی میں مگر یہ کہ لوگوں نے ان اسباب کو کچھ شمار
 نہیں کیا اور سب اسباب کی طرف جمع کر پڑے جو ان سے ظاہر ترین اور اسکی وجہ یہی ہے کہ انکا ایمان
 ضعیف اور دوس زیادہ اور دنیا میں تکلیف اٹھانے پر صبر کرنا آخرت کے نفع کے لیے غلیل
 اور سو وطن اور طوالت کے باعث نامردی و لون پر غالب ہو۔ اور جو شخص کہ آسمان و زمین
 اسرار میں غور کرے اُسکو یقیناً معلوم ہو جائے کہ خدا سے تعالیٰ نے انتظام ملک و مملکت کا
 ایسا کر رکھا ہے کہ بندے سے اُسکا رزق علیحدہ نہیں ہو سکتا گو وہ ترو و نہ کرے اسلئے
 کہ جو ترو و سے عاجز ہو اُسکو بھی تو رزق ملتا ہی ہو دیکھو بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ترو و سے
 عاجز ہو تو خدا سے تعالیٰ نے اسکی ناف کسی طرح ماں کی ناف سے ملا دی کہ ماں کی غذا سے
 دے بچا کر مال کے ذریعے سے بچے کے پیٹ میں رزق جاتا ہے اس میں بچے کی کچھ توجہ
 نہیں پھر جب وہ ماں کے پیٹ سے جدا ہوا تو ماں پر محبت اور شفقت ایسی مثال دی گئی
 کہ وہ خواہ مخواہ اسکی مشکل رہتی ہو اور اس کفیل میں وہ مجبور ہو اسلئے کہ خداوند تعالیٰ نے

باب پنجم توحید و توکل فصل دوم توکل کے احوال ۱۶
 مذاق لطیفین بڑا جبار علوم الدین جلد چہارم
 اسکے دل میں آتش محبت کو دہلا کر رکھا ہر پھر جو کچھ بچے کے دانت نہیں ہو سکتے جسے کھانا
 چباوے تو اسکی غذا و دھرم مقرر کی جسین چبانے کی حاجت ہی نہ ہو علاوہ ازیں بچہ اپنے
 مزاج کی نرمی کے باعث غذا کے کثیف کا کل نہ تھا اس وجہ سے جدا ہو سکتے ہی ہستان
 مادر سے شیر لطیف اسکے لیے مقدار حاجت جاری کر دیا بھلا انھیں کچھ بچے کی تدبیر ہوئی یا مان
 کچھ سامان کیا پھر جب ایسی عمر کو پہنچا کہ غذا کے کثیف اسکو موافق پڑے تب اسکو دانت
 اور کچلیاں اور زوارھیں چبانے کے لیے اگادین اور جب بڑا ہوا اور چلنے پھرنے لگا اور
 اپنے ضروریات آپ سے کرنے لگا تو اسکے لیے سامان علم سیکھنے اور طریق آخرت کے چلنے کا
 آسان کر دیا اب بالغ ہونے کے بعد نامردی کرنی عین جہالت ہے اس واسطے کہ بالغ ہونے سے
 کچھ سبب محبت کم نہیں ہوئے بلکہ زیادہ ہو گئے یعنی اول کہ اس نے پر قادر نہ تھا اب قدرت
 ہو گئی تو ایک قدرت ہی کتنی بڑھ گئی ان پہلے شفقت کرنے والا اُسپر ایک شخص تھا یعنی مان
 یا باپ اور اسکی شفقت واقع میں بہت تھی کہ ایک دن میں ایک مرتبہ یاد و مرتبہ کھاتا پاتا تھا
 اور اسکا کھانا اسی وجہ سے تھا کہ خداے تعالیٰ نے اُسپر محبت اور شفقت کو مسلط کر دیا تھا
 اب اللہ تعالیٰ نے شفقت اور محبت اور رحم اور ترس تمام مسلمانوں پر بلکہ تمام شہر و الدین پر
 پھیلا دی یہاں تک کہ جو کوئی انھیں سے کسی محتاج کو دیکھتا ہو تو اسکا دل بھر آتا ہو اور اسکے
 حال پر ترس کرتا ہو اور دل میں شوق اسکی حاجت روائی کا اٹھتا ہو تو پہلے تو ایک ہی شفق تھا
 اب تو ہزار سے زیادہ مشفق ہو گئے اور پہلے سے انکی شفقت ہونے کا یہ باعث تھا
 کہ وہ اسکو اپنے مان باپ کی شفقت اور انکے ظل حمایت میں دیکھتے تھے کہ ایک شفقت
 خاص اسکے واسطے موجود ہو اسکو حاجت کیا ہو اور الہیم دیکھتے تو بیشک خداے تعالیٰ
 ایک شخص یا کسی شخصوں کے دل میں رحم و ترس ڈالتا حتیٰ کہ اسکے اپنے یہاں لا کر کفالت کرتے
 چنانچہ اب تک ارزالی کے مضمون میں کہیں نہیں سنا گیا کہ کوئی مضمون سے مر گیا ہو یا وجود
 وہ کچھ فرود نہیں کرتا اور نہ اسکا کوئی فیصل خاص ہوتا ہو مگر اللہ تعالیٰ اسکی کفالت بذریعہ اس
 شفقت کے فرماتا ہے جسکو اُس نے بندوں کے دلوں میں پیدا کر دی ہے پھر بالغ ہونے کے
 بعد اسکو روزی کی فکر نہ معلوم کیوں ہوتی ہے لڑکپن میں کیوں نہ ہوئی حالانکہ پہلے تو ایک ہی
 مشفق تھا اب ہزاروں ہو گئے اور ہر چہ پیمان کی شفقت قوی تر اور کافی تر تھی مگر ایک ہی
 تھی اور شفقت بہت سے لوگوں کی کہ تو روزی ہو مگر نہ کہ اندک خیل شود کے مضمون کے بموجب

سب کی شفقت ملکہ اتنی ہو جاتی ہے جس سے غرض نکلی دے بہت سے قلم ایسے ہیں کہ اس قدر لکھا
 نے انکو ایسا مال عنایت فرمایا کہ باپ مان والوں کو بھی غیر نہیں تو جہدہ شفقت میں لوگوں کا
 کسی ہر اسکی مکافات انکی کثرت سے ہو جاتی ہے جو جب مثل مشہور دو چار کی لاٹھی ایک آدمی کا
 بوجہ بہر حال تنعم بقدر ضرورت حاصل ہے اور کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے قطعہ

انچہ نوشتہ قلم می تشویش و کم	پس حرکت ہم سکون ہست مساوی ہم
جہل بود ہم خون سعی تواز بہر رزق	ز آنکہ خدای و بہر رزق جنین در شکم

اب لوگوں کی کہے کہ آدمی یتیم کی تو اس جہت سے کفالت کرتے ہیں کہ اسکو لپکپن کی جہت سے
 عاجز تصور کرتے ہیں مگر جو شخص بالغ کمانے لگتا ہو اسکی طرف کوئی التفات نہیں کرتا اسکو یہ
 کہتے ہیں کہ یہ ہم جیسا ہوتا تھا یہ اپنے آپ اپنے واسطے کیوں نہیں کما تا تو اسے جواب میں کہتے ہیں
 کہ اگر وہ شخص بیکار و کاہل ہو تو لوگ سچ کہتے ہیں ایسے شخص کو کمانا چاہیے اسکے حق میں توکل کے
 کیا معنی توکل تو ایک مقام دین کے مقامات میں سے ہے اور اُس سے استعانت خدا سے تھا
 کے لیے ہو رہنے کے واسطے لیجاتی ہے بیکار کو توکل سے کیا نسبت اور اگر وہ شخص مشغول
 بخدا کسی مسجد یا حجرے کا ملازم ہو اور علوم و عبادت پر مداومت کرتا ہو تو ایسے کو کوئی ملامت
 نہیں کرتا کہ تم کیوں نہیں کما تے اور نہ اسکو تکلیف کمانے کی دین بلکہ اسے مشغول بخدا
 ہونے ہی سے لوگوں کے دلوں میں اسکی محبت ایسی جم جاتی ہے کہ اسکی ضروریات کے
 خود تکفل ہوتے ہیں صرف اسکے ذمے اتنی بات چاہیے کہ دروازہ بند نہ کرے اور نہ لوگوں
 درمیان میں سے جنگل و پھاڑ پر بھاگے آج تک کسی نے نہ سنا ہو گا کہ جو عالم و عابد کشمیر میں کچھ کام نہ
 مشغول بخدا ہوا ہو وہ فاقے سے مرا ہو اور نہ کبھی ایسا کوئی سنے بلکہ اس طرح کا شخص چاہے تو او
 بہت سے لوگوں کو صرف اپنے رما سے کھلا سکتا ہے ایسے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے واسطے
 ہو رہتا ہے اور جو مشغول بخدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسکی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے اور
 اسکے لیے دلوں کو ایسا مسخر کرتا ہے جیسے مان کے دل کو بچے کے لیے ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے
 انتظام ملک اور ملکوت کا اُن دونوں کے رہنے والوں کے واسطے کافی بنایا ہے جو شخص اس نظام کا
 مشاہدہ کرتا ہے اور مدبر پر ایمان لا کر اسکے ساتھ مشغول ہوتا ہے اسباب کے مدبر ہی نظر
 کرتا ہے نہ اسباب پر۔ ہاں خدا سے تعالیٰ نے انتظام الہی نہیں کیا کہ جو اسکے ساتھ مشغول ہوا اسکو
 حلوائے تر اور قورما اور لباس فاخرہ اور عمدہ سواری ہمیشہ خواہ مخواہ ملا کرے گو بعض اوقات

یہ سب چیزیں مل جائیں گے۔ ایسا انتظام لیا جائے کہ جو شخص شغول بعبادت ہو اسکو ہر حققت میں جو باری رولی یا ساک بات کھانے کی ضرورت مل جائے اور غالب یہ ہو کہ اس سے زیادہ ملے بلکہ حاجت زیادہ ہی ملتا ہو پس اب جو شخص توکل کہ چھوڑتا ہے تو صرف اس جہت سے کہ اسکا نفس ہمیشہ آسائش اور مزہ اور ڈانسنے کا راغب اور عمدہ لباس اور لطیف غذائیں کھانے کا مان کر اور یہ بائین راہ آخرت میں سے نہیں اور نہ بدوین ترو و میسر میں اور اکثر ترو و سے بھی نہیں ملتیں بہت کم اور شاذ و نادر حاصل ہوتی ہیں اور شاذ و نادر میں بھی کبھی بے ترو و ہی ملتی ہیں تو جس شخص کی چشم بصیرت کھلی ہوئی ہو اس کے نزدیک سعی و ترو و کا اثر ضعیف ہی ہو اسی واسطے ایسا شخص اپنی تدبیر و ترو و پر مطمئن نہیں ہوتا بلکہ ملک و ملکوت کے ہر پرہیزگار کو تاراج کرنے ایسا انتظام خلق کا کر کے کھا کر اس کے بندوین میں سے کسی بندے کا رزق نہ نہیں جاتا نہ اپنے رزق سے کوئی بندہ جدا ہوا اگرچہ شاذ و نادر کبھی تاخیر کر جاتا ہو اور یہ امر بہت ہی کم ہوتا ہو اور تدبیر و ترو و کے ساتھ بھی تاخیر کبھی ہو جایا کرتی ہو پس جب اس شخص پر یہ باتیں کشف ہو گئی اور اس کے ساتھ دل میں قوت اور نفس میں شجاعت بھی ہو گئی تو اسکا ثمرہ وہ ہوگا جو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں کہ میرا دل دیون چاہتا ہے کہ تمام بصرے کے ہنسنے والے میرے خیال میں ہوں یعنی سب کا کھانا میرے نوٹے میں اور ایک ایک دانہ ایک ایک اٹھرنی کو بکھاتا ہو۔ اور وہ سبب بن الورد فرماتے ہیں کہ اگر آسمان تانبے کا ہو جائے اور زمین راتلی اور میں اپنے رزق کا اہتمام کروں تو اپنے گمان میں میں مشرک ہوں۔ پس جب ان باتوں کو سمجھ لیا تو معلوم کر لیا ہوگا کہ توکل ایک مقام ہے جسکے معنی فی نفسہ سمجھ میں آتے ہیں اور یہ پہنچنا ایسے شخص کو جو اپنے نفس پر اجتہاد کرے ممکن ہو اور یہ بھی معلوم ہوگا کہ جو شخص منکابر توکل کا اور اسکے امکان کا ہو اسکا انکار سراسر جہالت سے ہو اسے عزیز و دون باتوں کے افلاس کو جمع نہ کر یعنی ذوق کی راہ سے اس مقام کے وجود سے بھی مفلس رہے اور اسکو ممکن اعتقاد کرنے سے بھی مفلس رہے ایسا نہ ہونا چاہیے۔ اب تجکو یاد ہے کہ تمھوڑے سے پرغاغت کر اور بسر اوقات کی مقدار پر راضی ہو وہ تجکو ضرور بھیجے گا اگرچہ تو اس سے بھاگے اور اگر تو ایسا کر گیا تو خداوند کریم تیرا رزق تیرے پاس ایسے شخص کے ہاتھوں سے بھیجے گا کہ تجکو گمان بھی نہ ہو۔ اور جب تو تقویٰ اور توکل میں مشغول ہو گا تو تجربے سے مصداق اس آیت کا ظہور کرے گا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ

حاشیہ
اچھو کی آواز سے
کہا کہ اسکا گناہ ۱۰۰ صدقہ
دے اسکو جہنم سے نکلے گا
نہو ۱۱

مناق اعماضين بحركة احياء العلوم الدينيه عليه السلام

باب نہم توحید و تکوین فصل دوم تکوین کے احوال میں

کہ تختِ مگر خداوند کریم تکفل اس بات کا نہیں کہ رزق میں مرغ اور لایذ کھانے ہی سے
بلکہ اسکی کفالت اُس رزق کی ہر جس سے ہمیشہ زندگی رہے یہ رزق ہر ایک شخص کو جو
خاصین کے ساتھ لگا ہے اور اُسپر ایمان رکھے ملا کر تاہم اسلئے کہ جو اسباب خیرہ رزق کے
خدا سے تعالیٰ کے نظام میں موجود ہیں وہ اُنکی نسبت بہت زیادہ ہیں جو خلق کو معلوم ہیں بلکہ
رزق کے آئنے کی راہیں بے شمار ہیں اور اُنکو کوئی تملانہیں سکتا کیونکہ انکا ظہور تو زمین ہی پر
اور سبب آسمان پر ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ**
اور آسمان کے اسرار کی کسی کو اطلاع نہیں اور اسی وجہ سے جب ایک جماعت حضرت جنیدؒ
کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ تم کیا ڈھونڈتے ہو اُتھو انہوں نے کہا کہ ہم رزق کو
ڈھونڈتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اگر تمکو اُسکی جگہ معلوم ہو کہ کہاں ہے تو تلاش کرو انہوں نے
عرض کیا کہ ہم خدا سے مانگینگے آپ نے فرمایا کہ تم یہ جانو کہ وہ تمکو بھول جاوے گا تو اُسکو یاد دلاؤ اُنھوں نے
عرض کیا کہ اچھا ہم گھروں میں بیٹھ کر توکل کریں گے لیکن کیا ہوگا آپ نے فرمایا کہ تجربے کے لیے
توکل کرنا شک میں داخل ہے اُنھوں نے عرض کیا کہ ہر کیا کہ میں آپ نے فرمایا کہ بدیر جھوڑو
اور احمد بن عیسیٰ خزاز کہتے ہیں کہ میں جنگل میں تھا مجھکو مہوگ بہت لگی میرے نفس پر یہ بات
غالب ہوئی کہ خدا سے تعالیٰ سے کھانے کی درخواست کروں مگر میں نے کہا کہ یہ فعل متوکلوں کا
نہیں تب نفس نے زور ڈالا کہ خدا سے تعالیٰ سے میرا سوال کروں جب میں نے اس
دعا کا قصد کیا تو ایک ہاتھ نے مجھکو پکارا اور یہ کہا **قَطْمِ**

اور آسمان میں ہر
چیز کی تمنا سی اور
جو کچھ تیرے وعدہ میں کیا

کمان کرتا ہے قریب ہونے کا
سوال تنگی میں کرتا ہے صبر کا گواہ

فریب ہے جو ہو و قریب ہو کیسے
نہ دیکھتے ہیں ہم اسکو نہ ہٹکو وہ دیکھے

تینے اب سمجھ لیا ہو گا کہ جس شخص کا نفس منکسر اور دل قوی ہو اور باطن میں ضعف نامردی
نہ رکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ کے انتظام پر عقائد مضبوط ہو تو وہ ہمیشہ مطمئن اور خدا کے تعالیٰ
اعتماد رکھنے والا رہیگا ایسے کہ اسکا بدتر حال مرنا ہو اور موت کسی طرح اسکو آنے سے نہ پہنچی
جیسے اور لوگوں پر جنکو اطمینان نہیں آویگی۔ حاصل یہ کہ توکل کامل یہ ہر کسبہ کی طرف
قناعت ہو اور خدا کے تعالیٰ کی طرف سے جس رزق کی ضمانت کر لی ہو اسکا پہنچانا اور
اُسے جو انتظام قانعوں کے رزق پہنچانے کا ان سبب سے بنا رکھا ہو اور اسکی نعمت
کی ہر وہ اپنی ضمانت میں مچا ہو جسکو تجربہ کرنا منظور ہو قناعت کر کے دیکھ لے اور اسکا

وعدہ ہیشک سچا ہو ایسی ایسی جگہ سے رزق عجیب پہنچا دیکھا کہ آدمی کے وہم و خیال میں نہوں گمراہ آدمی کو اپنے توکل میں اسباب کی طرف تاک نہ ہو بلکہ تاک سبب اسباب ہی کی ہو جیسے لکھنے میں قلم کا خیال نہیں کرتے ہیں بلکہ کتاب کے دل کا کرتے ہیں جو اصل حرکت قلم کی ہو اور چونکہ محرک اول ایک ہی ہو تو نہیں چاہیے کہ اسکے سوا کسی اور کی طرف التفات بندے کا اور یہ شرط توکل کی اسکے لیے ہو جو جھگل میں بدون زاد پھرتا ہو خواہ شہر وں میں گمنام بیعتا ہو مگر جو شخص عبادت اور علم میں مشہور ہو جب وہ دن رات میں ایک دفعہ کسی طرح کے کھانے پر گولڈینہو اور ایک موٹے کپڑے پر جو مناسب و نیدار وں کے ہو کفایت کرے تو اس قدر اسکے ہمیشہ ایسی جگہ سے پہنچے جائیگا جہاں سے اسکو گمان بھی نہ ہو بلکہ اسکا کئی گنا پہنچیکا پس ایسے شخص کو توکل چھوڑنا اور رزق کا اہتمام کہنا نہایت ضعف اور نقصان کی بات ہے اگر ایسے کہ اگر کوئی گمنام آدمی شہر وں میں جا کر کوئی پیشہ کرے تو اسکو اتنا ذریعہ رزق کا نہیں جتنا عالم و عابد کہہ کر کہ اسکا مشہور ہونا بڑا ذریعہ ہو پس و نیدار وں کو اہتمام رزق کرنا برابر ہو اور علما کو اور بھی بڑا کیونکہ علما کو قناعت شرط ہو اور عالم قانع کا رزق اور اسکے ساتھ بہت سے لوگوں کا آتا ہے مان اگر عالم کو یہ منظور ہو کہ لوگوں کے ہاتھ سے نہ لون اور اپنی کمائی کا کھاؤں تو البتہ یہ وجہ اس عالم کی شان کے شایان ہو جو ظاہر علم و عمل پر چلتا ہو اور سیر باطن اسکو نہیں کیونکہ فکر معیشت باطن کی سیر سے مانع ہوتی ہو تو ایسے شخص کو سلوک میں مشغول ہونا اور ان لوگوں سے کچھ لینا جو اپنی دہش سے خدا سے تعالیٰ کا تقرب چاہتے ہیں بہتر ہو اس واسطے کہ اس صورت میں فکر معیشت سے فراغت رہیگی اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو رہیگا اور دینے والے کو ثواب ملنے پر معین و مددگار ہو گا اور جو شخص خدا سے تعالیٰ کا وار جباری پر نظر کرے تو جان لے کہ رزق مقدار سامان کے نہیں ہوا کرا اور اسی واسطے بعض بادشاہان فارس نے کسی حکیم سے سوال کیا کہ اسکا کیا سبب ہو کہ بعض اوقات رزق دے جاتے ہیں اور عاقل محروم ہتے ہیں اُسے جواب دیا کہ صانع نے یہ چاہا کہ لوگ تجلہ پہنچائیں ایسے کہ اگر عاقل کو رزق ملتا اور ہر احمق محروم رہتا تو لوگوں کو یہ سی گمان ہوتا کہ عاقل کو عقل نے رزق دیا جبکہ اسکے عکس حال نظر آیا تو جاناکہ رزق کوئی دہی ہو جو سبب ظاہری میں نہ تھا کچھ عبادتیں شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں

اگر روزی بدانش بر خیزد و دے ز نادان تنگ روزی تو نبود دے

فائدہ مستوطنین کے احوال جو اسباب کے ساتھ تعلق میں ہوتے ہیں اُنکی مثال میں

رہیں گے شاید پھر رات کو اگر غلاموں پر غلگی بھی نہ آئے تو رتبہ وزارت اور قرب بادشاہ کا حاصل ہوگا انکا منصوبہ نہ چلا اور غلاموں نے انکو ہر گوشے میں شمس کر کے ایک دلی ہونیکا دی اور اسی طرح ہر روز ہمارا کیا چند روز کے بعد اتفاقاً تین آدمی ایک کونے میں چھپ گئے اور غلاموں کی آنکھ ان پر پڑی کسی وجہ سے زیادہ تفتیش وہ نہ کر سکے اور وہ تینوں آدمی سخت بھوک میں سوئے دوئے تو انہیں سے کہا گیا اچھا ہوتا جو ہم غلاموں کے سامنے ہو جاتے اور اپنا کھانا لے لیتے ہست بہت نہیں ہو سکتا اور تیسرا آدمی چپ رہا صبح تک ایسے ہی گزار دیا اسی کو درجہ قرب وزارت ملا اس مثال میں زندگی دنیاوی ہر لور اسکا دروازہ موت اور مریعہ نامعلوم و رقیامت اور وزارت کے وعدے سے غرض وعدہ شہادت ہو جو متوکل کے لیے ہر بشر طیکہ بھوک میں باضی و نجات پائے اور اس وعدے کی وفا کے لیے تانیہ قیامت تک ہوگی کیونکہ شہادۂ خدا سے تعالیٰ پاس زندہ رہتے ہیں اور انکو رزق ملتا ہے اور غلاموں میں طمع فرمان بادشاہی سے بغض سبب ہیں اور غلاموں سے لپٹنے والے وہ ہیں جو اسباب میں حد سے زیادہ بڑھتے ہیں اور جو شخص صحن کے بیچ میں غلاموں کے زیر نگاہ بیٹھے افسے وہ لوگ مراد ہیں جو شہروں کی خانقاہوں اور مسجدوں میں ساکن بیٹھے ہیں اور گوشوں میں چھپنے والے وہ ہیں جو توکل کی ہیئت پر جنگلوں میں پھرتے ہیں اور اسباب انکے پیچھے پھرتے ہیں اور رزق لے جاتا ہے مگر شاذ و نادر کبھی ہمیں ملتا ہے اگر کوئی انہیں سے بھوکا خاں ہے احمی ہو کہ مر تا ہو تو اسکو شہادت اور قرب الہی حاصل ہوتا ہے اور خلق میں جو تقسیم ہے تو شاید سومین سے نیسے آدمی تو ایسے ہیں جنکا تعلق اسباب سے ہے اور سات ایسے ہیں جو شہروں میں مقیم ہیں اور اپنے سامنے ہونے اور شہر ہونے کو سبب گنہ کر لیتے ہیں اور تین ایسے ہیں جو جنگلوں میں پھرتے ہیں ان تین میں سے دو اسباب پر خفا ہیں اور صرف ایک مرتبہ قرب پہنچتا ہے اور شاید کہ زمانہ گذشتہ میں یہ نسبت نہ ہوگی اب تو دس ہزار میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو تارک اسباب ہو

دوسرا فن اسباب جمعیت کے لیے معرض ہونے میں یعنی مفید چیزوں کے رکھ چھوڑنے کے ذکر میں جاننا چاہیے کہ جس شخص کو مال وراثت یا مالانے یا مانگنے یا اور کسی اور سبب سے ملے تو اسکے لیے رکھ چھوڑنے میں تین حال ہیں اول یہ کہ اس میں سے بقدر حاجت ہر دست سلسلے یعنی اگر بھوکا ہو تو کھالے اور نگا ہو تو پھلے اور حاجت مکان کی ہو تو مختصر مکان خرید لے اور باقی کو اسی وقت دے دے اور سوا کے اس مقدار کے جسکی طرف کسی کو حاجت یا احتیاج ہو

اور نہ لے اور نہ رکھے اور اگر رکھے تو اسی نیست پر پس ایسا شخص مقتضائے توکل کا کار بند واقع
 میں ہے اور یہ درجہ سب سے اونچا ہے دوسری حالت جو اسکے برعکس اور ضد ہے اور حد توکل سے
 آدمی کو باہر کر دیتی ہے یہ ہو کہ مال کو یا چیز کو برس روز یا اس سے زیادہ کے لیے رکھ چھوڑے
 ایسا شخص ہرگز متوکل نہیں۔ اور بعضوں کا قول ہے کہ حیوانات میں سے صرف تین جاندار ذخیرہ
 کرتے ہیں۔ چوہا اور چوٹی اور آدمی۔ تیسری حالت یہ ہے کہ چالیس روز یا اس سے کم کے لیے رکھ چھوڑے
 یہ حالت آیا آدمی کو اس مقام محمود سے جسکا متوکلون کو وعدہ ہے محروم کرتی ہے یا نہیں اس میں
 اختلاف ہے حضرت سہیل تستری رحمہ اللہ یہ ہے کہ ایسی حالت حد توکل سے خارج کر دیتی ہے
 اور خواص رحم فرماتے ہیں کہ چالیس روز تک کے رکھنے سے فاجہ توکل نہیں ہوتا زیادہ سے
 ہوتا ہے اور اہل طالب ملی رحم فرماتے ہیں کہ چالیس روز سے زیادہ میں بھی فاجہ نہیں ہوتا
 اور جب اصل ذخیرہ کرنے کی جائزہ ہوئی تو پھر اس خلائق کے کچھ معنی نہیں ان ہو سکتا ہے
 کہ کوئی یہ گمان کرے کہ ذخیرہ کرنا میرے سے توکل کی ضد ہے اور اسکی میعاد مقرر کسی کو
 معلوم نہیں اور جو تو اب کہ کسی سبب کے لیے وعدہ کیا گیا ہے وہ متفق اسی سبب پر ہوتا ہے اور
 اس سبب کا آغاز اور انجام ہے جو انجام پر اسکے ہیں انکا نام سابقین ہے اور آغاز والوں کا نام
 اصحاب الیمین اور سابقین اور اصحاب الیمین کے بھی بہت سے درجات ہیں اور انکا
 سلسلہ ایسا ہے کہ اصحاب الیمین میں سے اونچے درجے والے انکے متصل ہیں جو سابقین میں سے
 نیچے درجے کے لوگ ہیں پس ایسی صورت میں مقرر کرنے کے کیا معنی بلکہ تحقیق یہ ہے کہ ذخیرہ
 نہ کرنے سے توکل جب پورا ہوتا ہے جب اہل کو تام ہو اور بالکل توقع زیست کی نہ ہونی اسکی
 قید کرنی دشوار ہے گو ایک ہی دم کے لیے کیوں نہ ہو کیونکہ ایسا ہونا گویا کہ غیر ممکن ہے۔ پھر
 طول اہل اور اسکی کوتاہی میں لوگ متفاوت ہیں اور کہ تدریجاً اہل کا ایک دن رات یا
 یا اس سے کم ساعات ہیں اور نہایت درجہ اس قدر ہے کہ جس قدر انسان کی عمر ہوتی ہے اور انکے
 بیچ میں درجات ہیں جنکا شمار نہیں پس جو شخص کہ زیادہ ایک مہینے سے توقع زیست نہ کرے
 وہ مقصود میں اس سے نزدیک رہے گا جو برس روز کی توقع کرے۔ اور اسکی قید لگانی
 چالیس روز کے بلحاظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میعاد کے بعد ہے اسلئے کہ آپ کی میعاد
 مقصود یہ نہ تھا کہ رحمت اہل کے مقدار کی نوکر کی جائے بلکہ وہ میعاد اسلئے تھی کہ آپ کی میعاد
 چیز کے ملنے کے ہو جاوین جو وہ اب چالیس روز گذرے نہیں مل سکتی تھی اور چالیس روز

ذائقہ اعلیٰ میں جو اچھا معلوم الدین جلد چہارم ۲۸

باب پنجم تو جود توکل فعل دوم توکل کے احوال میں

جو ہماری حیثیت کے لائق ہو خرید لاؤ اور آپ نے ایسے الفاظ کبھی مجھے نہیں فرمائے تھے عزم
میں کھانا لے آیا آپ نے اُن بزرگ کے ساتھ کھانا کھایا حالانکہ پہلے کیسے ساتھ کھاتے
میں نے اُنکو نہ دیکھا تھا جب بقدر حاجت کھا چکے اور کھانا بہت کچھ بچ رہا تو وہ بزرگ اسکو
لیکر اپنے کپڑے میں باندھ کر ساتھ لینگے مجھ کو تعجب ہوا اور اُنکی حرکت بری معلوم ہوئی حضرت بشیر
مجھے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تمکو اُنکی یہ حرکت ناپسند معلوم ہوئی میں نے عرض کیا کہ البتہ
اس وجہ سے کہ وہ کھانا بچا ہوا ہے اجازت لینگے آپ نے فرمایا کہ یہ بزرگ ہمارے بھائی حضرت
فتح موصلی رح ہیں کہ آج موصل سے ہمارے ملنے کو تشریف لائے تھے اُنکی غرض اس فعل سے
یہ تھی کہ کھلو تعلیم کر دیں کہ جب توکل صحیح ہو جائے تو اُسکے ساتھ ذخیرہ کرنا کچھ ضرر نہیں کرتا
تیسرا فن خوف کے باعث جو فریض اتنا ہی اُسکے دفع کرنے کے اسباب کی تدبیر میں
معلوم کرنا چاہیے کہ کبھی نفس بے لالہ بن نہ کی جہت سے پیش ہوتا ہو اور توکل کی شرط نہیں کہ سرے سے
اسباب و افعال ترک کرے مثلاً جس زمین میں درند سے بہت ہون وہاں سور ہنایا جنگل
سیلاب کی جگہ بامچھکی ہوئی دیوار کے نیچے یا ٹوٹی چھت کے نیچے سونا داخل توکل نہیں بلکہ
یہ سب امور ممنوع ہیں ایسا شخص اپنی جان کو بیفائدہ معرض ہلاک میں ڈالتا ہے بلکہ یہ اسباب
تین طرح کے ہیں ایک تو وہ کہ قطعاً ہوں دوسرے ظنی تیسرے وہی ہیں وہی اسباب کا چھوڑنا
شرط توکل ہے اور وہی اسباب وہ ہیں کہ اُنکی نسبت دفع ضرر کی طرف ایسی ہو جیسے داغ اور
منتر وغیرہ کو ہر کہہ دو نوان بعض اوقات تو کسی خوفناک چیز کی روک لیے پہلے ہی سے کر دی
جاتی ہیں اور بعض اوقات بعد اُس چیز کے نازل ہونے کے برتی جاتی ہیں اور آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے متوکلون کا وصف بجز ترک داغ اور منتر اور بدفالی کے اور کچھ نہیں بیان فرمایا
یہ نہیں ارشاد کیا کہ متوکل جب کسی سرد جگہ میں جاتے ہیں توجیہ نہیں پہنتے حالانکہ جیہ بھی سردی
مستوقع کے لیے پہنا جاتا ہو اور یہی حال ہے اور چیزوں کا جو ایسی ہی ہوں ان نکلتے
وقت جاڑے کے سفر میں اگر لہسن کھاوے اس غرض سے کہ اندر سے گرمی کی قوت
زور کرے تو اس میں اسباب پر اعتماد اور تعلق ہو سکتا ہے یہ امر قریب داغ کے ہر خلاف جیسے
اور اگر کسی انسان سے ضرر پہونچے تو اس کے دفع کرنے کے اسباب کو ترک کرنے کی ایک وجہ ہے
یعنی اگر آدمیوں کی اذیت پر صبر بھی کر سکتا ہو اور ایذا کو روک کر اپنا انتقام لے سکتا ہو
تو توکل کی شرط یہ ہے کہ صبر اور برداشت کرے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ

صاحب
 سرکاری اسکول
 کلام سونیہ
 اور سونہارہ
 کیمپٹن اور
 جھوڑا کیمپٹن
 جھوڑا

حاجت نہیں اُسکو خود معلوم ہو جاتا ہے کہ میں اس درجے پر پہنچ گیا مگر اس مقام سے پہلے کے نشان کچھ نہ کر دیتے ہیں پیشتر کی علامت یہ ہے کہ جو کتا آدمی کے ساتھ اُسکی جلد میں ہوتا ہے اور جسکا نام غصہ ہے اور اُسکا کام یہ ہے کہ خود مالک کو اور دوسروں کو کاٹتا رہتا ہے اول وہ مسخر اور تابع ہو جائے اگر وہ اسطرح کا مطیع ہو جائے کہ اشارے پر ہی چلے بدن اشارہ ابھرنے ہی بناوے تب کیا ثواب ہے کہ آدمی کا درجہ بلند ہوئے تو مرنے پر یہ قوت بھی پہنچے کہ اسکا مطیع شیر ہو جائے جو درندوں کا بادشاہ ہے اور جنگل کا کتا۔ مگر گھر کے کتے کا مطیع ہو جانا جنگل کے کتے کی نسبت کم زیادہ بہتر ہے اور بدن کے کتے کا تابع ہونا گھر کے کتے کی نسبت کم زیادہ اولیٰ ہے اگر باطن کا کتا آدمی کا تابع نہیں ہوا تو توقع نہ کرنا چاہیے اُٹا ہوا کتا تابع ہو۔ رہی یہ بات کہ متوکل نے جب دشمن کے خوف سے ہتھیار لیے اور چور کے ڈر سے قفل لگایا اور چلے جانے کے خوف سے اونٹ کی ٹانگ باندھی تو اُسکا توکل کس اعتبار سے کملاو گیا اُسکی صورت یہ ہے کہ وہ شخص متوکل علم اور حال کی رو سے کملاو گیا علم تو یوں ہو کہ چور اگر دفع ہو تو کچھ میرے قفل لگانے سے نہیں ہوا بلکہ صرف خدا سے تعالیٰ کے دفع کرنے سے ہوا کیونکہ اگر وہ روز و رات پر قفل لگاتا مہینہ نہیں ہوتا بہت سے اونٹ ٹانگ بندھے پر مر جاتے ہیں خواہ بھاگ جاتے ہیں بہت سے ہتھیار بند قفل ہو جاتے یا مغلوب ہو جاتے ہیں پس ان اسباب پر تکیہ کیا بلکہ سبب الاسباب پر تکیہ چاہیے جیسا کہ ہم نے وکیل مقدمات کی مثال میں لکھا ہے کہ متوکل جب اسکی کہنے سے خود اُٹا ہے اور دستاویز لاتا ہے تو اسکو نہ اپنے اوپر نہ اپنی دستاویز پر تکیہ ہوتا ہے بلکہ وکیل کی تدبیر و قوت پر بھروسہ ہوتا ہے اور حال اسطرح ہونا چاہیے کہ جو کچھ خدا سے تعالیٰ میرے گھر اور نفس میں حکم کرے گا میں اس پر راضی ہوں اور زبان سے یہ کہے کہ الہی اگر تو میرے گھر کی چیز پر کسی ایسے کو مسلط کرے گا جو اُسکو لیجائے تو وہ تیری ہی راہ میں ہوا دین تیرے حکم پر راضی ہوں اسلئے کہ جو کچھ تو نے مجکو دے رکھا ہے میں نہیں جانتا کہ وہ میرے گھر کو مجھ سے واپس نہ لیگا یا عاریت اور امانت ہے کہ ہٹا لیگا اور مجکو نہیں معلوم کہ وہ میرا رزق ہے یا تو فی کسی اور کی قسمت میں لکھ دیا ہے

بہر حال میں تیرے حکم پر راضی ہوں

انچہ رو دبر سرم چون تو پسندی رواست	بندہ چہ دعویٰ کند حکم خداوند راست
پس جب یہ حال اور وہ علم نہ گورہ بالا ہوگا تو اونٹ کی ٹانگ باندھنے اور ہتھیار لینے	

اور قفل لگانے سے توکل کی حد سے خارج نہ ہو گا۔ پھر جب گھر میں پھر کر آئے اور اپنی چیز گھر میں پائے تو یہ تصور کرے کہ یہ ایک نئی نعمت خدا سے تعالیٰ کی ہو اور اگر چوری گئی ہو تو اپنے دل کی طرف لحاظ کرے اگر دل کو راضی اور خوش پائے یہ سمجھ کر خدا سے تعالیٰ جو یہ مجھ سے لے لیا تو صرف اسی لیے کہ آخرت میں میرا رزق بڑھا دے گا تو اس صورت میں اسکا مقام توکل ٹھیک ہو اور اسکا گمان بھی درست ہو اور اگر دل کو اس چیز کے جانے سے رنج ہوا اور بہت سا صبر و درکار ہوا تو معلوم ہو گا کہ یہ شخص دعویٰ توکل میں چاہیں اس لیے کہ توکل کا مقام زندگی کے بعد ہو اور زندگی میں اس کا ٹھیک ہونا ہو جو نہ آئے کی خوشی کرے نہ گئے کا غم بلکہ بھی معاملہ بالعکس ہو کر چیز کے جانے سے غم ہو اور آئے سے رنجیدہ۔ پس جسکا حال یہ ہو کہ گئی چیز پر رنج کرتا ہو تو اسکا توکل کیسے درست ہو گا ان بعض اوقات مقام صبر ہو سکتا ہو بشرطیکہ رنج کو پوشیدہ رکھے اور کسی سے شکایت نہ کرے نہ اس کے تجسس و تلاش میں بہت کوشش کرے اور اگر ان باتوں پر قادر نہ ہو حتیٰ کہ دل میں رنجیدہ ہو اور زبان سے شکایت کرے اور خوب تلاش کامل کرے تو یہ چوری گویا اسکے حق میں زیادتی گناہ کی ہوئی اس لیے کہ اسکے باعث معلوم ہو کہ وہ شخص سب مقامات سے قاصر اور تمام دعویٰ میں جھوٹا ہو اسکے بعد اسکو نفس سے مجاہدہ کرنا چاہیے اور اسکی کوئی بات ماننی چاہیے اور اسکے حال میں نہ پھنسنا چاہیے کیونکہ وہ بری باتوں کا حکم کرنے والا اور خیر سے باز رکھنے والا ہو اور نیکی کا مدعی ہو۔ اب اگر یہ کہو کہ توکل کے پاس مال کمان ہوتا ہو جو چوری جاوے تو ہکا حال یہ ہو کہ اسکے گھر میں آخر کچھ نہ کچھ ہوتا ہو مثلاً کھانے کا پیالہ اور پیٹے کا کوزہ اور وضو کا ٹوٹا اور نادر کھنے کا توشہ ان اور لالچھی وغیرہ سامان معیشت ضرور ہوتا ہو علاوہ ان میں کمی اسکی ملک میں ال آجاتا ہو تو وہ اسکو روک رکھتا ہو اس خیال سے کہ کوئی محتاج مل جاوے تو اسے حوالہ کروں پس اس نیت سے کہ جو چیز توکل کو باطل نہیں کرتا اور توکل کی شرط میں نہیں کہ پانی پینے کا کوزہ اور کھانے کا برتن بھی دے ڈالے بلکہ حکم دے ڈالنے کا کامل چیزوں اور زائد از حاجت مال میں ہو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت فقرائے متوکلین کو روٹی پہنچانے کے لیے مساجد کے گوشوں میں جاری ہو مگر یہ نہیں کہ انکو کوزے اور متاع بھی ہر روز اور ہر ہفتے میں پہنچ جایا کریں اور عادت الہی سے نکلنا توکل میں شرط نہیں اسی نظر خواص رح سفر میں رسی اور ڈوپٹی اور مقراض اور سوئی رکھا کرتے تھے مگر کھانا نہ رکھتے تھے

حق میں مذہب ہو گیا اور جب اپنے مال سے دوسرے کے مال بچانے کی نیت ہوگی یا نیت چوری کی معصیت دور کرنے خواہ کہ کرنے کی ہوگی تو مسلمانوں کی خیر خواہی پائی جاوے گی اور اس حدیث شریف کے بموجب پابند ہوگا **أَخْلَ ظِلَالًا أَوْ غُلُومًا** اور ظالم کی بدد اس طرح ہو کہ اس کو ظلم سے باز رکھے اور ظلم کا معاف کر دے یا ظلم کا نیت کرنا ہو اور آئندہ کو باز رکھنا۔ اور یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ یہ نیت اس کو کسی طرح پر مقرر نہیں کیونکہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو چور کو مسلط کر دے اور نقصان ازلی کو بدل دے مگر زہد کی وجہ سے یہ نیت ایسی درست ہو جاتی ہے کہ اگر اس کا مال چوری جائے تو پھر وہ کی غرض سات سو ملین اسلئے کہ اس کی نیت تو ہو گئی ہے نہ نیت ہی کے باعث ثواب ہوا کرتا ہے اور اگر مال چوری نہ جائے تب بھی اس کو ثواب حاصل ہوگا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے اس شخص کے باب میں جو اپنی بی بی سے عزل ترک کرے اور لطفہ اپنے مقام میں جاری رہتا دفرمایا کہ اس کو اتنا ثواب ہے کہ اس صحبت سے ایک لڑکا پیدا ہوا اور بڑا ہو کر جہاد کرے اور اشد کی راہ میں مارا جائے گا اس کے واقع میں ایک لڑکا نہ کیونکہ لڑکے کے باب میں اس کا کام صرف صحبت ہی ہو پیدا کرنا اور زندہ رکھنا اور رزق اور بقا اس کے اختیار میں نہیں پس بالفرض لڑکا ہو تا تو اس کو صرف اپنے فعل کا ثواب ملتا وہ اب بھی موجود ہو اسی طرح چوری کا حال و پیری مثال میں سمجھنا چاہیے جو تھے کہ جب جانے کہ مال چوری کیا تو پتا ہے کہ ناخوش نہ ہو بلکہ اگر یقین سکے تو خوش ہو اور کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آمین بہتر ہی نہ جانتا تو مجھے نہ چھینتا پھر اگر اس کو وقف نہ کر گیا ہو تو چاہیے کہ اس کی تلاش میں بہت کوشش نہ کرے نہ مسلمانوں سے بدظن ہو اور اگر وقف کر گیا ہو تو تلاش ترک کرے کیونکہ اس کو تو وہ پہلے ہی ذخیرہ آخرت اپنے لیے کر چکا ہے پس اگر اس کو وہ چیز ملے تو نہ ملے اسلئے کہ اس کو وقف کر چکا ہو اور اگر قبول کرے تو ظاہر علم کی روح ہے اس ملک میں آجاوے گی کیونکہ صرف اس نیت مشروط سے ملک ظاہر شرع میں نہیں جاتی مگر متوکلین کے نزدیک یہ بات اجمعی نہیں۔ اور روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی اوتی چوری گئی آپ تلاش کرتے کرتے تھک گئے پھر اس کو خدا کی راہ میں وقف کر دیا اور مسجد میں داخل ہو کر دو گنا پڑھا اتنے میں ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ حضرت آپ کی اوتی فلاں جگہ پر آپ نے اپنا جوتا پھینکا اور کھڑے ہوئے پھر تنفر اٹھ کر بیٹھ گئے گو لوں نے عرض کیا کہ آپ شریف لیا کر اس کو لے آئیے آپ نے فرمایا کہ میں اس کو فی سبیل اللہ چکا ہوں اور بعض اکابر سے مروی ہے کہ میں نے ایک اپنے بھائی کو مرتبہ بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تمھارے ساتھ خدا سے تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا انھوں نے

۴
روایت ہے غسانی کی وہ خواہ ظالم ہو یا مظلوم
۱۲
انہیں

۴
اس کا سبب غنی نہیں ہے

کہا کہ تجھ کو بخش دیا اور جنت میں داخل کیا اور جو مکان جنت میں میرے تھے وہ تجھ کو بخش دیا
انکو میں نے دیکھ لیا۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ شخص باوجود اسکے بخیرہ اور غمگین معلوم ہوئے
اسی لیے میں نے کہا کہ مکلف اسے تعالیٰ نے بخش دیا اور جنت میں داخل ہو گئے پھر تم غمگین کیوں
انھوں نے ایک آدمی کو دل پر دروسے کھینچی اور فرمایا کہ میں قیامت تک غمگین رہوں گا میں نے
پوچھا کہ اسکی وجہ کیا ہے انھوں نے کہا کہ جب میں نے اپنے مکان جنت میں دیکھے تو میرے
علیین میں مقامات ایسے اونچے کیے گئے کہ انکے برابر میں نے جنت میں نہ دیکھے تھے میں ان سے
خوش ہوا اور انکے اندر جانے کا ارادہ کیا اسی وقت ایک چارہ نے واسلے نے انکے اوپر سے
آواز دی کہ اسکو یہاں سے ہٹا دو یہ مقامات اسکے واسطے نہیں یہ اس کے لیے ہیں جو سبیل کو
پورا کرے میں نے پوچھا کہ سبیل کا پورا کرنا کیا ہے مجھے کسی نے کہا کہ توحید کو فی سبیل اللہ کہہ کر
پھر پھر لیا کرتا تھا اگر تو سبیل کا پورا کرتا تو ہم بھی تجھ کو ان مقامات میں جاتے دیتے۔ اور بعض
عابدین کہہ کے جال میں لکھا ہے کہ وہ ایک شخص کے پاس ہمایانی لیے سوتا تھا جب وہ جاگا تو ہمایانی
نی پائی پاس والے شخص کو متہم کیا اس شخص نے پوچھا کہ تیرا مال کس قدر تھا اُس نے بعد بتلائی
پس گھر پر ساتھ لے کر اپنے پاس سے اُسی قدر دے دیا۔ پھر اُس کے بعد اُس کے دوستوں نے کہا
کہ ہمایانی تو ہمیشہ ہنسی کے واسطے لے لی تھی تو وہ مع ان دوستوں کے جہنم کی تھی اُس کے
گھر آئے اور تمہمت سے معذرت خواہ ہو کر اُس کا مال پھیرنا چاہا اُس نے کہا کہ میں نہ لوں گا یہ مال
تمہیں رہنے دو مال طیب ہو میں نے اپنی خوشی سے دیا ہوا اور جو مال میں اللہ کی راہ میں
کھاتا ہوں اُسکو واپس نہیں لیتا ہوں جب انھوں نے بہت اصرار کیا اُس نے اپنے بیٹے کو
بلایا اور اس مال کو تھیلوں میں رکھ رکھ کر فقرا کے پاس بھیجا شرع کیا یہاں تک کہ اُس میں سے
کچھ نہ رہا پس سلف کا حال اس طرح تھا اسی طرح جو کوئی روٹی لیکر کسی فقیر کو دیا چاہے اور وہ
اُس نے میں چلا جاتا تو اُس روٹی کا واپس گھر میں لانا مکروہ جانتے اور کسی اور فقیر کو دے دیتے
اور یہی حال دراہم و دیناروں اور تمام خیرات و صدقات میں سمجھنا چاہیے۔ یا نوح ان وہ
جو سب سے کم ہے ہر کہ جو پر جس نے مال لیا ہو بد دعا نہ کرے اور اگر ایسا کرے گا تو توکل کا اکل ہو جائے گا
اور یہ معلوم ہو گا کہ اس نے کئی چیز پر افسوس کیا اُس کا جانا اُسکو برا معلوم ہوا اسی لیے زبہ بھی جاتا رہا
اور اگر زیادہ بد دعا کرے گا تو جو مصیبت اُسکو ہوگی اُس کا تو اب بھی نہ پادے گا کہ حدیث شریف میں
اور دوسرے کہ جو شخص اپنے ظالم پر بد دعا کرتا ہو وہ اپنا بد لالے لیتا ہے۔ اور روایت ہے کہ

اپنے سونے کا امتحان اپنے سے لیتا ہے پس بعض آدمی تو کہند کہ کھینچتے ہیں اور بعض اس سے کہ
اور بعض کہلے جے ہوئے نکلتے ہیں اور ایک حدیث میں جو طبیعت سے مروی ہے یہ وارد ہو
کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو دوست کرتا ہے تو اس پر بلا بھیجتا ہے وہ اگر اس پر صبر کرتا ہو
تو اس کو محبوبی کرتا ہے اور اگر اس پر رہنی ہوتا ہے تو مصطفیٰ کرتا ہے اور ایک حدیث شریف میں
کہ تم لوگ اس بات کو پسند کرتے ہو کہ خون کی گہوڑی کھینچ ہو جاؤ مرض بیماری کچھ تمکو نہ آوے
اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مومن کو جب کھجور کے تو دل کا تندرست اور بزرگوار
پاؤ گے اور منافق کو بدن میں زیادہ تر صبح اور دل کا زیادہ تر رونی دیکھو گے۔ غرض کہ جب
لوگوں نے مرض کی شفا و صفت اور بلا کی تعریف اس درجہ کی سنی تو ان کو مرض سے ہی محبت
پیدا ہوئی اور اس کا آنا اپنے اوپر غنیمت سمجھا کہ اس پر صبر کرنے کا ثواب ہے پس بعض اکابر کا تو
و ستوریہ یہ کہ اپنی بیماری کو چھپاتے اور طبیعت اس کا ذکر کرتے اور بیماری کی تکلیف
کھینچتے ہتے اور خدا تعالیٰ کے حکم پر رہنی ہتے اور جلتے کہ دل پر حق کا غلبہ ایسا ہے کہ
مرض سے اوس میں کچھ خلل نہ ہو کہ مرض کے باعث صرف اعضا و ظاہری پر اثر ہو گا کہ اعمال
سے رک جاویں گے اور جان لیا کہ اگر خدا تعالیٰ کے حکم پر صبر کے ساتھ بیٹھ کر نماز پڑھو
تو یہ نماز حالت تندرستی اور صحت کی نماز سے بہتر ہے گو وہ کھڑے ہو کر ادا کر جاوے
چنانچہ ایک حدیث قدسی میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو ارشاد فرماتا ہے کہ میرے
بندے کے وہی عمل صالح لکھ لے جنکو یہ کیا کرتا تھا اس واسطے کہ یہ شخص میری قید میں ہے اگر
میں اس کو رہا کر دوں گا تو گوشت کی عوض میں عمدہ گوشت اور خون کی عوض میں چھپانوں
بدلوں گا اور اگر اس کو وفات بھیج دوں گا تو اپنی رحمت کی طرف اس کی وفات کر دوں گا اور ایک
حدیث شریف میں ہے افضل الاعمال ما اکرم علیہ النفس بعض محدثین نے
اسکے معنی یہ لکھے ہیں کہ اون پر بیماریاں اور مصائب بہت آئیں اور اس کی طرف اشارہ ہے
اس کی ت میں دعائی ان نکم ہو شیئا و هو خیر لکم اور حضرت سہیل ستمی
فرماتے ہیں کہ اگرچہ آدمی طاعات سے ضعیف ہو جائے اور فرائض سے قاصر ہے تاہم دو
نکمرنا بہ نسبت اسکے بہتر ہے کہ طاعات کی واسطے علاج کرے اور آپ کو ایک بڑی بیماری تھی
مگر اس کا علاج کبھی نہ کرتے اور لوگوں کو جو اس میں مبتلا پاتے تو ان کی دوا کرتے
اور جب کسی شخص کو بیٹھ کر نماز پڑھتے دیکھتے کہ اعمال نیک امراض کی تاب نہ لا کر ایسے دوا کرتا

ابو نعیم حلی روایت

ابو نعیم حلی روایت

طبری روایت عبد اللہ

احمال میں ہے

تھا ابانہ فان الجنة تو انصار زمین ایسے لوگ بھی تھے جو اندھے ہونے کی تمنا کیا کر رہے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے جسم و مال پر مصیبت آنے سے خوش نہ ہو اس توقع سے کہ اس کے باعث اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا تو وہ شخص عالم نہیں۔ اور روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بہت مصیبت کھتا ہے جناب باری تعالیٰ نے عرض کیا کہ الہی سپر رحم فرما حکم ہوا کہ اور کسے رحم کروں اسی سے تو سپر رحم کر دینا یعنی اس مصیبت کے باعث اس کے گناہ دور کر کے اس کے درجات بڑھاؤں گا۔ چھٹا سبب یہ ہے کہ آدمی زیادہ اچھا بننے سے ڈرتے کہ میرا نفس تکبر اور سرکشی میں مبتلا ہو جائے گا اس فطرت کو چھوڑ دیتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مرض باطنی ہو جائے تو پھر وہی غفلت اور اترانا اور سرکشی اور طبل الہی و لہیت لعل تدارک مافات خود کر لے اور غیر اتین تاخیر کرنے لگے اسلئے کہ تیری اس کا نام ہے کہ صفات سب قوی ہوں اور اوغنیوں کے باعث خواہش نفس و ہستی ہے اور شہوات کہ جنبش ہوتی ہے اور معاصی کی رغبت دلاتے ہیں کتر درجہ یہ کہ مباحات سے لذت حاصل کرنے کی طرف بلاتی ہیں اور یہ اوقات کا ضائع کرنا ہے اور نفع عظیم منہ لطف اور بلاؤں سے طاعت کو برا دینا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بہتری چاہتا ہے تو اس کو امراتین مصائب سے متنبہ کر دیتے سے خالی نہیں چھوڑتا اسی جہت سے مشورہ ہے کہ ایسا اندازت یا قلت یا ذلت سے خالی نہیں ہوتا اور ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مخلص میرا جیل خانہ ہے اور مرض میری بیڑی ہے اور میں میں اس کو قید کرتا ہوں جس کو اپنی مخلوق میں سے دوست کھتا ہوں۔ غرض کہ جب مرض میں آدمی سرکشی اور گناہوں کا ارتکاب رکھا رہتا ہے تو اس سے زیادہ اور کوئی خیر ہوگی اور جس شخص کو اپنے نفس پر خوف سرکشی اور گناہوں کا ہو اس کو اپنے مرض کا علاج ہرگز نہ کرنا چاہیے کیونکہ گناہ نہ کرنے ہی میں خیریت ہے چنانچہ بعض عارفین نے کسی سے پوچھا کہ تم میرے بعد کیسے رہے اپنے گناہ خیریت سے رہا اوغنیوں نے فرمایا کہ اگر تم نے کوئی گناہ خدای تعالیٰ کا نہیں کیا تو واقعہ میں خیریت ہو رہا اور اگر گناہ کیا تو گناہ سے بڑھ کر گناہوں کا ہے جسے گناہ کیا وہ کیا خاک خیریت سے رہا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عراق میں غیب کے روز کی نیت کو دیکر پوچھا کہ ان لوگوں نے یہ کیا کیا ہے لوگوں نے عرض کیا کہ یہ دن انکی عید کا ہے آپ نے فرمایا کہ جس روز ہم خدا سے تعالیٰ کی مافروانی نکر رہے تو وہ دن ہماری عید کا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

بسم اللہ الرحمن الرحیم
 مذاق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد ہفتم

وخصیۃ کون بعد ما ارکومہ الخبتون یعنی عافیت کو اور فرمایا انکذا لفسان یطغی
 انکذا استغنی اور استغنا خواہ مال سے ہو یا عافیت سے۔ اور بمنزل کا برتن فرمایا تو
 کہ فرعون نے جو دعویٰ خدائی کیا تھا اسکی وجہ یہی تھی کہ دیت تاکہ رام سے رہا تھا یعنی چار سو
 برس تک مسرین دردنہ و اندہان پر حرارت آئی نہ کوئی رگ تیز چلی ایسی دعویٰ خدائی اور
 مردود نہ کیا اور اگر ایک ذکر کو درہم سہری اسکو مہوجا تا تو دعویٰ خدائی کا تو کیا ذکر ہے اور
 یہ وہ امور ہے جی بابر تھا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثر کلموں کے
 ہادہم اللذات اور کہتے ہیں کہ بجا موت کا قاصد ہے تو واقع میں موت کی یاد
 دلانے والا اور لیت و عمل کا دفع کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا یحرف
 انہو یقتنون فی کل عامہ ہر سال ایک بار تہنیم لایقون لہ الذکر ان اسکے معنی یہ ہیں کہ انکو
 امراض میں مبتلا کر کے انکا امتحان لیا جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ بندہ جب بارگاہِ مبارکہ
 اور توبہ نہیں کرتا تو اس سے ملک الموت یہاں کو تہنیم کہ انکو غافل تیرے پاس لیا جائے
 تھا صدائے گمراہی تو خبر نہوا۔ اور اکابر سلف کا ایسے دستور تھا کہ اگر کوئی سال نہ ایسا گذرے
 جس میں وہ نہ کوئی مصیبت نفس یا مال کی نہ ہو تو یہی گھبراتے۔ اور بمنزل کہہ کر کہ قول ہے
 کہ ایمان دان پر چھالیس دن میں کوئی خوف یا مصیبت نہ جایا کرتی ہے یہاں تک کہ وہ نہ
 کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے ایک عورت سے نکاح کیا وہ بھی جایا نہ ہوئی اسلئے آپ اسکو
 طلاق دیدی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کی تعریف ہوئی یہاں
 کہ آپ نے چاہا کہ اسکو شرف نکاح سے مشرف فرماویں مگر لوگوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ وہ عورت
 کبھی جایا نہیں ہوئی آپ نے فرمایا کہ تو مجھے اسکی کچھ حاجت نہیں اور ایک بار آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے بیایون اور وہ دن کا ذکر فرمایا کہ وہ نہ پاس ہے اور فلاں دن ایسا آیا ہے
 کہا کہ درہم کیا مقاس ہے میں تو اسکو جاتا بھی نہیں آپ نے فرمایا کہ تو مجھے علیحدہ رو جو
 کوئی چلتے کہ دفن کی کو دیکھے وہ اس شخص کو دیکھے اور یہ ایسے فرمایا کہ دوسری حدیث ہے
 وارد ہو چکا ہے کہ ہر ایمان دار کے لیے سچا راسخ حصہ ہے آتش و فتن سے اور حضرت اس
 اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے پر چپک
 قیامت کے روز شہیدان کے ساتھ بھی کوئی ہوگا آپ نے فرمایا کہ البتہ جو شخص
 موت کو پس پا کر لیا کرے اور ایک حدیث میں یوں ہے کہ جو شخص اپنے گناہوں کو یاد کرے

اور بمنزل کا برتن فرمایا تو کہ فرعون نے جو دعویٰ خدائی کیا تھا اسکی وجہ یہی تھی کہ دیت تاکہ رام سے رہا تھا یعنی چار سو برس تک مسرین دردنہ و اندہان پر حرارت آئی نہ کوئی رگ تیز چلی ایسی دعویٰ خدائی اور مردود نہ کیا اور اگر ایک ذکر کو درہم سہری اسکو مہوجا تا تو دعویٰ خدائی کا تو کیا ذکر ہے اور یہ وہ امور ہے جی بابر تھا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثر کلموں کے ہادہم اللذات اور کہتے ہیں کہ بجا موت کا قاصد ہے تو واقع میں موت کی یاد دلانے والا اور لیت و عمل کا دفع کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا یحرف انہو یقتنون فی کل عامہ ہر سال ایک بار تہنیم لایقون لہ الذکر ان اسکے معنی یہ ہیں کہ انکو امراض میں مبتلا کر کے انکا امتحان لیا جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ بندہ جب بارگاہِ مبارکہ اور توبہ نہیں کرتا تو اس سے ملک الموت یہاں کو تہنیم کہ انکو غافل تیرے پاس لیا جائے تھا صدائے گمراہی تو خبر نہوا۔ اور اکابر سلف کا ایسے دستور تھا کہ اگر کوئی سال نہ ایسا گذرے جس میں وہ نہ کوئی مصیبت نفس یا مال کی نہ ہو تو یہی گھبراتے۔ اور بمنزل کہہ کر کہ قول ہے کہ ایمان دان پر چھالیس دن میں کوئی خوف یا مصیبت نہ جایا کرتی ہے یہاں تک کہ وہ نہ کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے ایک عورت سے نکاح کیا وہ بھی جایا نہ ہوئی اسلئے آپ اسکو طلاق دیدی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کی تعریف ہوئی یہاں کہ آپ نے چاہا کہ اسکو شرف نکاح سے مشرف فرماویں مگر لوگوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ وہ عورت کبھی جایا نہیں ہوئی آپ نے فرمایا کہ تو مجھے اسکی کچھ حاجت نہیں اور ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیایون اور وہ دن کا ذکر فرمایا کہ وہ نہ پاس ہے اور فلاں دن ایسا آیا ہے کہا کہ درہم کیا مقاس ہے میں تو اسکو جاتا بھی نہیں آپ نے فرمایا کہ تو مجھے علیحدہ رو جو کوئی چلتے کہ دفن کی کو دیکھے وہ اس شخص کو دیکھے اور یہ ایسے فرمایا کہ دوسری حدیث ہے وارد ہو چکا ہے کہ ہر ایمان دار کے لیے سچا راسخ حصہ ہے آتش و فتن سے اور حضرت اس اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے پر چپک قیامت کے روز شہیدان کے ساتھ بھی کوئی ہوگا آپ نے فرمایا کہ البتہ جو شخص موت کو پس پا کر لیا کرے اور ایک حدیث میں یوں ہے کہ جو شخص اپنے گناہوں کو یاد کرے

اور آپ سے استمراج لیا آپ نے فرمایا کہ یہاں سے ٹھہنا چاہیے وہاں میں داخل نہ ہونا چاہیے جن لوگوں کی تجویز آپ کے موافق نہ تھی انہوں نے عرض کیا کہ کیا ہم خدای تعالیٰ کی تقدیر سے بھاگیں آپ نے فرمایا کہ ہاں اسکی تقدیر سے اسکی تقدیر کیطرت بھاگتے ہیں ہمیں کیا مٹھنا ہے پھر آپ نے ان کے سامنے ایک مثال بیان فرمائی کہ بھلا اگر کسی شخص کے پاس تین سے ایک گاہ بکریوں کا ہو اور اسکو دو گھنایاں چرانے کے لیے ہوں کہ ایک میں سبزی جو ہو اور دوسری خشک ہو تو وہ اگر سبزی میں چراویگا تب بھی خدای تعالیٰ کے حکم سے ہوگا اور اگر خشک میں چراویگا تب بھی خدای تعالیٰ کی تقدیر سے ہوگا تو کون نے اسکی تقدیر کی پھر آپ نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا کہ اسکی صلاح لیں دوسرے روز حضرت عبدالرحمن بن عوف نے تشریف لائے آپ نے اسے صلاح لی انہوں نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین اس باب میں میری رائے یہ ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی ہے آپ نے فرمایا اللہ اکبر کو بیان کیجیے انہوں نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا ہے کہ جب کسی سبزی میں تین تم وہاں سے دو سپر جات لے کر رہاؤ جب ایسی جگہ میں رہاؤ جہاں تم موجود ہو تو وہاں اس کے لئے دست کھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شکر بہت خوش ہوئے اور اپنی راسی کی مطابقت ہمیشہ سے معاہدہ کر کے خدا کا شکر کیا اور لوگوں کو ناجاہلیت نہالائے۔ تو اب یہ کیا چاہیے کہ وہاں نہ رہاؤ سب کا اتفاق ترک توکل پر کیے ہو گیا اگر ان سے یہ امر بشرط توکل ہوا تو نہ چاہئے کہ ترک توکل جو اعلیٰ مقامات میں سے ہے لازم آتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ پھر جس شہر میں رہاؤ وہاں سے نکلنے کو کیوں منع فرمایا ہے حالانکہ وہاں کا باعث سلب میں ہو اسبہ اور ہوا ہی ضرر بھی نہ اور ظاہر ہے کہ مضر چیز سے گریز کرنا عمدہ علاج ہے تو کیا وجہ ہے کہ اسکی اجازت نہ دی گئی تو اس جواب ہے کہ ہمیں تو خلافت نہیں کہ مضر چیز سے گریز کرنا داخل ممانعت نہیں ہے پچھنے لگانا اور قصد کھانا فی کہ مضر چیز سے بچنے کے لئے کی جاتی ہے اور ان میں سی باتوں میں توکل کا چھوڑنا مباح ہے مگر اس سے کچھ قصہ و مذکورہ بالا پر دلالت نہیں پاتی جاتی ہے ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہوا کا ضرر صرف ظاہر بدن پر لگنے سے نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ اوس میں سے ہوتا ہے جو تاسہ یعنی جب ہوا میں بد بو اور نقصان ہوتا ہے اور اوس میں زیادہ سانس لیا جاتا ہے تو وہ بھی پھڑپھڑے اور دل و راند کے پردوں میں سانس کے ذریعے سے تبدیل ہو چکا یا تھیر کر فی بہر حال ظاہر بدن پر وہ ظاہر نہیں ہوتی جب تک کہ باطن میں خوب تاثیر نہ کر سکے اسوقت تک

ح
بہارِ نبویہ
فصل چہارم

اگر کوئی شہر شہر میں رہتا ہو اور وہاں سے نکلے گا تو غالب یہی ہے کہ جو تاثیر ہو گی اور اسکو ہو گی اور اس سے بچے گا لیکن احتمال خلاصی کا بھی ہے کہ ابھی شاید تاثیر قوی نہ ہوئی ہو تو یہ وہاں سے نکلنا ایک ہی سبب خلاص کا ہو جیسے جھانچھونکا اور شگون وغیرہ ہوتے ہیں اب اگر وہاں سے نکلنے میں صرف یہ بات پائی جاتی تو مخالف توکل نہ تھی اور نہ اسکی ممانعت ہوتی مگر نعمت ایک اور سبب سے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تندرستوں کو اجازت نکلنے کی دیجائے تو شہر میں ہوا مبتلا یاں دیاسے اور کوئی نہ رہے کہ انکو کھانا کھلائے یا پانی کا گھنٹ پلائے اور وہ خود بخود ان باتوں کے اپنے مرض کے باعث نہیں ہو سکتے اس حال میں تندرستوں کا وہاں سے نکلنا کوئی حقیقت میں بیادوں کو زندہ و رکور کرنا ہے جنکی توقع زیست بھی ہے جیسے تندرستوں کو احتمال بچ جائیکے دیسا ہی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آج جاوین اگر تندرست وہاں ٹھہرے رہیں گے تو موت کا یقین نہیں کہ خواہی خواہی مر جاویں گے اور اگر نکلے جاویں گے تو بچنے کا یقین نہیں مگر اوفکا نکلنا البتہ باقی بیادوں کے حق میں یقینی زہر ہو گا۔ اور مسلمان سبک سپہ میں مثل عمارت کے ہیں کہ ایک کی تقویت دوسرے پر مشتمل جسم کے اعضا کے ہیں کہ جب ایک عضو میں بیہوشی تو دوسروں کو بیہوشی ہوتی ہے پس نکلنے سے منع کر دے کہ وہاں سے نکلے نہ ایک ہی معلوم ہوئی تو انکے خدا جلے۔ اور جو شخص بھی تک شہر میں داخل نہیں ہوا اس کے حق میں یہ معاملہ یکساں ہے یعنی اس کے باطن میں ہوائے اپنا اثر نہیں کیا نہ شہر کے بیادوں کو اسکی حاجت ہے کہ اگر وہ نہ آوے گا تو یہ تلف ہو جاویں گے ہاں اگر بالفرض وہاں سے شہر میں سواہر و بارودہ لوگوں کے اور کوئی نہ رہا ہو اور انکو حاجت خدمت گزاروں اور تکفلوں کی ہو اور اسوقت کہ لوگ انکی امانت کو آویں تو کیا عجب ہے کہ اوفکا اسطرح آنا سمجھنا جائے اور منع نہ ہو اسلئے کہ ضرر کا خوف نہ ہو تو افریقہ ہے اور بقیہ مسلمانوں سے ضرر کا دفع کرنا یقینی اور یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں وہاں سے بھاگنے کو ایسا فرمایا ہے جیسے جہاد کی صف سے بھاگنا یعنی اپنے بھاگنے سے دوسرے مسلمانوں کی دشمنی اور انکے تباہ ہونے میں سہی پائی جاتی ہے۔ یہ باتیں بار یک ہیں جو انکو لحاظ نہیں کرتا اور ظاہر احادیث و آثار پر نظر کرتا ہے تو اس کے نزدیک کثر باتیں جو اس کے گوش زد ہوتی ہیں ایک دوسرے کی مخالف معلوم ہوتی ہیں عابدوں اور زاہدوں کو ایسی صورتوں میں بہت دھوکا پڑتا ہے اور غلطی کرتا ہے کہ علم کو خدا تعالیٰ نے اسی سے شرف دیا ہے۔ اب تقریر گذشتہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوا کو نہ کرنے میں بہتری ہے

حجۃ الاسلام علامہ محمد امجد علی دہلوی

تو اوپر یہ شبہ ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوائی جو قی تاکہ فیض بھی آپ کو ملتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ دوا اگر کرنے کی نفی صحت اوی شخص کے حق میں ہے کہ جو اپنے بہت سی گناہوں کا مرض کو کفارہ کیا چاہتا ہو یا تندرستی کی حالت میں اپنے نفس کی رشتی سے خون رکھتا ہو یا شہوات کے غلبے کا ڈر ہو یا غلبہ نعمات کی جہت سے موت کا یا درگناہ یا مقامات متوکلین اور مرضی شخصوں سے قاصر ہو کر صابرین ہی کے ثواب کا خواہان ہو یا جو فطرت کھلائی نے دوائی میں کھے ہیں اور ان کو غلبہ سمجھتا ہو حتی کہ دوائی کو ٹھیل جھاڑ پھونک بھی جانتا ہو یا اپنی حالت میں ایسا شغول ہو کہ دوا نہ کر سکتا ہو اور اگر دوا کرے تو اس حالت سے جاتا ہے کیونکہ دونوں کے جمع کی تاب سیٹ معن کے نہیں کھتا عرض کہ مافع علاج کی یہی باتیں ہیں اور یہ سب امور بہت بعض لوگوں کے کمال میں داخل ہیں مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کے لحاظ سے نقصان میں شامل ہیں بلکہ آپ کا مقام ان سب بات سے اعلیٰ اور شرف تھا اس لیے آپ کا حال مقتضی ہے امر کا تھا کہ آپ کا مشاہدہ سب سے وجود و عدم دونوں میں ایک سا رہے کیونکہ آپ کو بہر حال لغات سبب سبب ہی کی طرف تھا۔ اور جس شخص کا رتبہ یہ ہو اس کو سب سے کچھ ضرر نہیں ہوتا جیسا کہ معنی مال کے باب میں بیان کیا ہے کہ اگر اس کی رغبت بھی نقصان ہے اور اس سے نفرت بھی کو کمال ہے مگر یہ بھی نسبت اس شخص کے جس کے نزدیک مال کا وجود اور عدم کیا ہو نقصان ہے یعنی دھیلے اور سونا کا برابر ہونا اس بات سے کا متر ہے کہ سونے سے نفرت ہو اور دھیلے سے نہ ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حال تھا کہ دھیلہ اور سونا آپ کے نزدیک برابر تھا اور اس کے آپ سے نہ کہتے تھے کہ خلق کو مقام ہمہ کی تعلیم فرمائیں کہ غایت انکی قوت کی یہی ہے نہ اس خون سے کہ اس کے رکھنے سے آپ کے نفس کو معاذ اللہ کسی طرح کا ڈر تھا اس سے تو آپ کا رتبہ کو میں بڑھ کر تھا کہ دنیا آپ کو فریب نہ دے کہ آپ کو پر زمین کے خزانہ پوش کو گئے اپنے ان کو قبول فرمایا جیسے مشاہدے کی جہت سے آپ کے نزدیک سبب کا استعمال کرنا اور بیکر نامساوی تھا اور استعمال ہوا کو جو چھوڑا تو اس نظر سے کہ خدای تعالیٰ کی عادت اور سطح جاری تھا اور ہمت کو ان کی حاجت کی چیز کی اجازت دینی منظور تھی باوجودیکہ اس میں کچھ ضرر نہیں بخلاف مال جمع کرنے کے کہ اس کا ضرر بہت بڑا ہے۔ ہاں دوا کرنے کا ضرر ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ صرف دوا ہی کو نافع سمجھے نہ اس کے پیدا کرنے کے لیے کہ یہ امر البتہ شریف

اس باب میں
بہت سے
کے ہیں

کرتے ہیں کہ بیمار برسا کا آہ آہ کرنا لکھا جاتا ہے اور اس کا برسا بیکار کی آہ کو برا جانتے تھے اس سبب سے کہ آہ کرنا بھی ایسی بات کا اظہار ہے جو قطعی شکایت ہی رہا تک روایت ہے کہ حضرت ابوب علیہ السلام سے شیطان کا برہ اور کچھ نہیں ہوا بجز اسکے کہ آپ نے اپنے فریق آہ کی تمنی اس ملعون نے آپ کی اسی آہ کو اپنا برہ کر لیا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ جب بندہ مرض میں مبتلا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ نوون فرشتوں کو وحی فرماتا ہے کہ دیکھو اپنے عیادت کرنے والوں سے کیا کہتا ہے پس اگر بیمار اپنے پوچھنے والوں سے خدا کا شکر اور وصف بیان کرتا ہے تو فرشتے اُسکے لیے دعا سے خیر کہتے ہیں اور اگر وہ شکایت کرتا ہے اور بُرائی بیان کرتا ہے تو وہ نوون فرشتے کہتے ہیں کہ تو ایسا ہی رہیگا۔ اور بعضے عابد شکایت کے خوف سے اور اس ڈر سے کہ کہیں کلام زیادہ نہ ہو جائے اپنی عیادت برہی جانتے تھے حتیٰ کہ اگر بیمار پڑتے تو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتے کوئی لنگے پاس نہ جاتا جب اچھے ہوتے تو خود ہی لوگوں میں نکلتے یہی مال فضیل بن عیاض اور حبیب بن البرد او شمر بن الحارث رحمہم کا تھا اور حضرت فضیل رحمہم فرمایا کہ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ بیمار ہوں مگر عیادت کرنے والے ہوں میں جابی سے انھیں لوگوں کے باعث کہتا ہوں

چھٹا باب محبت اور شوق اور انس و رضا کے بیان میں

رباعی

اول ہی سے اپنا رہنما شوق کو کر
تا انس و رضا کا آئے میدان نظر

چاہے جو سلوک راہ دین امر دلیہ
بچھڑا غ محبت سے بنا دیدہ ہول

جانتا چاہتے کہ محبت الہی سب مقامات میں سے انتہا سے درج کی نایت اور سب میں بلند ترین ہے کہ کوئی جو اسلئے کہ بعد اور اک محبت کے کوئی مقام کیون نہ ہو خواہ شوق ہو یا انس و رضا وغیرہ سب اسکے توابع اور ثمرات ہیں اور محبت سے پہلے جن مقامات مثل توبہ اور صبر اور زہد اور دوسرے مقامات کے میں وہ سب محبت کے مقدمات ہیں۔ اور دوسرے مقامات اگرچہ لکھا ہوتا ہے نہاد ہے بچھڑ بھی سب دلوں میں انکا اسکان ہوتا ہے اور اسکے اسکان کے رہمان سے کوئی دل خالی نہیں ہوتا مگر محبت الہی جو ایمان ہی لانا مشکل ہے کہ یہاں تک کہ بعض علما نے اسکے اسکان ہی سے انکار کیا ہے اور فرمایا کہ محبت الہی کے یہی معنی ہیں کہ اسکی طاعت پر موافقت کی جائے اور محبت حقیقی خدا سے تعالیٰ کے ساتھ حال ہے کیونکہ وہ انہی سے اور شوق کے ساتھ ہوتی ہے اور ان لوگوں نے جب محبت کا انکار کیا تو انس اور شوق

انھیں کا قول ہے کہ الہی میں تیرے سخن میں کھڑا ہوں اور تیری تمنائیں مشغول ہوں تو نے مجھ کو
چھٹپن ہی سے اپنی طرف لے لیا اور لباس اپنی معرفت کا دربر کیا اپنے لطف سے
بہرہ دیا احوال و اعمال و پردہ پوشی اور توبہ اور زہد اور شوق اور رضا اور محبت میں مجھ کو
بدلتا رہا اپنے مضمون میں مجھ کو بلایا اور اپنے باغون میں پھرایا میں تیرے امر کا ملازم اور تیرے
قول میں مشغول رہا اب جب میری ہر چھٹپن نکلیں اور قدرت ہو گئی تو آج بڑا ہو کر میں ہے
کیسے پھر جاؤں میں تو لڑکپن ہی سے ان امور کا تجسّے عادی ہو رہا ہوں میں تو جب تک
ہو لگا تیرے ہی گرجہ بھنناؤ لگا اور انکسار کے ساتھ تیرے ہی سامنے گر کر ڈاؤ لگا کیونکہ میں
تجسسے محبت رکھتا ہوں اور ہر ایک محب اپنے حبیب ہی سے مشغول رہتا ہے اور اس کے
غیر سے مصروف رہتا ہے۔ خوشنکاح اللہ تعالیٰ کی محبت کے باب میں اخبار و آثار اتنے ہیں کہ شمار نہیں ہو سکتے
اور نہ ایک انتظام ہو سکتا ہے تو محبت کے ممنون کی تحقیق میں ہر ایسے ہم اسکی طرف توجہ کرتے ہیں
دوسرا بیان محبت کی حقیقت اور اس کے اسباب کے بیان میں اور اس امر کی تحقیق میں
کہ بندے کی محبت خدا سے تعالیٰ کے ساتھ ہونے کے کیا معنی ہیں۔ واضح ہو کہ اس بیان کا
مطلب جب تک نہ کلی کا جب تک کہ محبت کی حقیقت فی نفسہ بیان کی جائے پھر اسکی
شرطوں اور اسباب کی معرفت بیان ہو پھر اسکے بعد اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ خدا کا تھے
باب میں اس محبت کے ہونے کے کیا معنی ہیں پس سب سے اول تو یہ بات اہم اور قابل
تجسسے کے ہے کہ بدون معرفت و ادراک کے محبت نہیں ہو سکتی اس واسطے کہ انسان اگر کسی
چیز سے محبت کرتا ہے جسکو پہچانتا ہے اور بہین لیاظہادات کو اس صفت سے موصوف نہیں کر
بلکہ یہ خاصیت زندہ اور ادراک رکھنے والے کی ہے پھر مدرکات جو دیکھتے ہیں تو وہ یا تو
ادراک ذاتی کی طبیعت کے موافق اور مناسب اور لذت وہ ہوتے ہیں یا اسکی طبیعت
مخالف اور اینارسان ہوتے ہیں یا انہیں اثر لذت رسانی اور ابتداء ہی کا کچھ بھی نہیں ہوتا
ان تینوں قسموں میں سے ایسے مدرکات جنکے ادراک سے مدرک کو لذت اور رحمت ہو
وہ اسکے نزدیک محبوب ہو اگرتے ہیں اور جنکے ادراک سے رنج ہو وہ اسکے نزدیک برک
ہوتے ہیں اور جنہیں ادراک کے بعد نہ رنج ہو نہ راحت اسکو نہ مدرک کے نزدیک محبوب
کہہ سکتے ہیں نہ مبغوض غرض ہر ایک لذت چیز لذت پانے والے کے نزدیک محبوب
ہوتی ہے اور اسکے محبوب ہونے کے یہ معنی ہیں کہ طبیعت میں اسکی طرف کو میل ہے

مذہب و مکتبہ اسلامیہ دہلی

بہ نسبت ظاہر کی صورتوں کے جو آنکھ کو سوجھتی ہیں زیادہ ہر پس ضرور ہے کہ جن امور شریفہ الہیہ قلب اور اک کہ باہر اور وہ حواس سے نہیں معلوم ہو سکتے انکے اور اک سے قلب کو جو لذت ہوتی ہو وہ کامل اور مکمل ہو اسی لیے طبع سلیم کا پس اسکی طرف قوی تر ہو گا اور محبت اسی کا نام ہے کہ طبیعت کو ایسی چیز کی طرف رغبت ہو جسکے اور اک میں لذت ہو چنانچہ عنقریب اسکی تفصیل مذکور ہوگی اس صورت میں محبت الہی کا انکار وہی کرے گا جو درجہ بہائم میں ہو اور اور اک حواس سے مطلق اگے قدم نہ رکھے تیسرا امر اہم ہے کہ بدیہی بات ہے کہ انسان اپنے نفس کو محبوب جانتا ہے اور اس میں بھی شبہ نہیں کہ انسان کبھی غیر کو بھی اپنے نفس کے واسطے محبوب جانتا ہے اور یہ امر کہ غیر سے محبت صرف اسکی ذات کے لیے ہونے اپنے نفس کی خاطر یخیمفون پر شکل ہو گیا ہے انکے نزدیک مکن ہی نہیں کہ انسان دوسرے سے صرف اسکی ذات کے لیے محبت کرے اور اپنے آپ کو اس سے کچھ برہنہ اور احق یہ ہے کہ ایسی محبت ممکن ہے اور موجود بھی ہے اسی لیے ہم محبت کے اسباب و اقسام کو بیان کرتے ہیں اسکی تفصیل یہ ہے کہ ہر ایک زندہ کے نزدیک سب سے اول محبوب اسکا نفس و ذات ہے اور اپنے نفس کی محبت سے یہ غرض ہے کہ اسکی طبیعت میں رغبت اپنے وجود کے دوام اور بقا کی ہے اور عدم اور ہلاک کی نفرت اسیلے کہ محبوب بالطبع وہی چیز ہوا کرتی ہے جو محبت واسلے کے مناسب ہے اور اپنے نفس کے دوام اور بقا سے کونسی چیز زیادہ موافق ہوگی اور اپنے عدم اور ہلاک سے بڑھ کر کیا چیز مخالف ہوگی اسی لیے انسان دوام وجود سے محبت رکھتا ہے اور قتل اور موت سے نفرت نہ اسیلے کہ اسکو موت کے بعد کا عذاب و غیرہ ہوتا ہے یا موت کے وقت کی جان کنڈنی سے ڈرتا ہے بلکہ اگر بالفرض ایسی طرح پر مرے کہ کچھ مصیبت جان کنڈنی کی نہو اور ثواب و عذاب کا تردد ہو تب بھی مرنے پر راضی نہو گا موت کو بڑا ہی جائیگا جان اگر زندگی میں شہت سے بچ گا مل ہو گا اسوقت موت اور نیستی کو محبوب جائیگا اسیلے کہ جب کسی بلا میں پھنسا ہے تو یہ امر محبوب ہوتا ہے کہ بلائیں جائے اس صورت میں اگر نیستی کو محبوب جائیگا تو اسیلے کہ نیستی ہے بلکہ اسیلے کہ نیست ہونے سے وہ بلا جاتی رہیگی حاصل یہ کہ ہلاک اور نیستی سے نفرت ہوا کرتی ہے اور دوام وجود سے محبت اور حبطح کہ دوام وجود محبوب ہے اسی طرح کمال وجود بھی محبوب ہے اسیلے کہ ناقص میں کمال نہیں اور نقصان بھی بہ نسبت کمال کے نیستی ہے اور نیستی صفات کی اور کمال وجود کی نفرت کی چیز ہے اور حبطح کہ صفات کمال کے

سبب ہم کو اگر واقع میں غور کرو تو اس کا مال بھی اول ہی سبب کی طرف ہے ایسے کہ محسن اور سیکو
 کہتے ہیں جو مال و دیگر اسباب اپنی مدد کے پس ضروری کہ اس کے حسان کے باعث ہو جو با
 دوام یا کمال حاصل ہو یا لذت ہی میں جسے کہ وجود تیار ہوتا ہے ہاں یہ فرق ہے کہ اعضا کی
 محبت ایسے موقوف ہے کہ اس سے کمال وجود کا ہے تو خود اعضا ہی یعنی ہا کمال مطلوب میں داخل ہون
 مگر محسن میں کمال مطلوب کا نہیں ہوتا بلکہ کسی سبب کا ہوا کرتا ہے جیسے طبیعت کے جسے سبب کی
 صحت کے دوام کا ہوتا ہے پس صحت کی محبت اور طبیعت کی محبت میں فرق ہی ایسے
 کہ صحت تو خود مطلوب بالذات ہے اور طبیعت اپنی ذات کے باعث محبوب نہیں بلکہ اس سبب
 محبوب ہے کہ وہ صحت کا سبب ہے اس طرح علم اور بہت مافوق دونوں محبوب چیزیں ہیں مگر علم محبوب
 بالذات ہے اور اس کا واس جوہر سے محبوب ہے کہ وہ سبب علم محبوب کا ہے اس طرح کمال ہونا
 محبوب ہے اور وہ یہ پس بھی محبوب لیکن غذا بالذات محبوب ہے اور اس کا وسیلہ ہو جو کچھ
 محبوب ہے پس فرق دونوں محبتوں میں اگر ہے تو ہے کہ ایک مال ہے ایک اس کے
 ورنہ اپنے نفس کی محبت و دونوں میں پائی جاتی ہے یعنی جو شخص محسن اور اس کے حسان کے
 باعث محبت کھلتا ہے تو وہ اس کی ذات کا محب نہیں بلکہ اس کے حسان کو دوست سمجھتا ہے
 اور حسان ایک فعل محسن کے افعال میں سے ہو کہ اگر محسن خود فعل سبحانہ لائے تو محبت جاتی
 کہ خود اس کی ذات باقی ہے اور اگر فعل حسان کہ یہ کم ہو جائے تو اس قدر محبت کم جائے
 اور اگر زیادہ ہو تو محبت بھی زیادہ ہو اس محبت کی کمی بیشی احسان کی کمی بیشی پر منحصر ہے
 تیسرے سبب محبت کا یہ ہے کہ کسی چیز کو خود اس کی ذات کے باعث محبوب جانے نہ اس لیے کہ اس
 اپنے آپ کو کچھ فائدہ ہوتا ہو بلکہ خود اس کی ذات ہی عین فائدہ ہو اس محبت کو عشق کہتے ہیں
 ایسی محبت کے ہمیشہ ہونے کا اعتماد ہوتا ہے مثلاً محبت حسن و جمال کی کہ ہر ایک جمال حال
 مدد کو ان کے نزدیک محبوب ہوتا ہے اور یہ محبت صرف جمال ہی کے باعث ہے کہ یہ
 کہ اس میں جمال کا ادراک ہی عین لذت ہے اور لذت خود بالذات محبوب ہوتی کہی اور
 جہت سے نہیں۔ اور یہ گمان کرنا چاہیے کہ محبت اچھی صورتوں کی بدون نقصان و شہوت
 اور قنا کے ممکن نہیں ایسے کہ پورا کرنا خواہش اور تمنا کا دوسری لذت ہے اس کے لیے محبت
 اوقات صورتوں کو محبوب سمجھا کرتے ہیں اور خود جمال بھی لذت ہے ایسے ہو سکتا ہے کہ خود
 محبوب بالذات ہو مثلاً سیر و آب و ان محبوب ہے نہ اس جہت سے کہ اس سے کمال ہونے کا

خاتمہ ہو گیا کوئی اور خط سوا دیکھنے کے مانتا ہو اور خوشتر کی علی اللہ علیہ سلم کو سبزو اور ابان
 اچھا معلوم ہوا کرتا تھا اور طبائع سلیمہ کے سب نظر کرنا نغجون اور چوبون اور خوبصورت
 جانوروں اور عمدہ گل بوٹوں اور اچھے نقشہ بن کیطوف باعث لذت جانتے ہیں یہاں تک
 کہ آدمی اونسے اپنا غم غلط کرتے ہیں اور انکے دیکھنے سے دل بہلاتے ہیں پس یہ چیزیں
 لذت رسان ہیں اور ہر ایک لذت چیز محبوب ہوتی ہے اور کوئی حسن و جمال یا نہی کی اور
 اور ایک میں لذت نہ ہو اور نہ کیو جمال کے محبوب ہونے میں کیطوف کا انکاست ہے اب اگر چہ ثابت
 ہو جائے کہ خدا تعالیٰ صاحب جمال ہے تو ظاہر ہے کہ بیشش پر اور سکا جمال و جلال کے صاحب
 اس کے نزدیک بیشک وہ محبوب ہو گا جیسا کہ حدیث شریفین وارد ہے کہ **إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ وَ**
يُحِبُّ الْجَمَالَ چوتھا سبب محبت کا خوب حسن و جمال ہے یہاں میں حسن و جمال کا بیان ضروری ہے
 واضح ہو کہ جو لوگ خیالات اور محسوسات کے محسوس میں قید ہیں وہ اکثر یہی جانتے ہیں کہ حسن
 جمال اسکا نام ہے کہ پیشہ میں متناسب شکل درست رنگ عمدہ سفید و سرخ قد کشیدہ و غیرہ
 جسے کہ بعض سر اپنا انسان کیا کہتے ہیں اسوجہ سے کہ حسن و جمال خلق پر یہی خوب و کھوت
 نظر آتے انکا التفات اکثر شخصوں کی نحوہ توان پہنچتا ہے ایسے گمان کرتے ہیں کہ جو چیز
 یہ نظر آئے بیشکل کھے نہ خیال میں جسے نہ رنگ نہ شک ہو اور سکا حسن و جمال میں اور حسب سن
 ممکن نہ ہو تو اس کے اور ایک میں لذت بھی نہ ہو کی ایسے محبوب بھی ہوگی اور یہ انکی طبیعت میں
 ایسے کہ حسن و جمال کے محسوسات و متناسب پیشہ و سفید و سرخ رنگ پر نیا و مثلاً
 ہر کہتے ہیں کہ یہ نوبشت سیر ہے اور یہ آواز ناچتی ہے اور یہ کھڑا سیر ہے بلکہ یہی چیز
 کہ یہ کپڑا اور یہ برتن اچھا ہے پس اگر حسن کے معنی نہ ہو تو ان میں میں خمر سے ماورین تو پھر
 اور خط کے حسن کے کیا معنی ہوئے گی کہ یہ تو ظاہر ہے کہ انکے کو اپنے خط سے لذت ہوتی
 اور کان کو نغمات عمدہ سے اور جتنے مدحیات جو اس کے ہیں وہ سب اچھے ہیں یا نہیں
 پس وہ غنی حسن کو جسے میں حسین یہ سب شیا مشترک ہیں اور کو ہاں کہ نا ضروری ہے اور
 بحث طویع ہے علم معاملہ کے شایان نہیں کہ امین لوالہ دیجائے البتہ تصریح حق ہے
 نیت میں کہ ہر ایک شے کا جمال و حسن اس سے ہوتا ہے کہ بقدر کمال اس کے لائق اور ممکن
 وہ اور میں آجائے تو جب سب کمالات ممکن ہو میں جمع ہو جاوین تو وہ شے نہایت میں
 ہوگی اور اگر بعض کمالات ہونگے تو حسن و جمال بھی اور حسین کی نسبت پر ہوگا مثلاً کھجور آبن

وہ شے نہایت میں
 ہوگی اور اگر بعض کمالات ہونگے تو حسن و جمال بھی اور حسین کی نسبت پر ہوگا مثلاً کھجور آبن

وہ ہے جو جتنی باتیں خوبی کی گھونٹے میں جوفی چاہیں سب کھتا ہو یعنی صورت و شکل اور رنگ و ہنگ خوش رقصانی خوش لکھی و خوبصورت غیر سب سے بہتر اور عمدہ خط و کلام حسین و خوشنویسی کے متعلق سب امور پائے جاویں مثلاً تینا سب سے نامزد و کا اور مقابلہ شہکار اور تہنیتی سے اور دینی کرسی اور خوبی و دوار و غیر۔ اور ہر چیز کے لیے ایک کمال جو جو اس کے لائق ہے دوسری چیز میں بعض اوقات اس کمال کے خدائیاں ہوا کرتا ہے اس سے علم و ہرگز نہ ہر چیز کا اسی کمال میں ہو گا جو اس کے شایاں میں مثلاً جن باتوں سے گھونٹے کو اچھا کہتے ہیں ان سے آدمی کو اچھا دیکھنے اور جاننا اور سے خط و کلام اور کیا اور سے گھونٹے کو عمدہ دیکھا اور کیا اور سے ہر چیز میں ہونے اور سے کچھ نہ ہونے اس طرح سب چیزیں ہر جہاں پائے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ چیزیں کو سب کی سب لکھتے محسوس نہیں ہوتیں مثلاً بازار اور بازار کی شہ کے اندر آکر کئی کسی سے یہ بات کہ جوفی میں تو محسوسات میں داخل ہیں جو حسن و جمال محسوسات سے تو انکا نہیں نہ اس سے انکا کہ محسوسات اور ادا کرتا لذت نہیں دیتی بلکہ انکا حسن و جمال کا ایسی شہا میں ہے جو جو اس سے ایک ذوق تو اس کا جو اس سے کہ حسن و جمال محسوسات ہی میں نہیں غیر محسوسات میں بھی حسن و جمال موجود ہے مثلاً کہتے ہیں کہ خلاق حسن ہے اور یہ علم اچھا ہے اور یہ نعمات عمدہ ہے اور یہ حسن و صلاح بنیادین اور اور سے مراد علم اور عقل اور عفت اور شجاعت اور تقویٰ اور کریم اور مروت اور نباتات خیر جوفی میں ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جو وہاں غم سے مراد ہو بلکہ یہ شہا نور بعیت باطنی سے دریافت ہوتی ہیں اور یہ سب کی سب محبوب ہیں جو شخص ان صفات سے متصف ہو وہ بھی بلحاظ محبوب ہوتا ہے اور شخص کے نزدیک جو اس کے صفات سے وقف ہو مثلاً دیکھو کہ طبیعت میں یہ امر شرعی ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے محبت کریں اور صحابہ و انصار محبوب جانین حالانکہ ان میں سے کسی کو نہیں دیکھا اس طرح محبت ائمہ مذہب کی مثل امام خود خلیفہ و امام شافعی رحمہ و امام مالک رحمہ وغیرہم کے ہے یہاں تک کہ آدمی کہہ دے کہ امام کی محبت عشق سے زیادہ کہتا ہے اور اسی محبت کے باعث اپنا تمام مال اپنے مذہب کی مدد اور حفاظت میں خرچ کر دیتا ہے اور جو شخص اس کے امام پر کچھ طعن کرے اس کو مارنے مرنے پر مستعد ہو جاتا ہے اگر باب مذہب میں نفرت مذہب کے لیے بہت کشت و خون ہو چکے ہیں اور ہر کو معلوم نہیں کہ جو شخص مثلاً امام شافعی رحمہ سے محبت کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہو اور کئی صورت

تو اسنے کبھی دیکھی ہی نہیں اور اگر بالفرض صورت دیکھتا تو شاید ابھی نہ سمجھتا پس اب جو وہ
 انکو اچھا جانتا ہے اور فرط محبت رکھتا ہے تو کچھ صورت ظاہری کے سبب سے نہیں وہ تو
 خاک ہو گئی اور مٹی میں مل گئی بلکہ صورت باطنی کی جہت سے ہی یعنی صفات دینی مثل تقوی
 اور کثرت علم اور ذات ہونا طرق دین پر اور ہمت کرنی علم شرع کی تعلیم پر اور عالم میں منتشر
 کرنا خیرات وغیرہ کا اور یہ باتیں ایسی ہیں کہ انکا جمال بدون نور بصیرت کے معلوم نہیں ہو سکتا
 جو اس انکے ادراک سے قاصر ہیں اسی طرح جو شخص حضرت ابوبکر صدیق رض سے محبت رکھتا ہے
 اور انکو اور اصحاب سے تفصیلت دیتا ہے یا حضرت علی رض سے محبت رکھتا ہے اور انکو بفضل سمجھتا ہے اور انکے
 باب میں تعصب کرتا ہے تو انکو صرف امور باطنی کے لحاظ سے محبت جانتا ہے یعنی علم اور دین اور تقوی اور
 شجاعت اور کرم وغیرہ کی جہت سے کیونکہ یہ قیاساً ہے کہ مثلاً جو شخص حضرت صدیق اکبر رض سے محبت
 رکھتا ہے وہ انکے گوشت و پوست اور ہڈی اور بالوں اور آنکھوں و ناک کے باعث محبت نہیں کرتا
 کیونکہ یہ چیزیں تو سب متبدل اور زائل ہو گئیں باقی وہی ہیں جسے کہ صدیق صدیق کہلاتے تھے
 یعنی صفات محمودہ جو عادات حسنہ کی مصادر و تصدین ہیں محبت بھی انھیں صفات کے
 باقی رہنے سے باقی ہے جو صورتیں نہیں رہیں اور ان صفات کا مال صرف دو چیزوں علم
 اور قدرت پر رجوع کرتا ہے کہ آپ نے حقائق امور کو جاننا اور اس بات پر قادر ہوجئے
 کہ اپنے نفس کے ثبوت کو دہا کر آسکو تحمل آن اور صاف کا کیا اسی علم و قدرت سے سب
 عادات نیک متفرع ہوتے ہیں اور یہ دونوں جس سے محسوس نہیں ہوتیں اور ان دونوں کا
 محل تمام جسم میں ہے ایک جزو لا تجزی ہے جو واقع میں محبوب ہے اور راز انجا کہ اس جزو لا تجزی
 کی کوئی صورت اور شکل اور رنگ نہیں جو انکو کو سوجھے اور سوچنے کی جہت سے محبوب قرار
 دیا جائے تو ضرور ہے کہ اسکی محبت بدون ذریعہ جس کے ہوتی ہے سے معلوم ہو اگر سب عادات دین
 جمل موجود ہے اور اگر سیرت جمیادہ دون علم اور بصیرت کے صادر ہوتی تو موجب محبت نہ تھی
 حاصل یہ کہ محبوب مصدر سیرت ہے اور وہ اخلاق حمیدہ اور فضائل شریفہ ہیں اور ان سب کا
 مال کمال علم و قدرت کی طرف رجوع کرتا ہے اور یہ طلبہ محبوب ہے اور خواص سے ہرگز نہیں
 رہا تمک کہ انکا جو اپنی طبیعت پر چھوٹا ہوا ہو اگر ہم اسکے نزدیک کسی غائب یا غاضبانہ
 یا رے کو محبوب کہنا چاہیں تو اسکی راہ جاسے پاس اور کوئی نہیں بجز اسکے کہ اس
 شخص کے وصف میں مبالغہ کیا جائے اور اسکی شجاعت و کرم اور علم اور تمام عمدتیں

اور بقائے وجود اور مملکات کے دور کرنے کی امانت ملے تیسرے محبت ایسے شخص کی جو بذات خود لوگوں سے سلوک کرے گو محب کے ساتھ سلوک نہ کرے چوتھے محبت ایسی چیز کی جو بذات خود جمال والی ہو خواہ و صورت ظاہری ہو یا باطنی یا پھر بن ایسے شخص سے محبت کہ اس میں اور محب میں پوشیدہ مناسبت باطن میں ہو پس اگر یہ اسباب ایک ہی شخص میں جمع ہو جائیں تو بلا شک محبت دو بالا ہوگی مثلاً اگر کسی شخص کے کوئی لڑکا خوبصورت خوش خلق علم میں بکثرت تیرہ بین اچھا لوگوں سے سلوک کرنے والا اور باپ کا ذیست گزار ہو تو ظاہر ہو کہ باپ کو ایسے شخص سے نہایت درجے کی محبت ہوگی اور محبت کی قوت ان اسباب کے جمع ہونے پر اسی قدر زیادہ ہونی چاہیے جتنے کہ یہ عادتیں فی نفسہ قوی ہوں پس اگر یہ صفات کسی شخص میں بدرجہ کمال ہوں تو محبت بھی اعلیٰ درجے کی ہوگی

تیسرا بیان اس امر میں کہ مستحق محبت صرف خدا ہے پاک کی ذات ہو۔ واضح ہو کہ ان اسباب کا ذکر بیان سابق کامل نہ ہوا اور جمع ہونا خدا کی ذات کے سوا اور کسی میں نہیں ہو سکتا اسی لیے واقع میں مستحق محبت بھی سوا اسکی ذات پاک کے اور کوئی نہیں اور جو کوئی غیر خدا سے محبت کرے اور خدا کی طرف اسکا لگاؤ نہ کیے تو اپنی جہالت اور قصور معرفت انہی سے ہے اور یہ کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمدہ ہو اسوجہ سے کہ وہ عین محبت الہی ہے اور اسی طرح محبت علما اور افتیا کو تصور کرنا چاہیے ایسے محبوب کا محبوب اور اسکا رسول اور اسکا محب سب محبوب ہوتے ہیں اور سب کا مال اصل ہی کی محبت کی طرف رجوع کرتا ہو اس کے غیر کی طرف تجاوز نہیں کرتا پس واقع میں ان حضرت نزدیک سولے خدا کے اور کوئی محبوب نہیں اور نہ کوئی مستحق محبت ہے اسکی تشریح یہ ہے کہ جو اسباب پانچونہ چھنے ذکر کیے ہیں انکی طرف رجوع کرین اور ثابت کر دین کہ وہ سب کے سب خدا سے تعالیٰ میں جمع ہیں اور غیر تقدیر میں کٹے نہیں پائے جاتے ایک یا دو پائے جاتے ہیں اور خدا سے تعالیٰ میں اکٹھا ہونا حقیقت ہے اور دوسرے میں مجازاً بلکہ وہ جو تجل ہی ہو کہ اسکی کچھ حقیقت نہیں اور جب یہ امر ثابت ہو جائیگا تو اہل بصیرت پر کھانچا کہ جو بات کم عقولوں اور ضعیف دل والوں نے خیال کر رکھی ہے کہ واقع میں محبت الہی محال ہے یہ امر بالکل خلاف ہے بلکہ تحقیق اس امر کی مقتضی ہے کہ سوا خدا سے تعالیٰ کے اور کسی سے محبت نہ کیجاوے اب سبب اول پر غور کر دینے انسان اپنے نفس کو

محبوب جانتا ہو اور اسکا وہ ام و کمال و بقا چاہتا ہو اور ہلاک اور نیستی اور نقصان اور موانع کمال سے بخش رکھتا ہو یہ باتیں ہر ایک زندہ کی سرشت میں داخل ہیں اور ممکن نہیں کہ کوئی نفس خالی ہو یہی باتیں مقتضی نہایت محبت الہی کی ہیں اسلئے کہ جو شخص اپنے نفس کو اور اپنے آپ کو پہچانتا ہو وہ یقیناً جانتا ہو کہ اسکا وجود کچھ اسکی طرف سے نہیں بلکہ اسکی ذات کا وجود اور دوام اور کمال اللہ کی طرف سے اور اسی کے باعث ہو تو وہی وجود کا موجد اور وہی اسکا باقی رکھنے والا ہو اور وہی صفات کمال پیدا کر کے اسکو کامل کرتا ہو کمال کی طرف پہنچنے کے اسباب کو پیدا کرتا ہو پھر ہدایت استعمال اسباب کی پیدا کرتا ہو ورنہ بندہ اپنی ذات کی رو سے کچھ وجود نہیں رکھتا محض محو اور عدم ہو اگر فیاضے تعالیٰ اپنے فضل سے موجود نہ کرے اور بعد وجود کے اگر اسکا فضل شامل حال نہ ہو تو ہلاک ہو جائے اور اگر وہ اپنے کرم سے کامل نہ کرے تو ناقص رہے حاصل یہ کہ کوئی شے ایسی موجود نہیں جسکو اپنی ذات قیام ہو سوا اسے ذات خدا سے قیوم اور زندہ کے جو بذات خود قائم ہو اور اور اشیا اسکی بخش قائم ہیں پس اگر عارف الہی ذات سے محبت رکھے گا تو ضرور ہو کہ اس ذات سے محبت رکھے جس سے کہ اسکا وجود ہوا ہو اور جس سے کہ اسکی وجود کو دوام ہو بشرطیکہ اسکو خالق اور موجد اور مختص اور باقی رکھنے والا اور قائم بالذات اور دوسروں کا قائم رکھنے والا جانے اور اگر ایسی ذات سے محبت نہ رکھے تو اپنے نفس اور رب سے دونوں سے جاہل ہو اسلئے کہ محبت تہہ معرفت ہو جب معرفت نہ ہوگی تو محبت نہ ہوگی اور اگر معرفت ضعیف ہوگی تو محبت بھی ضعیف ہوگی اور اگر قوی ہوگی تو قوی ہوگی اسی واسطے حضرت حسن رحمہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے رب کو پہچانے گا وہ اس سے محبت کرے گا اور جو شخص دنیا کو پہچانے گا اس میں نہہ کرے گا اور یہ کیسے خیال میں آسکتا ہو کہ آدمی اپنے نفس سے محبت کرے اور اپنے رب سے محبت نہ کرے جس سے کہ نفس کا قیام ہو اور ظاہر ہو کہ جو شخص کہ آفتاب کی دھوپ میں مبتلا ہو اور اسکی بجائے کے لیے سایے کو محبوب جانے وہ بیشک درختوں کو بھی محبوب جانے گا جسے سایے کا قیام ہو اور ہر ایک موجد چیز کو خدا سے تعالیٰ کی قدرت کی طرف اسی ہی نسبت کر جیسی سایے کو ہو درخت کی طرف اور نور کو ہو آفتاب کی طرف یعنی جس طرح نور کا وجود تابع آفتاب کا اور سایے کا وجود تابع درختوں کا ہو اسی طرح کل موجودات کا وجود تابع اسکی وجود کا ہو اور سب کچھ اسی کے آثار قدرت میں سے ہو اور یہ مثال بھی ہے

مائل کرو تو محو علم کی فہم کے موافق درست ہے کہ او کو یہ خیال ہے کہ نور آفتاب کا اثر ہو
اور او سمیج سے نکلتا ہے اور او کے باعث موجود ہے حالانکہ یہ خیال غلط ہے اسلئے
کہ اہل دل پر یہ بات آنکھ کے مشاہدے کی نسبت بھی زیادہ کشف جو پہلی ہے کہ نور بھی
قوت الہی سے حاصل ہوتا ہے یعنی سطح کے آفتاب و او کی شکل و صورت خدا کی قدرت
سے بنی ہے سطح جب آفتاب جسم کثیف کے مقابل ہوتا ہے او کا نور بھی او کی قوت
سے اختراع و ایجاد ہوتا ہے مگر چونکہ غرض مشاؤون سے سمجھنا مطلب کا ہو اسلئے نفی حقیقت
مطلب بنی عین شک اگر انسان کو اپنے نفس سے محبت ضروری ہے تو او اس ذات سے بھی انکی
محبت ضروری جو فی چاہیے جسکے باعث اول تو او کے نفس کو قیام ہے اور پھر او کی
اہل و صفات و نظام و باطن اور جو اس پر اعراض کا وہ او ایسی سے ہے بشیر لیلیٰ اس
اور کو سطح جان ہے او کو فی شخص اس محبت سے خالی ہوگا بجز ایسے شخص کے کہ اپنے
نفس و ہمت میں شغول ہو کر اپنے خالق اور رب کے غافل ہو اور او کو جیسا چاہیے یا سمجھتا
ہو اپنی نظر کو شہوات اور محسوسات ہی پر مقصور کرے یعنی نظروں عالم شہوات ہی پر ہے
جس میں بہائم بھی اسکے شریک ہیں کہ وہی لذت اور نعم اور کو بھی میسر ہے اور عالم ملکوت سے
قطع نظر کرے جس سر زمین میں وہی پہونچ سکتا ہے جسکو کوہ مناسبت و شہوتوں سے ہوا
او کی نظر اس عالم میں او سیکھ رہی ہوگی جتنقدر کہ او سکونہ غات میں و شہوتوں سے توب ہوگا اور
جتنقدر کہ اہستی عالم بہائم میں نازل ہوگا او سیکھ رہی ہوگی عالم میں او کی یہ کہ ہوگی اب دوسرا
سبب یعنی ایسے شخص سے محبت کرنی جو اپنے ساتھ مال سے سلوک کرے اور کلام میں ہی رہے
اور ہر ایک طرح سے او کی اعانت کرے اور دشمنوں کے قلع و قمع کرنے میں اور بدوں کی
بدی دور کرنے میں مدد کرے اور تمام غرضوں میں خواہ تعلیم خدا و اس کے نفس کے ہون
یا اولاد و اتار کے سببین ذریعہ حصول کا ہو تو ظاہر ہے کہ ایسا شخص خواہ خود خواہ محبوب
ہوگا اور یہ سبب بھی مقتضی اسی امر کا ہے کہ خدا اور تعالیٰ کے سوا اور کسی سے محبت کیجا ہے
اسلئے کہ اگر خدا و تعالیٰ کو جیسا حق او کے پہچانے کا ہے ویسا پہچانیے تو جانے گا کہ
احسان کرنے والا صرف وہی ہے ہماری غرض یہاں یہ نہیں کہ او کے احسان جو ہر ایک
مذہب پر ہرین او کو شمار کریں اسلئے کہ وہ توحید شہادت سے باہر ہیں جیسا خود ایشاد و قرآن مجید
و ان بعدا نفعہ اللہ کہ لکھوھا اور اسکی طرف مختصر آید باب الشکر میں اشارہ بھی

اگر کو احسان خدا
نور سے کر سکیا

بیش از محبت غرض نہیں خواص اور محبت کے درجہ ۵۰۱ غرض اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول و اہل بیت علیہم السلام
 جو مال دیات تو تم مقصد و نہیں ہو بلکہ تمہارا اور مال کو لے لینا اور اس شخص کی غرض حاصل
 ہونے کا وسیلہ ہے وہ غرض خواہ نہ کہ دنیا ہو یا شکر و ثواب تو اسے تمہارا مال پر جانیں کہ غیر
 سے زریعہ اپنے نفس کی غرض حاصل ہونے کا لیا تو اس صورت میں وہ اپنے نفس ہی کا مال
 اور مال کے بدلے میں جو چیز اور اس کے نزدیک عمدہ ہے اور سکون لیا یا حساب اگر اس شخص کو
 اس کے عندیہ میں ترجیح نہوتی تو تمہارے لیے اپنا مال ہرگز نہ چھوڑتا ہر حال میں جس شخص
 شکر و محبت کا نہیں دو وجہ سے اول تو یہ کہ خدا و تعالیٰ نے تمام لوازم دینی کے اور ہر
 مسقط کرنے اور سکون و نیکو خلافت کرنے کی مجال نہیں اور کا حال مثل بادشاہی خزانچی کے
 ہے کہ اگر حکم بادشاہ وہ کیسے خلعت دیدے تو اس پر اپنا احسان کو یہ نہیں سمجھتا ایسے
 کہ اس کو حکم بادشاہی کی تعمیل پر ضرور ہے تاب مخالفت ہرگز نہیں اگر بادشاہ اس کو اس کی
 طبیعت پر چھوڑے تو ہرگز نہ اسے اس طرح اگر اس کو اندر کریم حسن کو اس کی طبیعت پر چھوڑے
 تو وہ بھی کیسے کو طرہی نہ بے گوارا سے اول اس کے دل میں لوازم اور باعث لینے کے
 مسقط کیے اور پھر یہ دلیلین الا کہ اس کا فائدہ دینی یا دنیاوی مال کے لینے میں ہو تو ایسے
 وہ مال دیات ہے دوسری وجہ یہ کہ جو کچھ یہ دیات ہے اس کی نسبت کر جو کچھ اس کے نزدیک
 عمدہ چیز ہے لینے میں لیتا ہے تو جیسے بائع کو نہیں کہتے کہ یہ سب بیعت ہی لینے کے
 محسن کو ناپا چاہیے اس لیے کہ بائع اپنی چیز بھی دیتا ہے جب اس کا بدلہ خاطر خواہ لے لیتا ہے
 اور لینے والا بھی مال کے عوض ثواب یا حمد و ثناء اور کوئی عوض سمجھ لیتا ہے تو بالکل تیار ہو
 اور عوض میں یہ شرط نہیں کہ وہ کوئی چیز محسوب از قسم مال ہو بلکہ لانا اور دینا ایسی صورت میں
 کہ ایک سامنے مال کی کوہ حقیقت نہیں غافل یہ کہ احسان جو وہ کی صورت میں ہو تا دینے مال کا
 ایسی طرح دینا کہ لینے والے کو نہ کوئی عوض منظور ہو نہ کچھ فائدہ اور جو دینا اور نہ کہ لینے والے
 اور شخص سے سرزد ہونی محال ہے البتہ اس کا احسان و انعام خلق پر خاص خلق کے انفع
 کے لیے ہر خدا و تعالیٰ کا فائدہ اور میں کچھ نہیں نہ کوئی غرض اس کی متعلق ہر صورت میں
 غیر کے اور جو وہ احسان کا بولنا یا جھوٹ ہے یا مجازہ دو سر میں جو وہ احسان محال نہ متعلق ہے
 جیسے سیاہی اور سفیدی کا ایک جگہ جمع ہونا محال ہے خداوند کریم ہی جو وہ احسان اور
 مفصل و سنت میں گمان ہے یہ کہ اگر طبیعت میں محبت محسن کی ہو اگر تیری ہے تو عارف کو
 چاہیے کہ سوا و خدا و تعالیٰ کے اور کسی سے محبت نہ کرے اس واسطے کہ احسان و وسرور

ہو یا محال ہے صاحبِ حسان صرف خدا کی ذات ہے تو وہی ستمی اس محبت کا بھی ہے وہی شخص جو حسان پر ستمی محبت ہو گا تو ایسی طرح ہو سکتا ہے کہ محبت کرنے والا احسان کے معنی اور حقیقت نہ جانتا ہو۔ اور تیسرے سبب یعنی انسان کا محبت کرنا خود جسے گواہ کا احسان اپنے اوپر نہ ہو یہ بھی سمیعوتون میں موجود ہے مثلاً اگر کسی بادشاہ کی خبر تکو پہنچے کہ وہ عابد اور عابدان اور عالم رحمہم دل لوگوں پر مہربان اور سب سے تواضع پیش کرتا ہے اور تم سے وہ بہت دور ہے اور دوسرے بادشاہ کی خبر پہنچے کہ وہ ظالم اور تکبر اور فاسق شریر لوگوں کی بہت کمزور والا ہے اور وہ بھی دور ہے تو تم کو اپنے دل میں ان دونوں میں فرق معلوم ہو گا کہ اول کی طرت دل کا میل باچکے اور دوسرے سے نفرت یعنی اول سے محبت معلوم ہوگی اور دوسرے سے بغض یا وجود کی اول کی خیر اور دوسرے کی شر سے تمنا امید اور مامون ہو اسوجہ سے کہ توقع اور نکلے ملکوں میں جانے کی نہیں تو یہ محبت محسن کی صرف اس نظر سے ہے کہ وہ محسن بہت بڑا ہے جہت سے کہ تم کو بھی کچھ دیتا ہے یہ سبب بھی معصی خدای تعالیٰ کی محبت کا ہے بلکہ اس امر کو چاہتا ہے کہ سوا اس کے اور کسی سے محبت نہ کی جائے مگر اسی شرط پر کہ کسی سبب سے اس کو لگا خدای تعالیٰ کی طرت ہو اسلئے کہ سبب کا حسن اور تمام قسم خلق پر فضل و انعام کرنے والا وہی ہے کہ اول ان کو ایجاد کیا اور پھر ان کے اعضا کا مل بنانے اور سبب نہ ضروری مہیا کیے پھر ان کی آسائش کے لیے ایسے اسباب کو پیدا فرمایا جنہیں حاجات کا شائبہ تھا گو وہ ضرورت اور شائبہ نہیں تھے پھر اور روزانہ سے زمین و آسمان کی جو ضرورت میں داخل تھے نہ حاجت میں اعضا ضروری اور بدل و جگر چین اور حاجت کے اعضا آنکھ اور ہاتھ اور پاؤں میں اور زوائد جیسے لہو کا کمان کی شکل مہیا اور سرخی لب و آنکھوں کا بادامی ہونا وغیرہ کہ ان سے کوئی حاجت متعلق نہیں صرف زینت مقصود ہے اور نعمت ضروری خارج از بدن انسان پانی اور غذا ہے اور حاجت کی مثال دو اور گوشت و میوے ہیں اور زائد کی مثال درختوں کی سبزی اور کلیوں اور پھولوں کی رنگارنگی اور لذتیں میوے اور غذاؤں کی کہ جن کا ہونے سے کوئی ضرورت اور حاجت نہیں زائل نہیں ہوتی اور یہ تینوں قسم کی نعمتیں ہر حیوان کے لیے موجود ہیں بلکہ ہر ایک نبات کے لیے بلکہ تمام مہناق خلق کے لیے عرش سے لیکر فرش تک یہ نعمتیں اپنی جاتی میں اس سے معلوم ہوا کہ محسن وہی ہے دوسرے محسن کس طرح ہو سکتا ہے اگر کسی نے احسان کیا تو وہ بھی اس کی قدر کی حسانت میں سے ایک حسنت ہے کہ وہی خالق حسن کا پورا اور وہی حسن

احسان اور اسباب احسان کا غرض کہ اس سبب سے بھی غیر سے محبت کو فی محض جہالت ہی اور جو شخص اس بات کو بائیکاٹ اس علت کے باعث بھی سوا خدا سے تعالیٰ کے اور سے محبت نہ کر لیا اور جو محاسب بنی جمال والا صرف جمال کے باعث محبوب ہوتا ہے سوا جمال کے اور کوئی فائدہ محبت والے کو اس سے نہیں جیسا کہ مشہور ہے شعر

گفت خاتوش ہر کس کہ ہالے دارد
 ہر کجا پا سے نہ دست باز نہ تین پیش

اسکے ہم بیان ہی کر چکے کہ یہ بات بھی طبیعتوں کی سہشت میں داخل ہے اور جمال کی جو حسین میں ایک ظاہر ہی جو سر کی آنکھ سے سو جھٹا ہے اور ایک باطنی جو دل کی آنکھ اور نور بصیرت سے معلوم ہوتا ہے اور جمال اول کو لڑکے اور بھانجیوں سے کہتے ہیں اور دوسرے کے اور اک کے لیے اہل دل مخصوص ہیں اور جو لوگ کہ صرف ظاہر کی زندگی دنیا ہی ہی کو جانتے ہیں وہ ان کے نزدیک نہیں اور جو جمال پر دیکھ کر کے نزدیک محبوب ہوتا ہے پس اگر وہ دل سے مددک ہو تو جو جمال والی ہوگا اور اسکی مثال انبیاء اور علما اور بکارم اخلاق والوں کی محبت ہو کہ محبت تو ہوتی ہے مگر چہرہ ان محبوبوں کا اور دوسرے اعضا مانع ہیں اور صورت باطنی کے حسن سے مدد دہی ہے اور حسن اس صورت کو اور اک نہیں کہ تہی ہاں جو آثار کہ اس صورت باطنی سے صادر ہوتے ہیں اور آپس دال ہوتے ہیں آنکھ اور اک کہ تہی ہے ہاں تک کہ جب دلالت قلب کی آپس ہوتی ہے تو قلب اسکی طرف میل و محبت کرتا ہے مثلاً اگر کوئی محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صدیق اکبر یا علیہ السلام شافعی رہے کہ کرتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ کوئی امہ انکا اسکو اچھا معلوم ہوا ہے اور یہ بات نہ انکے حسن صورت سے نہ حسن افعال سے بلکہ حسن افعال اس بات پر دال ہیں کہ جو صفات کہ صدراں افعال کے ہیں اور افعال انھیں سے صادر ہو کر تہی ہیں وہ اچھے ہیں جیسے کوئی شخص صنعت کی تصنیف کی نحوئی یا کسی شاعر کے شعر کا حسن بلکہ کسی نقاش یا معمار کے نقش و بنا کی عمدگی دیکھے تو اسکو ان افعال سے انکی صفات جملہ باطنی منکشف ہونگے جبکا حاصل انجام کو عام قدرت کی طرف رجوع کرتا ہے۔ پھر بقدر کہ معلوم اشرف اور جمال میں کامل تر اور اعظم ہوگا اسی قدر علم بھی اشرف اور اہل ہوگا اور بقدر قدرت کی چیز رتبہ اور منزلت میں بڑی ہوگی اسی قدر قدرت بھی رتبہ اور قدر میں اشرف اور اہل ہوگی اور ظاہر ہے کہ سب معلومات میں بزرگ تر خدا سے تعالیٰ ہے تو ضرور ہے کہ علوم میں محمد تر اور اشرف خدا سے تعالیٰ کی

معرفت ہوگی ایسا ہی جو اسکے قریب اور مخصوص ہو پس جسقدر کوئی چیز متعلق معرفت سے ہوگی اسی قدر اسکو شرف ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ صفات صدیقین کا جمال جنکو کہ اہل ایمان چاہتے ہیں میں اسوہ کی طرف رجحان ہے اور اول انکا علم اللہ تعالیٰ اور فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور انبیاء کی شہادتوں کو دوسرے خود اپنے نفسوں اور اندک بندوں کی اصلاح کی قدرت کہ ارشاد و سیاست سے کرتے ہیں یہ سب سے انکا پاکہ ہونا و اہل اور خجائات اور شہوات غالبہ سے جو راہ غیر سے ہٹاتے ہیں اور ہدی کی طرف بلا تھین اور انھیں معجزی باتوں کے باعث انبیاء و علما اور خاندان اور وہ سلاطین جو اہل کرم اور صاحب عدل ہیں لوگوں کو محبوب ہیں پس ان تینوں امور کو خدا سے تعالیٰ کی صفات کی بنسبت دیکھنا چاہیے۔ علم کا حال تو یہ ہو کہ اگر تمام اولین اور آخرین کے علم کو اکٹھا کر دو تو خداوند کریم کے علم سے کچھ بھی نسبت نہیں اسکا علم تمام اشیاء پر ایسا محیط ہو کہ جسکی معرفت خود ارشاد فرماتا ہے لَا يَكُنْ لَكَ مِثْلًا مِّثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ اور تمام مخلوق کو ارشاد ہو دے مَا أَوْسَعُ مِثْقَالُ الْعِلْمِ لَا يَكُنْ لَكَ مِثْلًا مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ اور تمام اہل زمین آسمان جمع ہو کر دریافت کیا پائیں کہ مثلاً یونانی اور پنجمر کے پیدا کر سنے میں کتنی حکمت کہیں ہو تو اسکے سوین حصہ پر بھی واقف نہ ہونگے اور نہ اسکے علم سے کچھ آگاہ ہونگے۔ پس اس مقدار کے جو اسکو منظور ہو اور جسقدر حق تعالیٰ تمام خلقت کو معلوم ہو وہ بھی اسی کی تعلیم سے ہو جیسا خود فرماتا ہے خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّاهُ الْإِلَاحَاتِ پس اگر علم کا جمال اور شرف امر محبوب ہو اور بذات خود اپنے موصوف کے لیے زینت اور کمال ہو تو اس نظر سے خدا سے تعالیٰ کے سوا اور کوئی محبوب نہ ہونا چاہیے۔ اسلئے کہ علما کے علوم اسکے علم کے مقابل جہل میں ہیں پس اگر کوئی شخص اپنے زمانے کے عالم ترکو بھی جانے اور جاہل ترکو بھی تو نہیں ہو سکتا کہ علم کے سبب سے اجہل کو تو محبوب جانے اور علم کو چھوڑ دے گو اجہل بھی اپنی معیشت کا علم رکھتا ہو اور بندوں کے علم اور خدا سے تعالیٰ کے علم میں جو فرق ہو وہ اس سے زائد ہو جو ان دونوں شخصوں کے علوم میں ہو اسواسلئے کہ علم زمانہ اجہل پر جو زیادتی رکھتا ہو وہ علوم متناہی سے رکھتا ہو کہ ہو سکتا ہو کہ اگر اجہل بھی محنت کرے تو انکو سیکھ لے اور زیادتی خدا سے تعالیٰ کے علوم کی خلافت کے علوم پر بے انتہا ہو کیونکہ سب معلومات بے نہایت ہیں جنکی شان یہ ہو کہ دو گوش کے قطرہ در بحر علم ہو

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

لکھ
بھلائی
بھلائی
بھلائی

ذوالقرنین کے باب میں ارشاد فرماتا ہے اَلَا تَنظُرُوْنَ اِلَى الَّذِیْ اٰتٰیہُ الْکِتٰبَ الَّذِیْ فِیْہِ سُلٰطٰتٌ مِّنْ عِندِ رَبِّہِ فَاِذَا رَآہُ سَاقِطًا عَلٰی رَاسِہِ فَاَتٰہُ مِنْہٗ سُلٰطٰتٌ مِّنْ عِندِ رَبِّہِ فَاِذَا رَآہُ سَاقِطًا عَلٰی رَاسِہِ فَاَتٰہُ مِنْہٗ سُلٰطٰتٌ مِّنْ عِندِ رَبِّہِ

کام ملک و سلطنت صرف خدا سے تعالیٰ کے قادر کرنے سے انمولی تمہی کہ ایک جزیرہ زمین کے مالک کر دیا تھا اور زمین تمام اجسام کی نسبت کر ایک ڈھیلہ اور جو دلائل کہ جیسے آدمی بہرہ مند ہوتا ہے وہ سب ملک اس ہیلے کی نسبت کر ایک گنگرہین اور وہ بھی خدا سے تعالیٰ کے فضل و قدرت سے تصرف انسانی میں آتی ہے اس صورت میں محال ہے کہ کوئی بندہ بندگان اتنی سے اس جہت سے محبوب جانا جائے کہ وہ قدرت اور سیاست اور استیلا تصرف اور کمال قوت رکھتا ہے اور خدا سے تعالیٰ سے یہ محبت نہ ہو مالا نہ کہ حمل و قوت اسکے سوا کسی کو نہیں وہی جبار و قہار اور دانا اور قادر ہے آسمان اسکے اختیار میں ہے اور زمین اور اسکی چیزیں اسکے قبضے میں تمام مخلوقات اسی کے پنجہ قدرت میں ہیں اگر سب کے سب کو ہلاک کر دے تو اسکی سلطنت اور ملک میں سے کوئی ذرہ کم نہیں ہوتا اور اگر ان جیسے لاکھوں پیدا کرے تو پیدائش سے عاجزی اور ماندگی اور اختراع میں کاہلی نہیں آتی اس صورت میں جو قدرت اور قادر ہے وہ اسی کے آثار قدرت میں سے ایک اثر ہے تو عظمت اور جلال اور کبریا اور قہار اور استیلا سب اسی کو نمایاں ہے پس اگر ممکن ہو کہ محبت کسی سے کمال قدرت کی جہت سے کیجاوے تو ایسی محبت کا متحق بھی سوا خدا سے تعالیٰ قادر مطلق کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور صفت عینون سے منزہ ہونے کی اور ذائل اور خجاست سے پاک ہونے کی جو جو جہات محبت میں اور مقتضیات حسن و جمال میں سے ہے اور باطنی صورتوں میں ہو کر آتی ہے اگرچہ انبیا اور صدیقین بھی عیوب اور نقصانوں سے بری تھے مگر کمال تنزہ اور تقدس بخود احد قدوس ذی الجلال والاکرام کے اور کسی میں نہیں پایا جاتا مخلوق ایسی کوئی نہیں جس میں کوئی نقصان نہ ہو بلکہ اگر دیکھو تو مخلوق ہونا اور عاجزا اور مسخر اور مجبور ہونا عین نقصان ہے اس سے معلوم ہو کہ کمال جس کا نام ہے وہ خدا سے واحد ہی کے لیے ہے غیر کو اتنا ہی کمال ہو جتنا اس نے عطا فرمایا اور یہ ہونہیں سکتا کہ دوسرے کو منتہا سے کمال عنایت ہو جائے کہ انتہا کمال کا اقل درجہ یہ ہے کہ بندہ مسخر اور قائم بالغیر نہ ہو اور یہ بات سوا خدا سے تعالیٰ کی ذات کے اور میں ہونی محال ہے پس کمال کے درجات میں یکساں اور عیوب اور نقصانیں ہر اسی کی ذات ہے اور بیان کرنا تقدس اور عزت کی وجہوں کا خدا سے تعالیٰ کے لیے

بہت طویل ہو اور علوم مکاشفہ کے اسرار میں سے ہر اسیلے ہم اسکو نہ کر نہیں کہتے غلام صبر
 کہ اگر محبت تقدس اور تنزہ بھی کمال و جمال محبوب ہو تو اسکی حقیقت بھی جو خدا ہے تعالیٰ
 اور کسی کے لیے نہیں ہو اور اگر کسی میں تنزہ ہو تو وہ اور وں کی نسبت ہر مثلاً گھوڑا بہت
 گدھے کے کمال ہو اور انسان گھوڑے کی نسبت کم نقصان کم رکھتا ہر گدھا ہے کسی میں نقصان
 نہویہ بات نہیں بلکہ اصل نقصان سب میں ہر فرق صرف درجات نقصان میں ہے کہ بعضوں میں کم
 اور بعضوں میں زیادہ ہو حاصل یہ کہ میل محبوب ہوتا ہے اور میل مطلق وہ یگانہ ہو کہ جسکا کوئی مثل نہیں
 اور فرد ہو کہ جسکی کوئی ضد نہیں وہ ایسا پاک ہو کہ اسکا کوئی مزام نہیں اور ایسا غنی کہ اسکو کسی کی
 حاجت نہیں ایسا قاد کہ جو چاہتا ہو وہ ملتا ہے اور جیسا چاہے ویسا کم سے نہ کوئی اسکو کم کو ملے نہ اسکی
 تمنا کو کوئی چھپے والے عالم اسطرح کا نہ رہے ہر چیز آسمان و زمین کی اسکا علم سے باہر نہیں تھا ہر ایسا
 کہ اسکو قبضہ قدرت سے جا بیرون کی گزین نہیں نکلتیں نہ ملک و سلطان اسکی گرفت اور سطوت
 سرکامین ازلی ایسا کہ اسکے وجود کی ابتداء نہیں اور ابھی ایسا کہ اسکی بقا کی انتہا نہیں اپنی اتین
 ایسا ضروری کہ عدم کا تصور اسکی جناب سے کوسوں دور آوے ایسا قیوم کہ خود قائم اور
 دوسری چیزوں کا اسی سے قیام اور ظہور آسمانوں اور زمین کا باروہی ہو اور جمادات اور
 حیوانات و نباتات کا خالق وہی عزت و جبروت میں یگانہ اور ملک و ملکوت میں یکتا ہے
 نہایت فضل اور جلال اور کبریا و جمال اور قدرت و کمال سب اسی کے لیے میں جسکے جلال کی
 معرفت میں ممکن حیران اور اس کے وہ غن میں زبانیں سرگردان ہیں مائیں کا کمان معرفت یہی
 اسکی معرفت سے عاجزی کا اقرار کہیں اور ہفتا ہے نبوت انبیاء میں ہرگز اسکے وہ غن سے قہور کا
 اعتراف کریں چنانچہ سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَلَا اَنْصَحِيْ تَبَاءَ عَمَلِكُمْ اَنْتُمْ
 كَمَا اَقْنَيْتُمْ عَلٰی فَهَيْكَلٍ اَوْ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ لَعَنَ عَنْ ذٰلِكَ الْاَذْوَكَ ذٰلِكَ
 سبحان اللہ کیا ذات اقدس ہے کہ اپنے پیچانے کا کوئی طریق سوا عاجزی کے مقرر نہیں فرمایا شعر

حسب رخصوع ونب برکی و اصطبار	اندر آنحضرت مدار و اعتبار
اب ہر معلوم نہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ خدا سے محبت حقیقی نہیں ہو سکتی مجاز	
ہو سکتی ہے وہ کیا ان اوصاف کو اوصاف جمال اور عبادہ کمال نہیں جانتے یا خدا سے تعالیٰ	
ان اوصاف سے موصوف نہیں سمجھتے یا کمال عظمت کو طبعاً محبوب ہونا نہیں تصور کرتے سچ ہے کہ	
شعر کہ زمیند بر روز شہر چشم	چشمہ آفتاب را چہ گناہ

حسب رخصوع ونب برکی و اصطبار
 اب ہر معلوم نہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ خدا سے محبت حقیقی نہیں ہو سکتی مجاز
 ہو سکتی ہے وہ کیا ان اوصاف کو اوصاف جمال اور عبادہ کمال نہیں جانتے یا خدا سے تعالیٰ
 ان اوصاف سے موصوف نہیں سمجھتے یا کمال عظمت کو طبعاً محبوب ہونا نہیں تصور کرتے سچ ہے کہ
 شعر کہ زمیند بر روز شہر چشم
 چشمہ آفتاب را چہ گناہ

یہ بھی خدا سے تعالیٰ کی غیرت جمال اور جلال ہے کہ اندھون کی آنکھ سے درپردہ رہتا ہو اور پھر
 ان لوگوں کے جملے لیے ازل سے خوبی لکھی گئی اور آتشِ حجاب سے دور ہیں اور دن پرانی
 تجلی نہیں فرماتا وہ جیساے ظلماتِ نابینائی میں حیران ہیں اور وسعتِ آباد محسوسات اور تہوہ
 بے ایمان پریشانِ ظاہر کی زندگی دنیاوی ہی کو جانتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں افسوس
 کہ یہ لوگ کچھ نہیں جانتے۔ اور محبت اس سبب سے بنسبت احسان کے قوی تر ہوتی ہے کہ احسان
 کم و بیش ہوا کرتا ہے اور عینِ لحاظ خدا سے تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ
 محبوبِ تر محبوبانِ کامیر سے نزدیک وہ جو میری عبادت بدو ن عطا کے کرے لیکن جو سبت
 اپنا حق ادا ضرور کرتی ہو۔ اور زبور میں ہے کہ اُس شخص سے ظاہر تر کوئی نہیں جو جنت یا
 دوزخ کے سبب میری پرستش کرے اگر میں جنت یا دوزخ کو پیدا نہ کرتا تو کیا اس بات کے
 نشانیاں نہ تھا کہ کوئی میری اطاعت کرے اور حضرت عیسیٰ کا گورنا بدین کی جماعت پر ہوا
 جو لاغر ہوئے تھے اور انھوں نے عرض کیا کہ ہم دوزخ سے خوف رکھتے ہیں اور جنت کی
 طمع آپ نے انکو فرمایا کہ تم مخلوق ہی سے ڈرتے ہو اور مخلوق ہی کے متوقع ہو اور ایک اور
 لوگوں پر جو گذر ہوا وہ بھی ڈیٹہ تھے انھوں نے عرض کیا کہ ہم خدا کی عبادت اسکی محبت اور
 تعظیم کے لیے کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تم واقع میں اللہ کے ولی ہو مجکو تمھیں لوگوں میں
 سب سے کا حکم ہو۔ اور حضرت ابو حازم رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ خدا کی عبادت ثواب
 یا عذاب کے مارے کروں اور بدو ات غلام کے موافق بنوں کہ اگر ڈر نہ تو کام نہ کرے
 یا شرم نہ مزدور جیسا ہو جاؤں کہ اگر مزدوری نہ دی جائے تو کچھ نہ کرے اور یہ مضمون حدیث
 شریف میں بھی ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہ ہو جیسے بُرا مزدور کہ اگر اجرت نہ پائے تو کام نہ کرے
 اور نہ ایسا ہو جیسا بُرا غلام کہ اگر خوف نہ تو کام نہ کرے۔ باقی رہا پانچواں سببِ محبت کا یعنی
 مناسبت اور ہم شکل ہونا پس اسکو بھی محبت میں دخل ہے لیسے کہ جو چیز جسکے مشابہ ہوتی ہے وہ اسکی
 طرف کھینچی ہو دیکھو اسی باعث سے لڑکا لڑکے سے الفت کرتا ہے اور بڑا بڑے سے اور
 ہر جانور اپنے جنس سے اور جو اپنی قسم کا نہیں ہوتا اُس سے نفرت کرتا ہے عالم کو عالم سے زیادہ
 افس ہو تا ہے حرفہ والے سے اتنا نہیں ہوتا ماجر و ن کو تا جرون سے زیادہ الفت ہوتی ہے
 کہ اتنی کسانوں سے نہیں ہوتی اور یہ ایک بات ایسی ہے کہ تجربہ اسکا شاید ہو اور انہما
 و آثار سے بھی کچھ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے چنانچہ اسکا بیان ہم بابِ آدابِ محبت میں لکھ چکے ہیں

اسی مناسبت سے ہوا اور اسی کی طرف رہنمائی اس حدیث شریف میں **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَةِ اللَّهِ اس سے کوتاہ اندیشوں نے گمان کر لیا کہ صورت تو نام اسی شکل کا ہر چہ ظاہر ہی اور مددک بالحد اس ہو اسی لیے خدا کو دوسری اشیا سے تشبیہ ہی اور جسم اور صورت کے بعد لیے معاذ اللہ منہا اور اسی مناسبت کی طرف اشارہ ہوا اس حدیث قدسی میں کہ جناب احادیث نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ میں جیسا ہوں تو نے میری عبادت نہ کی حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ اُمی یہ کیسے ہو سکتا ہو حکم ہوا کہ میرا ظلال نبیہ جیسا ہوں تو نے اُسکی عبادت نہ کی اگر تو اُسکی بیماری پر سی کرتا تو مجھ کو سکے پاس پاتا۔ اور یہ مناسبت جب ظاہر ہوتی ہے جب فرضوں کا قیام ہو کہ آدمی نوافل پر موعظت کہے جیسا کہ حدیث قدسی میں مذکور ہے **لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبَهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ** اور یہ تمام ایسا ہے کہ تشبیہ و تمثیل کی باگ کو بیان روکنا واجب ہے اس لیے کہ لوگ اس بات سے بہت متفرق ہو گئے ہیں بعض کوتاہ فہم تو تشبیہ ظاہر کی طرف جھک پڑے اور بعض شرف عالی مناسبت سے بھی بڑھ گئی اور اتحاد کے قائل ہو گئے کہ اے تعالیٰ بندہ میں عین قابل کہ جاتا ہے یہاں تک کہ بعضوں نے انا الحق زبان سے نکالا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں تمنا ہی جھٹک گئے کہ انکو خدا کہنے لگے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ عام ناسوت نے لباس لامہوت و برکیا ہوا اور بعضے اس بات کے قائل ہوئے کہ ناسوت اور لامہوت متحد ہیں مگر جن لوگوں پر تشبیہ و تمثیل کا خیال ہونا اور اتحاد اور طویل کا متعلق ہونا منکشف ہو گیا ہے اور باوجود اسکے امر واقعی اور سر حقیقی بھی جانتے ہیں تو ایسے لوگ کہ ہیں اور شاید حضرت ابوالحسن نورسی جیسی مقام کوتاہ کار تھے کہ انکو ایک شعر سے وجہ غالب ہو گیا جسکا ترجمہ یہ ہے

مرا عشق بہر دم بہر لے ست نزول | کو زبان نزول ہمہ حیرت اند جملہ عقول

اس شعر سے آگیا انا وجد ہوا کہ اسی حال میں برابر جنگل فیستان میں دوڑتے پھرتے تھے تو کٹ گئی تھی گدہ اسکی جڑیں باقی تھیں ان سے آپ کے پاتوں چر گئے اور ورم کر گئے اور یہی آپ کا وصال ہو غافلہ مناسبت بھی اسباب محبت میں سے بہت بڑا سبب ہے اور سب سے زیادہ قوی اور عمدہ اور بعید تر ہے اور اسکا وجود بہت کم ہے پس ان پانچوں اسباب کو کہیں تو خدا سے تعالیٰ میں حقیقتہ جمع ہیں اور سب کے سب اعلیٰ درجات میں ہیں نادانی میں اس صورت میں

احمد قاسم
چند ایک آدم کو
اپنی صورت پر
اسکی تشبیہ
نہی ۱۲ ص
ذوال سحر
عزیز کریم
بہاؤدین
اسکو دوست
کھانا ہون اور
جبہ دوست
کھانا ہون و
جیسا کہ جہاں
ہو جاتا ہے
اسکی جہاں
ہیں شہ
دیکھتا ہوا
نہی زبان
ہیں ہے
بہت ہوا
بقایا ہی بدعت
ابو جہت ۱۲

ارباب بصیرت کے نزدیک قابل پذیرائی صرف محبت الہی ہی ہو سکتی ہے جیسے الانجیل
 نزدیک غیر اللہ ہی کی محبت کا وجود ہے۔ پھر خلق میں سے اگر کوئی شخص ان میں سے ایک
 سبب کی جہت سے بھی محبوب ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص وہ سبب بھی اُس سبب میں
 شریک ہو تو وہ بھی محبوب ہو اور شرکت محبت کے باب میں نقصان ہو اور محبوب کے کمال
 اعراض اور کوئی وصف محبوب اس طرح کا نہیں کہ جس میں کوئی شخص لیتا ہو اور اس کا شریک
 بنایا جائے اور اگر بالفرض ایسا ہو بھی تو اسکے لیے شریک کا پایا جانا خالی امکان سے نہیں مگر
 خداوند کریم جو ان صفات کے ساتھ موصوف ہے جو نہایت درجہ کی جلال و جمال کی ہیں اس کا
 شریک ان میں نہ تو کوئی بافضل ہو اور نہ آگے کو ممکن اس سے معلوم ہوا کہ اس کی نسبت میں شرکت
 نہیں ہو سکتی اسی جہت سے اس کی محبت میں نقصان کو بھی دخل نہیں ہو سکتا جیسے کہ شرکت
 اس کے صفات میں نہ میں اثبات ہوا کہ اس محبت اور کمال محبت کا تحقق وہی ہے کہ جس میں ہرگز دو شریک نہ ہیں
 جو تمام بیان اس باب میں کہ سب سے اعلیٰ اور اشرף لذت معرفت الہی اور اسکے
 دیدار کی ہے اور ممکن نہیں کہ اس پر کسی لذت کو ترجیح ہو مگر اسی شخص کے نزدیک جو اس لذت سے
 محروم ہو جانا چاہیے کہ لذتین تابع اور اکاتہ کی ہیں اور انسان بہت سی قوتوں اور طبیعتوں کا
 جامع ہے اور ہر ایک قوت و طبیعت کے لیے ایک لذت جدا گانہ ہے یعنی حصول مقتضا سے
 بلکہ کاجسکے لیے ہر ایک قوت و خلق ہے اس کی لذت کہا جاتا ہے ایسا کہ انسان میں یہ قوی ہے فائدہ
 تو پیدا ہی نہیں ہوئے ہر ایک قوت و طبیعت ایک ایسے امر کے لیے بنی ہے جو اس کا مقتضا سے
 طبع ہے مثلاً طبیعت غضب تشفی اور انتقام کے لیے پیدا ہوئی ہے تو ضرور ہے کہ اس کی لذت ملے اور
 انتقام ہی سے ہو جو اس کے مقتضا سے طبع ہے اور قوت خواہش تمام تحصیل غذا کے لیے مخلوق
 ہوئی ہے جس سے کہ بقاے وجود ہو تو اس کی لذت اسی غذا کے ملنے میں ہوگی جو اس کے مقتضا
 طبع ہے اسی طرح لذت سننے اور دیکھنے اور سمجھنے کی ایسی ہی چیزوں سے ہوگی جو اسکے
 مقتضا سے طبع ہوں پس ان قوی میں کوئی قوت ایسی نہیں کہ جس کو اپنے مدارکات سے رخ
 اور لذت نہ ہوتی ہو اسی طرح دل میں ایک قوت ہے جس کو نور الہی کہتے ہیں جس کے باب میں خدا تعالیٰ
 فرماتا ہے اَلَمْ تَرَ کَیْفَ خَرَجْنَا مِنْ حَتِّیْ لَیْسَ لَکُمْ فِیْہِ سَمْعٌ وَ لَیْسَ لَکُمْ فِیْہِ بَصَرٌ
 اور بصیرت باطنی اور نور ایمان اور نور یقین بھی کہتے ہیں اور اسکے ناموں میں مشغول ہونے
 کے بغیر غرض نہیں کہ ہر ایک کی جدا جدا اصطلاح ہے اور کمال عقل یگانہ کرنے ہیں کہ الفاظ کے

مشا
 حیات و علم
 بینہ و کمال
 اندیشہ
 سہولت
 سہولت
 بینہ و کمال
 اندیشہ
 سہولت

اختلاف سے معنی میں اختلاف ہر اسلئے کہ وہ لوگ الفاظ ہی سے معنی کے نکالنے کے
 پانچدہ میں حالانکہ یہ بات امر واجب کے برعکس ہو بہ حال دل میں ایک ایسی صفت ہو جس سے
 کہ اسکو تمام بدن سے تمیز ہو اسی صفت سے دل اون باتوں کو دریافت کرتا ہو جو نہ تخیل میں نہ
 محسوس مثلاً عالم کا پیدا ہونا یا اسکا ممتنان ہونا ایک خالق مدبر حکیم و قدیم کی طرف جو صفات
 الہیہ کے ساتھ موصوف ہو اور ہم اس صفت قلبی کا نام عقل کہتے ہیں بشرطیکہ کوئی شخص
 عقل سے وہ قوت نہ سمجھے جس سے کہ ادراک طریقہ مجاہدہ اور مناظرہ کا ہوتا ہو کیونکہ بالفصل
 عقل انہیں معنوں میں مشہور ہو اور اسی وجہ سے بعض موصوفیہ نے عقل کو برا کہا ہے نہ جو
 صفت انسانی کہ اسلئے باعث بہائم سے تمیز ہو اور معرفت الہی کو اس سے دریافت کر
 وہ تو بڑی عمدہ صفت ہو اسکو تو بڑا کتنا ہی نہ چاہیے۔ اور یہ قوت اسی لیے پیدا ہوئی ہو
 کہ اسلئے باعث سب امور کی حقیقت معلوم ہو تو اسکا مقتضائے طبع معرفت اور علم ہو اور
 یہی اسکی لذت ہے جیسے اور قوی کا مقتضائے طبع لنگہ حق میں لذت ہے اور اس بات میں
 بھی کچھ شک نہیں کہ علم و معرفت میں لذت خضر ہے یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کسی ادنیٰ سی
 چیز کا عالم اور عارف کہلاتا ہو وہ خوش ہوتا ہو اور جو بھل کی طرف منسوب کیا جاتا ہو کہ کسی
 اور حقیر ہی میں ہو تو ناخوش ہوتا ہو دیکھو آدمی اگر کوئی شیر خیز ہی جانتا ہو تو اس سے فخر اور
 بڑائی کرنے میں صبر نہیں کرتا مثلاً جو شطرنج کھیلتا جانتا ہو اور یہ ادنیٰ بات ہے مگر باوجود اسکی
 غصت کے اسکی تعلیم سے چپ نہیں رہتا اور جو کچھ جانتا ہوتا ہو اسپر زبان چل ہی جاتی ہو
 اور یہ اسی لیے ہو کہ لذت اسلئے جانتے کی بہت ہوتی ہو اور اسلئے علم کو اپنی ذات کا
 کمال سمجھتا ہے اور وجہ یہ ہو کہ علم سب صفات ربوبیت میں سے انھیں جو اور منتہا
 کمال ہو اور اسی لیے جب کسی شخص کی تعریف ذکا اور کثرت علم کی کیجائی ہو تو
 طبیعت کو راحت ہوتی ہو کیونکہ تنا کے سننے سے اپنے علم اور ذات کے کمال کا وہ فخر
 ہوتا ہو اسی لیے عجب کرتا ہو اور لذت پاتا ہو پھر علم براعت اور وخت کی اتنی لذت
 نہیں جتنی سیاست ملک و تدبیر سلطنت اور امور خلق کے جانتے کی ہو اور نہ لذت علم نحو
 اور شعر کی ایسی ہے جیسے خدا سے تاملی اور اسلئے فرشتوں اور اسرار آسمان وزمین کے علم کی ہو
 بلکہ اصل یہ ہو کہ لذت علم کی بقدر شرف علم کے ہوتی ہو اور شرف علم بقدر شرف معلوم کے
 ہوتا ہو یہاں تک کہ جو شخص لوگوں کے باطن کے حالات دریافت کر کے لوگوں سے کہتا ہو

اسمین بڑا مزہ پاتا ہوا اور اگر معلوم نہیں ہوتے تو اسکی طبیعت چاہتی ہو کہ انکو تامل اس کرے
 پھر اگر شہر کے رئیس کے دل کا حال اور اسکی ریاست کی تدبیر پر واقف ہو تو یہ امر
 اسکے نزدیک کسانوں اور نور بافین وغیرہ غبا کے باطن کا حال معلوم ہونے کی نسبت کہ
 زیادہ عمدہ اور لذیذ معلوم ہوگا اور اگر رئیس سے بڑھکر وزیر کے حالات کا علم ہوگا اور اسکی
 تدبیر وزارت پر واقفیت ہوگی تو یہ رئیس کے اسرار باطن کی نسبت کہرا چھا جائیگا اور
 اگر بادشاہ کے باطن کا حال معلوم ہوگا جو وزیر سے بھی بڑھکر جو وزیر کے حالات سے بھی
 زیادہ ترا چھا معلوم ہوگا اور اس امر پر تعریف چاہنی اور جس اور جس بہت اچھی معلوم ہوگی
 اور یہی ذکر زیادہ محبوب ہوایلیہ کہ اسمین لذت زیادہ ہو اس سے معلوم ہو کہ معارف میں سے لذت تر
 وہ ہیں جو اشرف ہیں اور انکا شرف جس معلوم کے شرف کے ہیں اس کے معلومات میں کوئی چیز سب سے
 اشرف اور اعلیٰ اور اعلیٰ و کرام ہو تو کیا ہو کہ اسکا علم سب معلوم سے بیشک لذت تر اور اشرف اور
 اطیب ہوگا اب ہر کوئی بتلا دے کہ جس شخص نے سب اشیا کو پہچان لیا اور تکمیل کی اور انکو
 زینت دی اور نئے سرے بنایا اور دوبارہ بھی بنادیا اور انکو بڑا و نیکو بنادیا اور اس سے
 زیادہ بڑھکر کون سی چیز موجود ہے جو اشرف اور اعلیٰ اور اس کا علم ہو یا نہ ہو سکتا ہے کہ جناب
 اہل بیت کے سوا کوئی اور دربار اس طرح کا ہو کہ ملک اور کمال و جمال و جلال میں سب سے زیادہ
 وہی دربار ہے جسکے مبادی جلال اور عجائب احوال میں وہ منف و منفین کا تمام سر جو محض
 صفات کو کمال عبادت و جلال اور اشرف و جلال میں نہایت لال

پس اگر تم کو ان امور میں شک نہیں تو اس بات میں بھی شک نہ کیا جائیگا کہ اسرار ربوبیت
 اور عظام امور الہیہ پر واقف ہونا جو محیط تمام موجودات ہیں اس میں اسام معارف میں سب سے
 بڑھکر ہے اور اس معارف کی نسبت کہ لذت تر اور عمدہ اور اشرف ہے اور اسکی واقفیت اس سے
 کہ جب انفس کو ہو جائے تو اپنا کمال اور جمال سمجھنا اسکو زیادہ اور اس سے خوش ہونا
 اور راحت پانا بجا اس بیان سے معلوم ہو کہ عالم لذت ہے اور علم میں لذت تر ہے اسے تعالیٰ اور
 اسکے صفات اور افعال کا علم اور جو تدبیر کہ وہ اپنی حکمت میں غرض سے لیکر فرشتے کو کرتا
 بہتا ہے اسکا علم ہے پس اس سے صاف سمجھنا چاہیے کہ معرفت کی لذت اور لذتوں کی نسبت
 مثل لذت شہوت اور غضب اور تمام حواس کی لذتوں کے فائق ہے اس لیے کہ لذت میں
 ہر لذت کا اختلاف ہے مثلاً لذت جماع اور ہر اور لذت سماع اور اور معرفت کی لذت

حاکم کا درجہ بہت زیادہ دیکھنے کے غرض سے آسمان و زمین کے ملک عارف کے نزدیک بہت زیادہ ہے وہاں سیر کرے اسکی حاجت نہیں کہ اپنی جگہ سے حرکت کرے اور تن بدن پہاڑ سے اور اسی ملکوت کے جمال کے مطالعہ کے باعث اُس جنت میں رہتا ہو، کا عرض آسمان و زمین ہو اور ہر ایک عارف کو اتنا ہی کچھ پڑے نہیں کہ ایک دوسرے پر تنگی یا التماس ہو کہ اتنا ہو کہ حسب قدر جسکی نظر اور معرفت ہوگی اسقدر اسکی سیر گاہ کو وسعت ہوگی اور اسی خدا کے نزدیک اُنکے درجات میں تفاوت ہوتا ہو جو شمار میں نہیں آسکتا اس بیان سے ظاہر ہوا کہ ریاست کی لذت جو باطنی ہو وہ اہل کمال میں جو اسکی سب لذتوں سے بہرہ ور ہوتی ہو اور یہ لذت ہیہ اور لڑ کے کم عقل کو نہیں ہوتی اور محسوسات اور حیوانات کی لذت بھی اہل کمال کو ہوتی ہو مگر ریاست کی لذت کو اُس پر ترجیح دیتے ہیں کہ معرفت الہی اور اُس کے صفات و افعال اور آسمانوں اور اسکی سلطنت کے اسرار کی معرفت جو ریاست کی لذت سے بڑھ کر ہر پس اُسکو وہی شخص جانتا ہو جو معرفت کے رتبے کو پہونچے اور اُسکے کامزہ چکھے اسکو ایسے کے سامنے ثابت کرنا جسکے دل نہ ہو غیر ممکن ہو ایسے کہ دل اس قوت کا مہربان ہو تو جسکے دل ہی نہ ہو گا وہ اس مزے کو کیا جانے گا جیسے لذت باع کی بیج لڑ کے کے نزدیک کمیل کو دیر ثابت نہیں کر سکتے نہ نامرد کو اسکی ترجیح خطر سونگھنے پر معلوم ہوا سو اسطرح کہ لڑ کے اور نامرد میں وہ قوت ہی نہیں جس سے وہ لذت ملتی ہو مگر جو شخص سونگھنے کی قوت بھی درست رکھتا ہو اور نامردی سے بھی بری ہو وہ البتہ دونوں لذتوں کا فرق جانے گا پس اب یہی کہنا چاہیے کہ یہ لذت کہنے کی نہیں جو چکھے سو جانے ہاں طالب علم اگر چہ طالب معرفت امور اعلیٰ میں مصروف نہیں ہوتے تب بھی اس لذت کی بو اُنکے اُشام جان میں پہونچتی ہو جو قوت مشکلات اور شہات اُنیہ منکشف ہوتے ہیں جن کے حل ہونے کے لیے اُنکو کمال حاصل ہوتی ہو کہ اُنکا منکشف ہونا بھی ایک طرح کی معرفت اور علم میں داخل ہو اُنکے معلومات ایسے شریف نہیں جیسے معلومات معرفت الہی ہوتے ہیں مگر جو شخص اپنی ناک کو معرفت خدا سے پاک میں دیر تک رکھتا ہو اور اس ملک الہی میں سے اُسپر کچھ شہم ہی منکشف ہو جاتا ہو تو اُس سے استغرض خوش ہوتا ہو کہ بھولا نہیں سماتا اور ہمارے خوشی کے اڑا جاتا ہو اور تعجب کرتا ہو کہ میرا نفس کیسے ثابت رہا اور اس امر کا متحمل ہوا اور یہ ایسی چیز ہو کہ بدون ذوق اسکا ادراک نہیں ہو سکتا کھنے سے آہن

فاما کہ ہم جو تاہم ہیں اس قدر بیان سے مکمل معلوم ہوا ہو گا کہ معرفت خدا سے پاک سب اشیاء سے
 لذت تری اور یہ کہ کوئی لذت اس سے زیادہ نہیں اور اسی لیے حضرت ابوسلمہ دارانی رح
 فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ انکو خدا سے تعالیٰ سے نہ خوف و نہ
 رعب نہ توقع جنت تو ایسے لوگوں کو دنیا کس طرح روک سکتی ہو اور اسی طرح حضرت عروہ رضی
 عنہ بعض مریدوں نے اُسے سوال کیا کہ ای ابوحنیفہ! آپ ارشاد فرمادیں کہ کوئی چیز ہے آپ کو
 عبادت کی ترغیب دہی اور مذاق سے علیحدہ کیا آپ چپ ہو رہے اُسے کہا کہ موت کی یاد نے
 آپ کا یہ حال کیا ہے آپ نے فرمایا کہ موت کی کیا اصل ہو اُسے پوچھا کہ قبر پر بزرخ کی یاد سے
 ایسے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہ بھی بے اصل ہیں اُسے کہا کہ دوزخ کے خوف اور جنت کی
 توقع نے ایسا کیا ہے آپ نے فرمایا کہ انکی بھی کچھ اصل نہیں یہ سب چیزیں ایک بادشاہ کے
 قبضے میں ہیں کہ اگر اسکو چاہو تو یہ سب باتیں تم کو بھلا دے اور اگر تم میں اور زمین معرفت ہو جا
 تو پھر ان سب سے بچاؤ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارشادات میں ہو جب تم کسی جوان
 خدا سے تعالیٰ کی جستجو میں فریفتہ دیکھو تو جان لو کہ اسے اسکو اور سب چیزوں سے غافل کر دیا
 اور بعض شیوخ نے حضرت بشیر بن الحارث رح کو خواب میں دیکھا اُسے پوچھا کہ ابو نصر تم
 اور عبد الوہاب دراق رح کا کیا حال ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے انکو اسوقت خدا سے تعالیٰ کے
 سامنے کھاتے پیتے جھوٹا ہوا شیخ نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہو کہا اللہ تعالیٰ کو عام تھا
 کہ مجھے کھانے پینے کی طرف رغبت کم ہو ایلے مجھ کو اپنا دیدار عزت فرمایا۔ اور ابوبکر
 رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ انھوں نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں داخل کئے گئے کتبہ
 کہ وہاں کیا دکھتا ہوں کہ ایک شخص دست بخوان پر بیٹھا ہے اور دوشترے اُسکے دونوں طرف
 ہیں انواع و اقسام کے میوے انکو کھا رہے ہیں اور ایک شخص کو دیکھا کہ جنت کے دروازے
 کھڑے ہوئے لوگوں کی صورتیں پہچانتے ہیں اور بعض کو اندر کر دیتے ہیں اور بعض کو باہر
 کرتے ہیں پھر میں اُسے خیرہ قبا میں لایا اُسے بڑھایا وہاں سادات عرش میں
 ایک شخص کو دیکھا کہ اللہ جل شانہ کی طرف تاک اٹھائے ہوئے ہے اور کسی طرف نہیں دیکھتا
 میں نے رفوان نہر سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہو کہا کہ عروہ رضی عنہ کہ میں کہ جنہوں نے
 خدا کی عبادت نہ خوف و نہ آتش سے نہ توقع جنت بلکہ صرف اسکی محبت سے کی
 اللہ تعالیٰ نے انکو قیامت تک اپنی دامن دیکھنے کی اجازت دے دی اور کہ اسکا مدد ملے

شخص دوسرے بشر بن الحارث اور احمد بن حنبل رحمہما - اور اسے جو سے حضرت ابویسحاق اہل
فرماتے ہیں کہ جو آج اپنے نفس میں مشغول ہوگا وہ کل کو بھی اسی میں مصروف رہیگا اور جو آج
خدا سے تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہوگا وہ کل کو بھی اسی کے ساتھ مشغول رہیگا - اور حضرت
سیفان ثوری رح نے حضرت رابعہ بصری رح سے پوچھا کہ آپ کے ایمان کی حقیقت کیا ہے انھوں نے
فرمایا کہ میں نے اُسی عبادت و ورخ کے خوف سے نین کی اور نہ خبت کے اشتیاق سے
نالہ میرا حال بُرے مزدور کا سا ہو بلکہ عبادت صرف اسکی محبت اور اشتیاق کے باعث کی ہے اور
محبت کے باب میں انھوں نے کچھ شعر مائے ہن جتنا ترجمہ یہ در قطعہ

ایک تو عشق کے باعث ہو مجھے تجسے و داد	دوسرے اس سے کہ شایان محبت ہو
الغف عشق ہی سے ہر مری یہ کیفیت	یاد میں تیری سد غیر سے میں ہوں یک سو
اور جس شب کا کہ لائق ہو تو اس سے تو نے	بر دے یہ کھول دیے دیکھتی ہوں میں تجھ کو
یہ شناں بھی ہو یا یوں وہ ہر سب تجھ کو	میری تولف کسی میں بھی نہیں ہر سب ہو

اور غالباً انکی مراد محبت عشق سے یہ ہے کہ اللہ کی محبت اُسکے احسان اور انعام کے باعث
کی ہو - وہ انبات کہ دنیا میں اُس سے عنایت فرماتے ہیں وہ باعث محبت ہوئے ہوں اور
دوسری محبت سے مراد یہ ہے کہ محبت صرف اُسکے جمال اور جلال کے باعث کی جو انکو نکشف
ہو اور ظاہر ہو کہ یہ قسم محبت اعلیٰ اور اتوی ہے - اور جمال ربوبیت کے دیکھنے کی لذت
وہی جبکہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے -

أَعَدَّتْ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا
خَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ اور اگر کسی شخص کی صفاتِ غایت کو پہنچ جاتی ہے
تو اسکو بعض ان لذتوں میں سے دینا ہی میں حاصل ہو جاتی ہیں اسی واسطے بعض اکابر
فرماتے ہیں کہ میں یا اللہ اور یا رب بنین کتا ہوں اور اپنے دل پر بہائے زیادہ اسکو
بوجہ جانتا ہوں اس واسطے کہ پکارنا پردے کی آڑ سے ہو اگر تاج اور کبھی تھے دیکھا
کہ کوئی شخص اپنے ہمیشہ کو پکارتا ہوا اور یہ بھی آنکھ ہی قول ہے کہ جب آدمی اس علم میں
نہایت کو پہنچ جاتا ہے تو لوگ اسکو تھماتے ہیں یعنی اسکی گفتگو انکی عقلوں کی
حد سے باہر ہونے لگتی ہے تو اسکے قول کو جنوں یا کفر سمجھتے ہیں الحاصل مقصد سب
عازنوں کا اسکا وصل اور ملاقات ہی ہو اور وہی انکی خلی چشم ہے کہ کسی کو نہیں معلوم ہے

ہی رہا شایان
طہرہ چارم
بائشتم محبت شوق کمال
مقام اساتذہ کرام

لیا اُنکے لیے آسمین چھپی ہوئی چیز تیار اور جب وہ حاصل ہو جاتی ہے تو اور تر و دات اور
شعومات بالکل جاتے بہتے ہیں اور دل اُسی کی لذت میں مستغرق ہو جاتا ہے یہ اسطرح کا
استغراق ہے کہ اگر وہ شخص آگ میں ڈال دیا جائے تو اسکی تکلیف معلوم نہ ہو اور اگر حبس کی
آسائش اس پر پیش کی جائے تو اس مرنے کے ساتھ اسکو پہنچ جانے کیونکہ وہ مرنے تو ایسا ہی
کے اس سے زیادہ اور کوئی لذت ہی نہیں۔ اب یہ معلوم زمین کہ جو لوگ محسوسات کی محبت کے
سوا اور کچھ نہیں سمجھتے وہ خدا سے تعالیٰ کی صورت دیکھنے کی لذت پر کیسے ایمان لا سکتے ہیں
اسکی تو کوئی شکل و صورت نہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں سے اسکا وعدہ فرمایا ہے
اور اسکو سب نعمتوں سے بڑا فرمایا ہے اسکی کیا معنی میں بلکہ اصل یہ ہے کہ جو شخص خدا سے تعالیٰ کو
پہنچاتا ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ جتنی لذتیں متفرق اور شکست شعومات سے ہوتی ہیں
وہ سب اس ایک لذت میں جمع ہیں جب کہ کسی کا قول ہے جسکا ترجمہ یہ ہے **نہ یحسب**

از وہ ہوا شہر و دل خائف یکہ گر	تا تیرا نظارہ کہ دم جمع شد اہوا سے من
شک برین می بر تختی کہ بودم حاشدش	گشتہ ام ہوا سے مردم تا توئی ہوا سے من
گشت فارغ خاطر م از دین و دنیا ہر مہ	تا بقہ شغور سے دین من و دنیا سے من

اور اسی واسطے ہفتون کا یہ قول ہے

حیرت اور ہولناک تر زسعت اور اصل اور خجستہ تر از بہشت بین
اور اس سے اُنی غرض صرف کھانے پینے اور نکاح کی لذت پر اس لذت کو جو حج و نیکی
جو دل کو معرفت الہی میں حاصل ہوتی ہے ایسے کہ جنت وہ جگہ ہے جہاں خدا اس کو اُنکی
لذات سے تمتع ہو گا اور قلب کو صرف خدا سے تعالیٰ کی تقابین لذت ہے اور لذتوں کے
باب میں خلق کے حالات اسطرح سمجھنے پر ہمیں اِشکالا لڑ کے میں ابتدا سے حرکت
اور تمیز میں ایک قوت پیدا ہوتی ہے جسکے باعث کھیل کود لذت پھانتا ہوتی ہے کہ اسکے نزدیک
سب چیزوں سے زیادہ لذت کھیل ہی ہوتا ہے پھر اسکے بعد زینت کی اور کپڑے
پہننے اور سوار ہونے کی لذت پیدا ہوتی ہے کہ اسکے سامنے پہلی لذت کھیل کی حقیر
جاننے لگتا ہے پھر اسکے بعد لذت جملع اور عورتوں کی خواہش پیدا ہوتی ہے اسکے باعث
وہ نون پہلی لذتیں بھی چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے پھر ریاست اور بلندی اور فخر اور
ملل اور اولاد کی کثرت کی لذت پیدا ہوتی ہے دنیا سے لذتوں میں سے یہ لذت

لذت کو جماع سے کچھ نسبت نہیں اور ان دونوں میں زیادہ فرق بدون مثال بیان کیے
 گئے ہیں اسی واسطے ہم کہتے ہیں کہ لذت دیدار معشوق و نیامین کسی سبب سے متولد
 ہوتی ہے۔ دل جمال معشوق کا کامل ہونا اور ناقص ہونا تو ظاہر ہے کہ نظر کو زیادہ کمال کی طرف
 دیکھنے سے زیادہ لذت ہوتی ہے دوسرے محبت اور خواہش اور عشق کا غالب ہونا عاشق کو
 جو لذت ہوگی وہ کم محبت والے کو ہوگی تیسرے ادراک کا کامل ہونا اگر محبوب کو نزدیک سے بے پردہ
 خوب جاننے میں دیکھنے کا تولد زیادہ ہوگی بخلاف اُس صورت کے کہ اندھیرے میں یا پردہ
 باریک کی آڑ میں یا دور سے دیکھے اسی طرح پاس لینا اور کپڑے کا حجاب ہونا وہ مزہ نہیں دیتا
 جو حالت برہنگی میں دیتا ہے جو تھے موانع اور دل کے پریشان کرنے والے ترددات کا بطن ہونا
 مثلاً ایک شخص تندرست فارغ البال ہے تردد اپنے محبوب کو دیکھتا ہے تو جو کیفیت اسکو ہوگی وہ اسکو
 ہوگی جو حالت خوف میں اپنے معشوق کو دیکھتا ہے یا بیمار و مریض یا اسکا دل کسی ایسے نزدیک میں مبتلا
 کہ کیفیت دیدار اچھی طرح محسوس نہیں کرتا اب فرض کریں کہ ایک عاشق جب کا عشق ضعیف ہو وہ اپنے
 معشوق کی طرف باریک پردے کی آڑ سے فاصلے سے دیکھتا ہے اسطرح کہ اسکی صورت کی تاثیر
 اچھی طرح نہیں سمجھتی اور اسپردہ یہ ہے کہ اُس عاشق کے گریہ بچو اور سانپ وغیرہ موزیات
 جمع ہیں کہ اسکو کاٹ ہے میں اور اس کے دل کو پر لگندہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس شخص کو کچھ نہ کچھ
 تولد اپنے معشوق کے دیدار کی ہوگی لیکن اگر آپس پر ایک ایسی حالت آجائے کہ جس سے
 فاصلہ بھی برفوں ہو جائے اور پردہ بھی اٹھ جائے اور موزیات برفوں ہو جائیں اور چاندنا
 بھی خوب ہو جائے اور شخص تندرست بے فکر رہ جائے اور شہوت قوی اور شدت عشق کا جو مقدر
 کہ نہایت دہجے پر پہنچ جائے تو سوچنا چاہیے کہ اس شخص کی لذت کا کیا حال ہوگا اور پہلی حالت کو
 اس دوسری سے کیا نسبت ہوگی اسی طرح لذت معرفت کو لذت دیدار کی طرف نسبت سمجھنا
 چاہیے یعنی پردہ باریک تو بہن انسان ہو اور سانپ بچو وغیرہ شہوات میں جو انسان پر
 مسلط ہیں مثل بھوک پیاس غضب غم و اندوہ وغیرہ اور ضعف شہوت و محبت یہ جو کہ دنیا میں نفس شوق
 ملازم اعلیٰ کام رکھتا ہے اور لذت عرفان میں ناقص ہے اور انفل السانفین کی طرف راغب ہے
 اور کابا عث چہرے سے کھینچنے کے لذت ریاست کے رہنے سے قاصر ہوتا ہے پس عارف الہیہ دنیا میں
 اسکی معرفت قوی ہوتا ہے ان کمالات سے خالی نہیں ہوتا اور خالی ہونا ان ترددات سے البتہ
 ناممکن ہے ان بعض اوقات یہ موانع کسی صورت میں ضعیف ہو جاتے ہیں اُسوقت جمال معرفت

ایسا نظرون میں چمکے جاتا ہو کہ جس سے عقل حیران ہو جاتی ہو اور لذت اتنی زیادہ ہوتی ہو کہ اسکی زیادتی سے دل پھٹنے کے قریب ہو جاتا ہو مگر یہ حالت مثل برق خاطف کے ہوتی ہو بہت کم ٹھہرتی ہو بلکہ تھو اغل اور انکار اور خواطر ایسے پیش آتے ہیں کہ جو جان کو تیرہ دین والدین اور پیش مکر کر دین اور اس حیات فانی میں یہ بات ہمیشہ ہی رہتی ہو اسی ہنگام موت تک یہ لذت مکر رہی رہتی ہو عہدہ زندگی بعد موت کے ہر جسکے لیے حدیث شریف میں وارد ہے کہ عیش الہی عیش الہی عیش اور کلام مجید میں ارشاد ہے قیام الدائم لہی الخیوان کو کافی یفلون اور جو شخص اس مسجے کو پہنچ جاتا ہو وہ خدا سے تعالیٰ کی ملاقات کو مجرب جانتا ہو اسی لیے موت کو اچھا سمجھتا ہو اور اسکو بُرا نہیں جانتا مگر اسی خیال سے کہ موت سے پہلے معرفت اور زیادہ کامل ہو جائے کیونکہ معرفت مثل تخم کے ہر جسقدر یہاں چھپی ہو کامل ہو جائے اسی قدر اسکا ثمرہ کامل اور عہدہ قیامت میں ہوگا اور معرفت ایک ویساے ناپید کننا ہے تو گو احاطہ کنہ جلال الہی کا محال ہو مگر جسقدر معرفت اللہ کی اور اُسکے صفات و افعال و اسرار ملکوت کی زیادہ اور قوی ہوگی اسی قدر لذت آخرت بھی بہت اور بڑی ہوگی اور حاصل کیا تخم معرفت کا بدون دنیا کے ممکن نہیں اور اسکا بونا بدون مزرعہ قلب نہیں ہو سکتا اور اسکا خرم آخرت میں حاصل ہوتا ہو اور اسی لیے حدیث شریف میں وارد ہے افضل السعادات ان تطول العمر فی طاعة اللہ ایسے کہ اگر عمر طویل ہوگی اور عداومت فکر اور مجاہدہ اور علی کی علائق دنیاوی سے اور ہمہ تن طلب میں سرگرمی میسر ہوگی تو ظاہر ہو کہ معرفت بھی کامل اور وسیع اور زیادہ ہو پس جو شخص موت کو محبوب جانتا ہو اسکی وجہ یہی ہوتی ہو کہ معرفت میں اپنے آپ کو ایسے درجہ پر دیکھتا ہو کہ اس سے زیادہ کاملنا اسکو معلوم نہیں ہوتا اور موت کو برا جانتا ہو وہ اس نظر سے کہ اگر عمر زیادہ ہوگی تو توقع زیادتی معرفت کی رکھتا ہو اور اُس وقت اپنے آپ کو درجہ ممکن الحصول سے قاصر پاتا ہو اہل معرفت کے نزدیک موت کو برا خواہ اچھا سمجھنے کی بھی وجہ ہوتی ہو بخلات تمام خلق کے کہ انکی نظر صرف شہوات دنیاوی پر ہوتی ہو اگر ساری آرزو میں خاطر خواہ زیادہ ملین تو طول عمر چاہتی ہو اور اگر تنگی ہوتی تو موت کو چاہتی ہو حالانکہ یہ باتیں بخرومی اور خسار سے کی ہیں انکا منشا جاہالت اور غفلت ہو اور یہی دونوں ہر ایک طرح کی بے بنی کی چیز ہیں اور معرفت سب عبادتوں کی اصل ہو اس تحقیق سے ملکہ معنی محبت اور معنی عشق معادیم ہو گئے کہ زیادتی محبت کو عشق کہتے ہیں اور نیز معنی لذت معرفت اور معنی ریت اور

محبت میں
نما محبت کی
پیدا گداری
لذت اور
بجلا گداری
سو ہی ہو
الکبہ کو لکھ
محبت میں
انفلس کی
حاصل میں
ننگی کا
نہیں ہو
نہیں ہو
نہیں ہو
نہیں ہو

لذت رویت کی محسوس ہوگئی اور یہ کہ لذت دیدار سب لذتوں سے عقل و کمال دونوں کے نزدیک لذت تر ہوگا اور اہل نقصان کے عندیہ میں ویسی نہ ہو جیسی کہ ریاست کی لذت لوگوں کی نزدیک غذا کی چیزوں سے عمدہ نہیں ہوتی۔ اب چاہوں کہ ریاست کی لذت اسی محسوس آخرت میں دل ہوگا یا آنکھ تو لوگوں کو اس باب میں اختلاف ہے اور اہل بصیرت اس خلاف پر دھیان نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ عاقل کو آدم کھانے سے غرض ہے نہ پیڑ کھنسی تو جو شخص اپنے معشوق کو دیکھنا چاہتا ہو وہ عشق کی حالت میں اس بات کی پرہیز نہیں کرتا کہ دیدار معشوق آنکھوں میں پیدا ہوگا یا پیشانی میں بلکہ اس کی غرض رویت اور اس کی لذت سے ہی برابر ہے کہ وہ آنکھ سے محال ہو یا اور کسی عضو سے کیونکہ آنکھ تو صرف محل و ظرف ہے وہ تو دیکھتی نہیں بلکہ ذرا دیکھ کر اعتبار۔ اور اہل حق اس باب میں یہ کہ قدرت الہی میں دونوں باتوں کی گنجائش دونوں سے رویت کی نعمت ملے سکتا ہے تو یہ صورت تو جواز کی ہوتی اور دونوں جائز ہوں گے میں سے آخرت میں کوئی ہوگی یہ بات بدون شریع سے سننے کے معلوم نہیں ہو سکتی تھیک اس میں ہی حال ہے جو اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے کہ رویت کے لیے آنکھ میں قوت دیکھا اور اور دلائل شرعی سے بھی ایسا ہی کچھ سمجھ میں آتا ہے اس لیے کہ الفاظ رویت و نظر وغیرہ کے عقل پر ظاہر اور آنکھ ہی کی نظر معلوم ہوتی ہے اور ظاہر الفاظ کو بدون ضرورت تاویل کرنا جائز نہیں چھٹا بیان اون اسباب کے ذکر میں جس نے اللہ تعالیٰ کی محبت قوی ہوتی ہے جانا چاہیے کہ آخرت میں لوگوں میں سے سیدہ زینال وہ شخص ہوگا جو اونہی سے اللہ تعالیٰ کی محبت قوی تر رکھتا ہوگا اس لیے کہ آخرت کے معنی یہی ہیں کہ خدا تعالیٰ کے پاس آنا اور سعادت ملاقات سے مشرف ہونا اور ظاہر ہو کہ جب عاشق اپنے محبوب کے پاس پہنچے تو کون اشتیاق کے بعد جائیگا اور اس کے دیدار سے ہمیشہ کو مشرف ہوگا اور کوئی چیز روک ٹوک کی کبھی نہیں پائیگا اور قریب و لغیر اور کدورت اور انقطاع کا خوف کچھ نہ ہوگا تو کیسی نہ خوشی اور لذت اس کو محال ہوگی مگر یہ لذت بقدر قوت محبت کے ہوگی پس جس قدر محبت بڑھتی ہوگی اس قدر لذت زیادہ ہوگی اور بندے کو محبت الہی صرف دنیا میں ہوتی ہے اور اس محبت سے کوئی ایسا ذرا خالی نہیں اس لیے کہ اسل عرفت سب میں ہوتی ہے مگر قوت محبت اور استیلا و محبت جس کو عشق کہتے ہیں یہ بہتوں میں نہیں ہوتی اسکے حال کرنے کے دو طبقے ہیں اول اصحاب دنیا سے علیحدہ ہونا اور غیر اللہ کی محبت دل سے نکال دینا اس لیے کہ دل اسل

اہل دل پر آنکھ کے دیکھنے سے بھی زیادہ تر شکست ہوتی ہے اور دل میں محبت دنیا کی بیخ کنی
 کی تہ پر طریق زہرا و صبر کو اختیار کرنا اور خوف ورجا کی باگ سے اس کا مطیع ہونا ہی ہیں جو
 مقامات توبہ اور صبر اور زہرا و خوف ورجا کے ہمنے لگے ہیں وہ محبت کے دونوں کنون میں سے
 ایک کے حاصل کرنے کے ہیں اور وہ دل کا خالی کرنا غیر اللہ سے ہوا اور اس کا شروع اللہ پر اور
 قیامت کے دن پر اور جنت و دوزخ پر ایمان لانا ہی پھر اس سے خوف ورجا پیدا ہوتے ہیں اور
 ان دونوں سے توبہ اور اور صبر کرنا متفرع ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ دنیا اور مال و جاہ میں اور تمام
 مخطوط دنیا میں رہ کر حاصل ہوتا ہے اور ان سب کے دل غیر اللہ کی محبت سے پاک ہو جاتا ہے
 یہاں تک کہ بعد اس کے دل میں معرفت الہی اور اس کی محبت آنے کی گنجائش ہوتی ہے اور یہ سب
 مقدمات صفائی دل کے ہیں اور یہی صفائی محبت کے دو کنون میں سے ایک ہے اور اس کی طرف
 اشارہ ہوا حدیث میں اَلطُّهُورُ دَشْرُطُ الْإِيمَانِ جیسا کہ شروع باب طہارت میں ہم نے اس کو
 لکھا ہے۔ دوسرے سبب محبت کے قوی ہونے کا معرفت الہی کا قوی ہونا اور دل میں اس کا پھیلنا
 اور یہ امر تمام حقائق دنیاوی اور دنیوی کے شغالات سے دل کے پاک ہونے کے بعد ایسا ہوتا ہے جیسا کہ
 کو گھاس وغیرہ سے صاف کر کے بیج نکالتے ہیں اور یہی دوسرا کن محبت کا ہے پھر اس سے محبت
 معرفت کا درخت پیدا ہوتا ہے اور اس کا نام کلمہ طیبہ ہے جس کی مثال خدا تعالیٰ بیان فرماتا ہے
 خَيْرٌ بَلَدٌ مِّثْلًا كَالْبَلَدِ طَيِّبَةٍ كَثِيرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ
 اور اس کی طرف اشارہ ہوا اس آیت میں إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ
 کلمہ طیبہ مراد معرفت ہے اور عمل صالح اس معرفت کے حق میں مثل جمال و رخاوم کے ہے
 اور عمل صالح سب سے سب سے پہلے ہے کہ اول دل کو دنیا سے پاک کرے پھر اس کی طہارت کو باقی
 رکھے غرض کہ عمل صرف اسی معرفت کے لیے مقصود ہوتا ہے اور کیفیت عمل کا علم عمل کے لیے مطلوب
 ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ علم عمل بھی ہے اور آخر بھی اول تو علم معاملہ ہے اور اس کی غرض عمل
 اور عمل سے غرض صفائی قلب و راوی کی طہارت ہے تاکہ اس میں حق کی تجلی ہو اور علم معرفت سے
 تربیت پائے جس کو علم کا شغف کہتے ہیں اور جب یہ معرفت حاصل ہوگی تو اس کے پیچھے محبت ضرور
 ہوگی جیسے اگر کوئی شخص مزاج کا معتدل و صحیح ہو جب خوبصورت کو چشم ظاہر سے دیکھو گا
 تو اس سے محبت کرے گا اور اس کی طرف رغب ہوگا اور جب محبت ہوگی تو لذت بھی ہوگی
 کیونکہ لذت محبت کے پیچھے ضرور ہوتی ہے اور محبت ضرور ہے کہ بعد معرفت کے ہو اور دل سے

ح
 اس کی صفائی بیان ہے
 کہ تہذیب و تربیت

یہاں کی اللہ تعالیٰ کی مثال
 ایک بات سمجھنی چاہیے
 ایک درخت تہذیب و تربیت
 کی طرف اشارہ ہے
 اس کی طرف اشارہ ہے
 کلام مستتر اور کام نیک
 اور سکون و طہارت ہے

خود ارشاد فرماتا ہے کہ لو کان البحر ممداد الحکماء دینی کشفاً لکھ کر قبل ان تفتقد کلمات ربی
تو ایسے ذکر میں مصروف ہونا علوم کا کشف کے سمندر میں غوطہ مارنا ہے اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ
اسکو علوم کا عالم کا طفیلی کر کے لکھا جائے اس لیے ضرور ہو کہ مختصر ایک مثال بطور رموز ایما
میان کر دی جائے تاکہ اس سے اسکی جنس پر تنبیہ ہو جائے پس ہم کہتے ہیں کہ دونوں طریقوں
میں سے سہل تر دیکھنا افعال کا ہے اور اسی کا ذکر کرتے ہیں اور اعلیٰ طریق کو چھوڑے ایسے ہم
اب افعال الہی کو جو دیکھتے ہیں تو وہ بھی بہت ہیں انہیں سے کتر اور حقیر و صغیر لیکر اسکے عجائبات
نظر کرتے ہیں ظاہر ہے کہ باعتبار فرشتوں اور ملکوت آسمانی کے سب مخلوقات میں سے کتر زمین
اور اسکے اوپر کی چیزیں ہیں زمین کو اگر جسم اور حجم کی رو سے دیکھو تو آفتاب باوجودیکہ چھوٹا
معلوم ہوتا ہے مگر سیکڑوں گنا اس سے زیادہ ہے تو آفتاب کی نسبت کر اسکی چھوٹائی سوچی جائے
پھر آفتاب کی خوردی اس آسمان کی نسبت کر دیکھو ہمیں وہ بڑا ہوا ہے کہ اس سے آفتاب کو
کچھ نسبت ہی نہیں اور آسمان چارہ میں اسکا مقام ہے یہ آسمان اپنے اوپر کے آسمانوں کی نسبت کر
چھوٹا ہے اور ساتون آسمان کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے جگہ میں کوئی لوہی کا کڑا پڑا ہو
اور کرسی عرش میں ایسی ہی ہے تو یہ نظر تو انکو وجود پر باعتبار حجم کے ہوئی جسکی رو سے زمین
ساری کی ساری انکو مقابل کتنی حقیر ٹھہرتی ہے بلکہ اگر زمین کو سمندر روں ہی کی نسبت کر دیکھو تو
نہایت چھوٹی ہے جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ اَلْاَرْضُ فِي الْبَحْرِ كَالْاَضْطَلَّ فِي الْكَلْبِ
اور تجربہ اور مشاہدہ بھی اسکی تصدیق کرتا ہے یعنی معلوم ہوا ہے کہ سمندر زمین پانی سے باہر ہے اسکو
تمام کرہ کے ساتھ وہ نسبت ہے جو ایک چھوٹے جزیرے کو ہر تمام خشکی کی طرف پھر آدمی کو دیکھنا
چاہیے جو مٹی سے بنا ہے اور مٹی زمین کا ایک جزو ہے اسی طرح تمام حیوانات کو دیکھو کہ زمین کی نسبت
کتنے چھوٹے ہیں ان سب کو جانے دو جن حیوانات کو تم چھوٹا جانتے ہو ان میں سے پھر اور تمہاری
کھچی باجو ایسے ہی ہوں انکو دیکھو مثلاً بچہ کو اس چھوٹے سے جسم پر عقل حاضر اور فکر و صاف
قابل کر کہ اسکو خدا نے سب سے بڑے حیوان یعنی ہاتھی کی شکل بنایا کہ اسکے ایک سڈ
لنگائی اور باوجود اس چھوٹی شکل کے جتنے اعضا ہاتھی کو عنایت فرمائے اتنے ہی اسکو بھی دیے
اور دو بازو زیادہ پیدا فرمائے پھر یہ دیکھو کہ اسکے اعضا نے ظاہری کو کیسے تقسیم کیا ہے کہ بازو کا
اور ہاتھ پانوں بنائے اور آنکھ اور کان دیے اور باطن کے اعضا بھی مثل تمام حیوانات کے
بنائے اور ان میں قوت غازیہ اور جاذبہ اور دفعہ اور اسکو اور انہم ویسی ہی دی جیسے اور حیوانات میں

یہ تو شکل و صفات کا حال ہوا اب یہ دیکھو کہ اسکی غذا ایسی بتلا دی کہ آدمی کا خون ہو اور آدمی کی طرف اڑنے کا سامان اسکو دیمیا اور سوڈا اسکی نوکیلی تیز پیدا کی اور جلد انسان کے سام کیسے اسکو بتلا دیے کہ اپنی سوڈا آن میں سے ایک میں کھے اور اسکو کیسا سخت بنا یا ہو کہ سام میں چھپا دیتا ہو اور اسکو چوسنا اور خون پینا کیسے بتلا دیا اور سوڈا کو باوجود اتنی تیل موندے کیسا بخوف بنا یا کہ اس میں سے خون پتلا ہو کر اسکے سپٹ میں چلا جائے اور تمام اعضا میں پھیل کر اسکو غذا پہنچا دے پھر اسکے معدے اور دیگر اعضا و امعاء باطنی کو خیال کر دو کہ کتنے چھوٹے ہونگے اور اسکو کیسے بتلا دیا کہ انسان اسکو اپنے ہاتھ سے مارا کرتا ہو اور بھاگنے کا حلیہ بھی سکھلا دیا اور اسکا سامان اسکو غنائت کیا اور اسکے کان ایسے بنائے کہ جس سے ہاتھ کی تھوڑی سی حرکت بھی سن لیتا ہو گوا بھی ہاتھ اس سے دور ہوتا ہو حرکت کے سنتے ہی کاٹنا چھوڑ کر بھاگ جاتا ہو جب ہاتھ ٹھہرتا ہو تو پھر چلا آنا ہو پھر اسکی آنکھوں کے ڈھیلے کیسے بنائے کہ اپنی غذا کی جگہ دیکھ لیتا ہو باوجودیکہ چہرہ ذرا سا ہی ہوتا ہو اور چونکہ ہر چھوٹے حیوان کا ڈھیلہ چھوٹائی کی جہت سے چوٹوں کا شکل نہ تھا اور آئینہ ڈھیلے کے لیے چوٹے بمنزلہ الجلا ہوا کرتے ہیں کہ رخسار خاشاک غبار سے اسکو صاف کہتے لہذا پھر اور کبھی کے لیے دو پانوں بنا دیے اسی لیے کبھی کو دیکھتے ہو کہ اپنے آن دونوں پانوں سے آنکھ کے ڈھیلے ہمیشہ صاف کرتی رہتی ہو اور انسان اور بڑے حیوانوں کے ڈھیلوں کے لیے پوٹے پیدا کر دیے کہ ایک دوسرے سے ملجاتے ہیں اور اُنکے کنارے پتلے کھمے تاکہ غبار ڈھیلے پر آجائے اسکو جمع کر کے پلکوں پر ڈال دیں اور پلکوں کو ساہ بنایا تاکہ آنکھ کی روشنی کو منتشر نہ ہونے دیں اور دیکھنے میں مدد ہوں اور آنکھ خوبصورت معلوم ہو اور غبار کے وقت آنکھ پر جال سا پڑ جائے کہ غبار تو نہ آنے پائے اور جال کی آڑ سے دیکھنے میں خلل واقع نہ ہو اور مجھ کے دو ڈھیلے نے چوٹوں کے صاف جلا دیا بنا دے اور اسکو ترکیب اسکی صفائی کی بتلا دی کہ اپنے دونوں پانوں سے صاف کرتا ہو اور از انجا کہ اسکی بنیادی ضعیف ہوتی ہو اسی لیے چراغ پر گر کر تباہ ہو لیونکہ ضعف بصر کی جہت سے دونوں کی روشنی کا طالب ہوتا ہو اور جب وہ بیچارہ چراغ کی روشنی دیکھتا ہو تو اپنے آپ کو اندھیری کو بھری میں سمجھتا ہو اور چراغ کی روشنی کو دشمنان سمجھتا ہو اسی لیے روشنی کی طلب میں اسکی طرف جاتا ہو اور جب اس سے آگے بڑھتا ہو تو دیکھتا ہو تو لمان کرتا ہو کہ دشمنان مجھ کو نہیں ملا اور اسکی سیدھ میں نہیں پہنچتا تب پھر

انکو ایک دوسرے سے ملانے میں فرجے بیکار رہ جاتے اس واسطے کہ کول چیز میں جب ایک دوسرے ملتی ہیں تو خوب متعلّق نہیں ہوتیں اور زراویہ و اثر شکلوں میں ایسی کوئی نہیں کہ کنجائش میں تو کول شکل کا سا کام دیوے اور ملائے میں اُمین و جہ نہ رہے بجز شکل سدس کے کہ ہمیں دلوں صفتیں موجود ہیں اور یہ خاصیت اسی شکل کی ہے تو غور کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جھوٹے جانور کو کیسے یہ باتیں بتائیں اور اُس پر اپنا لطف و کرم کیسے ظاہر کیا کہ جس چیز کی طرف اُسکو حاجت تھی وہ اُسکو سکھادی تاکہ چین سے ہے ان باتوں کو اگر سوچو اور پیٹ کے دھند سے فرصت بھی ہو اور شہوات نفس اور ہوسروں کی عداوت اور بھائیوں کی طرف داری وغیرہ سے بھی بے فکر ہو تو جانو کہ کیسی عجیب باتیں ہیں کہ خداوند کریم عظیم الشان نے اپنی عنایت و احسان سے دراز سے جانوروں سے قدر میں کبھی ہیں اب انھیں کو دیکھ کر عورت بکیر و اور اسرار زمین و آسمان کو جانے دو جب تقدیر کہ ہماری فہم ناقص میں گذرا ہے اسکو اگر واضح کر کے لکھا جائے تو بہت سی عمر میں چاہیں حالاً کہ ہمارے علم کو علیاد اور ابد اس کے علم سے کچھ نسبت نہیں اور سارے خلق کے علم کو خدا کے علم سے کچھ نسبت نہیں بلکہ جو باتیں خلق کو معلوم ہوئی ہیں انکو خدا کے علم کے علم کے سامنے علم ہی نہ کہنا چاہیے غرض کہ اس جیسی باتیں سوچنے سے وہ معرفت زیادہ ہوتی ہے جو دونوں طریقوں میں سے سہل تر سے حاصل ہوتی ہے اور معرفت کی زیادتی سے محبت زیادہ ہوتی ہے اگر تمکو سعادت ملاقات اسی سے مشرف ہونے کی طلب ہو تو دنیا کو پس پشت ڈالو اور ذکر و اتم اور فکر لازم میں متفرق رہو اس سے عجب نہیں کہ کچھ نہ کچھ ملے اور اس تھوڑی ہی سی چیز کے عوض میں ایسی سلطنت ملیگی کہ جسکی انتہا نہ ہو۔

ساتواں بیان اس امر میں کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ محبت کے باب میں متفاوت ہوتے ہیں جاننا چاہیے کہ اصل محبت تو سب ایمانداروں میں ہوتی ہے ایسے کہ ایمان میں مستتر کہ میں مگر محبت میں مختلف ہوتے ہیں اسوجہ سے کہ معرفت اور حجت دنیا میں مختلف ہوتی ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ اتنا میں اسی قدر تفاوت ہوتا ہے جتنا ان کے اسباب و علتوں میں ہوتا ہے اور لوگوں میں اکثر ایسے ہیں کہ خدا کے صفات اور اسما جو ان کے کانوں میں پڑے ہیں وہی سیکھ کر یاد کرتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے اور بعض اوقات اُن اسما و صفات کے معانی ایسے خیال کر لیتے کہ خداوند جل شانہ اُن معانی سے مبرا ہے اور بعض اوقات حقیقۃ الامر یہ واقع ہو جاتا ہے اور نہ ان کے کچھ نکلے معنی خیال کیے بلکہ تسلیم و تصدیق کے طور پر ایمان لائے اور عمل میں

مصرف ہو کر گفتگو کو بالا سے طاق رکھ دیا یہ لوگ اصحابِ یمن میں سے بچنے والے ہیں اور جو لوگ خیالِ فاسد بنا لیتے ہیں وہ گمراہ ہیں اور جو حقیقت کے عارث ہیں وہ غمراہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ذکر ان تینوں قسم کے لوگوں کا اس آیت میں فرمایا ہے وَامَّا انْكَارَ مِنْ الْمُقْرَبِينَ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوتُوا وَجْهَهُ نَارًا ۚ وَامَّا انْكَارَ مِنْ الْمُقْرَبِينَ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوتُوا وَجْهَهُ نَارًا ۚ وَامَّا انْكَارَ مِنْ الْمُقْرَبِينَ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوتُوا وَجْهَهُ نَارًا ۚ اور چونکہ دونوں مثال کے لوگ باتیں کہ سمجھتے ہیں اس لیے اختلافِ محبت کی ہم مثال لگے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مثلاً شافعی مذہب والوں کو حضرت امام شافعی رحمہ سے محبت ہے اس محبت میں فقیہ اور عالم اور عوام سب مشترک ہیں کہ ان کے فضل اور دینداری اور سیرت نیک اور خصال حمیدہ سے سب واقف ہیں مگر عامی ان کے علم کو مجھ جانتا ہے اور فقیہ مفصل جانتا ہے اسی لیے فقیہ کا آپ کو جاننا کامل تر ہو گا اور اس جاننے سے آپ کے ساتھ محبت اور عجب بھی فقیہ ہی کو زیادہ ہو گا اس لیے کہ جو شخص کسی مصنف کی تصنیف دیکھتا ہے اور اس کو اچھا جانتا ہے اور اس تصنیف کے باعث مصنف کا فضل پہچانتا ہے تو اس کو یقیناً محبوب جانتا ہے اور اس کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے پس اگر اس تصنیف کی نسبت کر کوئی دوسری تصنیف اس سے بھی عمدہ اور عجیب دیکھتا تو بیشک محبت دو بالا ہو گی اس لیے کہ اس کے علم کی عمر بھی بڑھ گئی اسی طرح آدمی کسی شاعر کے باب میں اگر اعتقاد کرتا ہے کہ شعر خوب کہتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے اور جب اس کے اشعار اور اس قسم کے سنتا ہے کہ جہیں شاعر کی ہمارے اور سخن دانی معلوم ہو تو پہلے معرفت زیادہ ہوتی ہے اور محبت بھی زیادہ ہو جاتی ہے اسی طرح تمام صناعات اور فضائل کا حال ہے اور عامی کہی سنتا ہے کہ فلاں شخص مصنف ہے اور اس کی تصنیف اچھی ہوتی ہے مگر مضمون تصنیف سے واقف نہیں ہوتا تو اس کو مجھ معرفت ہوتی ہے اور اسی نسبت کر میں محبت بھی مجھ ہوتا ہے اور انا شخص جب تصانیف کو سوا لعمہ کرتا ہے اور ان کے عجائب پر واقف ہوتا ہے تو اس کی محبت یقیناً دو بالا ہوتی ہے اس واسطے کہ عجاہ صنعت اور شعرو تصنیف کے صفات صالح اور شاعر اور مصنف کے کمال پر دانستن اب عالم سب کا سب خدا سے تعالیٰ کی ساخت اور تصنیف ہے اور عامی صرف اس کا اعتقاد اور علم رکھتا ہے مگر اہل بصیرت اس کی صنعت کی تفصیل سے واقف ہوتا ہے یہاں تک کہ محبہ میں مثلاً وہ عجائب دیکھتا ہے کہ ان میں عقل و دماغ ہو

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

ہر در سے و فرست معرفت کر دیکھ

اسی وجہ سے کہ دل میں خدا سے تعالیٰ کی عظمت و جلال اور کمال صفات زیادہ ہوتی ہے اور اس کے باعث محبت بڑھتی ہے اور جب قدر صنائع الہی کی عجیب باتوں پر اطلاع برحق حاصل ہوتی ہے اسی قدر اس کی عظمت و جلال دل میں زیادہ معلوم ہوتی ہے اور اتنی ہی محبت بھی بڑھتی جتنی ہے اور انہی کے عجائب صنع الہی کا دریا ناپیا کنار ہے اسی لیے محبت میں اہل معرفت کا تفاوت بھی بیشمار ہے اور جن میں سے کہ محبت میں اختلاف ہوتا ہے وہ اختلاف ان پانچوں سببوں کا ہے جو محبت کے لیے ہم کچھ دیکھتے ہیں مثلاً اگر کوئی شخص خدا سے تعالیٰ سے اس وجہ سے محبت رکھتا ہے کہ وہ اس کا محسن اور نعمتوں پر اس کی ذات سے محبت نہیں رکھتا تو اس کی محبت ضعیف ہے اور اس لیے کہ احسان کے بدلنے سے یہ محبت بدل جاتی ہے تو بلا کی حالت میں یہ محبت ایسی نہیں ہوتی جیسے خوشی اور آسائش کی حالت میں ہوتی ہے اور اگر کوئی شخص اس وجہ سے محبت رکھتا ہو گا کہ ذات پاک خداوندی سے محبت ہے کہ کمال و جمال اور مجد و عظمت سب اس کو حاصل ہے تو اس کی محبت احسان کے مختلف ہونے سے نہیں بدلا کرتی ہمیشہ یکساں رہتی ہے و غرض کہ محبت میں لوگوں کے مختلف ہونے کی یہ وجہ ہے اور اسی سے سعادت آخری میں فرق ہوا کرتا ہے اور اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ دَرَجَاتٌ وَلَکُمْ فِیْہَا

اٹھواں بیان اس امر کی وجہ میں کہ معرفت خدا سے پاک میں خلق کی فہم کیوں متاثر ہے واضح ہو کہ موجودات میں سے ظاہر تر خدا سے پاک ہے اور اس سے چاہیے تھا کہ سب معرفتوں سے اول اس کی معرفت فہم میں آتی اور عقل پر پہل پہل ہوتی مگر معاملہ بالکلیں نظر آتا ہے تو اس کی وجہ بیان کرنی ضرور ہوئی اور یہ جو کہنے لگا کہ وہ سب موجودات میں سے ظاہر تر ہے یا باطن سے کہہ جو یہ زبان مثال کے مجھ میں نہیں آئے گا اور وہ یہ کہ ہم اگر کسی انسان کو کہتے یا سیتے یا کوئی اور کام کرتے دیکھیں تو اس کا زندہ ہونا ہمارے نزدیک سب موجودات میں سے ظاہر تر ہے یا باطنی اس کی زندگی اور علم اور قدرت اور ارادہ کام کا ہمارے عندیے میں اس کی اور صفات ظاہری اور باطنی کی نسبت کر زیادہ واضح ہو گا اس لیے کہ صفات باطنی مثل شہوت و غضب اور خلقت اور صحت و مرض وغیرہ کو تو ہم جانتے ہی نہیں باقی رہیں صفات ظاہری ان میں بعض کو ہم نہیں جانتے اور بعض میں شک ہے مثلاً مقدار طول اور رنگ جلد وغیرہ آنکھ سے معلوم ہو سکتے ہیں مگر ان میں کسی وجہ سے

۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

ابتدا شمع شوق دانش و رضا فضل و اعلیٰ ذکر میں ۷۰۷
 مذاق و سار فہم ترمیم امداد علوم الدین جلد چہارم
 شک کبھی رہ سکتا ہو اور حیات اور علم اور قدرت و ارادہ ہر دون اسکے کہ ان میں جس کا
 لگاؤ ہو وہی ظاہر ہو جاتی ہیں کہ یہ چیزیں جو اس خمسہ میں سے کسی چیز سے معلوم نہیں ہوتیں لیکن
 ان چیزوں کا علم بدون حرکت کے ممکن نہیں ہو سکتا پھر اگر ہم تمام عالم کی طرف براہ نظر کریں گے
 تو کیا وجہ کہ خداے تعالیٰ کی صفت ہر کو معلوم نہ ہو و لون صورت میں بات تو ایک ہو اور
 صاف صاف ہو بلکہ جب عالم کو مشاہدہ کریں گے کہ جو اس ظاہری اور باطنی سے ادراک
 کریں گے خواہ وہ پتھر ہو یا ڈھیل یا نبات و شجر یا حیوان یا زمین و آسمان یا ستارے یا خشکی و
 تری یا عناصر یا عرض و جوہر وغیرہ تو ان سب سے وجود اللہ تعالیٰ کا اور قدرت و علم
 اور تمام صفات ضرور ہی مشاہدہ ہونگے اور سب سے ثبوت کامل اسکے وجود وغیرہ کا ہو
 بلکہ اول دلیل خداے تعالیٰ کے وجود اور صفات پر ہمارے نفس اور جسم اور اوصاف اور
 احوال کا بدلنا اور ہمارے دلوں کا اور تمام اطوار کا حرکات و سکنات میں پھر جانا ہو اور
 ہر کو علم کی راہ سے ظاہر تر سب میں اپنا نفس معلوم ہوتا ہو پھر وہ چیزیں جو ہمارے حواس خمسہ
 معلوم ہوتی ہیں پھر وہ جو عقل و بصیرت سے مرک ہوتی ہیں اور ان سب مدرکات میں سے
 ہر ایک چیز ایک شاہد اور دلیل جدا گانہ ہو اور جتنی چیزیں عالم میں ہیں سب کی سب شواہد
 مطلقہ اور دلائل کاملہ اس بات پر ہیں کہ اٹھاپیدا کرنے والا اور مدبر اور بدلنے والا اور حرکت
 دینے والا موجود ہو اور اسکے علم و قدرت اور لطف و حکمت پر بھی دال ہیں اور ان سب موجودات
 مدرکات کی کچھ انتہا نہیں تو خداے تعالیٰ کے وجود اور صفات کے دلائل کی بھی کچھ شمار نہیں ب
 اگر کتاب کی حیات و علم و قدرت ہر کو صرف ایک دلیل یعنی اسکے ہاتھ کی حرکت دیکھنے سے ثابت
 اور ظاہر ہو جاتی ہو تو خداے تعالیٰ کا وجود و حیات وغیرہ کس طرح ظاہر ہوگا اسکے لیے تو
 کوئی چیز ایسی ممکن ہی نہیں کہ اسکے وجود وغیرہ پر دال نہ ہو نہ ہمارے نفسوں کے اندر کوئی شے
 ایسی ہو نہ باہر اس لیے کہ ہر ایک ذرہ زبان حال سے بکار دہا ہو کہ میں اپنے آپ موجود اور متحرک
 نہیں میرا موجود متحرک کوئی اور ہو اور اسی پر ہمارے اعضا کی ترکیب اور ہڈیوں کے جوڑ
 اور گوشت پٹھہ اور مسامات اور ہاتھ پاؤں کی صورت اور تمام اجزاء ظاہری و باطنی شاہد ہیں
 اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ ہی آپ مرکب نہیں ہوتیں جیسا یہ جانتے ہیں کہ کتاب کا ہاتھ
 خود بخود نہیں ہلتا لیکن از انجا کہ موجودات میں سے کوئی شے مددک اور محسوس اور معقول اور
 حاضر اور غائب ایسی نہیں جو خداے تعالیٰ کے وجود پر شاہد نہ ہو تو اسی لیے اسکا ظہور اتنا ظاہر ہو

اور عقلمندان اس کے اور اک سے پتھر کو گیند ایسے کہ جو پتھر کے اس کے سمجھنے میں ہماری عقل قاصر ہو اس کے تصور کے دو ہی سبب ہوتے ہیں یا اس شے کا بذات خود خفیہ اور باریک ہونا جسکی مثال ہر ایک کو معلوم ہو یا اس شے کا وضوح حد سے زیادہ ہونا جیسے شبیر رات کو دیکھتی ہو اور دن کو نہیں دیکھتی نہ اس وجہ سے کہ دن نسبت رات کے پوشیدہ ہو بلکہ اس وجہ سے کہ شدت سے ظاہر ہو کر شے اپنے ضعف بصر سے اسکی تاب نہیں رکھتی آفتاب کا نور چمکنے اور خوب ظاہر ہونے کے قوت اسکی دنیا کی کونستہ کر دیتا ہو ان جب آسین کچھ تاریکی ملجاتی ہو اور ظہور میں ضعف آجاتا ہو تو اسکی دنیا کی کامیابی لگتی ہو اسی طرح ہماری عقلیں ضعیف ہیں اور جمال حضرت الہی کا نہایت درجہ کی چمک اور نور اور شدت کا شمول رکھتا ہو کہ کوئی نہ اس کے ظہور سے نہیں چھوٹا مصرعہ ہر رنگ میں شرار ہو تیرے ظہور کا ہر صدق اس بیان کا ہو پس جب ملکوت زمین آسمان میں کوئی نور اس کے ظہور سے خالی نہیں تو یہی ظہور سب اس کے خفی رہنے کا ہو گیا ہو سبحان اللہ

اس سبب سے اس کا ہر حصہ جس کے جمال کی ایک چشم و دل کو تاب ہو اس کے جلال کی

اور شدت ظہور کے باعث خفی رہنے سے تعجب نہ کرنا چاہیے ایسے کہ چیزیں یا اپنی ضدوں سے کھل جائیں کرتی ہیں اور جس چیز کا وجود ایسا عام ہو کہ کوئی ضد ہی نہ ہو اسکا اور اک نہ ہو مشکل ہو گا یا اشیاء مختلف اس طور کی ہوں کہ کچھ دلالت کرتی ہوں اور کچھ نہ کرتی ہوں تو جلد ان میں فرق معلوم ہو سکتا ہو اور اگر سب اشیاء دلالت میں ایک ہی طور پر مشترک ہوں تب بھی مشکل ہو گی مثلاً آفتاب کا نور جو زمین پر پڑتا ہو ہر کوئی اس کے آفتاب کے غروب ہونے پر حاکم ہوتا ہو اور ایک مثل آفتاب کے ساتھ قائم ہو پس اگر آفتاب ہمیشہ روشن رہتا اور غروب نہوتا تو ہر جگہ یہی گمان ہوتا کہ اجسام میں جو ان کے رنگوں سیاہی اور سفیدی وغیرہ کے اور کوئی چیز نہیں کیونکہ ہر وقت یہی رنگ نظر پڑتے ہیں روشنی تو جسم نہیں ہو کہ نظر پڑے مگر جب آفتاب غروب ہو گیا اور تاریکی سب جگہ پھیلی تو ہر کوئی دونوں حالوں میں فرق معلوم ہوا اور جان لیا کہ اجسام کو روشنی دھوپ سے نمی اور ان میں ایک بات تھی کہ وہ غروب پر جاتی ہی غرق ہو دھوپ کا وجود اس کے عدم سے معلوم ہوا اگر وہ نیست نہوتی تو اس پر اطلاع مشکل سے ہوتی ایسے کہ اجسام ایک شے نظر پڑتے اندھیرے آجائے کا کچھ فرق نہوتا پس دیکھنا چاہیے کہ نور سی چیزیں جو سب اشیاء میں سے ظاہر تر ہو اور دوسری چیزیں جو ظاہر کر تا ہو صرف ظہور کے باعث اسکا حال کیسے مشتبہ ہو سکتا ہو بشرطیکہ اندھیرا نہ ہو اب خدا سے تعالیٰ تو سب امور

ظاہر تر ہو اور سب چیزیں اسی سے ظاہر ہوتی ہیں اگر اسکو عدم یا غائب ہونا یا بدلتا ہوا
تو آسمان و زمین گر پڑتے اور ملک و ملکوت بیکار ہو جاتے اور دونوں حالوں میں فرق
معلوم پڑتا اسی طرح اگر بعض چیزیں اسکے ساتھ موجود ہوتیں اور بعضی غیر کے ساتھ تب بھی
فرق دونوں چیزوں کی دلالت میں ہوتا مگر اسکی دلالت سب اشیاء میں ایک ہی طرح ہو
اور اسکا وجود سب احوال میں دائم قائم ہو کہ اسکے خلاف ہونا محال ہو تو بالضرور شدت ظہور
موجب خطا ہی ہو ایسے ہی باعث فہم کے قاصر رہنے کا ہو مگر جس شخص کی بصیرت قوی اور قوت
غالب ہو وہ اپنے اعتدال کے حال میں سوا خدا سے تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں دیکھتا نہ اور کو سچا
اور جانتا ہو کہ موجود سوا خدا سے تعالیٰ کے اور کوئی نہیں غیر کے افعال اسی کے آثار قدرت میں سے
ایک اثر ہیں تو وہ اسی کے تابع ہیں واقع میں بدون اسکے غیر کو وجود نہیں بلکہ وجود اسی واحد
برحق کو ہر جیسے باعث تمام افعال کا وجود ہو اور جس شخص کا یہ حال ہو وہ کوئی فعل ایسا نہیں دیکھتا
جس میں نظر فاعل حقیقی کی طرف نہ ہو نہ آسمان کو نہ آسمان جاسنے نہ زمین کو نہ زمین نہ درخت و حیوان کو
انکے وجود کے اعتبار سے دیکھے بلکہ ان اشیاء میں اس نظر سے دیکھتا ہو کہ واحد برحق کے افعال
صنائع میں یہ ضمایہ اسکی نظر غیر کی طرف جاتی ہی نہیں جیسے کوئی شخص کوئی شعر یا خط یا تصنیف
دیکھا یا شاعر اور کاتب اور مصنف کی طرف لحاظ کرے اور ان چیزوں کو اس اعتبار سے
دیکھے کہ ان اشخاص کے آثار میں سے ایک اثر میں نہ نظر سے کہ سیاہی سے کاغذ پر لکھے ہوئے ہیں
تو ظاہر ہو کہ اس شخص کی نظر غیر مصنف کی طرف نہ ہوگی اور چونکہ تمام عالم تصنیف خدا سے تعالیٰ
کی ہو تو جو شخص اسکی طرف اس اعتبار سے دیکھے کہ وہ خدا کا فعل ہو اور اسی اعتبار سے اسکو
پہچانے اور محبت کرے تو وہ خدا کے سوا اور کسی میں نہ داخل ہو گا نہ اور کا عارف نہ دوسرے کا
عجب اور واقع میں سوجہ حقیقی وہی ہو گا جو خدا سے تعالیٰ کے سوا اور کسی کی طرف نظر نہیں کرتا
یہاں تک کہ اپنے نفس کی طرف بجز اس اعتبار کے نہیں دیکھتا کہ خدا کا بندہ ہو پس ایسے ہی شخص کو
کہا کرتے ہیں کہ توحید میں فنا ہو گیا اور اپنے نفس سے فنا ہو گیا اور اسی کی طرف اشارہ ہو
اس قول میں کسی بزرگ کے کہ فرمایا ہم اپنے آپ تک بھڑخو وہی سے فنا ہو گئے تو اب بدون
خود کی کہ رہ گئے پس یہ اسرار اہل بصیرت کے نزدیک معلوم ہیں لوگوں کی فہم بسبب ضعف کے
انکو عام نہیں کر سکتے اور علماء سے ان کی تشریح اور توضیح ایسی عبارت میں نہیں ہو سکتی
جس سے اور لوگ بھی غرض کو سمجھ جاویں علاوہ اسکے وہ اپنے اپنے نفس میں مشغول ہیں اور

اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس بات کو غیر سے ذکر کرنا کچھ مفید نہیں ہے جس پر کہ لوگوں کی فہم معرفت الہی سے قاصر ہیں اور اسکے اوپر یہ امر زائد ہو گیا کہ درکات سب کے سب جو خدا سے تعالیٰ پریشان ہیں آدمی کو انکا ادراک رکھنے میں بے عقلی کی حالت میں ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ عقل پیدا ہوتی ہے حالانکہ اسوقت اپنی شہوات میں ڈوبا رہتا ہے اور برکات و محسوسات کو دیکھتے دیکھتے اُسے مالوف و مانوس ہو جاتا ہے دل میں انکی کچھ قدر بہ منزلت نہیں ہتی کہ اُنکے باعث کوئی نئی بات معرفت کی اس سے سرزد ہو جائے اگر یکایک کوئی ناد حیوان یا سبزہ یا کوئی اور فعل خدا کے افعال میں خلل عادت عجیب نظر پڑتا ہے تو خود طبیعت سے معرفت کا قول زبان پر آ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے سبحان اللہ اور اپنے نفس و اعضا اور اقسام حیوانات کو جسے مالوف ہو رہا ہے دن بھر دیکھتا ہے اور سب کے سب شواہد قاطعہ ہیں مگر اُسکو زیادتی انس سے انکا شائبہ ہونا محسوس نہیں ہوتا اور اگر کوئی اندھا مادر زاد عاقل مانع ہو پھر ایک بارگی اُسکی آنکھ کھل جاوے اور آسمان و زمین اور درختوں اور نباتات و حیوانات پر دفعۃً اُسکی نگاہ پڑے تو خوف آوے کہ کہیں اُسکی عقل چکر میں نہ آ جائے کیونکہ ایسی عجائب چیزوں کی شہادت اُنکے خالق پر اُسکو نہایت عجیب معلوم ہوگی حاصل یہ کہ اسی جیسے اسباب اور شہوات میں ڈوبا رہنے سے خلق پر راہ معرفت بند ہے تو یہاں پیشل صادق آتی ہے کہ نفل میں گھوڑا اور شہر میں ڈھنڈھورا اور اسی لیے کسی نے قطعہ کہا ہے جسکا ترجمہ یہ ہے

تو وہ ظاہر ہے کہ پوشیدہ نہیں خلقت پر	ایک جو اصل سے اندھا ہونہ دیکھے ہوتا
ہر تر پر وہ فقط یہ جو ہر شدت کا ظہور	کیسے علوم ہو جسکا کہ ہوشہر ہی حجاب
طریق معرفت اتنا پاس اور لوگ اس سے لٹے دور شعر	
دوست نزدیک تر از من بن بست	دین عجب ترکہ من از وے دورم

میری اوجہ مطلوب ہوتے ہیں تو مشکل ہو جاتے ہیں
 نوان بیان شوق الہی کے معنوں کے ذکر میں۔ جاننا چاہیے کہ جو شخص محبت الہی کا واقع میں ہونے کا منکر ہو اُسکو شوق کی حقیقت سے بھی انکار ضرور ہوگا اسیلئے کہ شوق تو محبوب ہی کی طرف ہوتا ہے اور ہم یہاں ثابت کرتے ہیں کہ عارف کو شوق خدا کی طرف ضرور ہوتا ہے اور وہ شائق ہونے پر مجبور ہے اور اسکا ثبوت دو طرح پر ہے اول بطریق نظر اور ثانی بصیرت کے دوم بطور اخبار و آثار کے اول طریق کے اثبات میں تو وہی کافی ہے جو اثبات

مذوق تلخ کر گئے ہیں اور ان خیالات پر کار و بار دنیاوی بھی اضافہ ہو جاتے ہیں ہر حال کمال وضوح
مشاہدہ اور تجلی کے اشتراق تام کا نام ہے جو دنیا میں نہیں ہو سکتی آخرت میں ہوگی اور جو کلمہ تھا
محبوب عارفوں کا وہی ہے تو بیشک موجب شوق ہوگی تو ایک شوق کی تو ہو گئی یعنی
جس چیز کا انکشاف کسی قدر ہوا تھا اسکے کامل انکشاف کا شائق ہونا آب و دوسری شوق
کہ اسوۂ انبیاء کی کچھ انتہا نہیں ہر بندہ کے لیے کسی قدر انکشاف ہوتے ہیں اکثر دقیق باتیں
ہم معلوم رہ جاتی ہیں اور عارف کو انکے وجود کا علم ہوتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ یہ امور خدا سے تعالیٰ
معلوم ہیں اور یہ جتنی باتیں مجھ کو معلوم نہیں وہ معلومات کی نسبت کر زائد ہیں اسی لیے ہمیشہ
انکا طالب اور شائق رہتا ہوں یہاں تک کہ اسکو اصل معرفت ان معلومات کی ہو اسکو معلوم
ہونے سے باقی ہیں نہ انکا علم واضح طور پر آیا نہ مجمل طور پر اور شوق اول تو آخرت میں تمام ہوگا
یعنی اس حال کے حاصل ہونے سے جسکو مشاہدہ اور دیدار کہتے ہیں اس شوق کا دنیا میں
فرد ہو جانا ممکن نہیں خلیفہ حضرت ابراہیم بن ادہم جو مشتاقوں میں سے ہیں کہتے ہیں کہ ایک دن
میں نے عرض کیا کہ اتنی تو اگر اپنے عاشقوں میں سے کسی کو ایسی چیز عنایت فرماتا ہو جس سے
اسکے دل کو تسلی تیرے وصال سے بیشتر ہو جاتی ہو تو وہ چیز مجھ کو بھی مرحمت ہو مجھ کو طرب نے
بہت تنگ کیا ہو پس رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ خداوند کریم نے مجھ کو اپنے سامنے
کھڑا کیا اور ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم تجھے شرم نہیں آتی کہ مجھے ایسی چیز مانگتا ہو جس سے
میری ملاقات کے پیشتر ہی تسکین خاطر کرے تب تو سہی کہ میں مشتاق کو اپنے حبیب کے ملنے سے
پیشتر بھی تسکین ہوا کرتی ہو میں نے عرض کیا کہ اتنی میں نے تیری محبت میں حیرت زدہ ہو کر
معلوم نہ کیا کہ کیا کہوں اب تو میرا قصور معاف فرما اور مجھ کو سکھلا دے کہ کیا کہوں ارشاد ہوا
کہ یون کہ اللہم رضی بقضائک و صبرہ فی علی بلائک و اذنی غنی شکر لعمائک کیونکہ یہ
شوق آخرت میں فرد ہوگا۔ اور دوسری شوق کی تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسکا
انجام نہ دنیا میں ہونہ آخرت میں اسواسطے کہ اسکا انجام جب موجب آخرت میں بندہ کے
خدا سے تعالیٰ کا جلال اور اس کے صفات اور حکمت اور افعال اس قدر معلوم ہوں جس قدر
کہ خدا سے تعالیٰ کو معلوم ہیں اور یہ امر قطعاً محال ہے اسواسطے کہ معلومات انہی کی کچھ انتہا نہیں
اور ہمیشہ بندہ ہی جانتا کہ جلال اور جلال میں سے ابھی اور کچھ باقی ہے جو مجھے نہیں کھلا اور
کبھی اسکا شوق فرد ہوگا خصوص وہ شخص جو اپنے درجے پر اور بہت سے درجات دیکھتا ہو

۴۱۲
شہید محبت شوق انصاف و مصلحت کی

بیشتم محبت و شوق و اشتیاق و محبت ذکر میں ۶۱۵ مذاق العارضین ترجمہ اخبار علوم الدین جلد چہارم
 شکایت کرتے ہیں وہ سب بسر و چشم سب سے پیشتر جو میں اونکو دوزخ کا تین تین باتیں میں اول کہ
 اپنے نور سے اونکے دلوں میں ڈال دوزخ کا کہ وہ میرے حال سے خبر دینگے جیسے میں اونکے حال سے خبر
 دیتا ہوں دوسرے یہ کہ اگر آسمان وزمین اور جو چیز ان دونوں میں ہر اونکے وزن کے مقابل
 ہوگی تو میں اونکی خاطر اون شیا کو کم جانو گا تیسرے یہ کہ میں اپنا چہرہ مقدس دوزخ کی طرف
 کر دوزخ کا اور تمکو معلوم ہر کہ جسکی طرف میں متوجہ ہوں کسیکو معلوم ہوگا کہ میں اسے کیا کر دیا چاہتا
 اور یہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے اخبار میں منقول ہے کہ خدای تعالیٰ نے اوپر وحی بھیجی کہ اگر
 داؤد جنت کو کب تک لے کر گیا اور میری طرف شوق کی درخواست مجھے نکرے گا عرض کیا کہ الہی
 تیرے مشتاق کو ان میں ارشاد ہوا کہ وہ لے کر میرے مشتاق میں جنکو میں نے ہر ایک کو برتے
 صاف کر دیا ہے اور خوف سے آگاہ کر دیا ہر اونکے دل میں اپنی طرف سوراخ کر دیا ہے جس سے
 وہ میری طرف دیکھتے ہیں میں انکے دلوں کو اپنے ہاتھ میں لیکر اپنے آسمان پر رکھتا ہوں پھر عہد
 فرشتوں کو بلاتا ہوں جب وہ اٹھتے ہوتے ہیں تو مجھ کو سجدہ کرتے ہیں میں اونکو ارشاد فرماتا ہوں
 کہ میں نے تمکو سب سے کریم نہیں بلایا بلکہ اسیلے بلایا ہے کہ اپنے مشتاقوں کے دلوں کو تمکو دلگیا
 اور اونکے باعث تم پر فخر کہ وہ انکے دل میں آسمان میں فرشتوں کو ایسا ندرتے ہیں جیسے
 آفتاب میں دلوں کو روشنی دیتا ہوا اور داؤد میں نے مشتاقوں کے دل میں رضاسے بہائے
 اور اپنے چہرے کے نور سے اونکی تربیت کی اونکو اپنی ذات کے لیے بات کرنے والا بنایا
 اور اونکے دلوں کو زمین میں سے اپنی نظر کی جگہ مقرر کی اور اونکے دلوں میں ایک راہ
 رکھ دی جس سے میری طرف دیکھتے ہیں اور ہر روز اونکا شوق زیادہ ہوتا جاتا ہے حضرت داؤد
 نے عرض کیا کہ الہی مجھ کو اپنے عاشقوں کی زیارت کرنے کے حکم ہوا کہ پہاڑ لبنان پر جاؤ ان
 چوڑے آدمی کہ اون میں جوان اور بوڑھے اور ادھیڑ سب قسم کے لوگ ہیں اون سے جا کر میرا
 سلام کہنا اور کہیں کہ تمہارا رب بعد سلام تم سے کہتا ہے کہ مجھے تم کچھ حاجت کیوں نہیں کہتے
 تم تو میرے دوست اور برگزیدہ اور ولی ہو میں تمہاری خوشی سے خوش ہوتا ہوں اور تمہاری
 محبت کی طرف سبقت کرتا ہوں حضرت داؤد پر جب شاو کے کوہ لبنان کو گئے اور اونکو
 ایک چشمہ کے پاس لکھا کہ خدای تعالیٰ کی عظمت میں فکر کر رہے ہیں جب انھوں نے حضرت داؤد
 کو دیکھا تو اونٹھتے تاکہ اون سے علمی ہو جاوین آپ نے فرمایا کہ لوگو میں رسول خدا ہوں تمہارا
 پاس ایک پیام ربانی پہنچانے آتا ہوں اور تمہیں نے آپ کی طرف متوجہ ہو کر کان لگا دیا

بہ شمع محبت شوق نہیں مناسل اہل محبت ذکرین ۶۱۷ مذاق حاضرین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد چہارم
 نظر کرنے سے ہمہ احسان کرتے ہوئے کہتا کہ میری تو یہ دنیوی ہمت ہے کہ خداوند دنیا و مافیہا سے
 کی طرف دیکھنے سے میری آنکھ اندھی کر اور آخرت میں شغول ہونے سے میرے دل کو اندھا کر
 جو وہوین نے کہا کہ الہی تو میں جانتا ہوں کہ تو اپنے او لیا کو چاہتا ہو تو ہمہ اتنا احسان کر کہ
 اپنے سوا جتنی چیزیں ہیں ان سے ہمارے دل کو صرف اپنے ساتھ مشغول کرے۔ اللہ تعالیٰ نے
 حضرت داؤد علیہ السلام پر بھی بھیجی کہ او سے کہہ دو کہ میں نے تمہاری گفتگو سنی اور جو کچھ کہو
 محبوب ہو وہ میرے قبول کیا تم ایک ایک آدمی ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ اور اپنے واسطے
 زمین میں یہ خانہ بنا لو کہ میں تم میں اور اپنے درمیان سے حجاب بٹھایا چاہتا ہوں تاکہ تم میرے
 نوا اور جلال کو دیکھو حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ الہی یہ لوگ اس شخص کو کیسے پہچانیں
 حکم ہوا کہ میرے ساتھ گمان اچھا رکھتے ہیں اور دنیا اور اس کے باشندوں سے نکلے ہوئے ہیں میرے
 ساتھ تنہا رہیں اور مجھ کو پکارا کیے ہیں اور یہ وہ تبتہ ہو کہ ہم کو بجز تارک دنیا و مافیہا کے جو
 اوسمیرت سے کسی چیز کی یاد میں شغول نہ ہو اور دل پیامیر سے لے خالی کرے اور تمام سے غافل
 ہو جائے اختیار کرے اور کسیکو متاثر نہ ہو متوجہ ایسا ہو جائے تو اوسپر انی لطافت کر اہل
 اور اس کے نفس کو فانی البال کرے اور اسکے اور اپنے درمیان سے پردہ اٹھا دیتا ہوں تاکہ
 مجھ کو ایسے دیکھے جیسے کوئی آنکھ سے پہچانے دیکھا کرتا ہو اور اسکو اپنی کریمت دکھاتا ہوں اور
 اپنے چہرہ مقرب کے نوبت ہر وقت قریب کرتا ہوں اگر وہ بیمار ہو جائے تو میں اسکا
 علاج ایسا کرتا ہوں جیسے ماہ شفیقہ اپنے پیٹے کا علاج کرتی ہو اور اگر اسکو پیاس لگتی ہو تو اسکو
 اپنے ذکر کی چاٹ سے سیراب کرتا ہوں چہ اس کے بعد میں اسکو دنیا و مافیہا سے اندھا کر دیتا ہوں
 دنیا اسکی نظر و بین محبوب بنیں کرتا کیسے وقت میرے ساتھ مشغول ہونے سے دوزخ میں لیتا
 اسکا یہ حال ہوتا ہو کہ میرے پاس آنے کے لیے مجھے جلدی کرتا ہو اور میں اس کے سامنے کو بڑا
 سمجھتا ہوں ایسے کہ خلق میں سے میری نگاہ اسی پر پڑتی ہو وہ میرے غیر کو زمین کی گیت
 زمین اس کے غیر کو دیکھیں ان کو داؤد جب میں اسکو دیکھتا ہوں کہ اسکا نفس کھل گیا اور جسم
 لاغر ہو گیا اور اعضا ٹوٹ گئے اور جب میرے ذکر کو سنتا ہو تو اسکا دل بھٹکتا نہیں بہت
 تبت اس کے باعث میں اپنے فرشتوں اور باشندگان آسمان پر فخر کرتا ہوں تو اسکو خوف
 زیادہ ہو جاتا ہو اور عبادت بہت کرنے لگتا ہے اپنی عزت و جلال کی قسم ہر کہ میں اسکو
 دوزخ میں بٹھاؤنگا اور اس کے دل کو اپنی طرف دیکھنے سے اتنی تسلی دینگا کہ وہ مہنی ہو جائے

بلکہ افعی میں سے بھی زیادہ اور سکواطمینان ہو دے۔ اور یہ بھی حضرت وافر علیہ السلام کے اخبار میں ہے کہ انور و نور و جو بندے کہ میری محبت کی طرف متوجہ ہیں ان سے کہہ دے کہ اگر میں خلقت سے پوشیدہ رہوں اور تم میں اور اپنے درمیان میں ہر دے کو دور کر دوں تو اس میں تمہارا کیا ضرر ہو تم مجھ کو اپنے دلوں کی آنکھ سے دیکھتے رہو گے اور اگر میں بنیاد کے لئے علمی و روحی اور دین کو تیرے فرائض کر دوں تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہو اور جبکہ تم میری رضا کے طالب ہو تو خلق کا ناراض ہونا تم کو کچھ ضرر نہ لگے گا اور یہ بھی انہیں کے اخبار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے افریقہ بھی بھیجی کہ تجھ کو یہ گمان ہو کہ تو مجھے محبت کھتا ہو پس اگر یہ بات سچی ہو تو دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال ڈال اس لئے کہ میری محبت اور دنیا کی محبت ایک ل میں جمع نہیں ہوتی اور اگر میری محبت اگر کرتا ہو تو بھلائی کر اور باشندگان دنیا سے ظاہری مائل دین میں میری تقلید کر لے گویا ان کی مت کر جو بات اور سید سے اسی ہو کہ میری محبت کے موافق تجھ کو معلوم ہو تو اس کو اختیار کر اور جو شکل ہو اس کو میرے حوالہ کر علاوہ ازیں میں تیری سیاست اور یہی آپریشن کی طرف سبقت کرتا ہوں اور تیرا ہادی اور قیام ہوں اور اس کے ساتھ تجھ کو دنیا ہوں اور سچائیوں پر یاد کرتا ہوں اور میں نے اپنے نفس پر قسم دے لی ہو کہ وہ ان سے بندے کے کسی کو ثواب نہ دے گا جس کا مطالبہ راہ میرے سامنے عاجزی کا مجھ کو معلوم ہو جاوے اور جو بدوں میرے نہ رہ سکے پس اگر تو ایسا ہو جاوے گا تو میں نکلتا اور جنت کو تجھے دوا کر کے تیرے دل میں غنا بھدہ کا اس لئے کہ میں نے اپنے نفس پر قسم دے لی ہو کہ جو بندہ اپنے نفس پر مطمئن ہو کر اچھے افعال کا نگران ہو جائے تو میں اس کو اس کے نفس کے حوالہ کر دیتا ہوں تو اشیاء کو میری طرف نسبت کرتیرے عمل اس کے خلاف نہ ہوں ورنہ تو گناہ کا ہو گا اور تجھ سے تیرے ساتھیوں کو نفع نہ ہو گا اور میری معرفت کی کچھ حد تجھ کو نہ ملے گی کیونکہ اس کی کچھ انتہا میں اور جب تو زیادہ مجھے مانگے گا تو میں تجھ کو دوسکا اور میری طرف سے زیادتی کی بھی کچھ انتہا میں پھر بنی اسرائیل کو جہان کہ مجھ میں اور کسی مخلوق میں کوئی رشتہ نہیں اس صورت میں ان کی غربت اور اراکات ہی میرے نزدیک یاد ہوئی چاہیے میں ان کو وہ چیز دے گا کہ نہ ان کو ہون کی کمی نہ ان کو سنی نہ کسی آدمی کے دل پر گدیزی مجھ کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے اور اپنے دل کی آنکھ سے میری طرف دیکھے اور اپنے سر کے آنکھ سے ان کو ان کی طرف مت دیکھے جسکے دل اور انہیں مجھے محبوب ہیں اور تیرے ہمارے ہوتے ہیں میں نے ان سے ثواب قطع کر دیا ہو میں نے

باب ششم شوق فہم نشانی دل محبت ذکرین ۶۱۹ مذاق العارفین ترجمہ اخبار علوم الدین جلد چہارم
 اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی ہو کہ اپنا ثواب دس بندے کے لیے دیکھ لو نگاہ میری طاعت میں
 تجربے کے لیے یا آلا بلا بتانے کے لیے داخل ہوا اور جن لوگوں کو تو بیکھلا دے دے و فرستی کر
 اور راوت والوں پر زیادتی مت کر کہیونکہ اونکا مرتبہ میرے نزدیک تنابر اہو کہ اگر اہل محبت کو
 معلوم ہو جائے تو ان کے پاؤں میں گر ترین کہ او نہیں کے اوپر کہ راوت الے رستہ طہین
 اسی داؤد اگر تو ایک مرد کو نشہ غفلت سے نکال لکھ صاف کر دے تو تین جگہ اپنے یہاں بڑا نا اہل
 ہوشیار لکھو گا اور جسکو میں اپنے یہاں ایسا لکھتا ہوں وہ سپر حشت اور جہت نیاز خلق نہیں ہوتی
 اسی داؤد میرے کلام سے تسک کر اور اپنے نفس کو اپنے نفس ہی سے نئے اوسمیں سے کچھ
 مت نئے ورنہ میں تجھے اپنی محبت کو محبوب کر دے گا میرے بندہ ان کو میری رحمت سے نا امید
 مت کر اور اپنی شہوت کو میرے لیے ترک کر میں نے شہوات کو اپنی مخلوق میں سے ضعیف و کمزور
 مباح کیا ہے قوی کو لے لے لکھ لیا ہوا ہے کہ وہ شہوات کو حاصل کریں ان سے تو میری مناجات کی عداوت
 کہ ہو جاتی ہے اور نہ بدستون کی ادنیٰ نہ میرے یہاں یہ تقریر کہ عین حصول شہوت کی جگہ تین
 اونکی عقلمند پر اپنی طرف سے حجاب ال بتا ہوں سلیم کہ میں اپنی جگہ واسطے دنیا پسند نہیں کرتا
 اور سکاویس سے صاف رکھتا ہوں اسی داؤد اپنے اور میرے درمیان کسی ایسے عالم کو ذریعہ تسلیم
 جو تجھ کو اپنی غفلت کے باعث میری محبت سے محبوب کرنے اس قسم کے لوگ میرے اراکین
 بند ہیں راہزن ہن ترک شہوات کے لیے روزی کی راوت سے استعانت لے اور خبردار
 افطار کا تجربہ مت کرنا ایسے کہ میں روزی کو راوت کے ساتھ ہی اچھا جانتا ہوں اسی داؤد
 اپنے نفس کی دشمنی کر کہ میری حبیب بن اور نفس کو شہوات سے باز رکھ کہ میں تیری طرف کھینچا
 اور تجھ کو اپنے اور میرے درمیان کے حجاب و نظر آویں چو نکہ تجھ کو اپنے ثواب کا احسان تجھ پر کرنا
 تو تیری مدارات اس لیے کرتا ہوں کہ میرے ثواب پر قادر ہو جائے اور جب تک تو میری عنایت
 متمکات ہیگا میں ثواب تجھے نہ دے گا اور خدا و تعالیٰ نے یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر
 بھی بھیجی کہ اسی داؤد جو لوگ مجھے روگردان ہیں اگر اونکو معلوم ہو کہ میں اونکا کیسا منتظر ہوں
 اور اون سے نرمی کرتا ہوں اور ان کے گناہوں کے ترک کے لیے کیسا مشتاق ہوں تو وہ لوگ
 میری طرف شوق کے واسطے مراد ہوں اور ان کے جزایات و سزا سے میری محبت کے باعث
 پیدا ہو جائیں اسی داؤد یہ تو میرا راوہ اون لوگوں کے ساتھ ہے جو مجھے روگردان ہیں تو جو
 لوگ میری طرف متوجہ ہیں اون کے باب میں میرا راوہ کیسا ہو گا اسی داؤد جب بندہ مجھ سے فریاد

اور عشق اس خواہش کے غلبے اور افراط کا نام ہو اور یہ بھی جتنے بیان کر دیا ہو کہ احسان اور جمال
 و دونوں نفس کے موافق ہیں اور یہ دونوں کبھی تو ایک جگہ سے مددک ہوتے ہیں اور کبھی بصیرت
 اور محبت و دونوں صورتوں میں لایع و لکچہ آنکھ کی نہ مروت نہیں عم بہتہما عشق از دیدار خیزد
 خدا شہور ہو مگر خدا و تعالیٰ کی محبت بندے سے اس طرح ممکن نہیں بلکہ جتنے الفاظ کہ اللہ تعالیٰ
 بے خلقت ہیں مثل شے جانتے وغیرہ کے وہ ایسے نہیں ہیں کہ خلق یہ اور خالق پر ایک ہی طرح
 ہونے جلتے ہو یہاں تک کہ جو یہ جو سب الفاظ و بیعت باعتبار اشتراک کے عام تر ہو وہ بھی غلط
 اور خالق پر ایک ہی طرح نہیں بولا جاتا ایسے کہ ہر ایک سو اللہ کا موجود خدا و تعالیٰ کے وجود
 نکلا ہو تو مانع اور متبوع کا وجود ایک کیون ہونے لگا تھا البتہ لفظ کے اعتبار سے صرف شرکت
 پائی جاتی ہو کہ دونوں کو وجود کہتے ہیں اور اسکی مثال یہ ہے کہ مثلاً گھوڑا اور دست جسم و فوٹین
 شریک ہیں کہ معنی جسمیت کے اور اسکی حقیقت و دونوں میں ایک ہی معلوم ہوتی ہو یہ بات نہیں
 کہ ایک میں تو جسمیت اصلی ہو اور دوسرے میں ذری کیونکہ ایک کی جسمیت دوسرے سے نہیں نکلی اور
 وجود کے لفظ میں جو اللہ تعالیٰ اور مخلوق پر بولا جاتا ہو یہ بات نہیں اور یہ فرق سب الفاظ میں ہے
 یعنی علم و ارادہ و قدرت سب ایسے ہی ہیں کہ ان میں خلق اور خالق دونوں ایک ہی نہیں واضح
 نسبت نے یہ الفاظ خلق کے لیے اول بنائے تھے بیونہ کہ عقل و فہم میں خالق ہی پیشتر ہے پس اسکا
 استعمال خالق کے حق میں بطور ہمتا رہ اور مجاز اور نقل کے ہو گیا اور مطلب یہ ہے کہ خواہش کرنا
 طرہ موافق اور مناسب چیز کے اور نفس میں ہو سکتی ہو جو موافق چیز کے نہ ملنے ناقص ہو اور
 جب سکھو وہ بچائے تو اس سے فائدہ اور نکلے اور کامل ہو جائے اور یہ بات خدا و تعالیٰ پر
 محال ہو ایسے کہ وہاں تو ہر ایک کمال و جمال و بہار و جلال اس کے لیے ممکن ہو وہ ایسے پاس پہنچنا
 اور کمال و رادہ سے نکل تک جب الحصول ہو نہ وہ پناہ ہو سکے نہ اس سے کمال ہو نہ وہ تو اس کے
 غیر کھیر و نظر اس اعتبار سے نہیں ہو سکتی کہ وہ غیر ہو بلکہ اس جہت سے ہو کی کہ ہمارا فعل ہو اور
 واقع میں بجز اسکی ذات اور افعال کے اور کوئی موجود بھی نہیں اور یہیں کا طریق ابھی نہیں دیکھا
 سامنے جب یہ آیت برمی گئی کہ یٰحییٰ خُذْ صُحُفَکَ کہ تو انھوں نے فرمایا کہ وہ اپنی ہی نفس
 محبت فرمایا ہو یعنی کل وہی ہو اور اس کے سوا اور کوئی موجود نہیں تو محبت ہی اپنی نفس کے
 ساتھ ہوئی جسے کوئی شخص نہ پٹے نفس سے محبت کرے اور اپنے افعال و تصانیف کو
 یہاں سے تخطیہ ہو کہ اسکی محبت اسکی ذات سے جدا ہو کر اس کی خواہشات سے ہو کی یا نہ

اور یہ بھی
 یاد رکھو کہ
 یہاں سے

توابع سے بہر حال وہ اپنے نفس میں کمی محبت لکھتا کہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں بند ہو کر ساتھ رہا اور اپنی سب اہل بن اور سب اہل بیت کے منی کا یہ جو کہ خدا تعالیٰ کو بند کرنے پرست حجاب کے لئے تیار ہو گیا تھا کہ بندہ اپنے دل سے نکلتے لگتا جو مانے کہ بندہ کو اپنے قریب بقا کر دیتا جو اہل بن اور سکوتا کہ کرنا منظر تھا پس اگر محبت کو ارا و ازلی کی طرف سے کیا جائے تب کہ بندہ طریق قریب کا سالک ہو رہی تو اس صورت میں محبت خدا تعالیٰ کی کسی بندے کے ساتھ ازلی ہوگی اور اگر محبت کو اس فعل کی طرف نسبت کیا جائے جو حجاب کو بندے کے دل پر ہے تو کہتا ہو تو اس صورت میں محبت حادث ہوگی کہ سب کے صورت سے نئی ہو ہوگی چنانچہ حدیث قدسی میں ارشاد ہو کہ لَا يَكُنْ عَبْدًا يَتَّقِرُّ بِلَايٍ بِاللَّهِ اَوْ يَخْلُصُ بِغَيْرِهَا یعنی نوازل سے تقرب کرنا سبب بے نفاہی و اطمین اور ارتفاع حجاب کا دل سے اور جب قریب الہی ہو رہا ہو تو اس سبب اور خدا تعالیٰ کے فعل اور لطیف و کرم سے اس کے ساتھ ہوتے ہیں نئی سنی خدا تعالیٰ کی محبت کو میں اور یہ بات بدون مثال کے سمجھ میں نہ آئیگی اور وہ یہ جو کہ مثلاً ایک بادشاہ اپنے کسی غلام کو اپنا معرب بناتا ہو اور ہر وقت اپنے حضور میں حاضر رہنے کا اوکو حکم دیتا ہو یا تو اس غرض سے کہ وہ اسکی مدد کرے یا اس کے مشاہدے سے آرام پا لے یا اسکی راجہ کسی امر میں لکھا یا اسباب کھانے پینے کا اس کے لئے تیار کرے یا تو اسکی یہ کہیں کہ بادشاہ اس غلام سے محبت لکھتا ہو یعنی بادشاہ اسکی طرف سے محبت سے مائل ہو کہ اس میں ایک امر موافق اور مناسب بادشاہ کے پایا جاتا ہو تو یہ صورت تو محبت کے اول ممنون کے چہرے اور کہیں بادشاہ کسی غلام کو قریب بناتا ہو اور حضور سلطانی میں کف سے اسکو منع نہیں کرتا نہ اس محبت سے کہ اس میں بادشاہ کو نفع یا تقویت ہوگی بلکہ اس محبت سے کہ اس غلام میں بذات خود وہ عمدہ اخلاق اور فضائل حمیدہ پائے جاتے ہیں کہ اس کے ہوتے ہوئے اسکو بھی زیبا ہو کہ بادشاہ کی حضور میں کہ قریب نام سے بھر دیا ہو کہ بادشاہ کو اس سے کہ مطلق نہیں ہوا اس صورت میں اگر بادشاہ اس شخص کے اور اپنے دریاں کا حجاب و عدا سے کا تو یہی کہا جاوے گا کہ بادشاہ اس سے محبت لکھتا ہو اور اگر وہ غلام فضائل حمیدہ میں سے وہی حاصل کرے جو باعث ارتفاع حجاب ہوں تو کہا جاوے گا کہ اس کے ذریعہ پر اس کے اپنے آپ کو بادشاہ کا محبوب کر دیا پس محبت الہی بندے کے ساتھ ان ممنون کے ساتھ سمجھنی چاہئے نہ اول ممنون کے ساتھ بلکہ دوسرے ممنون کے ساتھ بھی پیش نظر ہو کہ اس قریب سے سمجھو

۱۰۰

محبت بندے کے ساتھ ایسی ہو کہ بندے پر سے شواغل و رکنا ہو گئی مٹا کر اور اس کے باطن کو کہ وراثت دنیاوی سے پاک کر کے اپنے ذات پاک سے قریب فرمائے اور اس کے دل سے محاب و حائلے یہاں تک کہ بندہ اس کا مشاہدہ ایسی طرح کرے کہ یا اپنے دل سے اس کو مدد دیکھ رہا ہو الا محبت بندے کی خدک ساتھ اس کے یہی معنی ہیں کہ بندے کا خواہش کرنا اس حال کے جس سے وہ غافل ہو کہ جو چیز اس کو نین ملی اس کی طرف اس کا اشتیاق ہوگا اور جب وہ مین سے کیس قدر اس کو دیکھا تو اس میں سے لذت یاب ہوگا اور یہ محبت شوق خدا و تعالیٰ کی طرف سے محال ہو۔ اب اگر یہ کہو کہ خدا و تعالیٰ کی محبت بندے کے ساتھ ایک قرشتبہ ہی ہم سطح جانیں کہ وہ عیب خدا ہو تو اس کا جواب یہ ہو کہ اس کی علامتیں ہر شیء اور اس کا محبوب ہونا معلوم ہوا کرتا ہو چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا ابْتَلَاهُ فَإِذَا أَحَبَّهُ الْخَلْقُ الْبَالِغُ اقْتَنَاهُ لَا لَفْظًا اقْتَنَاهُ كَمَا مَعْنَى جَوَابِ سَ یُوجِبُ كُنْ تَوَفَّيَا كَمَا فِي مَعْنَى هُنْ كَرِ اس کے پاس مال چھوٹے نہ اہل اس سے معلوم ہوا کہ محبت الہی کی بناء کو ساتھ یہ چنان ہو کہ اس کو غیر سے منفرد کرے اور اس میں او غیر اللہ میں حاصل ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے عرض کیا کہ آپ اپنی سواری کے لیے کوئی دراز کویش کین زمین خریدتے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات گران ہو کہ مجھ کو اپنی ذات پاک سے چھوڑ کر دراز کویش کا شغل عنایت فرمائے۔ اور حدیث شریف میں ہو کہ إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا ابْتَلَاهُ فَإِنْ أَحَبَّهُ الْخَلْقُ ابْتَلَاهُ رَضِيَ اصْطَفَاهُ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب تو خدا سے محبت کرے اور خدا و تعالیٰ تجھ کو مبتلا کرے تو جان لے کہ خداوند کریم تجھ کو برگزیدہ فرمایا چاہتا ہو۔ اور بعض مردوں نے اپنے مرشد سے عرض کیا کہ مجھ کو کچھ محبت سوچھائی ہوئی اور غصوں نے پوچھا کہ بھلا خدا و تعالیٰ نے تجھ کو اپنے سوا کسی اور محبوب کا مبتلا بھی کیا ہے کہ اس کے اوپر تو نے خدا و تعالیٰ کو ترجیح دی ہو اس نے کہا کہ یہ بات تو نہیں ہوئی اور غصوں نے فرمایا کہ تب محبت کی طمع مت کر کہ خدا و تعالیٰ بدوان مبتلا کرنے کے اس کو عنایت نہیں کیا کرتا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہُوَ إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا جَعَلَ لَهُ وَاعِظًا مِنْ نَفْسِهِ وَزَاجِرًا مِنْ قَلْبِهِ يَا خُزَّاءُ وَفِي نَهْأُ اور دوسری حدیث میں فرمایا إِذَا ارَادَ اللَّهُ عَبْدًا خَيْرًا لِعَبْدٍ كُفِّيَتْ عَنْهُ نَفْسُهُ غَضَبُهُ خَاصٌّ تَرَعَلَامَاتِ مَحَبَّتِ الٰہی کی یہ ہو کہ بندہ خدا و تعالیٰ سے محبت کرے اسی سے یہ پایا جاوے گا کہ خدا و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

جہادِ مقدس کی بناء پر
محنت کرنا تو یہ سب
بمقامِ اوقات کرنا
پس اگر وہ ہم کو سبق
دے گا کہ ہم کو سبق
اور اگر ہم کو سبق
بمقامِ اوقات کرنا
اور اگر ہم کو سبق

[illegible]

اور جو فعل کرے اور اس سے بندے کا محبوب ہونا چاہتا ہو وہ یہی ہے کہ خداوند کریم اس کے سب امور
ظاہری اور باطنی اور خفیہ اور علانیہ کا تکفل ہو وہی مشورت اور تدبیر بتلاشے وہی اخلاق کی
دستی فرمائے وہی اس کے اعضا کو عمل میں مصروف کرے وہی اس کے ظاہر و باطن کو راہِ راست پر
لائے اس کی فکر و دین کو تیسرے ایک فکر میں لگا کر اس کا کام ہواوردنیائے بغض اور غیر سے شوق
اور خلعت کی مناجات سے اس کا دنیا اور اپنے اور اس کے درمیان سے حجاب کا دور کرنا سب
اس کی طرف سے ہو اس طرح کی علامات سے محبت اللہ تعالیٰ کی بندہ سے ثابت ہوا کرتی ہے
اب ہم علامات بندے کی محبت کے خدا سے لگنے میں کہ وہ بھی اس
محبت پر دال ہوا کرتے ہیں۔ علامات بندے کی محبت کے خدا تعالیٰ سے
جاننا چاہیے کہ محبت کا دعویٰ تو شخص کرے یا دیکھو دعویٰ تو انسان ثابت ہو لیکن محبت کا پایا جانا
ہے کہ ہوتا ہو آدمی کو نچا ہیے کہ شیطان کے فریبہ نفس میں دعویٰ محبت الہی کرے تو اس پر
غریبہ ہو جائے جب تک کہ نفس کا امتحان محبت کی علامات سے نہ کرے اور محبت و برہان سے
صادق دعویٰ معاوم نہ ہو جائے محبت نہ دخت عمدہ جو جکی بڑیاں ہوا و شاخ بالا و آسمان
اس کے پھل لال و زربان اور عضا میں ظاہر ہوتے ہیں اور اسے محبت کا وجود ایسا معلوم ہوتا ہے
جیسے دھوئیں سے آگ کا دھوا پھلن سے دھن سے اور آواز سے آواز آتا ہے۔ ایک تو
یہی کہ خدا تعالیٰ کی تھا کو کشف و رشاہد سے کہ طور پر دال السلام میں اچھا جانے اسے کہ
ہو نہیں سکتا کہ دل کسی محبوب کو چاہے اور اس کے مشاہدے اور تقاضا کو نہ چاہے اور اس کا معلوم
کہ دونوں دنیا سے کوچ و مفارقت کے یہ آئینہ پوری ہوگی تو چاہیے کہ موت سے محبت کرے
اور اس سے نفرت نہ کرے ہوا سے کہ شوق کو اپنے وطن سے سفر کرنا اور محبوب کے دیا میں
دیدار سے بہرہ ور ہونے کو جاڑنا اگر ان نہیں معاوم ہوتا اور موت دیدار کی کلیہ اور مشاہدہ
میں دھل چو کا دروازہ ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ
أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ اور حضرت خدیفہ رضی اللہ عنہ نے موت کی وقت ارشاد فرمایا کہ ایک حبیب
عاجت کی وقت آیا جو اس سے پشیمان ہوا اس کو فلاح ہو۔ اور بعض کا فرماتے ہیں کہ بندہ مومن
بعد محبت خدا تعالیٰ کے کوئی اور خصلت کثرت سجدے سے بڑھ کر نہیں کہ خدا تعالیٰ کو پسند
پس سجدے پر محبت دیدار الہی کو مقدم کیا اور خداوند کریم نے محبت کے صادق چو کے
راہ خدا میں مارا جانا ارشاد فرمایا یعنی جب کو کون نے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت

یہ عقل اللہ تعالیٰ سے
خدا کو اچھا جاننا
اللہ تعالیٰ اس کا
خدا کو اچھا جاننا
بجائے دین
اور یہ وہی

اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت کے کمال میں نقصان ہوتا ہے اس لیے کہ محبت کامل وہ ہوتی ہے جو تمام دل پر محیط ہو مگر محبت میں وہ فرزند کے ہوتے ہوئے کچھ دشوار نہیں کہ کچھ ضعیف سی محبت خدا تعالیٰ کی بھی ہو آخر لوگ محبت الہی میں تفاوت تو ہوتے ہی ہیں چنانچہ تفاوت پر یہ دلیل ہے کہ حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ نے اپنے بیٹے بن فاطمہ کو نکاح اپنے غلام آزاد سالم سے کر دیا تو قریشیوں نے اونکو برا کہنا شروع کیا اور کہا کہ تم نے ایک عیال عورت قریش کے غلام سے بیاہ دی اپنے جواب دیا کہ میں نے بیاہ کیا ہے جس جان لیا ہے کہ سالم فاطمہ سے اچھا ہے جواب اہل قریش کو نکاح سے بھی زیادہ گراں گذرا اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے فاطمہ تمہاری بہن ہے اور سالم تمہارا غلام ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ جو شخص چاہے کہ ایسے آدمی کو نیکھے جو اللہ تعالیٰ کو تمام دل سے چاہتا ہو تو وہ سالم دیکھے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمیوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو تمام بہن نہیں چاہتے بلکہ اس سے بھی محبت رکھتے ہیں اور غیرت بھی محبت رکھتے ہیں تو ضرور ہے کہ جب خدا کے پاس جاویں تو اوکو دینار کی لذت بقدر محبت ہوگی اور بقدر دنیا سے محبت کمتر ہوگا اور اسکے چھوڑنے کے وقت وسیقت اور کم درد و فراق ہوگا۔ دوسرا باعث موت کے برا جاننا کہ یہ جو کہ بجا مقام محبت کے شروع میں ہوا اور موت کو برا تو جانتا ہو مگر اس کے جلد آنے کو برا جانتا ہو یعنی ملاقات خدا تعالیٰ کے لیے جو سامان کرنے سے پیشتر موت کا انابر معلوم ہو تو یہ حال محبت کے کم ہونے پر دلالت نہیں کرتا بلکہ اس شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شیش اپنے معشوق کے آنے کی خبر اپنے پاس نہ اور یہ چاہے کہ وہ ایک ساعت کے بعد آئے تو بہتر ہو تاکہ اس کے لیے گھر کو آ رہا ہے کہ اسے اور سامان خانہ داری سے فراغت ہو جائے کہ غلط ہو اور اسے فارغ البال ہو کر ملے کوئی مانع اور باج نہ ہے پس اس سے موت کو برا جاننا کمال محبت کے خلاف نہیں اس حال کی پہچان یہ کہ عمل میں کوشش کیے اور اپنی فکر کو آخرت کی تیاری میں متغرق رکھے۔ اور ایک علامت محبت کی یہ ہے کہ جس چیز کو خدا تعالیٰ پسند کرے اسکو اپنی محبوب چیز پر ظاہر و باطن میں ترجیح دے اور اس کے لیے بڑی بڑی مشکل و محنت کے عمل سجلائے اور اپنے ہوا و نفس کے اتباع سے اجتناب کرے اور کسلب وستی کو بلا کر رکھے ہمیشہ کہ طاعت الہی میان جان و چہیت باہر نہ افسل سے تقرب کا جویان ہو اور اور نزدیک یا دتی درجات کا خواہان جیسے عاشق اپنے معشوق کے ولیمین زیادہ تر قرب کا

محبت شوق نہیں ہوا
فصل اول محبت کے ذکر میں
مذاق العارفین ترجمہ حیات علوم الدین جلد چہم
۶۲۷

کسی چیز سے محبت رکھتا ہو وہ اسکا ذکر بہت کیا کرتا ہو اور اس کے متعلق جو اشیا ہوتی ہیں انکو بہت یاد کیا کرتا ہو پس محبت الہی کی علامت یہ ہے کہ اس کے ذکر سے محبت ہو اور اس کے کلام یعنی قرآن مجید اور اس کے رسول پاک سے محبت ہو اسی طرح جو چیز خداے تعالیٰ کے سامنے منسوب ہو اس سے محبت رکھے آدمی کئی دوسرے آدمی کو چاہتا ہو تو محبوب کے محلے کے گھٹے سے بھی محبت کیا کرتا ہو اور ظاہر یہی ہے کہ جب محبت قوی ہوتی ہو تو محبوب سے مستعدی ہو کر حقین چیز میں اس سے متعلق ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی ہو جاتی ہو اور اسکو بشیرت محبت میں سمجھنا چاہیے اسلئے کہ رسول محبوب سے اسلئے محبت کر لے کہ یہ اسکا رسول ہو یا کلام کو بہرین محبوب جاننا کہ اسکا کلام پڑھیں محبوب ہی کی محبت ہو اس کے غیر کی نہیں بلکہ اس کے مقامات سے محبت ہونی کمال محبت پر دلالت کرتی ہو جس شخص کے دل پر محبت الہی غالب ہو جاتی ہو وہ تمام مخلوق خدا سے محبت کرتا ہو ہمیں لحاظ کہ پیدائش محبوب حقیقی کی ہو پس قرآن مجید اور رسول کریم اور علیؑ کیسے محبت نہ کر گیا اور ہم اس امر کی تحقیق باب اداب العجب اور بھائی چارہ میں لکھ چکے ہیں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہو قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّبْکُمْ اللّٰهُ اور حضرت سیدنا محمدؐ فرماتے ہیں اَحْبَبُواْ لِلّٰهِ لِمَا یَنْدُوْکُوْہُ مِنْ نِّعَمَہٗ وَاجْتَوِیْ لِلّٰهِ تَعَالٰی اور حضرت سفیان رحمہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے محب سے محبت کرتا ہو وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہو اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے اکرام و تعظیم کرنے والی کی تعظیم کرتا ہو وہ خدا سے تعالیٰ کی تعظیم کرتا ہو اور بعض مریدین سے روایت ہے کہ ایام ارادت میں جگہ نماجات کا مزہ ملا ہے رات کو قرآن مجید کی تلاوت اختیار کی پھر چند روز قرأت چھوٹ گئی تو خواب میں میں نے ایک کھنٹے والے کو سنا کہ مجھ سے یہ کہتا ہے کہ اگر تجھو مجھ سے دعویٰ محبت ہو تو تو فی ہمارے کتاب پر کیون ظلم کیا کیا تو نے ہمارے عتاب لطیف کو جو آئین ہر حال نہیں کیا اس کے بعد جو میں بیدار ہوا تو دل میں محبت قرآن کی بھری پانی اور اپنی پہلی حالت پر بدستور ہو گیا۔ اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اپنے نفس سے جو قرآن کے اور کسی چیز کی درخواست نہ کرے اسلئے کہ جو قرآن سے محبت کر گیا تو اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کر گیا اور اگر قرآن سے محبت نہ ہوگی تو خدا سے تعالیٰ سے بھی نہ ہوگی۔ اور حضرت سہیل تستریؒ فرماتے ہیں کہ محبت الہی کی پہچان محبت قرآن مجید کی ہو اور خدا سے تعالیٰ و قرآن سے محبت کی پہچان انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنی ہو اور آپ کے ساتھ محبت کر سکی علامت محبت آپ کے طریق کی ہو اور آپ کے طریق سے

شک و کما
 حق و کما
 عقل و کما
 راه و کما
 فکر و کما
 مع و کما
 کس و کما
 محبت و کما
 کرد و کما
 نیست و کما
 بود و کما
 آید و کما
 محبت و کما
 اندک و کما
 راه و کما
 چنان و کما

محبت کا نشان آخرت کی محبت ہو اور آخرت کے محبوب ہونے کی پہچان دنیا کا بغض ہو اور دنیا کے بغض کی علامت یہ ہو کہ اس میں سے بجز زاد آخرت کے اور کچھ نہ لے۔ اور ایک علامت محبت یہ کہ غلویت اور مناجات اور تلاوت قرآن مجید سے انس ہو اور تعجب پر مبادت کہتے اور رات کے اطمینان اور غوائل کے برطرف ہونے سے صفائی وقت کو غنیمت جانے اور کمتر و بچھت کا یہ ہو کہ حبیب سے خلوت اور اسکی مناجات سے لذت پانے کو آسائش و راحت سمجھے تو جو شخص کہ اسکے نزدیک خواب اور گفتگو سے باہر گرسناجات الہی کی نسبت کر عہد اور لذت جہنم اسکی محبت کیسے درست ہو گی حضرت براہیم بن اہم رح سے کسی نے اسوقت پر چھا کہ وہ پہاڑ پر آئے تھے کہ آپ کہاں سے تشریف لائے انھوں نے فرمایا کہ انس باللہ سے اور حضرت ابو دعلیہ السلام کے اخبار میں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے انکو ارشاد فرمایا کہ میری مخلوق میں سے انس کے ساتھ انس بہت کر ایسے کہ میں دو طرح کے شخصوں کو پسندیاں سے علیحدہ کر دیتا ہوں ایک تو وہ شخص جو میرے ثواب کو دیکر یا ناگہانی ہو گیا دوسرے وہ شخص کہ جھک بھول کر اپنے مال سے راضی ہو اور اسکی پہچان یہ ہو کہ میں اسکو اسکے نفس کے سپرد کر دیتا ہوں اور دنیا میں حیران چھوڑ دیتا ہوں۔ اور جب غیر اللہ سے آدمی مانوس ہو گا تو جس قدر انس غیر اللہ سے ہو گا اسی قدر خدا سے تعالیٰ سے دُشمن ہو گی اور وہ جہنم سے ساقط ہو جائیگا۔ اور مرغ غلام بخشی کے احوال میں جسکے طفیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باران رحمت کی دعا کی تھی لکھا کہ خدا سے تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ بیش اپنا بندہ ہو مگر اس میں ایک عیب ہو آپ نے عرض کیا کہ اسی اسکا عیب کیا ہو فرمایا کہ اسکو سیر سحر چھٹی معلوم ہوتی ہو اسکی طرف رغبت کرتا ہو اور جو شخص مجھ سے محبت کیا کرتا ہو وہ کسی چیز کی طرف رغبت نہیں کرتا اور روایت ہو کہ ایک عابد نے خدا سے تعالیٰ کی عبادت مدت تک کسی جنگل میں کی پھر ایک پرنا کو دیکھا کہ ایک درخت پر اشیانہ بنایا ہو اس میں بیٹھ کر چھوڑتا ہو عابد نے کہا اگر میں اپنی عبادت کی بجائے اس درخت کے پاس کروں تو اس پرند کے چھپے سے کچھ دل لگی ہو جب عبادت کی بجائے درخت کے پاس کر لی تو خدا سے تعالیٰ نے اسوقت کے نبی پر وحی بھیجی کہ فلاں عابد سے کہہ دو کہ تو نے ایک مخلوق سے انس کر لیا ہو اسکی سزا میں نے تیرا ایسا درجہ کم کر دیا کہ اب کسی عمل سے کبھی نہ لیگا اس سے معلوم ہو کہ علامت محبت کی کمال انس کا ہونا مناجات محبوب کا ساتھ اور کمال لذت کا ہونا اسکے ساتھ تنہا ہونے میں اور جو شہر کہ ظہوت

یہ مناجات میں کہ دست پیدا کرے اس سے کمال درجے کی دستبرد اور انس کو علامت
 یہ کہ عقل و فہم باکل لذت مناجات میں متفرق ہو جیسے کوئی اپنے مستوق سے مکالم ہو کر
 اس سے مناجات کرتا ہوا اور بعض اکابر پر یہ لذت اس درجے کو پہنچی ہو کہ وہ نماز میں تھے
 اور گنت گہرین آگ لگی مگر انکو خبر نہ ہوتی اور بعض شخصوں کا یہی حال ہے کہ نماز میں تھے
 کاٹا گیا اور خبر نہ ہوتی۔ اور جب محبت و انس غالب ہو جاتے ہیں تو خلوت و مناجات آنکھوں
 شمعندک اندر کیجیے کی راحت ہوتی ہیں کہ ان سے تمام فکر دور ہو جاتی ہے یہ دونوں دل پر ایسی
 مادی ہوتی ہیں کہ جب تک امور دنیا کئی دفعہ کان میں نہیں پڑتے تب تک انکی جمعیت میں
 نہیں آتے جیسے کوئی عاشق شہد کہ زبان سے تو لوگوں سے گفتگو کرتا ہو مگر باطن کو اس حبیب کی
 یاد سے ہوتا ہوا غرق محب اسی کو کہتے ہیں جسکا اطمینان بدون محبوب نہ ہو حضرت قتادہ رضی
 اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے **الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ**
 کہ اطمینان سے غرض خوشی اور انس دلون کا ہو۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی فرماتے ہیں کہ جو
 کوئی خالص محبت الہی کا ذائقہ چکھتا ہو اسکو یہ مزہ دنیا کی طلب سے روک دیتا ہو اور سب
 آویزین سے متنفر کر دیتا ہو اور مطرب بن ابی بکر رضی فرماتے ہیں کہ عاشق اپنے محبوب کے ذکر سے
 ملوار نہیں ہوا کرتا۔ اور خدا سے تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ جو شخص میری
 محبت کا دعویٰ کرے اور جب رات ہو تو مجھ سے غافل ہو کر سو رہے وہ جھوٹا ہے ایسے کہ وہ
 کو نسا محب ہو جو اپنے حبیب کی ملاقات نہیں پسند کرتا ہو میں تو اسوقت طالبوں کے لیے
 موجود رہتا ہوں وہ سبھی ہوتا تو مجھ کو طلب نہ کرتا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب باری
 میں عرض کیا کہ اے تو کہاں ہو کہ میں تیرے پاس آنے کا قصد کروں حکم ہوا کہ جب تو قصد کرے گا
 فوراً پہنچ جاویگا۔ اور حضرت یحییٰ بن ساذر رضی فرماتے ہیں کہ جو شخص خدا سے تعالیٰ سے محبت
 رکھتا ہو وہ اپنے نفس سے بغض رکھتا ہو اور یہ بھی انھیں کا ارشاد ہو کہ حسین بن خلیفہ نہیں وہ
 عاشق نہیں اول یہ کہ کلام خدا کو کلام خلق پر ترجیح دے دوم خدا سے تعالیٰ کی ملاقات کو خلق کی
 ملاقات پر زیادتی نہ سے سوم عبادت الہی کو خدمت خلق سے زیادہ سمجھے اور ایک علامت محبت یہ
 کہ جو چیز سوائے خدا سے تعالیٰ کے اسکے پاس سے جاتی رہے اسکا تو افسوس نہ کرے لیکن اگر کوئی اس
 بدون ذکر و عبادت الہی گزر جائے تو اسکا نہایت افسوس کرے اور جی غفلت ہو جاوے
 اسی وقت اس سے توبہ اور استغفار کرے۔ بعض اکابر کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بند

نہایت
 دو چوتھی
 اسناد
 میں پکڑنا
 دین شہنا
 دل انکی
 یاد سے
 سنا ہو
 انکی
 یاد سے
 شہنا
 دین

ایسے ہیں کہ اوسکو اپنا محبوب کر کے اوس پر اطمینان کر لینا ہے کئی چیز کا اوسکو غم نہیں ہوتا اور اپنے نفس کی لذت میں مصروف نہیں ہوتے بایں وجہ کہ اوسکے مالک کا ملک کامل ہے اور جو وہ چاہتا ہو وہی ہوتا ہو جو اس کے واسطے ہو وہ اوسکو پہنچتا ہی ہو اور جو اسے بتا رہا ہو وہ اوسکے لیے اوسکی اچھی تاہیر کرتا ہو اور محب کو یہ چاہیے کہ جب اپنی غفلت سے رجوع کرے تو اپنے محبوب حقیقی کی طرف متوجہ ہو کر اس طرح اوسکے عتاب کے دور کرنے کی تدبیر کرے کہ الہی توبہ کے کون سے مقصود پر بحکمے اپنا احسان غلطی و کر لیا اور اپنے دربار سے دور کر کے میرے نفس اور شیطان کی پیروی میں شغول کر دیا اس سے ذکر الہی کی صفاء اور دل کی نرمی پیدا ہوگی اور یہ غفلت کا عہد من ہو جائیگا اور لغزش باعث نئے نئے بونے ذکر و صفاء قلبی کا ہوگی۔ اور جب محب سوا محبوب کے اور کوئی چیز نہ دیکھتا اور سب چیزوں کو اوس سے جانیکا تو کسی چیز پر افسوس کرے گی اور بیشک سب حال میں اسی رہے گا اور جانیکا کہ محبوب حقیقی نے میرے حق میں وہی قدر کیا جو حسین میری بہتری ہوا اور اوسکے ارشاد کو یاد کر گیا کہ **فَمَا بَرَّ عَسَىٰ أَنْ تَكُنْ هُوَ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ** اور ایک علامت محبت کی یہ کہ طاعت الہی سے آسائش پائے اور اوسکو بیگانہ سمجھے اور طاعت میں مشقت کہ نہ معلوم ہو یہ ہے بعض کا برکا قول ہو کہ ہنٹے بیس برس رات کو یہ بیہوش بھری اور بیس برس لذت ڈرائی۔ اور حضرت بنید رحم فرماتے ہیں کہ محبت کی علامت ہمیشہ خوش رہنا اور ایسی طرح کوشش کرنا کہ بدن نہ ٹھک جائے اور دل نہ تھکے اور ہنسنا کا ہر فرماتے ہیں کہ محبت کے عمل میں تنہا نہیں ہوتی۔ اور بعض علما فرماتے ہیں کہ بچہ سب کو کبھی طاعت سے سیر نہیں ہوتی کو برسے و سیلاب پر پہنچ جائے پس اس طرح باتیں شاہدے میں بھی ہو جو وہیں دیکھو عاشق اپنے مشوق کی محبت میں سعی کرنے سے نہیں تھکتا اور دل سے اوسکی خدمت کہ اچھا جانتا ہے اور وہیں مدد معلوم ہوتا ہو کہ وہ اپنے وہ خدمت شاق ہوا اور اگر بالفرض بدن عاجز ہو جائے تو سب سے محبوب چیز ان کے نزدیک ہو کہ پھر سے قدرت آجائے اور عاجزی جاتی ہے تاکہ اوس کی خدمت میں مصروف ہو جائے اس طرح محبت الہی ہوا کرتی ہو کہ اس کے غلبے میں طاعت و خدمت سے بہتر کوئی چیز نہیں معلوم ہوتی اور تمام حد سے کی بات نہ کہ جو محبت الہی پر غالب ہو جاتی ہے وہ اوس سے کثیر کو دیا جاتی ہو مثلاً جس شخص کا محبوب اس کی نسبت کر اوسکے نزدیک محبوب تر ہو گا تو وہ اس کو اوسکی خدمت میں ترک کر دے گا اور اگر مال کی نسبت کر محبوب زیادہ ہو گا تو اوسکی

محبوب کو کبھی طاعت سے سیر نہیں ہوتی کو برسے و سیلاب پر پہنچ جائے پس اس طرح باتیں شاہدے میں بھی ہو جو وہیں دیکھو عاشق اپنے مشوق کی محبت میں سعی کرنے سے نہیں تھکتا اور دل سے اوسکی خدمت کہ اچھا جانتا ہے اور وہیں مدد معلوم ہوتا ہو کہ وہ اپنے وہ خدمت شاق ہوا اور اگر بالفرض بدن عاجز ہو جائے تو سب سے محبوب چیز ان کے نزدیک ہو کہ پھر سے قدرت آجائے اور عاجزی جاتی ہے تاکہ اوس کی خدمت میں مصروف ہو جائے اس طرح محبت الہی ہوا کرتی ہو کہ اس کے غلبے میں طاعت و خدمت سے بہتر کوئی چیز نہیں معلوم ہوتی اور تمام حد سے کی بات نہ کہ جو محبت الہی پر غالب ہو جاتی ہے وہ اوس سے کثیر کو دیا جاتی ہو مثلاً جس شخص کا محبوب اس کی نسبت کر اوسکے نزدیک محبوب تر ہو گا تو وہ اس کو اوسکی خدمت میں ترک کر دے گا اور اگر مال کی نسبت کر محبوب زیادہ ہو گا تو اوسکی

اور شدت سے احتراز کرنا دلیل صدق محبت کی ہو اس لیے کہ جو شخص کسی چیز سے محبت رکھتا ہے
ظاہر ہو کہ اس کے جلتے رہنے سے ہوا کرتا ہو تو لازم آیا کہ جو محبوب ایسا ہو کہ اس کا جاتا رہنا ممکن ہو
تو محب کو خوف ضرر ہو گا۔ اور بعض عارفین نے فرمایا ہو کہ جو شخص خدا کی عبادت میں
محبت سے بدرون خون کے کرتا ہو وہ باعث ناز کرنے کے اور زیادہ بدرون پھیلائے کے
ہلاک ہوتا ہو اور جو شخص کسی عبادت صرف خون کے طور پر بدرون محبت کے کرتا ہو وہ اس
وحشت ناک اور بعید ہو کر علمی ہو جاتا ہو اور جو شخص کسی عبادت محبت اور خون دونوں سے
کرتا ہو اس کو خدا تعالیٰ محبوب و مقرب بناتا ہو اور اس کو قدرت و علم عنایت فرماتا ہو پس
محب کو خوف ضرر ہو اور مخالفت کو محبت لیکن جس شخص پر کہ محبت غالب ہو کہ اس کو غیب
پھیل گئی ہو اور خوف تمنا سا ہو تو اس کو کہیں کہ مقام محبت میں ہو اور اس کی شمار حسین بن
ہو گی اور خوف کی آمیزش سکر محبت کو کہیں تسکین دیتی ہو گی اور اگر محبت و معرفت اور زیادہ
ہو جاوے تو طاقت بشری اس کی تحمل نہ ہو گی خوف سے البتہ اوس میں اعتدال و تخفیف ہو جاتی
اور دل پر اس کا واقع ہونا آسان معلوم ہوتا ہو چنانچہ روایت ہو کہ بعض ابدال نے کسی صدیق کو
درخواست کی کہ خدا تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ایک ذرہ بھرا اپنی معرفت مجھ کو عنایت فرمائے
اور خوف دعا کی اور وہ مقبول ہوئی اور بزرگ کا یہ حال ہوا کہ پہاڑ و نہر میں سرگردان پھر
عقل حیران اور دل پریشان تھا سات روز تک آنکھیں پتھر گئیں نہ اپنے آپ کسی چیز سے نفع لیا
نہ اس نے کسی چیز کو فائدہ ہوا صدیق نے خدا تعالیٰ سے اس کے لیے دعا مانگی کہ اگلی ذرہ بھر
معرفت سے کچھ کم کرنے اور پیروی ہوئی کہ ہم نے اس کو ذرہ بھر معرفت کا لاکھوں حصہ عنایت
فرمایا ہو اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب تجھ نے اس کے لیے دعا کی تھی اس وقت ہمارے لاکھ بندوں نے
بھی درخواست کی تھی میں نے اس کی دعا قبول کرنے میں تاخیر کی تھی کہ جب تو اس شخص کا
سفارش ہو اور تیری دعا قبول کی تو اس کی بھی دعا قبول فرمائی اور ذرہ بھر معرفت کو لاکھ
بندوں تقسیم کر دی جس کا نتیجہ تو نے دیکھا صدیق نے عرض کیا کہ اس حکم الحاکمین جس قدر تو نے
اس کو عنایت فرمایا ہو اوس میں سے کم کرنے اللہ تعالیٰ نے دس ہزار دان حصہ دس لاکھوں
حصے کا پہنچے دیا اور باقی کو سلب کر دیا تب اس کا خوف و محبت و جانتھکانے ہوئی اور پریشانی
دفع ہوئی اور اور عارفوں کی طرح ہو گیا عارف کا حال ایسا ہو

قرب وجد و مقصد بیش بعید است	جدا از جملہ ہزار و بعید است
-----------------------------	-----------------------------

دش محکم جو الواع مسدیت جہانِ آن بینا کہ حالِ حلق ویت ہزاران غیب بہرِ روزش بدیت نہ آن عیدے کہ نزدیک تو عیدست	صفا ترش دیگر و غلمش غریبست بہ قصد ہائے او کے پے ہر دس ہمیشہ چسبہ دار و دین ویر بعید دیگرست او شاد و خوشیم
--	--

اور حضرت بنیہ بغدادی ہم چند اشعار تصنیف کیے ہیں حالاتِ ناراضی کے چڑھا کر تے تھے
گووان اسرار کا نظام کہ نہانا جائز ہے مگر آپ اشارہ فرمادیا کرتے تھے اور نکاتِ حجب سے ہر شمار

ز قریب حق بقاماتِ قدس ستارند رجوعِ شان بقامے کہ خوشتر انکارند سجائے پوشی تو جیبِ دنا ز خوش دارند مسلخ نیست کہ احوالِ بربان آرد اگویم اسچہ قضاوت رروادوارند بہسم براچہ بقولین آن سزاوارند اکیہ اہل راز شناسند و باقی غبارند	جہان غنہ ست کہ اہل علوم و کسارند درویشانِ نبود جز بورد و عزت ہمیشہ بر سرِ غریے گذارشان ز غمات مقامِ شان پس ازان برتر از بیان شد بپوشم انچہ کہ بنیم کہ دوست می پوش چہ سنگان نہ ہم انچہ حق شان نبود بنابر انکہ حد است نہ بکنونی
--	---

اور ان جیسے معارف میں سب لوگوں کا شریک ہونا نہیں ہو سکتا اور نہ یہ جائز ہو کہ جسکو سیکھنا
انہیں سے منکشف ہو جاوین وہ دون لوگوں سے کہ جسکو کچھ منکشف نہیں ہوا بلکہ اگر
سب لوگ اس میں شریک ہوتے تو دنیا خراب ہو جاتی دنیا کی آبادی کے لیے حکمتِ الہی ہی
بات کی مقتضی ہو کہ سب پر غفلت ہے اور یہ معارف تو سب کو منکشف ہونے دیتا اگر
بالفرض پس وزنگ سب لوگ حلال کھاوین تب بھی دنیا اجڑ جائے کہ سب سکوڑ کر کوڑ
اور بازارِ اوجہشت سب بیکار ہو جاوین بلکہ اگر علما حلال کھانے لگیں تو اپنی ہی جان ویر
مشغول ہو جاوین اور زبانیں اور قلم ترک جاوین اور علوم و ہنر پھیلے ہوئے ہوں و نہیں
بہت کچھ جاتا ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں جو بظاہر خیر ہی ہے اسرار و حکمتیں
رکھی ہیں جیسے کہ خیر میں اسرار و حکمتیں ہیں اور اسرار و حکمتوں کی کچھ انتہا نہیں ہے
کہ اس کی قدرت کی غایت نہیں۔ اور ایک علامتِ محبت یہ ہو کہ محبت کو چھپائے اور
دعویٰ سے اجتناب کرے اور محبوب کی تعظیم کے باعث اظہارِ وجود و محبت سے تہران
کرے کہ اس کے بھید کو غیر سے کہنے میں اور اسکو غیرت ہوگی اس لیے کہ محبت بھی محبوب کا ایک

بھید ہو اور ایک جہد کہ دعویٰ میں کبھی ایسی بات بھی منہ سے نکلتی ہو کہ مہلکات سے بڑھکر ہو تو یہ بہتان ہوگا اور سکا نتیجہ آخرت میں بُرا ہوگا اور دنیا میں بھی جلد مصیبت آتی ہو گی اور کبھی غشی ہو کہ شہرِ محبت آتا ہوتا ہو کہ اوس سے ہوش ہو جاتا ہو اور خیال مضطرب ہوتا ہو اور سوقتِ محبت ظاہر ہو جاتی ہو پس اگر اس قسم کا اظہار بدون تکلف اور ہتھیار کے سرزد ہو تو مجبوری ہو آتشِ محبت بھی ایسی شعل ہوتی ہو کہ اوسکی تاب کیسکو نہیں جیتی کبھی دیکھو بہا دیتی ہو اور سکا کوئی روکنے والا نہیں ہوتا عرض جو شخص کہ راہِ محبت کے خفیہ رکھنے پر قادر ہے وہ تو یوں کہا کرتا ہے **نظم**

گر چہ سنے گویند نزدیک ست دوست	بندہ رانفتے کجا در قربِ دوست
دیکھتا رہم کر نشینِ آفتاب	دیدہ کے گرد و زویدین بھرہ یاب
نیست جز یاد سے مرادِ دلِ ازو	سوزِ عشقے در درونِ حاصلِ ازو

اور جو شخص کہ اوس راز کو چھپا نہیں سکتا اوس سے عاجز ہو وہ یوں کہتا ہو سے

گرچہ از شش را ہمید را بزمِ گاہ	آشکارا نے شود از اشک و آہ
--------------------------------	---------------------------

اور یہ بھی کہتا ہے سے

جسکا دل ہو غیر کے جہاد اور سکا حال کیا

راز جسکا آنکھ میں ہو کب ہو ممکن لے چھپا

بعض عارفین فرماتے ہیں کہ لوگوں میں دو ترخدا سے وہ ہوتا ہے جو اوسکی طرف اشارہ بہت کرے یعنی ہر ایک چیز میں تکلف اور بناوٹ سے ہر ایک کے سامنے خدا کی طرف اشارہ کرے تو ایسا شخص عاشقین اور خدایاں کو دھنیں کے نزدیک محبت نہیں بلکہ مبغوض و مقوت ہو۔ حضرت ذوالنون مصریؒ نے اپنے کسی بھائی کے پاس تشریف لیئے جو اپنی محبت کے لوگوں سے کیا کرتا تھا آپ نے اوسکو نصیحت میں مبتلا کیا اور فرمایا کہ جو شخص خدای تعالیٰ کی طیوٹ کی چوٹی کی تکلیف معلوم کرتا ہو وہ اس سے محبت نہیں کرتا اس شخص نے کہا کہ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخص اسکی چوٹ سے لذت یا بن میں ہوتا ہو وہ اس سے محبت نہیں کرتا حضرت ذوالنونؒ نے فرمایا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخص اپنے نفس کو اوسکا محب نہ ہو کہتا ہو وہ اس سے محبت نہیں کرتا اس شخص نے استغفار و توبہ کی کہ پھر میں ذکرِ محبت کسی سے نہ کرؤں گا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ محبت الہی منہما و مقامات میں سے ہو اوسکے ظاہر کرنے میں تو بہتری ہی معلوم ہوتی ہو کیا وجہ ہو کہ اظہار اسکا برا قرار دیا گیا تو اسکا جواب یہ کہ محبت عمدہ چیز ہو اور اسکا خود بخود ظاہر ہونا بھی اچھا البتہ یہ امر برا ہو کہ اوسکو تکلف ظاہر کرے اسلئے کہ ظاہر کرنے میں دعویٰ

ہائے شکر محبت شوق و انس رضا فصل دل محبت دکن ۱۴۴
 مذاق العارفین ترجمہ اجماع علوم الدین جلد چہارم
 پایا جاتا ہے اور جتنی بات ہو اس سے زیادہ ظاہر ہونے کی گنجائش ہو حالانکہ سزاوار محبت
 یہ ہو کہ اسکی پوشیدہ محبت پر اس کے افعال و احوال دال ہوں نہ اقوال اور یا ہینے کہ محبت
 ایسی طرح ظاہر ہو کہ اسکو قصد اظہار محبت یا اظہار فعل جو محبت پر دلیل ہوں وہ اسکا قصد ہمیشہ
 یہی ہے کہ عیب کے سوا اور کسی کو اسکا علم نہ ہو اور جب یہ ارادہ ہو کہ دوسرا بھی اس سے قہقہہ
 تو یہ بات محبت میں شکر کہلاتی ہے اور اس میں ظن انداز ہی چنانچہ انجیل میں مذکور ہے کہ جب تو صدقہ
 کرے تو ایسی طرح صدقہ کر کہ تیرا بیان ہاتھ نہ جانے کہ اپنے ہاتھ نے کیا کیا اسکا بدلہ تجکو عکاس
 وہ شخص دیکھا جو خفیہ چیزوں کو دیکھتا ہے اور جب تو روزہ رکھے تو اپنا منہ دھوا اور سر میں
 تیل ڈال تاکہ روزے کا حال تیرے رب کے سوا دوسرے کو معلوم نہ ہو اس سے معلوم ہوا
 کہ ظاہر نہ اقوال اور فعل دونوں کا برابر ہو مگر اس صورت میں کہ نشاء محبت غالب ہو کر زبان
 لویا ہو جائے اور اعضا بے چین ہو جاویں تو اس صورت میں اس شخص پر ملامت نہیں ہو سکتی
 روایت ہے کہ ایک شخص نے بعض مجنونوں سے ایک ایسا امر دیکھا کہ اپنے آپ کو امین جابل یا
 اسکا حال حضرت معروف کرشی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی خدا کے محبت سب
 قسم کے ہیں چھوٹے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں عاقل ہیں اور مجنون ہیں یہ حال جو تو نے دیکھا
 مجنون ہیں سے مجنونوں کا ہے اور انکو اسی پر سوج لینا چاہیے۔ اور محبت کے ظاہر کرنے کی برائی
 اس وجہ سے بھی ہے کہ محب اگر عارف ہوگا اور احوال فرشتوں کی محبت دائمی اور شوق لازمی
 بھی واقع ہوگا جسکے باعث انکا یہ حال رہتا ہے *يَسْكُوْنَ لَيْلٍ وَالنَّهَارَ لَا يَفْزُونَ* اور
لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ تو اپنے نفس اور اظہار محبت سے سر نہ
 اور جان لیگا کہ میں سب مجنونوں میں سے کتر ہوں خدا سے تعالیٰ کی سلطنت میں جتنے اس کے
 محب ہیں میری دوستی سب کی نسبت کر کتر ہے بعض مکاشفین بیان کرتے ہیں کہ میں نے
 تیس برس ظاہر و باطن سے جتنی کجی میں طاقت تھی کوشش کے ساتھ عبادت کی مانتی تھی
 کہ مجھ کو گمان ہوا کہ خدا سے تعالیٰ کے نزدیک میرا کچھ رتبہ ہوا ہوگا اور ان بزرگ نے اپنے مکاشفان
 اور اسرار سادہ کے ظاہر ہونے کو ایک برسی داستان میں بیان کر کے آخر میں لکھا ہے کہ میں
 ایک فرشتوں کی صف میں پہنچا جکی تعداد عدد مخلوقات کی برابر تھی اسے میں نے پوچھا
 کہ تم کون ہو جواب دیا کہ ہم خدا سے عزوجل کے محب ہیں اسکی عبادت یہاں تین لاکھ برس
 ایسی طرح کرتے ہیں کہ ہمارے دل و زبان پر سوا اسے اس کے اور کچھ نہیں گذرتا تب تو مجھ کو

ملامت یاد
 کرنا
 ان میں سے
 ایک
 نہیں
 اندک
 اور
 کہ
 ہوا

اپنے عمل سے بہت حیا آئی اور سب اعمال میں نے ان لوگوں کو بخشدیے جو مستحق و عید میں تیار
 ان پر دروغ میں تخفیف ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے نفس کو اور اپنے رب کو پہچانتا ہو
 اور اس سے جیسا چاہیے ویسا چلا کر تا ہو تو اسکی زبان دعویٰ اطہار محبت سے گونگی ہو جاتی ہو
 ہاں اسکے حرکات و سکنات اور تردوات البتہ محبت پر شاہد ہوتے ہیں چنانچہ حضرت جلیلہ رحمہ
 اپنے استاد مرشد حضرت مہری رحمہ کا حال بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار وہ بیمار ہوئے ہکو نہ تو سبب
 انکی بیماری کا معلوم ہوا نہ دوا ہم سے کسی نے ایک طبیب حاذق کا ذکر کیا تو میں انکا قارورہ
 لے کر اس طبیب کے پاس گیا اسنے فارورہ دیکھا اور بڑی دیر تک دیکھتا رہا پھر مجھے کہا کہ یہ
 قارورہ تو عاشق کا سا معلوم ہوتا ہو میں نے یسکندر بچھاڑ کھائی اور بیہوش ہو گیا شیشی میرے
 ہاتھ سے گر گئی بعد بیہوش آنے کے مرشد کی خدمت میں آکر سب حال کہا آپ نے تم کو کہہ
 فرمایا کہ واقعہ میں وہ قارورہ بہت خوب پہچانتا ہو میں نے پوچھا کہ کیا قارورہ سے میں بھی عشق
 ظاہر ہو جاتا ہو آپ نے فرمایا کہ ہاں قارورہ سے میں بھی ظاہر ہو جاتا ہو اور ایک بار حضرت سری
 فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو کہہ دوں کہ اسی کی محبت نے میرا پوسٹ ہڈیوں پر لگا دیا اور بدن کو
 دبلا کر دیا پھر بیہوش ہو گئے بیہوشی سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ آپ سنے یہ قول غلبہ وجد میں
 جسوقت کہ بیہوشی آنے کو تھی بیان فرمایا تھا۔ اور علامت محبت میں سے انس اور
 رضا بھی میں جنکا بیان مختصر یہ آتا ہو یہاں تک علامات محبت اور اسکے خمرات کا بیان ہوا
 الحاصل تمام دین کی خوبیاں اور اخلاق حمیدہ ثمرہ محبت کا ہیں اور جس چیز کی ثمرہ محبت نہیں
 اسکو اتباع ہوائے نفسانی جانتا چاہیے جو ذائل اخلاق میں سے ہو۔ ہاں اللہ تعالیٰ کے
 ساتھ محبت دو قسم کی ہوتی ہو کوئی تو اس سے محبت کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا احسان اُسپر ہو اور
 کوئی صرف اُسکے جلال اور جمال کے باعث محبت رکھتا ہو کہ اسکی طرف کچھ احسان نہ ہو اور
 اسی لیے حضرت بنیاد بنیادی رحمہ نے فرمایا ہو کہ آدمی خدا سے تعالیٰ کی محبت میں دو قسم ہیں
 ایک عام اور ایک خاص عوام تو محبت اسیلے کرتے ہیں کہ اُسکا احسان اور کثرت انعام
 ہمیشہ دیکھتے ہیں پس اُسکے الطاف دیکھ کر نہ رہ سکے کہ اسکی محبت نہ کریں مگر انکی محبت میں کمی مشی
 بقدر نعمت و احسان کے ہوتی رہتی ہو۔ اور خواص کو جو دولت محبت ملی ہو تو اللہ
 جل شانہ کی قدر اور قدرت اور علم و حکمت کی عظمت کے باعث اور سلطنت میں یکتا
 ہونے کی جہت سے ملی ہو رہے ہیں جب انھوں نے اسکی صفات کاملہ اور اسماء حسنی کو

زبان میان اینکہ تین دہد بر من	ہر چہ بروے رسد ز حکم قصا
زبان میان اینکہ چہ وراش یوں باغ	باشد و قلب مثل لاله باغ

لیا رہو ان میان معنی انس کے خدا سے تعالیٰ کے ساتھ ہم بیٹے لکھ چکے ہیں کہ انس اور خوف اور شوق آثار محبت ہیں سے ہیں مگر یہ آثار محب پر باعتبار غلبہ کیفیت وقت اور عملی ناطق کے مختلف ہو کر سنے ہیں تو جس صورت میں کہ محب پر یہ کیفیت غالب ہو کہ حجاب سے غیب سے لے کر منتہا سے حال تک تاک لگائے ہو اور کمنہ بلال کے واقف ہونے سے اپنا خاصہ ہونا سمجھ گیا ہو تو اس وقت اس کی طلب میں براگت ہو تا ہو اور اس کی طرف جوش با تاج ہو تو اس کا ہمارا غالب کی طرف ہوتا ہو اس کو شوق کہتے ہیں اور جس صورت میں کہ محب پر قرب کی طرف اور کج کشف ہوا ہو اس کے باعث مشاہدہ حضور ہی غالب ہو اور اس کی نظر صرف مطلق اس بلال پر مقصور ہو جو اس کو ماکشوف ہوا ہو اور توت مدر کے پاس موجود ہو اور جو چیز کہ اس کے دل میں ہو اس کی طرف التفات ہی نہیں کرنا تو جس چیز کو دیکھتا ہو اس سے دل کو اکڑا کر سرور ہوتا ہو اس سرور کو انس کہتے ہیں۔ اور اگر محب کی نظر عزت اور استغنا اور شہدہ والی ویرہ عفات محبوب پر ہو اور امکان زوال اور دور ہو جانے کا بھی پیش نظر ہو تو ان امور کے جاننے سے دل میں رنج ہوتا ہو اس اس طرح دل کا درد مند ہونا خوف کہلاتا ہو غرض یہ باتیں اپنے اپنے ملاحظات کی تابع ہیں اور یہ ملاحظات ایسے اسباب سے پیدا ہوتے ہیں جو ان ملاحظوں کے مستثنیٰ ہیں اور ان کا حصہ ممکن نہیں۔ حاصل یہ کہ انس کے معنی یہ ہیں کہ مطالعہ جمال سے دل کو سرور و خوشی ہو یہاں تک کہ یہ سرور جو وقت غالب ہو اور جو چیز کہ غائب ہو اس کا کمال نہ رہے اور خیر زوال بھی دل پر راہ دے پائے تو اس سرور میں کمال درجے کی لذت اور راحت ہوگی۔ اور یہی وہ جہنمی کہ جب ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ تم مشتاق ہو انھوں نے جواب دیا کہ شوق تو غائب چیز کی طرف ہو اگر تاہو جب غائب حاضر ہو جائے تو شوق کس چیز کی طرف ہے اس پر جواب سے پایا جاتا ہو کہ بزرگ مذکور کو بقدر حاصل ہوا تھا اس کی خوشی میں اتنا ڈوبے تھے کہ جو کچھ ملاحظہ زیادتی الطاف کے باقی ہے تھے اس کی طرف بالکل التفات نہ تھا۔ اور جس شخص پر حالت انس غالب ہوتی ہو اس کا میل صرف تنہائی اور خلوت کی طرف ہو اگر تاہو بیانیہ حضرت ابراہیم بن ادہم ہار سے اترے اور کسی نے پوچھا کہ آپ کہاں سے تشریف لے رہے ہیں فرمایا کہ انس باللہ سے اور اس کی وجہ یہ ہو کہ خدا کے ساتھ انس کر سنے کو غیر سے وحشت کرنی لازماً ہے

بلکہ جو اس مانع خلوت سے ہوتا ہو وہ دل پر سب سے زیادہ گراں گذرتا ہو چنانچہ رعایت ہر
 کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خداوند عالم سے کلام کیا تو چند روز تک یہ نوبت ہو گئی کہ
 جس آدمی کی گفتگو شستہ بہوش ہو جاتے ایسے کہ محبت کے باعث کلام محبوب کا اور اس کا
 ایسا شیریں ہو جاتا ہو کہ دوسری چیز کی جلالت دل سے نکلتی جاتی ہو اور اسی وجہ سے بعض حکماء
 اپنی دعائیں یہ کلمات فرماتے تھے کہ اے وہ شخص کہ اپنے ذکر سے مجھ کو مانوس کیا اور اپنی خلقت سے
 مجھ کو وحشت دی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی ہوئی کہ اے داؤد میرا ہی مشتاق ہو اور
 مجھ سے ہی انس کر اور میرے غیر سے متنفر ہو۔ اور حضرت رابعہ بصریہؒ سے پوچھا کہ تم کو یہ مرتبہ
 سلوک کا کیسے ملا فرمایا کہ بے فائدہ امور کو عین نے ترک کیا اور اُس ذات سے جو قدیم ازلی ہوتی ہو
 انس حاصل کیا۔ اور عبد الواحد بن زہد کہتے ہیں کہ میں ایک راہب کے پاس گیا اور اُس سے
 کہا کہ تم کو تنہائی بہت پسند ہو اُس نے جواب دیا کہ میان صاحب اگر تم تنہائی کا مزہ چکھو تو اپنے
 نفس سے بھی نفرت کرنے لگو تنہائی ہی تو عبادت کی جڑ ہو میں نے پوچھا کہ کم سے کم تنہائی کا
 فائدہ تم کو کیا ہوا اُس نے کہا لوگوں کی خوشامد سے راحت اور اُن کے شر سے محفوظ رہنا پھر میں نے
 کہا کہ آدمی انس باللہ کی جلالت کب پاتا ہو اُس نے کہا کہ جب محبت صاف اور معاذ غافل ہو
 میں نے پوچھا کہ محبت صاف کب ہوتی ہو اُس نے کہا کہ جب سب فکر طاعت میں آکر ایک پہاڑ
 اور کوئی باقی نہ رہے۔ اور بعض حکماء کا قول ہے کہ لوگوں سے تعجب ہو کیسے وہ تجھے بدل
 چاہتے ہیں یعنی تیری عیوض دوسری چیز میں مصروف ہیں اور دلون سے یہ تعجب ہو کہ
 وہ تجھ کو چھوڑ کر تیرے غیر سے کس طرح مانوس ہوئے ہیں۔ اب جاننا چاہیے کہ انس باللہ کی
 علامت خاص یہ ہے کہ لوگوں کی صحبت سے دل تنگ ہو اور اُن میں گھبراہٹ یا دلہی کی شیرینی کا
 حریص بہ شدت ہو اس صورت میں اگر وہ ملے جلے گا تو ایسا ہوگا جیسے کوئی جماعت میں اکیلا ہو
 اور خلوت میں مجتمع اور وطن میں مسافر اور سفر میں مقیم اور غائب ہونے کی حالت میں موجود
 اور جمع میں غائب کہ بدن سے تو ملا جلا ہو اور دل سے علیحدہ شیرینی ذکر میں ڈوبا ہوا چنانچہ
 حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایسے لوگوں کے وصف میں فرماتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہیں
 جنہر حقیقت امر کا علم ہو کر گیا ہو یقین کی آسائش سے بہرہ مند ہوئے ہیں اور جس چیز کو
 اہل دولت نے مشکل جانا ہو اس کو وہ آسان سمجھتے ہیں اور اُس ذات سے انس حاصل کیا کہ
 جس سے جہل نے وحشت اختیار کی ہو یا کھاسا تو وہ اپنے بدن سے یکے ہیں اور اُن کی

روحانی محل عالی میں لگی ہیں یہ لوگ خدا سے تعالیٰ کے نائب اسکی زمین میں اور اس کے دین کی طرف بلانے والے ہیں۔ یہاں تک معنی انس کے اور اسکی علامت اور دلیلین ہو چکی ہیں اور بعض مشکلیں اس بات کے قائل ہیں کہ انس اور شوق اور محبت کچھ بھی نہیں اور اسکی وجہ پشیمانان میں آنھوں نے یہ رکھی ہے کہ محبت وغیرہ سے تشبیہ پائی جاتی ہے جو خدا سے تعالیٰ کی شان عالی کے لائق نہیں اور انکو یہ معلوم نہیں کہ جن باتوں کا جمال بصیرت سے معلوم ہوتا ہے انکی خوبصورتی نسبت آنکھ کی محسوس چیزوں کی خوبصورتی کے کامل تر ہے اور اہل دل پر لذت معرفت اول قسم کی غالب تر ہوتی ہے۔ منکرین محبت میں سے ایک احمد بن غالب معروف بہ غلام اہل کدہ حضرت جنید بغدادی رح اور حضرت ابو اسن نوری رح وغیرہا یہ محبت و شوق و عشق کا منکر تھے اور بعض لوگ مقام رضا کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ صبر کے سوا اور کوئی مقام نہیں رضا نہیں ہو سکتے اور سب کلام کم فہموں کا ہے جو مقامات دین سے پوست کے سوا کچھ نہیں جانتے اور ان کے گمان میں بجز پوست کے اور کسی چیز کو موجود نہیں سمجھتے یعنی صرف محسوسات کے وجود کے قائل ہیں اور محسوسات اور خیالات دین کے طریق میں صرف پوست ہیں۔ غرض ان کے بعد ہر جہ مطلوب ہے۔ جو شخص اہل دلت سے چٹکے ہی کو جانتا ہے اس کے گمان میں ہر سب لکڑی ہے اور اس میں سے تیل نکلنا اس کے عندیہ میں محال ہے مگر وہ شخص معذو رہے اور اس کا عذر قابل پذیرائی نہیں نظم

نشان اہل انس شام نے دیگرست	آن سزیزان را نشانے دیگرست
انس حق شایان ہر بطنان نیست	کاین طریق حیلہ محتال نیست
لائق انس ویند اہل وفا	کار ایشان نیست جز صدق و وفا

بارھو ان بیان اس انبساط اور ادلال کے معنوں میں جملہ انس کے باعث ہو جایا کرتا ہے واضح ہو کہ انس جب دائمی اور غالب اور مستحکم ہو جاتا ہے اور شوق کا خلق اور تغیر اور حجاب و خوف اسکو مکر اور منفص نہیں کرتا تو اس طرح کا انس ایک انبساط اور کشادگی اقوال اور افعال اور خدا سے تعالیٰ کی مناجات میں پیدا کرتا ہے اور بعض اوقات بظاہر ہر ہر ہوتا ہے اس وجہ سے کہ شخص جہالت اور قلت ہیبت کا ہوتا ہے مگر جو شخص کہ مقام انس میں مقیم ہوتا ہے اس سے وہ کشادگی برداشت کر لیتی ہے اور جو اس مقام میں مقیم نہیں اور فعل و کلام میں اس میں الون کی مشابہت کرتا ہے وہ ہذاک ہو جاتا ہے اور قریب بہ کفر ہو جاتا ہے اسکی مثال مناجات میں اسودگی کے باب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ اس سے درخواست کرو کہ بنی اسرائیل

کے لیے باران رحمت کی دعا مانگے اور اسکا قصہ اسطرح ہے کہ جب بنی اسرائیل جو سات برس
 خشکی اور قحط سالی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام ستر ہزار آدمیوں کو ساتھ لیکر منیجہ کے واسطے
 دعا کرنے کو نکلے اور دعا مانگی اللہ جل شانہ نے آپ کو وحی بھیجی کہ میں ان لوگوں کی دعا کیسے قبول
 کروں آنکے گناہ آپ پر چھا گئے ہیں باطن کے غایت ہیں بدون یقین کے مجھے دعا مانگتے ہیں میرے
 عذاب سے ڈرتے ہیں تو میرے ایک بندے کے پاس جا جسکو بریغ کہتے ہیں اسکو کہہ دے منیجہ کے
 واسطے باہر نکل کر دعا کرے تاکہ میں قبول کروں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بریغ کا حال لوگوں سے
 پوچھا تو کسی نے نہ بتایا ایک روز آپ راہ میں چلے جاتے تھے یکمیں تو ایک غلام جشی سلنے سے
 آتا ہوا اور اسکی دونوں آنکھوں کے بیچ میں سجدے کی خاک لگی ہوئی ہوا دیکھ کر سے ایک چادر
 بندھی ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسکو نور آنکھ سے پچانا اور نام پوچھا اسنے کہا
 کہ میرا نام بریغ ہے آپ نے فرمایا کہ ہم تو مدت سے تمھاری تلاش میں ہیں جاسے ساتھ چلو اور
 باران رحمت کے لیے دعا مانگو وہ آپ کے ساتھ نکلا اور اسطرح دعا مانگی کہ آپ ہی نہ تو یہ قرار کام ہے
 یہ تیرا علم اور تجھ کو کیا سوچ ہے جو خشکی کر رہی ہے کیا تیرے پاس کے چشمے گھٹ گئے ہیں یا ہوائیں
 تیری طاعت سے خوف ہیں یا جو تیرے یہاں چیز جو نہ ہو رہی ہے یا گناہ گاروں پر تیرا عقبت
 ہو گیا ہے کیا خطاواروں کے پیدا کرنے سے پہلے تو غافل نہیں تھا تو نے ہی تو رحمت کو پیدا کیا اور
 مہر کا حکم دیا کیا اب ہمارے دعا مانگنا ہر لمحہ تک کسی کی رسائی نہیں یا جلد سے اسلئے دیتا ہے کہ کہیں
 مخلوق تجھ سے بھاگ نہ جائے اسی طرح کی باتیں کہتا رہا تاکہ کہ پانی برینا شنی ہو اور بنی اسرائیل
 تر ہو گئے اور گھاس خدا کے حکم سے جمننا شروع ہوا اس زور سے ابھرا کہ دوپہر میں زانو تک پہنچ گیا
 اسکے بعد بریغ واپس آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اسکو پوچھا کہ کیوں میں اپنے رب سے کیسا
 جھگڑا اور اسنے میرے ساتھ کیسا انصاف کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ پر قصہ کیا تو
 خدا نے تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ بریغ مجھے دن میں تین بار ہنسنا ہے۔ اور حضرت حسن رحمہ سے روایت
 کہ بصرے میں ایک بار چند چھراگ سے جل گئے انکی بیچ میں ایک چھرا پاتی رہ گیا اسوقت حضرت
 ابو موسیٰ رحمہ بصرے کے سردار تھے آپ کو اس حال کی جو خبر ہوئی تو اس چھرا کے لک کو بلوایا
 دیکھا تو ایک پیر مرد تھے آپ نے اسے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ تمھارا چھرا جلا انھوں نے کہا
 کہ میں نے خدا سے تعالیٰ تو قسم دے ہی تھی کہ اسکو نہ جلائے حضرت ابو موسیٰ رحمہ نے فرمایا کہ میں نے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ میری امت میں ایسے لوگ ہونگے جنکے

یہ تیرا علم اور تجھ کو کیا سوچ ہے جو خشکی کر رہی ہے کیا تیرے پاس کے چشمے گھٹ گئے ہیں یا ہوائیں تیری طاعت سے خوف ہیں یا جو تیرے یہاں چیز جو نہ ہو رہی ہے یا گناہ گاروں پر تیرا عقبت ہو گیا ہے کیا خطاواروں کے پیدا کرنے سے پہلے تو غافل نہیں تھا تو نے ہی تو رحمت کو پیدا کیا اور مہر کا حکم دیا کیا اب ہمارے دعا مانگنا ہر لمحہ تک کسی کی رسائی نہیں یا جلد سے اسلئے دیتا ہے کہ کہیں مخلوق تجھ سے بھاگ نہ جائے اسی طرح کی باتیں کہتا رہا تاکہ کہ پانی برینا شنی ہو اور بنی اسرائیل تر ہو گئے اور گھاس خدا کے حکم سے جمننا شروع ہوا اس زور سے ابھرا کہ دوپہر میں زانو تک پہنچ گیا اسکے بعد بریغ واپس آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اسکو پوچھا کہ کیوں میں اپنے رب سے کیسا جھگڑا اور اسنے میرے ساتھ کیسا انصاف کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ پر قصہ کیا تو خدا نے تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ بریغ مجھے دن میں تین بار ہنسنا ہے۔ اور حضرت حسن رحمہ سے روایت کہ بصرے میں ایک بار چند چھراگ سے جل گئے انکی بیچ میں ایک چھرا پاتی رہ گیا اسوقت حضرت ابو موسیٰ رحمہ بصرے کے سردار تھے آپ کو اس حال کی جو خبر ہوئی تو اس چھرا کے لک کو بلوایا دیکھا تو ایک پیر مرد تھے آپ نے اسے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ تمھارا چھرا جلا انھوں نے کہا کہ میں نے خدا سے تعالیٰ تو قسم دے ہی تھی کہ اسکو نہ جلائے حضرت ابو موسیٰ رحمہ نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ میری امت میں ایسے لوگ ہونگے جنکے

سورن کے بال پر اگندہ اور کپڑے سے میلے ہونے کے وہ لوگ اگر خدا سے تعالیٰ کو کچھ قسم دینگے تو
 خدا تعالیٰ انکو سچا کر دیگا۔ اور یہ بھی انھیں سے روایت ہو کہ بصرے میں ایک بار آگ لگی تو
 وہ بصرے کے خواص میں تشریف لائے اور آگ پر کھینچنے لگے حاکم بصرہ نے اسے عرض کیا کہ دیکھو آپ
 جل نہ جائیں آپ نے فرمایا کہ میں نے خدا سے تعالیٰ کو قسم دی ہے کہ جگہ آگ سے نہ جلائے حاکم نے عرض کیا
 کہ تو میرا کونسی قسم دیکھ کر بھڑکے ہو آپ نے آگ کو قسم دی وہ بجھ گئی اور ایک روز انھیں جہیلے جاتے تھے
 سامنے سے ایک دوستائی آیا جسکے ہوش ٹھکانے نہ تھے آپ نے اس سے پوچھا کہ تم پر کیا مصیبت
 پڑی ہے اسنے کہا کہ میرا گدھا لکھو گیا ہے اور اس کے سوا میرے پاس اور نہیں یہ سن کر آپ ٹھہر گئے اور
 جناب باری میں عرض کیا کہ قسم ہے تیری عزت و جلال کی میں ایک قدم بھی نہ چلونگا جب تک تو
 اس شخص کا گدھا اس کے پاس نہ پہنچا دیگا آپ کا یہ کہنا تھا کہ اسی وقت گدھا موجود ہوا اور آپ
 وہاں سے آگے بڑھے جس سطح کے معاملات اُنس والوں سے ہوا کرتے ہیں دوسرے کو نہیں پہنچتا
 کہ ان لوگوں جیسا بھائے حضرت جنید بغدادی رحمہ فرماتے ہیں کہ اُنس والے اپنے کلام میں اور
 حال و تون کی مناجات میں ایسے امور کہتے ہیں کہ وہ عوام کے نزدیک کفر ہوتے ہیں اور ایک بار
 یہ فرمایا کہ اُن کو اگر عوام سنیں تو اُنس والوں کو کافر کہنے لگیں حالانکہ انکو اپنی حالت میں ان امور
 حشری معلوم ہوتی ہیں اور ان سے انکی برداشت بھی کی جاتی ہے اور انھیں کو وہ امور زیبا بھی ہیں
 اور اسی کی طرف اشارہ ہے اس نظم میں

کہ بھولا سے خلیش سے نادند
 بندہ بر قدر خواجہ ناز و بس
 بعد دیدار او ز سہمیدار

تو سے از جملہ خلق مست از د
 چہ عجب گر بستی بنا زد کس
 در گذشت از ہمہ اغیار

اور اس امر کو کچھ بعید مت جانو کہ ایک ہی بات پر خدا سے تعالیٰ ایک بندے سے راضی ہو
 اور دوسرے سے ناراض بشرطیکہ ان دونوں کے مقامات مختلف ہوں ایسے کہ اگر آدمی کو
 غم و بصیرت ہو تو قرآن مجید میں اس باب میں بہت سے اشارات ہیں تمام قصے قرآن شریف
 اہل بصیرت کے نزدیک تنبیہات اور اشارات ہیں کہ انھیں عبرت پکڑیں گو مغالطہ میں رہنے
 والوں کے نزدیک وہ کہانیاں مثلاً اول قصہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس بعین کا
 دیکھو کہ معصیت اور مخالفت میں دونوں شریک ہیں مگر ابلیس اسی معصیت سے رجوع
 و در ہوا اور دوام کو طوق نعمت اسکی گردن میں پڑا اور حضرت آدم علیہ السلام کے حق میں

کہ خدائے تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اولیا کو دنیا کی فکر سے کیا کام ہو فکر دنیاوی میری مناجات کی
ملاوٹا انکے دلوں سے کھودیتا ہے اور اسی داؤد میں اپنے اولیا سے یہ بات محبوب جانتا ہوں
کہ روحانی ہوں کچھ غم نہ کریں۔ اور روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب باری میں
عرض کیا کہ اسی محبوب کو وہ بات بتاؤ جسے میں تیری رضا ہوتا کہ میں اسکو گردن حکم ہوا کہ میری رضا
تیری ناخوشی میں ہو تو پسے دل نہ چاہتی بات پر صبر نہیں کرنا کا عرض کیا کہ وہ کونسی بات ہو ارشاد
حکم ہوا کہ میری رضا اس میں ہے کہ میری قضاء پر تو راضی ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
اپنی مناجات میں عرض کیا کہ اسی تیری خالق میں سے کونسی تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے
ارشاد ہوا کہ جس شخص سے میں اسکی محبوب چیز ہے لون تو مجھے میل رکھنے عرض کیا کہ پھر وہ
کون ہیں جن پر تو خفا ہوتا ہے حکم ہوا کہ وہ لوگ ہیں کہ کسی کام میں مجھے خیر کی طلب کرتے ہیں جب
میں انکے لیے حکم کر دیتا ہوں تو میرے حکم سے ناخوش ہوتے ہیں۔ اور ایک روایت اس
بھی سخت ہے کہ خدائے تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی عبود سو امیر ہے زمین ہو جو میری محبت پر
میرے کہے اور میری نعمتوں کا شکر نہ ہو میرے حکم پر راضی نہ ہو اسکو چاہتے کہ میرے سوا
کوئی اور رب بنالے اور اسی جیسے نہایت قدسی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے سب مقادیر کو مقدر کیا اور انکی تدبیر کی اور کام کو محکم کیا
پس جو راضی ہوا تو اسکے لیے میری رضا ہو جان تک کہ مجھے ملے اور جو ناخوش ہوا اسکے لیے
میری فحش ہو یہاں تک کہ میرے پاس ملے اور ایک حدیث قدسی مشہور میں ہے کہ خدائے تعالیٰ
فرماتا ہے میں نے خیر و شر دونوں پیدا کیے میں پس اچھا حال وہ جسکو میں نے خیر کے لیے
پیدا کیا اور اسکے ہاتھوں کو خیر پر چلایا اور بُرائی ہوا اسکو جسکو میں نے شر کے لیے بنایا اور
شر کو اسکے ہاتھوں پر جاری کیا اور ہلاکی پر ہلاکی ہو اسکی جسے چون دچرا کیا۔ اور اخبار مشہور میں
مروی ہے کہ ایک پیغمبر نے دس برس تک خدائے تعالیٰ سے بھوک اور غلسی و رجوں کی شکایت
کی مگر کچھ مفید نہ پڑی پھر اللہ تعالیٰ نے آپر وحی بھیجی کہ تو اسطرح کب تک شکایت کرتا رہیگا
میرے یہاں ام الکتاب میں پیدائش زمین و آسمان سے پہلے قیر حال اسی طرح لکھا ہوا ہے
ویسے ہی ہوتا جاتا ہے میں نے دنیا کی پیدائش سے پہلے تجھ پر اسی طرح حکم کیا ہوا ہے کہ کیا تو یہ چاہتا
ہے کہ تیرے لیے میں نے سر سے دنیا دوبارہ بناؤں یا یہ چاہتا ہے کہ جو میں نے تیرے لیے مقدر
کیا ہے اسکو بدل دوں تو جو تو چاہے اور پسند کرے وہ میری خواہش اور پسند سے بڑھ کر ہو نہ ہو

الحمد لله الذي جعل في كل شيء
 سبيلاً إلى الخير والهدى
 وسبباً إلى النجاة والبر
 وسبباً إلى السعادة والنعيم
 وسبباً إلى الفلاح والبر
 وسبباً إلى السعادة والنعيم
 وسبباً إلى الفلاح والبر
 وسبباً إلى السعادة والنعيم
 وسبباً إلى الفلاح والبر

اپنی خدمت و جلال کی گریبات تیرے دل میں گذر گئی تو تیرا نام دفتر نبوت سے محو کر دوں گا اور روایت ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام کا کوئی چھوٹا لڑکا آپ کے بدن پر چڑھتا اترتا تھا یعنی آپ کی پسلیوں پر بیٹھ کر کسی کی طرح پائوں کے گھر رکھ کر تنک چڑھ جاتا اور پھر وہاں سے اُسی طرح اترتا آپ اپنا سر زمین کی طرف ڈالے رہتے اور کچھ نہ کہتے نہ سر اٹھاتے آپ کے کسی لڑکے نے عرض کیا کہ بابا جان یہ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہو آپ اسکو منع نہیں فرماتے آپ نے فرمایا کہ جو میں دیکھتا اور جانتا ہوں مگر معلوم نہیں ایک حرکت میں نے کی تھی تو اسے عرض میں کر امت اور آسائش کے گھر سے خواری اور بخشی کے گھر میں اتار دیا گیا اب ڈر ہو کہ اگر دوسری حرکت کروں تو اور نہ جانوں کیا مصیبت بچھڑاؤ گی۔ اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے دس برس خدمت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کی اگر میں نے کوئی کام کیا تو آپ نے یہ نہ فرمایا کہ کیوں کیا اور اگر نہ کیا تو یہ نہ فرمایا کہ کیوں نہ کیا اور جو چیز ہو گئی تو اسکو یہ نہ فرمایا کہ کاش نہ ہوتی اور اگر ہوتی تو یہ نہ کہا کہ کاش ہوتی اور اگر آپ کے گھر والوں میں سے مجھے کوئی جھگڑتا تو فرماتے کہ اسے چھوڑ دو جو قدر میں کچھ ہوتا ہو وہی ہو گا۔ اور روایت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے داؤد تو مجھے چاہتا ہو اور میں بھی چاہتا ہوں اور ہو گا وہی جو میں چاہتا ہوں پس اگر تو میرے پاس ہے پر رافضی ہو گا تو میں تیری خواہش سے جھکوں گا اور اگر تو میری خواہش نہ مانے گا تو جھکوں تیری خواہش میں شقت میں ڈالوں گا پھر بھی وہی ہو گا جو میں چاہتا ہو گا اور آثار میں بھی فضیلت رخا کی بہت ہو چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اول جو لوگ جنت میں بلائے گئے جاؤ گے وہ وہ ہونگے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں یعنی ہر حال میں راضی رہتے ہیں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جھکوں سوائے موقع حکم الہی کے اور کوئی خوشی باقی نہیں رہی اور اُن سے جو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جو کچھ خدا سے تعالیٰ میرے لیے حکم کرے۔ اور میمون بن مہران رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حکم الہی پر راضی ہو تو مشکل بیوقوفی کا کچھ علاج نہیں اور حضرت فضیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تو قدرت الہی پر درست نہ دیکھا تو اپنے نفس کی تقدیر پر بھی درست نہ رہیگا۔ اور عبدالعزیز ابن ابی رواد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کج روی سر کر کے ساتھ کھانے میں اور اون پینے میں شان نہیں ہے بلکہ شان و روشی خدا سے عرضی راضی رہنے میں ہر عذر و دیش صفت باش و کلام ستری ملکہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں آگ کی چمکاری پاؤں جو جلا دے سو جلا دے اور چھوڑ دے سو چھوڑ دے

اور میری فکر ہے
رہے ہیں

منو نا ملکی سی محبت میں تصور ہو تو یہی محبت میں بڑے درد کا معلوم ہونا چاہی ہو سکتا ہے
ایسے کہ جیسے درد کی زیادتی ممکن ہو ویسی ہی محبت کی بھی زیادتی ہو سکتی ہے اور جس طرح کہ
محبت خواہ صورقون کی جو آنکھ سے سمجھو تو بین قوی ہوتی ہو اس طرح محبت اور بین صورقون کی
جو باطن کی بصیرت سے معلوم ہوتی ہیں بھی قوی ہوتی اور سب ان صورقون میں سے حال
حضرت ربوبیت کا اور اور کمال ایسا ہو کہ اوپر اور کوئی جمال و جلال قیاس نہیں کیا جاتا
تو ظاہر ہو کہ جس شخص کو کوئی چیز اور عین سے منکشف ہو جائے تو کیا عجب ہو کہ ایسا ہوش ہو
کہ غش آجائے اور اپنے اوپر جو درد گزرے اور اسکی خبر نہ چنانچہ روایت ہو کہ حضرت فتح ہوشی
کی بی بی اغوش کھا کر گرین اور مارخن ٹوٹ گیا آپ نہیں چین کینے پوچھا کہ آپ کو درد نہیں
معلوم ہوتا جواب کیا کہ ثواب کی لذت نے میرے دل سے درد کی کئی دو کر دی۔ اور حضرت
سہیل رحم کو ایک مرض تھا کہ اورین کو یہ ہوتا تو اسکا علاج کیا کرتے اور اپنا علاج نہ کرتے
اور اسے کینے پوچھا کہ کیا بات ہو آپ نے فرمایا کہ یادوست کی مارین آزار نہیں ہوا کرتا۔
اور دوسری صورت یہ ہو کہ درد تو معلوم ہوتا ہو مگر اس سے رہنی ہو بلکہ رغبت و رغبت ہوتی ہے
اور اس کو کیا ہوتا ہو یعنی گو طبیعت یہاں گزرے کہ عقل کی رستہ اسکی لذت رغبت ہوتا
جو شخص فساد سے فساد کلائے یا چھینے لگاؤ نہ تو اسکو فساد و جہالت کا درد تو معلوم ہوتا
مگر فساد و جہالت پر غلبہ ہوتا ہو اور فساد کے مغل کا منون ہوتا ہو جس میں حال و حال
شخص کا ہو تو کیا ہوتا کی چیزوں پر۔ یعنی اس طرح جو شخص فساد کی طلب میں سفر کرتا ہے
اور اسکو سفر کی تکلیف معلوم ہوتی ہو کہ یہ سفر ایسا اچھا اسکو کے نزدیک ہو کہ اس کے باعث
تکلیف سفر لگوا کر آکر ہو اور اس سے رہنی ہو اور جب وہی کو یہ یقین ہو کہ یہ بہت کا ثواب
جو خدا و تعالیٰ کے یہاں ذخیرہ ہو بہ نسبت اس چیز کے جو اس کے پاس سے جاتی ہو یہ جہالت
تو بیشک جو مصیبت خدا و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہو اس پر رنجی ہو گا اور اسکی رغبت کرے گا اور اچھا
ماں لگاؤں گا اور خدا و تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا۔ یہ اسی صورت میں ہو کہ اس کو ثواب و جہالت کا
لحاظ رکھے جو اسکو مصیبت کے عوض ملے گا۔ اور ہو سکتا ہو کہ محبت یہی غالت کہ مصیبت کی
مراد اور رضا ہی مطلوب مقصود ہو جائے اور کچھ مراد ہی نہ رہے اور یہ سب باتیں خلق کی محبت میں
دیکھی جاتی ہیں وصف کرنے والوں نے اپنی نظر و شرمین ان کو بیان کیا ہو اور اس میں کوئی
بات نہیں صرف لحاظ مصیبت ظاہری کے حال کا ہو جو آنکھ سے سمجھتی ہے۔ اب حال ہو

اور کھو تو صرف گوشت و پوست و نمونہ جو جسمین نجاست اور خاک بالائی ہوتی ہے اور سکا آفتاب
 ایک نطفہ نام پاک ہو اور اسکا انجام ایک پلید مردار اور چرچین پاٹنے کو اور ٹھکانے پتھر ہے
 اور اگر مردہ کو دیکھتے تو آنکھیں سر ہو جاتا کہ دھوکا دیتی ہو یعنی چھوٹی چیز کو بڑی دیکھتی ہے اور
 بڑی کو چھوٹی اور دور کو نزدیک اور بصورت کو خوبصورت پس جب ایسی حالت میں محبت کا
 یہ حال ہوتا ہے تو جہاں زلی اور ابھی کی محبت میں یہ امر کیسے محال ہو سکتا ہے اس جہاں کے
 کمال کی تو کچھ نہایت ہی نہیں اور اسکا اور اکیسٹم بصیرت سے ہوتا ہے جس میں کبھی غلطی
 نہیں ہوتی اور نہ اس پر موت آتی ہے بلکہ بصیرت باطنی اور موت کے باقی رہتی ہو اور خدا کو
 کے نزدیک زندہ اور اس کے رزق سے خوش ہو کر بے موت زیادتی تبتہ اور انکشاف سے
 بہرہ ور ہوتی ہو اس بات کو اگر چشم غربت سے دیکھو تو سامان ظاہر ہو اور ہر کچھ پائیدار و باقی
 احوال و اقوال اس پر شاہد ہیں خیال نہ کہ شوق باطنی فرماتے ہیں کہ جو شخص جنہی کا شوق ہے کیا
 وہ اوست مکتنا نہیں پاتا اور عظمت معنی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مشاوری غلطی سے
 پوچھا کہ عاشق کہ بالائی کیا ہے ہوتی ہو یا نہیں اور جنہی سے فرمایا کہ نہیں میں نے کہا اگر آپ
 تمکو اسے مارا جائے اپنے فرمایا کہ اب کو اسے ستر زہر زدا کی جاوین اور پھیل کا ہر فردین
 کہ مجھ کو بھی اچھا معلوم ہوتا ہو جو اسکو پسند ہو بیان تاک کہ اگر وہ میرے لیے دینے پسند کرے
 تو میں دینے میں جانا محبوب جانتا ہوں۔ اور شہر بن احار شہر کہتے ہیں کہ بغاوت کے خلاف
 شہر قیہ میں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے ہزار گوشے لگا ہوئے کہ یہ آیت نکلیا ہوا اسکو
 قید خانے میں لگے میں اس کے پیچھے گیا اور پوچھا کہ تم کو کیوں مارا اس نے کہا اس لیے کہ میں عاشق ہوں
 میں نے کہا کہ تو چھپا کیوں رہا اس نے کہا کہ میرا معشوق میرے سامنے مجھ دیکھتا تھا میں نے کہا کہ
 پھر کیا اچھا ہو جو تو معشوق حقیقی کی طرف دیکھ یہ سنا اس نے ایک پنج ماری اور پھپھار کھا کر مر گیا
 اور یہ بھی میں معاذ راہی رہ فرماتے ہیں کہ جب اہل جنت خدام تعالیٰ کی طرف دیکھتے تو لذت دینا
 انکی کھانے انکی نکھتیں ان کے دلون میں چلی جاوینگی اور آٹھ سو برس تک انکی طرف پیش آوینگی
 تو اب بتاؤ کہ جو دل اس کے جلال و در جلال میں پڑے ہوئے ہوں کہ اگر جلال کو دیکھیں تو مخالف ہوں
 اور جہاں پر نظر کریں تو متحیر ہوں اور کھا کیا حال ہوگا۔ اور بشرم کہتے ہیں کہ میں نے شہر
 سلوک میں جزیرہ عبادان کا قصد کیا وہاں ایک شخص کو دیکھا کہ اندھا اور کور بھی اور مجنون
 اور مرگی زندہ ہو اور چوہ بنیاں اور سکا گوشت کھا رہی ہیں میں نے اسکو اسکا کور بھی گویا

کہ اس کو آتش و وزغ کی تخلیف بالکل محسوس نہ ہو اور اگر وہ بھی تو وہ لذت حصول رضا و محبوب میں محسوس ہو
یعنی جب اس کو ہنس بات کا مزہ اسے کہ مجبور و وزغ میں ڈالنے سے اس کی رضا پوری ہوگی اور اس کی
رضا میں مقصود ہے تو اس لذت کے سامنے وزغ کی تخلیف اگر ہو بھی تو وہ جب اسے اور غلبہ کرنا
حالت فخر و غلبہ میں محال نہیں ہوگی جیسے ضعیفوں کے حالات کی نسبت اگر بعد معلوم ہوتا ہو پس
جو ضعیف کہ کسی کیفیت سے عاجز ہوا اس کو نچا بیٹے کہ زبردستوں کے حالات کا منکر ہو اور گمان کری
کہ جس امر میں عاجز ہوں اس سے اوپر یا بھی عاجز ہیں۔ اور وہ دہریہ کہ کہتے ہیں کہ میں نے
ابو عبد اللہ بن جلا شہرتی سے پوچھا کہ یہ جو فلان شخص کا قول ہے کہ میں دوست کہتا ہوں کہ میرا ہم
مقرضوں سے ملے کیا جائے اور تمام خلق اس کی اطاعت کریں اسے کیا معنی ہیں اور وہ کہتے ہیں
فرمایا کہ بیان صاحب اگر یہ قول بطور تعظیم و اجلال کے ہے تب تو مجبور و ضعیف اور اگر خالق کی خیر خواہی
اور شفقت سے سرزد ہو ہے تو البتہ جانتا ہوں ماوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس کو خوش آگیا۔ اور حضرت
عمران بن محسن کہ کو استقامت کا مرض تھا تیس برس تک پشت پر لیٹے رہے نہ اوٹھ سکتے تھے یہ تیس برس
تقاضا حاجت کے لیے پانی کے بان کا شپ و گئے تھے ان کے پاس مطوف اور ان کے بھائی علی
اس کے پس و نکے بھائی ان کا حال دیکھ کر روئے لگے اور انھوں نے پوچھا کہ تم کہیں شہر کو کہ تم صاحب
اوپر یہ بڑی سختی دیکھا کرو تا ہوں اور انھوں نے فرمایا کہ مت ڈرو اس سے کہ جو پیہ خدا و تعالیٰ کو یاد
محبوب ہو وہی مجبور یا وہ پسند ہو اور میں تم سے ایک بات کہتا ہوں غالباً خدا و تعالیٰ اس سے تم کو
نفع دیگا کہ میرے مرنے تک تم اس کو کسی سے مت کہنا و بات یہ ہو کہ فرشتہ میری زیارت و زیارت
میں اس نے انس پاتا ہوں اور مجھ کو سلام کرتے ہیں میں ان کا سلام منتا ہوں اس میں جانتا ہوں کہ
جس میں میں پر غم نہ ہو وہ عذاب نہیں ہے جو شخص اپنی مصیبت میں ایسے امور شاہد کرے جیسا کہ
کیسے، اسی ملک کا مطرب کہتے ہیں کہ پھر سوید بن شعبہ کی عیادت کو گئے جو نے دیکھا کہ ایک کپڑا پہنا ہوا
ہو گمان ہوا کہ اس کے پیچھے کچھ نہیں یہاں تک کہ اس کے منہ پر سے کپڑا ہٹایا گیا اور ان کی بی بی نے کہا کہ
ابو کیا کھلا میں کیا پلا میں اور انھوں نے کہا کہ بیٹے بیٹے کرو میں دیکھ گئیں جو تیرے چل گئے اور دبا ہوا
ہو گیا ہوں کہ اس قدر سے کھانا پینا تو رک ہے مگر مجھ کو یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ اس کیفیت میں
ماخن کی ہر بر بھی میں کمی کروں۔ اور جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ میں تشریف لائے اور ان کی عیادت
جانی رہی تھیں لوگ اس کے پس جوق جوق دوڑے چلے آتے تھے اور آپ سے دعا کی ہتھ دعا
کرتے تھے آپ ہر ایک کے لیے دعا مانگتے تھے اور وہ دعا مانگو اس نے کہ یہ بھی کو آپ تعالیٰ عیادت

حضرت عبداللہ بن السائب کہتے ہیں کہ میں بھی اون دنوں لوگوں کا تھا اپنی خدمت میں آیا اور آپ کو اپنا نشان بتایا آپ نے مجھے پہچانا اور فرمایا کہ اہل مکہ کا تو قاعی ہے میں نے کہا کہ البتہ پھر اور گفتگو ہوئی یہاں تک کہ آخر کو میں نے کہا کہ چچا جان آپ اور وہ کیوں واسطے دعا کرتے ہیں اپنے واسطے بھی دعا فرمائیے کہ خدا تعالیٰ آپ کی مینائی جون کی تون کرے آپ نے تبسم فرما کر کہا کہ بیٹا خدا و پاک کے حکم کی مضامیر سے نزدیک بنائی سے اچھی ہے اور ایک صوفی کا لوگوں کا چھوٹا ساتین بن بکٹ ملا اور نہ سکا حال معلوم ہوا لوگوں نے اونٹے کہا کہ آپ خدا تعالیٰ سے دعا مانگیے کہ وہ سکو وہیں لائے اور تے ملائے اور بخون نے فرمایا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر حکم کیا اوپر اعراس کرنا میرے نزدیک لڑکے کے جاتے ہننے سے زیادہ سخت ہے۔ اور بعض عابد کہتے ہیں کہ میں نے ایک بڑا گناہ کیا تھا جسکے عوض میں ساٹھ برس سستہ قیام ہونا اور یہ عابد نہایت محنت عبادت میں کرتے تھے کہ کس طرح توبہ اوس گناہ سے قبول ہو لوگوں نے پوچھا کہ وہ کو لسا گناہ ہے اور بخون نے فرمایا کہ لایات ہو گئی تھی میں نے اِسکو کہا تھا کہ نہوتی تو خوب ہوتا۔ اور بعض سلف کا قول ہے کہ اگر میرا جسم و عمر رضوں سے کتر جائے تو میرے نزدیک اس بات سے محبوب ہو کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی ہو اوسکو میں کہوں کہ اگر بکرتا تو خوب تھا۔ اور عبدالواحد بن بدیع کسی نے خبر دی کہ یہاں ایک شخص ہے کہ اوسٹھ پچاس برس عبادت کی ہے وہ اوسکے پاس گئے اور پوچھا کہ یا اپنا حال تو کہو محبوب حق تعالیٰ قانع ہوئے ہو کہ نہیں اوسنے کہا نہیں پوچھا کہ اوس سے اس ہو کہ نہیں کہا نہیں پھر پوچھا کہ اور راضی ہوئے ہو کہ نہیں اوسنے جواب دیا کہ نہیں کہا کہ اس تکو اوسکے پاس سے بہرہ صرف نماز روزہ ہی اوسنے کہا کہ بان او بخون نے کہا کہ مجھے تم سے شرم آتی ہے نہیں تو میں کہہ دیتا کہ تیرا چچا میں سے معاملہ اندر سے نکلا ہے یعنی اتنے دنوں تک تیرے دل کا دروازہ نہ کھلا کہ اوس سے بسبب اعمال دلی کے درجات قرب کی طرف ترقی کر تا اب تک طبقات اصحاب میں میں ہی رہا اوسو سٹے کہ جسکو اوس سے افزونی اغال غلام ہی میں ہوئی جو عوام کو بھی ہوا کرتی ہے۔ اور ایک جاوید حضرت شبلی رح کے پاس مریستان میں لئی جہاں وہ قید تھے اور اپنے سامنے ڈھیلے اکٹھے کر رکھے تھے ان لوگوں سے آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو او بخون نے کہا کہ ہم آپ کے دوست ہیں آپ او علی طرف کو ڈھیلے مارنے لگے یہاں تک کہ وہ بھاگ گئے پھر آپ نے کہا کہ تم کو کیا ہوا ہے تم میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو اگر سچے ہو تو میری مصیبت پر صبر کرو اور حضرت شبلی رح نے ایک شعر کہا جو حکایت ترجمہ ہو رہا وہ عشق الہی سے نشا ہے مجھکو کہیں بتا دو کہ عاشق تو ہوا اور ست غمو

یہاں ایک شخص ہے کہ اوسٹھ پچاس برس عبادت کی ہے وہ اوسکے پاس گئے اور پوچھا کہ یا اپنا حال تو کہو محبوب حق تعالیٰ قانع ہوئے ہو کہ نہیں اوسنے کہا نہیں پوچھا کہ اور راضی ہوئے ہو کہ نہیں اوسنے جواب دیا کہ نہیں کہا کہ اس تکو اوسکے پاس سے بہرہ صرف نماز روزہ ہی اوسنے کہا کہ بان او بخون نے کہا کہ مجھے تم سے شرم آتی ہے نہیں تو میں کہہ دیتا کہ تیرا چچا میں سے معاملہ اندر سے نکلا ہے یعنی اتنے دنوں تک تیرے دل کا دروازہ نہ کھلا کہ اوس سے بسبب اعمال دلی کے درجات قرب کی طرف ترقی کر تا اب تک طبقات اصحاب میں میں ہی رہا اوسو سٹے کہ جسکو اوس سے افزونی اغال غلام ہی میں ہوئی جو عوام کو بھی ہوا کرتی ہے۔ اور ایک جاوید حضرت شبلی رح کے پاس مریستان میں لئی جہاں وہ قید تھے اور اپنے سامنے ڈھیلے اکٹھے کر رکھے تھے ان لوگوں سے آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو او بخون نے کہا کہ ہم آپ کے دوست ہیں آپ او علی طرف کو ڈھیلے مارنے لگے یہاں تک کہ وہ بھاگ گئے پھر آپ نے کہا کہ تم کو کیا ہوا ہے تم میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو اگر سچے ہو تو میری مصیبت پر صبر کرو اور حضرت شبلی رح نے ایک شعر کہا جو حکایت ترجمہ ہو رہا وہ عشق الہی سے نشا ہے مجھکو کہیں بتا دو کہ عاشق تو ہوا اور ست غمو

اُس جوان نے کہا کہ کیا خوب تو نے گایا اب کیا مجھ کو تو اجازت مرنے کی دیتی ہو اُس نے کہا کہ اگر راست بانجو تو مرجا۔ راوی کہتا ہے کہ اُس نے اپنا سر ٹکے پر رکھا اور سنا اور آنکھیں بند کر لیں مگر جو اُس کو ہلایا تو مردہ پایا۔ اور حضرت جنید رح فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ ایک کتے کے آستین پر ٹپے اُس سے عاجزی کی باتیں کر رہا تھا اور اپنے آپ کو اُس کا عاشق بتاتا تھا اُس نے اُس کی طرف دیکھ کر کہا کہ تیرا جھوٹ کب تک رہیگا اُس نے کہا کہ میں جھوٹا نہیں ہوں خدا جانتا ہے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں اُس میں سچا ہوں یہاں تک کہ اگر تو کہے کہ مرجا تو میں مرجاؤں لڑکے نے کہا کہ اگر تو سچا ہو تو مرجا اُس شخص نے علیحدہ ہو کر اپنی آنکھیں بند کر لیں پھر جو لوگوں نے دیکھا تو ہلایا اور ہمنون محب کہتے ہیں کہ ہمارے ہمسایہ میں ایک شخص رہتا تھا اُس کے پاس ایک لڑکی تھی جس سے اُس کو کمال ہی محبت تھی اتفاقاً وہ بیمار پڑی ایک روز وہ شخص اُس کے لیے خرا اور غیر کا گھی میں حلوا بناتا تھا جب وقت وہ چھ بھیر تھا اُس لڑکی نے کرب مرض میں آہ کہا اُس شخص نے جو یہ آواز سنی اُس کے ہوش جاتے رہے اور چمچ ہاتھ سے گر پڑا اور اضطراب میں اُن گلیوں ہی سے ہانڈی چلانے لگا یہاں تک کہ اُن گلیاں اُس کی سب جل کر گئیں اُس لڑکی نے پوچھا کہ یہ کیا ہو اُس نے کہا کہ یہ تیری آہ کی تاثیر ہے۔ اور محمد بن عبد اللہ بغدادی کہتے ہیں کہ میں نے بصرہ میں ایک ان کو اونچی چھت پر چڑھے دیکھا کہ جھانک کر لوگوں سے ایک شعر اس مضمون کا کہتا تھا شعر

مرنا ہو جسے عشق میں یوں جی سے گزر جا | بے موت نہیں عشق میں کچھ غیر تو مرجاے

کچھ اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا اور مر گیا پس اس جیسے امور مخلوق کی محبت میں جب ہو سکتے ہیں تو خالق کی محبت ہونی تو بطریق اولیٰ ہیں اس واسطے کہ باطن کی بصیرت بہ نسبت چشم ظاہری کے راست تر ہو اور حضرت ربوبیت کا جمال ہر ایک جمال سے کامل تر ہو بلکہ عالم میں جتنا جمال ہو اُسی جمال کی غیبت میں سے ایک غیبی ہو۔ مان جسکی آنکھ نہیں ہوتی وہ صورتوں کی غیبی کا نگار کیا کرتا ہو اور جو بھرا ہوتا ہو وہ لذت لغات موزون کا سنکر ہوتا ہو تو ضرور ہو کہ جسکے دل ہو گا وہ بے شک ان لذتوں کا سنکر ہو گا جنکو بد و نل کے سمجھ ہی نہیں سکتے

تیسرا بیان اس باب میں کہ دعا کرنی مخالف رضا کے نہیں۔ واضح ہو کہ دعا کا باعث دعا مانگنے والا مقام رضا سے خارج نہیں ہوتا اسی طرح گناہوں کو بُرا جانا اور مجرموں سے خوار ہونا اور اسباب گناہوں کو بُرا سمجھنا اور اُن کے دور کرنے میں امر معروف اور نہی منکر کا اپنا بھی مخالف نہیں اور اس باب میں بعض نافع والوں کو غلطی ہوئی ہو وہ کہتے ہیں کہ گناہ اور بدکاری کو غرضتالی کی بجائے

بہت ہیں جنہیں محبت فی اللہ اور بغض فی اللہ کے ذکر میں باب آداب صحبت اور باب امر معروف اور نہی منکر میں اُنکو لکھا ہے دوبارہ بیان نہیں لکھتے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ آیات و احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ قضا اللہ پر راضی ہونا چاہیے پس اگر سنا صی بدون قضا اللہ کے ہیں تو یہ محال ہے اور اس سے توحید میں خلل ہوتا ہے اور اگر قضا اللہ سے ہیں تو اُنکا بُرا جاننا اور اُنپر خفا ہونا قضا اللہ کا بُرا جاننا ہے پس طریق ان متدین کے جمع کرنے کا کیا ہے رضا اور کراہت ایک ہی چیز میں کیسے جمع ہو سکتی ہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ واقع میں جو لوگ ضعیف اور اسرار علوم سے کم واقف ہیں اُنپر یہ امر مشتبہ ہو جاتا ہے چنانچہ بعض لوگوں کو جو شبہ پڑا تو منکرات پر سکوت کرنے کو رضا کا مقام سمجھ گئے اور اسکا نام حسن خلق رکھ لیا حالانکہ یہ محض جہالت ہے اصل یہ ہے کہ رضا اور کراہت جب ایک چیز پر ایک ہی جہت سے ایک طرح پر وارد ہوں تو البتہ ایک دوسرے کی ضد ہیں لیکن اگر کراہت اور جہت سے ہو اور رضا اور جہت سے تب کیا ضد ہے مثلاً اگر کوئی تمھارا دشمن ہو جاوے کہ وہ تمھارے کسی دشمن کا بھی دشمن جانی ہو اور اُسکے ہلاک میں سعی کرتا ہو تو ظاہر ہے کہ تمکو اُسکا مرنا اس وجہ سے تو بُرا معلوم ہو گا کہ وہ تمھارے دشمن کی فکر میں رہا کرتا تھا اور اسوجہ سے اچھا معلوم ہو گا کہ تمھارا ایک دشمن کم ہو گیا اسی طرح معصیت کے بھی دو رخ ہیں ایک اللہ کی طرف رکھنے کا فعل اور اختیار اور ارادہ سے ہوئے اسوجہ سے تو معصیت پر رضا چاہیے کہ جسکی چیز پر وہ اپنی چیز میں جو چاہے سو کرے اور ایک رخ بندے کی طرف ہو کہ اُسکے کب سے جمل ہوئے اور اُسکی صفت کھلاتی ہو اور اُسکے لیے اس بات کی علامت ہے کہ خداے تعالیٰ کے نزدیک منسوب و بریں ہو گیا اسوجہ سے کہ اُسنے بندے پر اسبابِ بری اور خُشکی کے مسلط کر دیے پس اس نظر سے معصیت بُری اور مذموم ہے اور چونکہ یہ بات بدون مثال کے سمجھ میں نہیں آنے کی اسواسطے اسکی مثال کے لیے ہم ایک معشوق مخلوق میں سے فرض کرتے ہیں کہ اُسنے اپنے عاشقوں کے سامنے یہ بات کہی کہ ہمارا ارادہ ہے کہ اپنے دوستداروں اور بغض و انون میں تمیز کریں اور اُسکے لیے ایک سچی آزمائش مقرر کریں یعنی اول فلاں عاشق کی طرف قصد کریں اور اُسکو اتنا ستاویں اور دین کو وہ ہو گا گیان دینے کو مضطر ہو پس جب وہ گیان دینے لگیگا تو ہم اُس سے بغض کرنے لگیں اور اُسکو اپنا دشمن جانینگے پھر جبکہ وہ محبوب جانینگا ہو معلوم ہو جاوے گا کہ وہ ہمارا دشمن ہے اور جس سے وہ بغض کھو گیا اُسکی محبت اور صدق کا حال معلوم ہو جاوے گا پھر اُسنے جیسا کہا تھا ویسا ہی کیا اور اُسکی مراد بھی پوری ہوئی اپنی جسکو مارا اور ستایا اُسنے گیان دین جو بغض کا سبب تھیں اور بغض بھی ہو گیا جو عداوت کا باعث ہے

اسماء بنت ابی بکر

اس صورت میں جو شخص اس کا عاشق صادق اور شریک محبت سے واقف ہو اس کو چاہیے کہ معشوق سے یوں کہے کہ جان میں تم نے جو تدبیر اس شخص کے اندام کی اور ماننے کی اور نکالنے کی اور بغض و عداوت پر آمادہ کرنے کی یہ سب مجھ کو پسند ہو اور میں اس سے اپنی ہون کیونکہ وہ تیری تجویز و تدبیر و فعل و ارادہ ہو مگر اس شخص نے جو مجھ کو گالی دی تو اس کی طرف سے زیادتی ہو کیونکہ اس کا شایان تھا کہ صبر کرتا اور گالی نہ دیتا مگر چونکہ تیری مراد اس کی ضرب سے یہی تھی کہ سیلیج گالی منہ سے نکالے جو سبب غصہ کا ہو تو یہ فعل اس جہت سے کہ تیری مراد تدبیر کے موافق ہو امین اسپر رہی ہوں اگر تیری مراد حاصل نہ ہوتی تو تیری تدبیر نقصان اور مطلوب میں تاخیر ہوتی یہ بات مجھے اچھی نہیں معلوم ہوتی کہ تیری مراد تجھ کو نہ ملے لیکن اس نظر سے کہ یہ فعل اس شخص کا وصف اور کسب ہے اور اس کی زیادتی اور گستاخی ہو کہ ایسے خوبصورت کا مقابلہ کیا بلکہ مقتضائے حال کا یہ تھا کہ مار کوبہ دہشت کرتا اور گالی نہ دیتا تو البتہ اس کی زیادتی کو میں برا جانتا ہوں اور تو جو اس کو گالیوں کے باعث دشمن جانتا ہے تو میں اسپر رہی اور اس کو پسند کرتا ہوں کیونکہ تیری مراد اور تیری موافقت کے باعث میں اس سے بغض بھی رکھتا ہوں ایسے کہ شرط محبت یہ ہو کہ محبوب کے حبیب کا دوست اور او اس کے دشمن کا دشمن ہو اور وہ جو تجھے بغض رکھتا ہو تو اس وجہ سے کہ تو نے اس پر دہائی بغض مسلط کیے اور اپنے نفس سے دور کر دیا ارادہ کیا میں اسپر رہی ہوں مگر اس وجہ سے کہ وہ بغض اس شخص کا وصف اور کسب و فعل ہو اس کو برا جانتا ہوں غرض کہ ان امور میں سے ہر ایک چیز کو معشوق کی طرف منسوب کرنے سے اچھا جانتا ہو اور مجرم کی طرف نسبت کرنے سے برا اور ناقض امید ہے کہ یوں کہے کہ یہ بھی اسی نظر سے ہوں کہ تیری مراد ہو اور برا بھی اسی نظر سے جانتا ہوں کہ تیرا مقصد ہو اور جب اس کو اس نظر سے مکر وہ جانا کہ وہ دوسرے کا کسب و وصف اور فعل ہو یہ معشوق کی مراد ہونے کی جہت سے تو اس میں سیلیج کی خرابی نہیں اور ایسا ہو سکتا ہو کہ آدمی ایک چیز کو ایک وجہ سے برا جانے اور دوسری وجہ سے اوس سے رہی ہو اس کی نظیریں شیا بہرین پس اب مطلب اصلی پر رجوع کرنا چاہیے کہ جب خداوند تعالیٰ نے بندے پر لوازم شہوت کے مسلط کر دیے یہاں تک کہ وہ معصیت سے محبت کرنے لگا اور محبت کے واسطے مرکب معصیت ہو تو یہ ایسا ہی ہے جیسا مثال مذکورہ بالا میں معشوق نے اپنے عاشق کو اتنا مارا کہ مایہ کا باعث اس کو غصہ آیا اور غصہ کے باعث گالیوں میں - اور خداوند تعالیٰ جو اپنی نافرمانی کرنے والی است خدا ہوتا ہو تو گویا اس کی خطا خداوند تعالیٰ کی ہی تدبیر سے ہوتی ہو مگر وہ ایسی ہو جیسے معشوق اپنے گالی سننے والے کو بغض کرے ہر چند گالیوں اور سننے معشوق کی تدبیر سے دی تھیں نہ وہ ایسے سبب اختیار کرتا نہ وہ جیسا گالیوں دیتا - اور اللہ تعالیٰ جو ہر ایک اپنے بندے کے ساتھ ہی کرتا ہو یعنی دواعی معصیت کو اور ہر

مذاہم دوسرے سبب کا مباحثہ ہونا جسکو سبب لاسباب نے کسی دوسری چیز کے لیے بنایا جو رضا کے خلاف نہیں اس طرح دعائیں ایک سبب ہر جسکو خدا و تعالیٰ نے مفتاح اور موجب جلا و ملک غیر کا بنایا اور اس کے لیے امر فرمایا پس دعا کرنا کیسے رضا کے خلاف ہوگا اور ہم پہلے لکھ آئے ہیں کہ سبب پر موافق عادت الہی کے متک کرنا مخالف توکل کے نہیں چنانچہ اسکا بیان مشرح باب التوکل میں لکھ چکے ہیں اس طرح رضا کے بھی مخالف نہیں کیونکہ رضا ایک مقام متصل توکل کے ہے۔ بان سبب کا طہا کرنا شکایت کے طور پر اور دل میں اسکو خدا و تعالیٰ کی طرف سے برا جاننا رضا کے خلاف ہو کر بلا کا ظاہر کرنا شکر کے طور پر اور قدرت الہی کے مشکافت ہونے کے طور پر خلاف نہیں بعض کا بفرماتے ہیں کہ قضاء رضا کی خوبی میں داخل ہو کہ شکایت کے طور پر گریہ میں یوں کہے کہ یہ دن بہت گرم ہو کر جاڑوں میں داخل شکر ہو اور شکایت بہر حال رضا کے خلاف ہے۔ خدا کو برا کہنا اور عیب کا لٹنا بھی رضا کے خلاف ہے کہ مذمت کسی چیز کی مذمت اور اس کے بنانے والے کی ہوتی ہے اور ظاہر ہو کہ سبب پرین و سبکی بنائی ہوئی ہو اور اگر کوئی یوں کہے کہ فقیر ہی بلا و محنت ہو اور عیال بچ و شقت اور پیشہ و سی اندوہ و کلفت تو یہ قول بھی رضا میں غلط انداز ہے بلکہ چاہیے کہ تدبیر و ملک کو برا اور مالک کے سپرد کرنے اور وہ قول ہے جو حضرت عمرؓ فرمایا کرتے تھے کہ میں نہیں پروا کرتا خواہ فقیہ ہو جاؤں یا تو انکر اسوا سٹے کہ میں

نہیں جانتا کہ ان دونوں میں سے میرے حق میں کون شہر بہتر ہے چوتھا بیان اس باب میں کہ اون شہر میں بھاگنا جہان گناہ کا ظہور ہوا اور گناہوں کی مذمت کرنی رضا میں غلط انداز نہیں۔ واضح ہو کہ کم فہم آدمی بھی یہ خیال کرتا ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طاعونوں سے شہر سے نکلنے کو منع فرمایا جو تو آپ کا منع فرمانا اس بات پر دلالت کرتا ہو کہ جس شہر میں گناہ ظاہر ہوے ہوں وہاں سے بھی نکلنا سچا ہے اسوا سٹے کہ دونوں صورت میں قضا و اللہ سے بھاگنا لازم آتا ہے اور یہ بات نہیں ہے بلکہ نہی کی علت بعد ظہور طاعون کے یہ ہو کہ اگر یہ باب مفتوح ہو تو تہہ بہت لگے تو شہر سے چلے جاؤں اور جیار آدمی رہ جاؤں کوئی اور کجا خبر گیر ان نہو لا غری و میر حسن تباہ ہو جاؤں اور ایسیلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو شہر سے نکلنے سے منع کیا ہے بھاگنے کے ساتھ ہی بھی اور اگر یہ بھی اسی بہت سے ہوتی کہ قضا و اللہ سے بھاگنے کی صورت ہے جو تو جو شخص شہر و اس کے قریب پہنچ جاتا ہو اسکو وہاں سے پھر جانے کی کیوں اجازت دیتے اور اسکا حال ہنسا با توکلین لکھا جو اور جب علت نہی کی علامت ہوئی تو ظاہر ہوا کہ جن شہروں میں ظہور گناہوں کا ہو وہاں سے بھاگنا قضا و اللہ سے بھاگنے میں داخل نہیں بلکہ چاہیے کہ بھاگنا نہ ہو جو اس سے بھاگنا بھی داخل حکم الہی ہے۔ اس طرح

الح
اس باب میں
کئی اور کجا خبر گیر
بھون

اون مواضع کی مذمت جو گناہوں پر برا بکھوتہ کریں اور اون اسباب کی بُرائی جو موجب صحت ہوں
 دو گون کے علمیہ کرنے کے واسطے بیان کرنی مذکور ہمیں سلف کے صلحا اکثر اس بات کے عادی
 بہت ہیں یہاں تک کہ ایک جماعت نے بغداد کی بُرائی پر اتفاق کیا تھا اور سب سے ظاہر کرتے تھے
 اور اوس سے بھاگنے کی تلاش میں بہت تھے چنانچہ حضرت ابن مبارک رحمہ فرماتے تھے کہ میں شریعہ
 مغرب میں پھر کوئی شہر بغداد سے زیادہ بُرا نہیں دیکھا لوگوں نے پوچھا کہ وہ شہر کیسا ہے آپ نے فرمایا
 کہ اوس میں خدا تعالیٰ کی نعمت کی حقارت ہوتی ہے اور اوس کی نافرمانی کو ادنیٰ بات سمجھتے ہیں اور جب کہ
 آپ خراسان میں تشریف لائے تو لوگوں نے بغداد کا حال آپ سے پوچھا آپ نے فرمایا کہ میں نے اوس میں
 صرف تین قسم کے لوگ دیکھے یا سپاہی غضبناک یا سوداگر حسرت خور یا قاری حیرت زدہ۔ اور یہ گناہ
 نکرا چاہیے کہ یہ قول و کا غیبت تھا اسلئے کہ آپ نے کسی شخص معین کا تو نام لیا ہی نہیں کہ اوس کو اس سے
 ضرر ہو نہ کسی بغدادی کو ہون بنا یا بلکہ آپ کا قصد اس بیان سے لوگوں کا ڈرانا تھا اور جب آپ کو
 تشریف لیجھاتے تو بغداد میں اس قدر ٹھہرتے کہ قافلہ سولہ روز میں تیار ہو جاتا آپ سولہ روز کے ٹھہرنے کی
 عوض میں سولہ دینار خیرات کہتے دن تیجھے ایک دینار پڑ جاتا۔ اور بعض لوگ عراق کو بڑا کہتے تھے مثلاً
 حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حضرت کعب جبار رضی اللہ عنہما عراق کو بڑا کہا کرتے تھے۔ اور حضرت ابن عمر رضی
 اللہ عنہما اپنے ایک غلام سے پوچھا کہ تو کہاں رہتا ہے اوس نے عرض کیا کہ عراق میں آپ نے فرمایا کہ تیرا وہاں
 کیا کام ہے میں نے یوں سنا ہے کہ جو شخص عراق میں رہتا ہے اوس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کوئی بلا لگا دیتا ہے
 اور حضرت کعب جبار نے ایک ذر عراق کا ذکر فرمایا تو کہا کہ اوس میں دس حصوں میں سے نو حصہ بُرائی
 ہے اور اوس میں درو لا علاج ہے اور یہ بھی کسی بزرگ کا قول ہے کہ خیر کے دس حصہ ہوئے اوس میں سے نو حصہ
 شام میں ہیں اور ایک حصہ عراق میں اور شمر کے دس حصوں میں سے نو حصے عراق میں ہیں اور ایک
 حصہ شام میں اور بعض محدثین کہتے ہیں کہ ہم ایک ذر فضیل بن عیاض رحمہ کی خدمت میں تھے اتنے میں
 ایک صوفی عبا پہنے آیا آپ نے اوس کو اپنے برابر بھلایا اور اوس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تمہارا مکان کہاں ہے
 اوس نے کہا کہ بغداد میں آپ نے اوس سے منہ پھیر لیا اور فرمایا کہ ہمارے پاس لوگ کس قول ہو گا سا
 پہنکر آتے ہیں اور جب ہم اوس سے پوچھتے ہیں کہ کہاں رہتے ہو تو کہتے ہیں کہ غلاموں کے گھونسلے میں
 رہتے ہیں۔ اور حضرت بشر بن الحارث رحمہ فرمایا کرتے کہ بغداد میں جو عابد ہو چاہے وہ اسپاہی کہ باخانی
 میں عابد بنے۔ اور فرماتے کہ میں جو بیان مقیم ہوں میری اقتدا یہاں کے رہنے میں مت کر جب کہ کارل
 باہر جانے کو ہو چلا جاوے اور حضرت احمد بن حنبل رحمہ فرمایا کرتے کہ اگر ان بال بچوں کا تعلق ہم سے ہو تو

ابو مخنف نے کہا کہ میں پورا سات ہون اور یہ بزرگ فرمایا کرتے کہ جب تم نے مجھ کو دیکھ لیا تو چالیس
 ابدال کو دیکھ لیا لوگوں نے کہا کہ آپ تو ایک ہی ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کا دیکھنا چالیس کے
 نیکنے کے برابر ہو اور انھوں نے فرمایا کہ اسکی وجہ یہ ہے کہ میں نے چالیس ابدال کو دیکھا ہے اور ہر ایک ابدال سے
 ایک خلق اس کے اخلاق میں سے حاصل کیا ہے۔ اور اوس نے کہنے سوال کیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ خضر
 علیہ السلام سے ملاقات کیا کرتے ہیں آپ نے قسم کیا اور کہا کہ جو شخص خضر علیہ السلام کو دیکھے اوس سے
 تعجب کیا ہے بلکہ تعجب ایسے شخص سے ہے کہ خضر اس کو دیکھنا چاہیں اور وہ چھپ جائے۔ اور حضرت
 خضر علیہ السلام سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ جب کبھی کسی دن میرے دل میں یہ خطہ
 برآہن کہ اب کوئی اللہ کا ولی ایسا نہیں با جسکو میں نہ جانتا ہوں اوس روز مجھ کو ایسا ولی ملا ہے کہ
 اس سے میں اس کو نہ جانتا تھا۔ اور حضرت ابو یزید بسطامی ہم سے ایک بار کہنے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا
 مشابہہ جو آپ کو پہنچا ہے اوس کا حال تم سے ارشاد فرمائیے آپ نے حج ماری اور فرمایا کہ تمھاری شان کے
 نمایاں نہیں کہ تم اس کو جانو لوگوں نے عرض کیا کہ خدا تعالیٰ کے باب میں جو سخت سے سخت مجاہد
 آپ نے اپنے نفس پر کیا ہوشے کہ مدت بچھے آپ نے فرمایا کہ تم کو اوس سے واقف کرنا بھی جائز نہیں
 اور جو بچے عرض کیا کہ تو شروع طریقت میں جو کچھ اپنے نفس کی ریاضت آپ کیا کرتے تھے وہی فرمایا
 آپ نے فرمایا کہ ہاں اس طرح سے کہ میں نے اپنے نفس کو خدا تعالیٰ کی طرف بلایا اوس سے سرکشی کی بین
 اوس کو قسم دیدی کہ ایک برس نہ پانی پیو نہ کھائے خواب کا ذائقہ چکھو نہ گالیں نہ لے اوس کو پورا کر دیا۔ اور زہری
 بن معاذ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو یزید رحمہ کو نماز عشا کے بعد اوس کے بعض شہادت میں دیکھا
 کہ صبح صادق تک اس صورت سے بیٹھے ہیں کہ گھٹنے زمین پر رکھے پنجوں کے بل تلوے ورا بیڑیاں
 زمین سے اٹھائے ٹھوڑی کو سینے سے لگائے دونوں ہاتھیں کھلی ہوئی زرا نہ جھکتی تھیں جب صبح
 قریب ہوئی تو آپ نے ایک بڑا سجدہ کیا پھر بیٹھے اور جناب باری میں عرض کیا کہ الھی کچھ لوگوں نے
 تجھ سے مانگا اور تو نے ان کو پانی پرا اور ہوا میں چلنا عنایت فرمایا وہ لوگ اسی پر رہی ہوئے اور ان
 تجھ سے ان امور سے پناہ مانگتا ہوں اور بعض لوگوں نے تجھ سے درخواست کی تو نے ان کو زمین کا طر کرنا
 مرحمت کیا اور وہ اوس پر رہی ہوئے اور زمین اس سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اور ایک قوم نے جو تجھ سے
 سوال کیا تو تو نے ان کو زمین کے خزانے دیدیے اور وہ خوش ہو گئے مگر میں تجھ سے اوسے بھی پناہ
 مانگتا ہوں یہاں تک کہ کچھ اوپر بس مقلم کرامات اولیاء کے آپ نے اپنی دعائیں شمار کیے پھر جو میری
 طرف التفات فرمایا اور دیکھا تو فرمایا کہ کبھی ہے میں نے عرض کیا کہ خادم حاضر ہے ارشاد فرمایا کہ

تو یہاں کہ ہے ہر مین نے عرض کیا کہ بڑی دیر سے حاضر ہوں آپ چپ ہوئے ہیں میں نے عرض کیا کہ مجھے کچھ حال بیان فرمائیے آپ نے فرمایا کہ جو تیرے حال کے مناسب ہے وہ کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدای تعالیٰ نے مجھ کو فلک اسفل میں داخل کیا اور ملکوت سفلی میں مجھ کو بھرا یا اور زمینوں اور تحت الثریٰ کی سیر کرائی پھر فلک علوی میں داخل کیا اور آسمانوں میں مجھ کو بھرا یا اور جنت سے لیکر عرش تک جو چیزیں آسمانوں میں تھیں سب مجھ کو دکھائیں پھر مجھ کو اپنے سامنے کھڑا کر کے ارشاد فرمایا جو نسی چیزیں تو نے دیکھیں اور زمین سے جو مانگیا میں تجھ کو دیکھا میں نے عرض کیا کہ خداوند! میں نے کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی جسکو میں اچھا جانتا ہوں اور تجھے اوسکو مانگوں فرمایا کہ تو میرا بندہ سچا ہے تو تجھ کو میرے ہی واسطے میری عبادت کرتا ہے میں تیرے ساتھ یہ کروں گا اور یہ کہ دیکھا بہت سی باتیں فرمائیں یہی بن معاذ کہتے ہیں کہ مجھ کو اس بات سے ہول آئی اور اوس سے بھر گیا اور تعجب کیا اور عرض کیا کہ حضور آپ نے خدای تعالیٰ سے اوسکی معرفت کا سوال کیوں کیا آپ کو آفر لو اوس شایہ شاہ کا حکم تھا کہ مانگ کیا مانگتا تو حضرت ابو یزید نے مجھ پر ایک چیخ ماری اور فرمایا چپ رہ مجھ کو اپنے نفس سے خدای تعالیٰ پر غیرت آئی کہ اوسکے سوا اور کوئی اوسکو نہ پہچانے اوسکی معرفت غیر کو مجھے اچھی نہیں معلوم ہوتی سچ ہو

ہاں یہ تراغیہ پسندم | عشق ست و ہزار بدگمانی

اور روایت ہے کہ ابو تراب شبی رہ کسی مرید پر از ان تھے اوسکو اپنے پاس جبہ دیتے اور اوسکی خدمت کرتے اور وہ عبادت میں مشغول رہتا ایک روز اوسکو ابو تراب نے فرمایا کہ ابو یزید بیظامی کی ملاقات کر لے اوسنے کہا کہ مجھ کو اونکی حاجت نہیں جبہ و نخون نے ہٹا دیا تو میرا کیا ہو گیا اب جو قسم آگیا اور کہا کہ میں ابو یزید کو کیا کروں گا میں نے خدای تعالیٰ کو دیکھا ہے اوسنے مجھ کو ابو یزید سے یہ کہنے کو کہ بے پروا کر دیا ابو تراب کہتے ہیں کہ جب تو میری طبیعت بھی بگڑ گئی اور نفس قابو میں نہ رہا اور بول اٹھا کہ خدای تعالیٰ کے دیکھنے پر مخرور ہوتا ہے اگر ابو یزید کو اکیبار دیکھے گا تو خدای تعالیٰ کو ست بار دیکھنے سے تیرے حق میں زیادہ مفید ہوگا وہ مرید بہت حیران ہوا اوسنے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ابو تراب نے فرمایا کہ کہا کہ تو خدای تعالیٰ کو اپنے پاس بیٹھتا ہے تو وہ تیری مقدار کے موافق ظاہر ہوتا ہے اور ابو یزید کو تو خود اوس کے پاس دیکھے گا کہ اوسکے لیے اوسکی مقدار کے موافق ظہور ہوگا اوسنے اس قول کا بھیجہ معلوم کر لیا اور کہا کہ مجھ کو اوسکے پاس لیچو ابو تراب نے یہاں ایک بڑا قصہ لکھا ہے اوسکے آخر میں لکھا ہے کہ ہم جا کر ایک ٹیلے پر کھڑے ہوئے اس انتظار میں کہ ابو یزید ہمیشہ سے سکھیں کیونکہ وہ اوان دنوں دنوں کے جھگڑ میں رہا کرتے تھے اسی اثنا میں حضرت ابو یزید ایک پوٹین اپنی کمر پر ڈالے اسکے میں نے اوس

جو ان سے کہا کہ یہ ہیں ابو یزید انکی طرف دیکھا اوسکا دیکھنا تھا کہ اوسنے پچھاڑ کھائی پھر جو ہم نے
 اوسکو پلا تو مردہ پایا ہم سبے ملکر اوسکو دفن کیا اور میں نے حضرت ابو یزید ہم سے عرض کیا کہ حضرت
 آپکی طرف دیکھنے سے یہ شخص مر گیا آپ نے فرمایا کہ یہ بات نہیں بلکہ تیرا مرید چاہتا تھا اور اس کے دل میں ایک
 بھید پوشیدہ تھا کہ اوسکا وصف اوپر منکشف نہیں ہوا تھا جب اسنے محکوم دیکھا تو اس کے دل کا
 بھید کھل گیا اوسکو تاب و سکی برداشت کی نہ تھی اسلئے کہ وہ ضعیف مریدوں کے مقام میں تھا اسی سے
 مارا پڑا۔ اور جبکہ زنگی بصرے میں داخل ہوئے اور کشت و خون کیا اور مال غارت کیا حضرت سہیل کے
 مرید ان کے پاس جمع ہوئے اور آپکی خدمت میں عرض کیا کہ آپ خدای تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ انکو دفع
 کرے آپ چپ ہوئے پھر فرمایا کہ اس شہر میں اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر طاعون یا
 بد دعا کریں تو کوئی ظالم زمین کے پردے پر صبح تک زندہ نہ رہے ایک ہی رات میں سب کا خاتمہ ہو جاوے
 مگر وہ بدعائیں کب تک سہولت پوچھا کیوں آپ نے فرمایا اوسکو جو چیز خدای تعالیٰ کو اچھی نہیں معلوم ہوتی اوسکو
 وہ بھی اچھی نہیں سمجھتے پھر دعا کے قبول ہونے میں چند اشیا ذکر فرمائیں جنکا ذکر نہیں کیا جاسکتا
 یہاں تک کہ یہ بھی کہا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ قیامت برپا کرے تو خدای تعالیٰ
 اوسکو بھی نہ خاتم کرے۔ اور یہ باتیں بذات خود ممکن ہیں پس جس شخص کو انہیں سے کچھ بھی بہرہ نہ ہوا اوسکو
 چاہیے کہ انکی تصدیق اور ایمان سے تو خدای تعالیٰ نہو یعنی اسقدر کی تصدیق کرے کہ ممکن ہیں اسلئے کہ
 قدرت خدای تعالیٰ کی وسیع اور اوسکا فضل عام اور ملک و ملکوت کے عجائب بہت ہیں اور خدای تعالیٰ
 کے مقدرات کی کچھ انتہا نہیں اور اوسکا فضل جو برگزیدہ بندوں پر کرتا ہے اوسکی بھی کچھ حد نہیں
 اور اسی جہت سے حضرت ابو یزید فرمایا کرتے تھے کہ اگر تجھکو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سی مناجات
 اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سی روحانیت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سی خلت عنایت فرماوے
 تو اور اس سے زیادہ طلب کر اسلئے کہ اس کے پاس کچھ کمی نہیں ان مراتب سے صد ہا گنا زیادہ اوسکی آپ
 موجود ہیں اگر تو کسی بے ہمتے پر مطمئن ہو جاوے گا تو اوس سے تیرا حجاب کر دیگا۔ اور یہ بلا و غصہ لوگوں کے
 لیے ہر جواؤ کا ساحل کھتا ہوا واسطے کہ وہ بڑے صبر کے لوگ ہیں۔ اور بعض عارفین فرماتے ہیں
 کہ محکوم کا شغف میں ایسا معلوم ہوا کہ چالیس جوہر ہوا میں دوڑتی ہیں اور اوپر لباس از رز ہوا سونے
 اور چاندی اور جواہر چھن چھن ہوتا ہوا اس کے ساتھ ساتھ پھر تاہم میں نے اوسکو ایک نظر دیکھ لیا
 اس کے عوض میں چالیس ہند کی سزا محکوم کی پھر بعد کے ایسی حدیں نظر آئیں کہ بیشتر کی حدوں سے
 حسن و جمال میں زیادہ تھیں اور مجھے کہا گیا کہ انکی طرف دیکھ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور

اور سجدہ کیا اور عرض کیا کہ الہی تجھ سے تیرے سوا ہے پناہ مانگتا ہوں مجھ کو انکی حاجت نہیں اسطرح
میں تضرع کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پاس سے اونکو مٹا لیا۔ پس مومن کو چاہیے کہ
اسطرح کے مکاشفات کا انکار کرے اسوجہ سے کہ اپنے آپ کو ویسا کیون نہیں ہوتا اور اگر یہی ہوا کرے
کہ ہر کوئی وہی بات مانا کرے جو اسکے نفس تنگ تار یک میں مشاہدہ ہو جائے تو راہ ایمان بالکل تنگ
ہو جاوے گی۔ یہ حالات اسطرح کے نہیں کہ جلد ظاہر ہوں بلکہ یہ حالات بعد گھائیوں کے گزرنے اور مقامات
کثیرہ کے حاصل ہونے کے ظاہر ہوا کرتے ہیں اور مقامات میں سے ادنیٰ اخلاص کا کرنا اور غلطوکار
اور ملاحظہ خلق کو تمام اعمال ظاہری اور باطنی سے نکال دینا پھر اس امر کو لوگوں سے خفیہ رکھنا اور گوشہ
گمنامی میں بیٹھ رہنا ہی ہیں یہ باتیں اور لوگوں کی سلوک کے اوائل اور مقامات کے آغاز کی ہیں جو
لوگوں میں سے بڑے پرہیزگاروں میں بھی کتر موجود ہیں اور دل کو کہ روایات التفات سے صاف کر کے
بعد اس پر نور یقین کا فیض ہوتا ہو اور مبادی حق کے منکشف ہونے لگتے ہیں اور بدون تجربہ اور سہولت
طریق کے اسکا انکار کر بیٹھنا ایسا ہے جیسے کوئی کہے کہ صورت کا منکشف ہونا تو ہے میں گو وہ جلا کیا جاوے
اور آمینہ کی صورت کا کر دیا جائے ممکن نہیں اس کے انکار کی وجہ یہی ہو کہ اپنے ہاتھ کے لوہے کو چیر
زنگ اور سیل چڑھا ہو دیکھتا ہو کہ اس میں تو کوئی صورت بنتی ہی نہیں اسلئے اس نے اسوقت کی انکشاف کا
بھی انکار کیا جب اسکو جلا کر کے جوہر نکالا جائے مگر اس امر کا انکار نہایت جہل اور گمراہی ہی ہے علم
اوس شخص کا ہو جو کہ امات اولیا کا منکر ہو اسلئے کہ اس کے پاس اور تو کوئی دلیل نہیں بجز اس کے کہ خود
اوس کیفیت سے قاصر ہو اور جب کو اس نے دیکھا اسکو قاصر پایا الا یہ حجت انکار قدرت الہی نہایت خفایت
مکاشفہ کی خوشبو وہ شخص سو گھٹا ہو جو کچھ بھی مبادی طریقت میں سے چلا ہو اور جب تک راہ نبی میں
چلیگا تب تک کیا جائیگا کہ اوس ادین کیا کیا ہوتا ہو۔ حضرت بشر ہم سے کیسے پوچھا کہ تم اس نتیجہ پر
کیسے پہونچے آپ نے فرمایا کہ میں خدا ہی تعالیٰ سے دعا مانگا کرتا تھا کہ میرا حال خفیہ رکھے کسی پر ظاہر
نکرے۔ اور یہ ایت ہو کہ اونھوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا اور اون سے کہا کہ آپ میرے لیے
دعا کیجیے حضرت خضر نے فرمایا کہ خدا ہی تعالیٰ تم پر اپنی طاعت آسان کرے پھر کہا کہ اور کچھ دعا کیجیے
اونھوں نے فرمایا کہ خدا ہی تعالیٰ اوس طاعت کو خلق سے پوشیدہ رکھے یا یہ کہ اوس طاعت کو خود تجھ سے
خفیہ رکھے کہ تو اس پر التفات نہ کرے۔ اور بعض کا برسے مروی ہو کہ مجھ کو شوق حضرت خضر کے دیکھنے کا
بہت ہوا میں نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ او کی زیارت مجھ کو کرانے تاکہ مجھے وہ بات تعلیم
جو سب زیادہ میرے لیے مفید ہو خدا ہی تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی اور او کی زیارت مجھ کو پہونچی

اوسوقت مجھ کو اور کچھ سوچھی میں نے بھی کہا کہ اسی ابو العباس آپ مجھ کو ایسی چیز سکھائے کہ جب میں اوسکو پڑھوں تو لوگوں کے دلوں سے محبوب ہو جاؤں ان کے دلوں میں میری کچھ قدر پڑی اور میری نیک نیتی اور دیانت کو کوئی سجانے اور ٹھونسنے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کر اللہم اسئل علی کثیف شرک و خطی علی سدا و کات حججک و اجمع علی فی ملکدن غیبک و اجمع علی عیب قلوبہ خلقت پھر آپ غائب ہو گئے میں نے ان کو پھر دیکھا نہ کبھی مشتاق ہوا کہ جو دعا اوٹھوں نے سکھائی تھی اوسکو ہمیشہ پڑھتا رہا۔ بیان کرتے ہیں کہ اوس دعا کی تاثیر اور پڑھتی ہوئی کہ ذلت آتی اور بقدری اس درجے کو پہنچی کہ ذمی لوگ بھی اون سے مسخر کیا کرتے اور بیکار میں گزارنا بوجھ و سر پر رکھتے اور چونکہ انکی وقعت کچھ اونکی نظر و عین نہ تھی یہ سب کچھ برہوت کرتے لڑکے ان کو کہا کہ کھیل بناتے چل یہ کہ اون کے دل کا چین اور درستی حال دولت اور گناہی میں تھی یہ حال اولیاء اللہ تھا اونکی تلاش بھی ایسے ہی لوگوں میں چاہیے اور معاملہ کھانیوالے لوگ اون کو ایسے شخصوں میں تلاش کرتے ہیں جو بیونہ کار گدیان اور چادرین پہنتے ہوں اور علم اور وسیع اور ریاست کی راہ سے خلق میں مشہور ہوں حالانکہ غیرت اقدس جل شانہ کی اپنے اولیا پر اسی بات کی تقاضی ہو کہ اون کو خفیہ ہی رکھے جیسا کہ حدیث قدسی میں ارشاد ہے کہ میرے اولیا میری قبا کے نیچے ہیں اون کو سوا میرے اور کوئی نہیں پہچانتا اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ سر باب اشعث اغبر خدی طہرین لایا بک کہ فتم علی اللہ لا یسک کا خلاصہ یہ کہ ہٹا معانی کی خوشبو سے زیادہ تر دراون و لون کے مشام میں جو بکبر اور عجب کرتے ہیں اور اپنے عمل اور علم سے اپنے لیے خبر خوش پاتے ہیں اور نزدیک تر وہ دل میں جو شکستہ ہیں اور اپنے نفسوں کی ذلت اس قدر سمجھتے ہیں کہ اگر ذلیل و نوار کیے جاویں تو ذلت و کم معلوم بھی جیسے غلام ذلت کو معلوم نہیں کرتا بسوقت کہ اوس کا آقا اوپر اوٹھتا ہے پس جب کیفیت ہو جاوے کہ ذلت کو معلوم کرے نہ یہ خبر ہو کہ میرا لقا ذلت کی طرف ہو بلکہ اپنے جیسے ہیں بھی کہ مرتبہ ہو کہ تمام اقسام ذلت کو اپنے حق میں ذلت سمجھے معنی اپنے نفس کو سب دلوں سے کمتر جانے یہاں تک کہ تواضع بالطبع اوسکی ذات کی صفت ہو جائے تو اپنے دل سے توقع ہو کہ وہ اون خوشبوؤں کے مبادی کی لبت سوکھے پس اگر ہم میں ایسا دل نہ ہو اور ایسی رفیع سے بھی ہم محروم ہوں تو مجھ کو نہیں پہچانے کہ جو لوگ اسکے اہل ہیں اون کے لیے ان کلمات کے امکان کا ایمان نہ کہیں کیونکہ اگر آدمی جو یہ نہ ہو کہ خدا تعالیٰ کا ولی ہو تو بھلا اتنا تہجد کہ اوس کے اولیائے محبت کھتا ہو اور اوپر ایمان ہو شایہ اسوہ سے اون کے زمرے میں حشر ہو کہ اکثر نعم من حب حدیث مشہور ہے اور رکت اور ذلت کے

ایسی دعا ہے کہ جو پڑھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اوس کو اپنے دل سے غیب سے پہچانے اور اوس کی تلاش میں چاہیے اور معاملہ کھانیوالے لوگ اون کو ایسے شخصوں میں تلاش کرتے ہیں جو بیونہ کار گدیان اور چادرین پہنتے ہوں اور علم اور وسیع اور ریاست کی راہ سے خلق میں مشہور ہوں حالانکہ غیرت اقدس جل شانہ کی اپنے اولیا پر اسی بات کی تقاضی ہو کہ اون کو خفیہ ہی رکھے جیسا کہ حدیث قدسی میں ارشاد ہے کہ میرے اولیا میری قبا کے نیچے ہیں اون کو سوا میرے اور کوئی نہیں پہچانتا اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ سر باب اشعث اغبر خدی طہرین لایا بک کہ فتم علی اللہ لا یسک کا خلاصہ یہ کہ ہٹا معانی کی خوشبو سے زیادہ تر دراون و لون کے مشام میں جو بکبر اور عجب کرتے ہیں اور اپنے نفسوں کی ذلت اس قدر سمجھتے ہیں کہ اگر ذلیل و نوار کیے جاویں تو ذلت و کم معلوم بھی جیسے غلام ذلت کو معلوم نہیں کرتا بسوقت کہ اوس کا آقا اوپر اوٹھتا ہے پس جب کیفیت ہو جاوے کہ ذلت کو معلوم کرے نہ یہ خبر ہو کہ میرا لقا ذلت کی طرف ہو بلکہ اپنے جیسے ہیں بھی کہ مرتبہ ہو کہ تمام اقسام ذلت کو اپنے حق میں ذلت سمجھے معنی اپنے نفس کو سب دلوں سے کمتر جانے یہاں تک کہ تواضع بالطبع اوسکی ذات کی صفت ہو جائے تو اپنے دل سے توقع ہو کہ وہ اون خوشبوؤں کے مبادی کی لبت سوکھے پس اگر ہم میں ایسا دل نہ ہو اور ایسی رفیع سے بھی ہم محروم ہوں تو مجھ کو نہیں پہچانے کہ جو لوگ اسکے اہل ہیں اون کے لیے ان کلمات کے امکان کا ایمان نہ کہیں کیونکہ اگر آدمی جو یہ نہ ہو کہ خدا تعالیٰ کا ولی ہو تو بھلا اتنا تہجد کہ اوس کے اولیائے محبت کھتا ہو اور اوپر ایمان ہو شایہ اسوہ سے اون کے زمرے میں حشر ہو کہ اکثر نعم من حب حدیث مشہور ہے اور رکت اور ذلت کے

ایسی دعا ہے کہ جو پڑھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اوس کو اپنے دل سے غیب سے پہچانے اور اوس کی تلاش میں چاہیے اور معاملہ کھانیوالے لوگ اون کو ایسے شخصوں میں تلاش کرتے ہیں جو بیونہ کار گدیان اور چادرین پہنتے ہوں اور علم اور وسیع اور ریاست کی راہ سے خلق میں مشہور ہوں حالانکہ غیرت اقدس جل شانہ کی اپنے اولیا پر اسی بات کی تقاضی ہو کہ اون کو خفیہ ہی رکھے جیسا کہ حدیث قدسی میں ارشاد ہے کہ میرے اولیا میری قبا کے نیچے ہیں اون کو سوا میرے اور کوئی نہیں پہچانتا اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ سر باب اشعث اغبر خدی طہرین لایا بک کہ فتم علی اللہ لا یسک کا خلاصہ یہ کہ ہٹا معانی کی خوشبو سے زیادہ تر دراون و لون کے مشام میں جو بکبر اور عجب کرتے ہیں اور اپنے نفسوں کی ذلت اس قدر سمجھتے ہیں کہ اگر ذلیل و نوار کیے جاویں تو ذلت و کم معلوم بھی جیسے غلام ذلت کو معلوم نہیں کرتا بسوقت کہ اوس کا آقا اوپر اوٹھتا ہے پس جب کیفیت ہو جاوے کہ ذلت کو معلوم کرے نہ یہ خبر ہو کہ میرا لقا ذلت کی طرف ہو بلکہ اپنے جیسے ہیں بھی کہ مرتبہ ہو کہ تمام اقسام ذلت کو اپنے حق میں ذلت سمجھے معنی اپنے نفس کو سب دلوں سے کمتر جانے یہاں تک کہ تواضع بالطبع اوسکی ذات کی صفت ہو جائے تو اپنے دل سے توقع ہو کہ وہ اون خوشبوؤں کے مبادی کی لبت سوکھے پس اگر ہم میں ایسا دل نہ ہو اور ایسی رفیع سے بھی ہم محروم ہوں تو مجھ کو نہیں پہچانے کہ جو لوگ اسکے اہل ہیں اون کے لیے ان کلمات کے امکان کا ایمان نہ کہیں کیونکہ اگر آدمی جو یہ نہ ہو کہ خدا تعالیٰ کا ولی ہو تو بھلا اتنا تہجد کہ اوس کے اولیائے محبت کھتا ہو اور اوپر ایمان ہو شایہ اسوہ سے اون کے زمرے میں حشر ہو کہ اکثر نعم من حب حدیث مشہور ہے اور رکت اور ذلت کے

آپ نے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ تو اپنے نفس کے باعث محبوب ہو اور اسے عرض کیا کہ بھرا اسکا کچھ علاج کر
 آپ نے فرمایا کہ ہاں علاج کیون نہیں اسے کہا کہ تو وہ علاج مجھ کو ارشاد ہو کہ میں کروں آپ نے
 فرمایا کہ تو اس علاج کو قبول نہ کر گیا اور اسے کہا کہ آپ نہ کر تو فرمایا میں کہ میں اسکو بجا لاؤں آپ نے فرمایا
 کہ ابھی مانی کے پاس جا اور اپنا سر اور ڈاڑھی منڈوا اور یہ لباس اتار کر ایک کپڑا کا تہہ کر اور اپنی
 گردن میں ایک جھولی اٹھرو توں کی ڈال لے اور اپنے گرد لڑکوں کو جمع کر اور اسے کہہ دے کہ
 جو کوئی میرے دھول لگا کر گامیں اسکو ایک خروٹ دے گا اور اسے صورت سے بازار میں جا اور ب
 بازاروں میں جمع کے وقت پھر اور شخص تیرے آشنا ہوں انکے پاس بھی اس طرح جا اس شخص نے کہا سبحان
 آپ مجھ کو ایسا ارشاد فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تیرا سبحان اللہ کہنا شرک ہے اور اسے پوچھا کہ کس طرح آپ نے
 فرمایا کہ تو نے اپنے نفس کو بڑا جا کر سبحان اللہ کہا کچھ خدا کی تعظیم کے لیے سبحان اللہ نہیں کہا اور اسے
 عرض کیا کہ یہ تو میں نہیں کر دے گا الا اور کچھ بتائیے تو کروں آپ نے فرمایا کہ سب تدبیروں سے پہلے
 اسکو کرنا چاہیے اسے کہا کہ سکی تو مجھ کو طاقت نہیں آپ نے فرمایا کہ میں نے تو پہلی ہی کہا تھا کہ تو جو
 نہ کر گیا پس یہ تدبیر جو حضرت ابو زید رحم نے بتائی تھی اس شخص کا علاج ہے جسکو یہ مرض ہو کہ اپنے
 نفس کی طرف التفات رکھتا ہو اور لوگوں کا التفات اپنی طرف چاہتا ہو اور اس جاری سے بچنے کی دیکھ کر
 اس تدبیر کے یا اور اسی قسم کی تدبیر کے اور کچھ نہیں پس جو شخص کہ علاج کی تاب نہ رکھتا ہو اسکو چاہیے
 کہ جو شخص اس مرض میں مبتلا ہوا ہو یا ہو اور اپنے نفس کا علاج اسی تدبیر سے کرتا ہو اسکو کہے
 کہ اس سے شفا ممکن نہیں ہے کہ اقل دہر صحت کا یہ ہے کہ اس کے امکان ہی کا ایمان رکھتا ہو اور
 جسمیں اعتد بھی بات نہ پائی جائے تو اسکی خرابی ہو اور یہ امور شریعت میں صاف صاف ظاہر ہیں
 اور باوجود ظہور کے اس کے نزدیک دشواریں جو اپنے نفس کو علمائے شرع سے تصور کرتا ہے اور
 حدیث شریف میں وارد ہو لایسکمل العبد الايمان حتى تكون قلة الشئ احب اليه من كثرة
 وحى يكون ان لا يعرف احب اليه من ان يعرف ان يعرف ان يعرف ان يعرف ان يعرف ان يعرف ان يعرف ان يعرف
 استكمل ايمانه لا يخاف في الله لومة لائم ولا يفتن في الدنيا ولا في الآخرة ولا يفتن في الدنيا ولا في الآخرة ولا يفتن في الدنيا ولا في الآخرة
 احسان احذ من الدنيا والآخرة ولا تخش الا الله ولا تخش الا الله ولا تخش الا الله ولا تخش الا الله ولا تخش الا الله ولا تخش الا الله ولا تخش الا الله
 لا يكمل ايمان العبد حتى يكون فيه ثلث خصال اذا غضب لم يخرج غضبه
 عن الحق واذا رضى لم يدخله رضى باطل واذا قدر لم يستأول ما ليس له
 اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ تلت من اوتبعن فقد اوتى مثل ما اوتى آل ابراهيم العادل

بندگی کا بیان کامل
 نہیں ہوتا بلکہ کامل
 ہونا ہے کہ انسان اپنے
 نفس کی طرف التفات نہ کرے
 اور لوگوں کی طرف التفات کرے
 اور اسکی خرابی ہو اور یہ امور
 شریعت میں صاف صاف ظاہر ہیں
 اور باوجود ظہور کے اس کے نزدیک
 دشواریں جو اپنے نفس کو علمائے
 شرع سے تصور کرتا ہے اور
 حدیث شریف میں وارد ہو
 لایسکمل العبد الايمان حتى
 تكون قلة الشئ احب اليه من
 كثرة وحى يكون ان لا يعرف
 احب اليه من ان يعرف ان يعرف
 ان يعرف ان يعرف ان يعرف
 استكمل ايمانه لا يخاف في الله
 لومة لائم ولا يفتن في الدنيا
 ولا في الآخرة ولا يفتن في
 الدنيا ولا في الآخرة ولا يفتن
 في الدنيا ولا في الآخرة لا
 يكمل ايمان العبد حتى يكون
 فيه ثلث خصال اذا غضب لم
 يخرج غضبه عن الحق واذا رضى
 لم يدخله رضى باطل واذا قدر
 لم يستأول ما ليس له اور ایک
 دوسری حدیث میں ہے کہ تلت
 من اوتبعن فقد اوتى مثل ما
 اوتى آل ابراهيم العادل

بندگی کا بیان کامل نہیں ہوتا بلکہ کامل ہونا ہے کہ انسان اپنے نفس کی طرف التفات نہ کرے اور لوگوں کی طرف التفات کرے اور اسکی خرابی ہو اور یہ امور شریعت میں صاف صاف ظاہر ہیں اور باوجود ظہور کے اس کے نزدیک دشواریں جو اپنے نفس کو علمائے شرع سے تصور کرتا ہے اور حدیث شریف میں وارد ہو لایسکمل العبد الايمان حتى تكون قلة الشئ احب اليه من كثرة وحى يكون ان لا يعرف احب اليه من ان يعرف ان يعرف ان يعرف ان يعرف ان يعرف ان يعرف ان يعرف استكمل ايمانه لا يخاف في الله لومة لائم ولا يفتن في الدنيا ولا في الآخرة ولا يفتن في الدنيا ولا في الآخرة لا يكمل ايمان العبد حتى يكون فيه ثلث خصال اذا غضب لم يخرج غضبه عن الحق واذا رضى لم يدخله رضى باطل واذا قدر لم يستأول ما ليس له اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ تلت من اوتبعن فقد اوتى مثل ما اوتى آل ابراهيم العادل

فی النبی والفضیل القصد فی العقی والفقر کمسکة اللہ فی البیت والعلاکیت یلتویہ شریطن بین
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کے لیے ارشاد فرمائی ہیں پس اُس شخص سے تعجب ہو کہ دین کا
تو دعویٰ رکھتا ہو اور اپنے آپ میں ان شریطن میں سے ذرہ بھر بھی نہ پاتا ہو پھر اپنے علم اور عقل سے
بھی بہرہ رکھتا ہو کہ جو بات ایمان کی بعد بڑے بڑے مقامات طے کرنے کے حاصل ہو اگر نہ ہو اُس کا
انکار کرے اور جبارین وارد ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض پیغمبروں کی طرف وحی بھیجی کہ میں
اپنا خلیل اُس شخص کو بنایا کرتا ہوں جو میرے ذکر میں سستی اور قصور نہ کرے اور سوا میرے
اور کوئی اُس کو فکر نہ توں میرے اوپر کسی چیز کو میری مخلوقات میں سے اختیار کرے اور اگر اُس کو
اگل میں جلاوین تو اگل کی سوزش سے درد نہ معلوم ہو اور اگر آرون سے چیرن تو اُس سے بھی تکلیف
محسوس نہ ہو پس جس شخص کی محبت اس درجے کو بھی نہ پہنچی ہو اُس کو محبت کے بعد کی کرامات اور کاشفات
کیسے معلوم ہونگے یہ کاشفات تو سب بعد محبت کے ہوتے ہیں اور محبت کمال ایمان کے بعد ہوتی ہے
اور ایمان کے مقامات اور اُس کے کم و بیش ہونے کے اختلاف کی کچھ شمار نہیں اور اسی وجہ سے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق کو فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اتنا ایمان دیا ہے کہ وہ اُن سب
لوگوں کے ایمان کی برابر ہے جو میری مٹ میں سے مجھے ایمان لائے ہیں اور مجھ کو ایمان دیا ہے وہ سب
اولاد آدم کے ایمان کی برابر ہے جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے
تین سو اخلاق ہیں جو شخص توحید کے ساتھ ایک خلق لے کر بھی اُس سے ملیگا وہ داخل جنت ہو گا حضرت
ابوبکرؓ نے پوچھا کہ یا حضرت مجھ میں بھی کوئی اُن اخلاق میں سے ہے آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر تجھ میں
سب کے سب ہیں اور اُن سب میں محبوب اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخاوت ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ترازو آسمان سے اُنکائی گئی اُس کے ایک
تلبہ میں مجھ کو رکھا اور ایک تلبہ میں میری مٹ کو رکھا میرا تلبہ بھاری ہوا اور ابو بکرؓ کو ایک تلبہ میں رکھا اور میری مٹ کو
لا کر ایک تلبہ میں رکھا ابو بکرؓ کا تلبہ جھکا رہا اور باوجود اُن سب امور کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کے
ساتھ سچے طرح کا استغراق تھا کہ آپ کے دل میں گنجائش خلعت کی دوسرے کے ساتھ نہ تھی اسی واسطے
فرمایا کہ اگر میں لوگوں میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکرؓ کو بناتا مگر میں اللہ تعالیٰ کا خلیل ہوں
خاتمہ کچھ کلمات متفرق متعلقہ محبت کے ذکر میں جنسے فائدہ ہو اگر تاہر

۱۱
ابو بکر صدیقؓ اور
بعد از نبیؐ خدیجانہ
من علی النبیؐ خدیجانہ
اور عائشہؓ نبیؐ

۱۲
اس حدیث کو پہلی نے
حدیث اُس میں ہے
عبدالرحمن اور بنیاد
حدیث عثمان بن
عقمان اسی سند سے

۱۳
نعمان دہلوی لکھا
گران روایتوں میں
سوال کرنا حضرت صدیقؓ کا
ادب آپ کا اور اندر کا
نہیں کہ حدیث غیبیہ

۱۴
تقریرات ابوالوامر
بہند فیض
۱۵
بخاری و مسلم حدیث
بیشمار لکڑی

[illegible]

اور پھر اشعار ایک اور شخص نے اسی باب میں کہے ہیں جنکا ترجمہ یہ ہے

ہر عجب گر کہے کوئی کہ حبیب آیا یاد
 یاد سے تیری مین مریا ہوں یہی اُکھتا ہوں
 آرزوؤں سے مرا جلیا تا اور شوق سے موت
 یاد و عشق سے گو مین نے پیے جامِ پیام
 خوب ہو سانسے گرا تا کہ ہو اسکا خیال

اور حضرت رابعہؓ نے یہ لے ایک۔ و زفر یا کھولی ہو جو ہمارے حبیب کا پتا بتا دے اُنکی خا و سر نے
کہا کہ ہمارا حبیب ہمارے ساتھ ہو مگر دنیا نے اُسے غلط دیکھ کر رکھا ہے۔ اور ابن جلد رکتے ہیں کہ فلاں تھا نے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ میں جب کسی بندے کے سر پر طبع ہوتا ہوں اور اس میں محبت دنیا
اور آخرت کی نہیں پاتا تو اُسکو اپنی محبت سے بھر دیتا ہوں اور اپنی حفاظت سے اُسکا کفیل
ہوتا ہوں۔ اور روایت ہے کہ حضرت سمنون رحم نے ایک روز محبت کے باب میں گفتگو کی اتنے میں
ایک یزید آپ کے سامنے اُتر اور زمین کو اپنی چو پخ سے گرد تار ہا یہاں تک کہ اُس میں سب سے خون لکھا
اور رک گیا۔ اور حضرت ابراہیم بن ادہم نے جناب باری میں عرض کیا کہ الہی تو جانتا ہے کہ تو نے جو اپنی
محبت سے مجھ پر کرام کیا ہے اور اپنے ذکر سے مجھ کو مانوس کیا ہے اور اپنی غفلت کی فکر کے لیے
مجھ کو مخصوص کر دیا تو اُسے مقابل جنت میرے نزدیک تجھ کے پر کی برابر بھی نہیں۔ اور حضرت
سری رحم فرماتے ہیں کہ جو شخص خداے تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ عیش کرتا ہے اور جو دنیا کی طرف
رغبت کرتا ہے وہ خفیف ہوتا ہے اور احمق وہ ہے جو صبح اور شام نکتی چیز میں سعی کرتا ہے اور عاقل
آدمی اپنے عیوب کا متلاشی رہتا ہے۔ اور حضرت رابعہ رحم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو بیوں قبول

نبی اللہ علیہ وسلم سے کسی محبت پر انھوں نے فرمایا کہ مجھ کو محبت تو آپ کے ساتھ بہت ہو کر خدا سے
 تعالیٰ کی محبت نے مجھ کو مخلوق کی محبت سے روک رکھا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے
 کسی نے پوچھا کہ اعمال میں سے افضل کون سا ہے آپ نے فرمایا کہ خدا سے راضی ہونا اور اُن کی محبت
 اور حضرت ابونیرید فرماتے ہیں کہ محبت نہ دنیا کی محبت کرتا ہوں نہ آخرت کی بلکہ اپنے مولا سے مولا ہی کی
 چاہتا ہوں۔ اور حضرت ثعلبی رحمہ کا قول ہے کہ محبت لذت میں مدہوشی اور تغلیم میں صبر کا نام ہے اور
 بعضوں نے کہا ہے کہ محبت اسکا نام ہے کہ اپنے آپ سے نشان مٹا دے یہاں تک کہ کوئی چیز ایسی باقی نہ ہو
 جسکا مال محبت اُسی کی طرف راجع ہو۔ اور بعضے کہتے ہیں کہ محبت یہ ہے کہ محبوب سے دلخوشی اور بشارت کے
 ساتھ ترویک ہو۔ اور خواص رحمہ فرماتے ہیں کہ محبت ارادوں کا مٹانا اور سب صفات و عبادات کا جلا کر رکھنا
 اور حضرت سہل سے جو محبت کا حال پوچھا گیا تو فرمایا کہ محبت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی اپنے بندہ کے
 دل کی قراؤ سمجھ لی تو اُس کو اپنے شاہدے کے لیے پھیر دیا اور بعضوں نے کہا ہے کہ محبت کا سوا علم
 چار مقاموں پر ہوتا ہے اول محبت دوم مہبت سوم حیا چہارم تعلیم اور ان چاروں میں افضل تعلیم
 اور محبت ہیں اس لیے کہ یہ دونوں اہل جنت کے ساتھ جنت میں باقی رہتے ہیں اور اُن کے سوا اور پھرین
 اُن سے علیحدہ ہو جاتی ہیں۔ اور ہر مہربان جہان رحمہ کہتے ہیں کہ مومن حیا اپنے رب کو پہچانتا ہے تو
 اُس سے محبت کرتا ہے اور حیا اُس سے محبت کرتا ہے تو اُس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور جب توجہ کا
 فرمایا ہوتا ہے تو دنیا کی طرف نظر خواہش سے ہینیں دیکھتا نہ آخرت کی طرف نظر کا ملی سے دیکھتا اور وہ اپنے
 جسم سے تو دنیا میں رہتا ہے اور روح سے آخرت میں۔ اور عبداللہ بن محمد رحمہ کہتے ہیں کہ میں نے
 ایک عابد عورت کو دیکھا کہ رورویہ کہہ رہی تھی اور اُن سوچے پر بارہی تھی بخدا کہ میں خدا سے اُن کے
 کے شوق میں اور اُس کی ملاقات کے اشتیاق میں زندگی سے تنگ آگئی ہوں بیان تک کہ اگر موت
 کہتی ہوتی تو میں اُس کو خرید لیتی راوی کہتے ہیں کہ میں نے اُس سے پوچھا کہ تجھ کو اپنے عمل پر اطمینان ہے
 اُس نے کہا کہ اطمینان تو نہیں مگر میں اُس سے محبت رکھتی ہوں اور اُس پر مجھ کو حسن ظن ہے تو کیا تم کو
 یہ خیال ہے کہ باوجود محبت کے وہ مجھ کو عذاب دیگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام
 وحی بھیجی کہ جو لوگ مجھے روگردان ہیں اگر اُن کو معلوم ہو جاوے کہ میں اُن کا کیا ستار رہتا ہوں
 اور اُن کے ساتھ نرمی بہتا ہوں اور اُن کے گناہ چھوڑنے کا مشتاق ہوں تو اُن کو میری طرف اتنا
 شوق ہو کہ اُن میں مر جاویں اور میری محبت سے اُن کے جوڑ بڑبھا ہو جاویں اور داؤد میری خواہش
 پر روگردانوں مسکے باب میں یہ کچھ ہے جو جو گستاخی طرف متوجہ ہیں اُن کے باب میں

کہ میں نے ایک شخص سے مدد چاہی کہ غزوہ میں میرے ساتھ ہوا تو نے کہا کہ میری لیے کچھ اجرت مقرر کرو تو ساتھ دون میں نے ویسا ہی کیا اور اس ماجرا کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا آپ نے فرمایا کہ او سکودنیا اور آخرت سے او سیدقدر ملا جو تو نے مقرر کر دیا تھا او بنی اسرائیل کے قصوں میں ہو کہ ایک شخص بالو کے ٹیلوں پر قحط کی حالت میں گذرا اور اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ بیت طعام بچتہ ہوتا تو میں لوگوں کو بانٹ دیتا اللہ تعالیٰ نے اونکے نبی پر وحی بھیجی کہ او شخص سے کہدو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا صدقہ قبول کیا اور تیری حسن نیت کا مشکور ہوا اور تجکو وہی ثواب دیا کہ اگر بالفرض اسقدر کھانا ہوتا اور تو او سکو بانٹ دیتا اور یہ بہت سی احادیث میں آیا ہو کہ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ وَلَوْ يَحْتَمِلُهَا كَتَبَتْ لَهُ حَسَنَةً اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ جس شخص کی نیت دینا ہو اللہ تعالیٰ او سکا اخلاص و سکی اطمینان کے سامنے کر دیتا ہو اور وہ ایسے وقت میں نیا سے وفات کرتا ہو کہ زیادہ رغبت دنیا کی او سکو ہوتی ہو اور جسکی نیت آخرت ہوتی ہو اللہ تعالیٰ او سکی غنا او سکے دل میں کر دیتا ہو اور او سکا سامان او سپر جمع کر دیتا ہو اور وہ دنیا میں نہ ابد تر ہو کر اوٹھتا ہو اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کا ذکر کیا جسکا خف میں زمین میں دھسنا جنگل میں ہو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا حضرت او نہیں وہ شخص مسمی ہو گا جو زبردستی یا اجرت کے سبب ہمراہ ہو آپ نے فرمایا کہ او نکا حشر اذکی میتوں پر ہو گا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ فرماتے تھے اِنَّمَا يَقْتُلُ الْمُقْتَلُونَ عَلَى الْبَيِّنَاتِ اور ایک حدیث میں ہے کہ جب دو صفیں ملتی ہیں تو فرشتے او تر کر خالق کو درجہ درجہ لکھتے ہیں کہ فلان شخص دنیا کے واسطے لڑتا ہو اور فلان حمیت کے لیے اور فلان تعصب کیو سطلے خبر دار کہ کیو یہ نہ کہو کہ خدا کی راہ میں شہید ہوا جو شخص کہ اس عرض سے اڑے کہ خدا کی راہ میں شہید ہو وہ خدا کی راہ میں ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا يَبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَأْمَاتٍ عَلَيْهِ اور احف بن قیس ابی بکرہ سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا اِذَا اتَّقَى الْمُسْلِمَانِ بَسْفَرِهِمَا قَاتِلًا قَاتِلًا فِي النَّارِ لوگون نے عرض کیا کہ ایک تو قاتل ہونے کی جت سے جاوے گا مقتول کا کیا باعث ہو آپ نے فرمایا کہ اسودہ سے کہ او نے دوسرے کے بازیکا ارادہ کیا تھا۔ اور حدیث ابی کھریرہ میں ہے کہ جو شخص کسی عورت سے کسی قدر مہر پر نکاح کرے او بیت او سکے ادا کی نہ کرتا ہو تو وہ زانی ہے اور جو شخص کچھ فرض لے اور او سکے لینے کی نیت نہو تو وہ چور اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص خدا کی راہ میں لڑے وہ شہید ہو گا و بکا تو قیامت کے دن

جس شخص کی نیت دنیا ہو وہ دنیا میں جاتا ہے جس کی نیت آخرت ہو وہ آخرت میں جاتا ہے جس کی نیت دنیا و آخرت ہو وہ دنیا و آخرت میں جاتا ہے جس کی نیت دنیا ہو وہ دنیا میں جاتا ہے جس کی نیت آخرت ہو وہ آخرت میں جاتا ہے جس کی نیت دنیا و آخرت ہو وہ دنیا و آخرت میں جاتا ہے

ایسے حال میں آویگا کہ او سکی خوشبو مشک سے بھی عمدہ ہوگی اور جو شخص غیر اللہ کے لیے خوشبو لگا دیکھا قیامت کے دن آوے گا اور او سکی بدبو مردار سے بھی زیادہ ہوگی ۔
 اور اگر نیت کے فضائل میں یہ ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سب اعمال میں افضل وہ ہے جو خدا و تعالیٰ نے فرض کیا ہے اور چننا اون اشیاء سے جو خدا و تعالیٰ نے حرام فرمائی ہیں اور درستی نیت کی اون امور میں ہے جو خدا و تعالیٰ کے پاس ہیں ۔ اور سالم بن عبد اللہ نے حضرت عمر بن عبد العزیز کو لکھا کہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے کیوں نیت کی مقدار پر ہوتی ہے جس کی نیت کامل ہوگی او سکے لیے خدا و تعالیٰ کی مدد بھی پوری ہوگی اور اگر نیت میں نقصان ہوگا تو وہ بھی اویس قدر ناقص ہوگی ۔ اور بعض کا بر سلف کا قول ہے کہ اکثر کام چھوٹے ہوتے ہیں او کم نیت بڑا کر دیتی ہے اور اکثر کام بڑے ہوتے ہیں نیت او کم چھوٹا کر دیتی ہے ۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص نیکو کار کہ او سکی نیت تقویٰ کی ہوتی ہو اگر او سکے تمام خدا دنیا میں متعلق ہو جاوے تو او سکی نیت کسی روز او سکو نیک نیت کی طرف ہدایتی اور جاہل کا حال اس کے خلاف ہے ۔ اور حضرت سفیان ثوری ہم فرماتے ہیں کہ پہلے لوگ نیت کو اس طرح سیکھا کرتے تھے جیسے تم عمل کو سیکھتے ہو ۔ اور بعض کا قول ہے کہ عمل سے پیشتر نیت عمل کی تلاش کرنی چاہیے اور جب تک خیر کی نیت نہ کرے جب تک خیر نہ ہو کہ اور کوئی طالب علم کے پاس پھر اکڑتا تھا او لکھتا تھا کہ کوئی شخص مجھ کو ایسا عمل بتائے کہ او سکے باعث میں ہمیشہ خدا و تعالیٰ کی بواسطے عامل رہوں اسلئے کہ مجھ کو ایچھا نہیں معلوم ہوتا کہ مجھ پر کوئی گھڑی رات اور دن ایسی گزری جس میں میں خدا کو واسطے عمل نہ کرتا ہوں او سکو علمائے کما تیرا مطلب تجھ کو حاصل ہے جس قدر کہ خیر کیا اگر وہ عمل خیر سے تھکے یا او سکو چھوڑے تو دل سے او سکے کرنے کا قصد کر اسلئے کہ جو عمل خیر کا قصد کرتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ گویا خیر کرتا ہے ۔ اور بعض کا بر سلف کا قول ہے کہ خدا و تعالیٰ کی نعمت تم پر شمار سے زیادہ ہے اور تمہارے گناہ تمہاری دہشت سے پوشیدہ ترین لیکن اگر صبح او شام کو توبہ کر لیا کرو تو جوچ کے گناہ بخش دیے جاویں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مردہ ہے او جس آنکھ کو جو سوڑے او قصد معصیت کرے او بیکناہی پر جاگے ۔ اور حضرت ابو ہریرہ ہم فرماتے ہیں کہ قیامت کو لوگ اپنی نیت کی مقدار پر اوٹھائے جاویں گے اور حضرت فضیل بن عیاض ہم جب یہ آیت پڑھتے وَلَئِنْ لَمْ تَنْکُحُوا حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْجَاهِدِیْنَ مِنْکُمْ وَاللَّهَ وَتَلْبُواْ اٰخْبَارَ کُمْ رَوْتُمْ اور اسکو مکر پر پڑھتے اور کہتے کہ الکی اگر تو ہمارا امتحان کرے گا تو ہم کو فیض اور سوا کرے گا اور حضرت حسن بصری ہم فرماتے ہیں کہ نیتوں ہی کے باعث جنتی جنت

نیت کی فضیلت میں
 نیت کی فضیلت میں
 نیت کی فضیلت میں
 نیت کی فضیلت میں

ہمیشہ رہنے اور دوزخی دوزخ میں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ تو ریت میں لکھا ہو کہ جس تل سے میری رضا مطلوب ہو وہ تھوڑا بھی بہت ہو اور جس سے میرا غم و غمہ اور وہ لگیا ہو گا وہ بہت بھی تھوڑا ہو اور بلال بن سعد ان کہ کہتے ہیں کہ بندہ مومن کا سا قول کہتا ہو مگر اللہ تعالیٰ اسکو اور اس کے قول کو نہیں چھوڑتا جب تک کہ اس کے عمل کو نہ دیکھے پس اگر عمل کرتا ہو تو اس کے دوزخ کو دیکھتا ہو اور اگر دوزخ بھی کرتا ہو تو یہ دیکھتا ہو کہ اس کی نیت کیا ہو پس اگر نیت درست ہوئی تو اس کے سب کام درست ہونگے۔ حال یہ کہ اعمال کی بنائیتیں ہیں عمل اپنے خیر ہونے میں نیت کا محتاج اور نیت خود اپنے آپ خیر ہو کسی مانع کی وجہ سے عمل ہو سکے

دوسرا بیان نیت کی حقیقت کا۔ جاننا چاہیے کہ نیت اور ارادہ اور قصد الفاظ متشابه ہیں جو ایک معنی کے وسط آتے ہیں اور وہ دل کی ایک حالت اور صفت ہو کہ علم عمل کے بیچ میں ہوتی ہو علم تو اس سے پہلے آتا ہو سو جب سے کہ اصل اور شرط اس حالت کی علم ہی ہوتا ہو اور عمل اس کے بعد ہوتا ہو بدین نظر کہ اس حالت کا ثمرہ اور فرع ہو کیونکہ یہ ظاہر ہو کہ ہر ایک کام معنی ہر ایک عمل اور سکون اختیار میں خیر و ن سے پورا ہوتا ہو علم اور ارادہ اور قدرت اس لیے کہ انسان جس خیر کو چاہتا ہو اس کا ارادہ نہیں کرتا پس اس کا جاتا ضروری ہو اور کام نہیں کرتا جب تک کہ ارادہ نہیں کرتا تو عمل کے لیے ارادہ کا ہونا ضروری ہو اور ارادے کے معنی یہ ہیں کہ دل کا باہر نکلنا ہو یا کسی طرف جو اس کے غم و غم میں اس کے مقصود کے موافق ہو خواہ ہو وقت ہو یا انجام کو اور چونکہ انسان کی شرط ہی طرح کی ہو کہ بعض امور اس کے موافق اور اس کی غرض کے مناسب ہوتے ہیں اور بعض مخالف تو ضرور ہوا کہ اسکو احتیاج مناسب موافق خیر کے اپنی طرف مہینے اور بری خیر کو اپنے نفس سے علیحدہ کرنے کی پوری اس لیے اس بات کی حاجت ہوئی کہ مضور مفید خیر و ن کو جاننے اور پہچاننے تاکہ مفید کو حاصل کرے اور مضر سے بچے مثلاً جو شخص غذا کو نہیں دیکھتا اور نہیں پہچانتا تو ممکن نہیں کہ غذا کھاوے اور جو شخص آگ کو نہیں دیکھتا اس سے بھاگ بھی نہیں سکتا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایسا و زحمت کو پہچان دیا اور اس کے لیے سبب بنا یعنی جو اس ظاہری اور باطنی اور اسے ہماری غرض نہیں پھر اگر غذا کو دیکھا اور جاننا کہ یہ موافق ہو تب بھی کھانے کے لیے یہ امر کافی نہیں جب تک کہ آدمی میں ملے غم و غم خواہش غذا پر نہایت کرنے کی نہ ہو کیونکہ بعض غذا دیکھتا بھی ہو اور جانتا ہو کہ یہ موافق ہو مگر غم و غم کے ہونے اور قوت محرکہ کے جتنا دھن سے اسکو کھانا نہیں دیکھ سکے اس لیے اللہ تعالیٰ نے میل غم و غم ارادہ پہچان دیا اور مراد ہماری اس سے یہی ہو کہ نفس میں ایک اشتیاق اول میں تو بہر رکھدی پھر یہ غم و غم اور ارادہ ہی کافی ہیں

چنانچہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پانچ آدمی کھانا دیکھتا بھی ہو اور اسکا تناول کرنا بھی چاہتا ہو مگر اپنے
 پانچ ہونے کی وجہ سے نہیں کھا سکتا پس اسوقت کے دفع کے لیے قدرت اور اعضا کے محرک
 پیدا کیے جسے تناول کامل ہو نہیں عضو بدون قدرت کے حرکت نہیں کرتا اور قدرت ارادہ کی
 منتظر رہتی ہے اور ارادہ علم و معرفت خواہ ظن و اعتقاد کا منتظر رہتا ہے یعنی اس بات کا دل میں ایسا
 پختہ ہو جاوے کہ وہ شے ہمارے موافق ہو جو بہ معرفت مصمم ہو جاتی ہے کہ فلان چیز غرضی کے موافق ہو
 اور اسکا کرنا ضرور ہے اور کوئی دوسرا مانع بھی نہ ہو تو ارادہ اٹھتا ہے اور رغبت ثابت ہوتی ہے اور
 جب ارادہ اٹھتا ہے تو قدرت اعضا کے حرکت دینے کو تیار ہو جاتی ہے مگر یہ کہ قدرت ارادہ کی
 تابع ہے اور ارادہ حکم اعتقاد کا خادم ہے تو نیت کی تعریف اس صورت میں یہ ہوتی کہ وہ ایک صفت متو
 اعتقاد اور قدرت کے درمیان میں ہو یعنی ارادہ اور نفس کا ابھرنا رغبت اور میل کے حکم سے
 ایسی چیز کی طرف جو اسکی غرض کے موافق حال میں یا حال میں ہو پس اول محرک تو غرض مطلوب ہوتی ہے اور
 باعث اسی کو کہتے ہیں اور یہی غرض بھانسنے والی نیت کیا ہوا مقصد ہے اور ابھرنا قصد و نیت ہے اور
 قدرت کا ہاتھ پالون وغیرہ کو ہلانے پر مگر انجانہ کہ برائے نیت ہونا قدرت کا عمل کے لیے کبھی ایک ہی
 باعث سے ہوتا ہے کبھی دو باعثوں سے جو ایک ہی فعل میں اکٹھے ہو جاتے ہیں وارن دونوں بھی
 کبھی یہ صورت ہوتی ہے کہ ہر واحد قدرت کے برائے نیت کرنے پر قادر ہوتا ہے اور کبھی قاصر کچھ دونوں اجتماع
 دوسرے باعث کے کافی نہیں ہوتا اور کبھی ایک کافی تو ہوتا ہے مگر دوسرے باعث اسکا معاون و مددگار
 ہو جاتا ہے گو اکیلا خود مستقل نہیں ہوتا تو اسی لیے ان چاروں اقسام کے لیے جدا جدا نام اور مثالیں پہنی
 چاہئیں پہلی قسم یہ ہے کہ باعث صرف اکیلا ایک ہی ہو مثلاً اگر آدمی پر کوئی درندہ حملہ کرے تو
 جیسے ہی وہ سگو دیکھ لگا فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوگا اس صورت میں اسکا محرک بجز بھانسنے کی غرض کے
 اور کوئی نہیں اس لیے کہ جب اسے ذمہ کو دیکھا اور اسکو اپنے نفس کے لیے مضر مانا اسی وقت اسکا
 نفس بھانسنے پر رغبت ہوا اور اسی رغبت کے بموجب قدرت بھی کام کرنے لگی اسی صورت میں یہ
 کہا جاتا ہے کہ نیت اس شخص کی ذمہ سے بھانسنے ہی کی ہے کھڑے ہونے سے اور کچھ مطلب نہیں
 ایسی نیت کو نیت خالص کہتے ہیں اور اس نیت کے مقصد کے موافق عمل کرنے کو خلاص کہتے ہیں
 یعنی اگر بھانا غرض باعث کے دیکھا جاوے تو اس عمل کو خلاص کہنا چاہیے جسکے معنی ہیں
 کہ غیر کی مشارکت اور خلط سے خالص ہو دوسری قسم یہ ہے کہ عمل کے لیے دو باعث جمع ہوں
 اور ان میں سے ہر ایک تنہا بھی قدرت کے محرک ہونے کے لیے مستقل ہو سکی مثال محسوسات میں یہ ہے کہ

و آدمی ملکر ایک بھاری بوجھ اتنے زور سے اٹھائیں کہ اگر تنہا بھی اتنا زور ہوتا تو کافی تھا اور ہماری غرض کے بموجب یہ مثال ہو کہ آدمی سے اسکا کوئی فقیر رشتہ دار کچھ حاجت کی درخواست کرے اور وہ اسکو پورا کر دے اور اس کے فقر اور قربت دونوں کا لحاظ کرے اور اس بات کو جانے کہ اگر یہ فقیر نہوتا تب بھی میں صرف قربت کے باعث اسکی حاجت پوری کر دیتا یا قربت نہوتی تو فقیر ہی کی وجہ سے حاجت روائی کرتا اور دل میں اس بات کا شہہ نفس سے یقین ہو کہ اگر کوئی رشتہ دار غنی درخواست کرے تو اسکی قضاے حاجت میں رغبت کر گیا یا ولی فقیر اجنبی سوال کرے تب بھی رغبت ہوگا۔ اسی طرح جس شخص کو طبیب نے حکم ترک غذا کا دیا ہو اور اسی اثنا میں عرفہ کا دن آجائے اور وہ روزہ رکھ لے اور جانے کہ اگر عرفہ نہوتا تو پیرہیز کی وجہ سے غذا ترک کر دیتا اور پیرہیز نہوتا تو اب کی خاطر کھانا نہ کھاتا اور اب دونوں جمع ہو گئے اور اسنے عمل کیا اور دوسرا باعث پہلے باعث کا رفیق ہوا تو اس دوسرے باعث کا نام تم رفیق کہتے ہیں یعنی دونوں باعث ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور تیسری قسم یہ ہو کہ دونوں باعثوں میں سے تنہائی کی صورت میں کوئی بھی مافیہ ہو مگر دونوں ملکر باعث حرکت قدرت کے ہوئے ہوں محسوسات میں اسکی مثال یہ ہو کہ دو کمزور ملکر کسی پیر کو اٹھائیں کہ جدا جدا ان سے نہ اٹھ سکتی ہو اور ہمارے مطلب کی مثال یہ ہو کہ کسی آدمی کا رشتہ دار آدمی اس کے پاس آوے اور ایک روپیہ مانگے تو اسکو نہ دے اور اجنبی فقیر آکر مانگے تو اسکو بھی نہ دے لیکن اگر تیسری مفلس مانگنے آوے تو اسکو دیدے اس صورت میں اس کے ارادے کا باعث دونوں باعث یعنی قربت و فقر کے ملنے سے ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص لوگوں کے سامنے ثواب کے لیے اور تنہائی غرض سے عمدہ دیوے اور اسی طرح ہو کہ اگر صرف قصد ثواب ہی ہوتا اور سائل تنہائی میں ملتا تو دینے پر آمادہ نہوتا صرف غرض تنہا ہوتی اور مانگنے والا ایسا فاسق ہوتا کہ اس کے دینے میں ثواب نہوتو نہ دیتا اور جب دونوں باتیں جمع ہو گئیں تو ملکر دل کو حرکت دی اس قسم کے باعث کا نام ہم شریک کہتے ہیں۔ اور چوتھی قسم یہ ہو کہ دونوں باعثوں میں سے ایک تو ایسا ہو کہ اگر تنہا ہو تو کارگر ہو جاوے اور دوسرا ایسا ہو کہ جب پہلے کے ساتھ نہاتا ہو تو کچھ نہ کچھ مدد اور سہولت کر دیتا ہو اسکی مثال محسوس چیزوں میں یہ ہو کہ کوئی شخص زبردست کچھ بوجھ اٹھاتا ہو اور اسکو کوئی کمزور بھی سہارا دیدے ہر چند قوی آدمی خود اسکو اٹھا سکتا تھا اور ضعیف سے ممکن نہ تھا کہ اٹھا سکے مگر تاہم کچھ آسانی اٹھانے پر ہوجاتی ہو اور ہماری مراد کے موافق یہ مثال ہو کہ مثلاً کوئی شخص کسی وظیفہ یا مسدودہ کا حامی ہو اور اتفاق سے وظیفہ یا صدقہ کے وقت کچھ لوگ آگئے تو ان کے دیکھنے کے باعث

اُس پر وہ عمل سنان ہو گیا اور اپنے نفس سے اس بات کو جانتا ہو کہ اگر تمنا ہو تا بہت بھی اپنے عمل سے نیت نہ کرتا اور اگر طاعت کا خیال نہ ہوتا تو صرف ریاضی تھی جس سے وہ عمل سرزد ہو تا پس اس طرح کی نیت میں کسی قدر خللا ہو جاتا ہے یہی قسم کے باعث کو معین کہتے ہیں حال یہ کہ دوسرا باعث یا رفیق ہوتا ہو یا شریک یا معین و این سب کا حکم خلاص کی فصل میں لکھینگے بیان مقصودیت کے قسم کے بیان سے یہ واسطے کہ عمل تابع نیت کا ہوتا ہو اور اسی سے حکم حاصل کرتا ہو پہلے ارشاد ہوا
 اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ اور ظاہر ہو کہ تابع کا خود کچھ حکم نہیں ہوتا ہو حکم متبوع ہی کا رکھتا ہو
 تفسیر بیان اس حدیث کے بعد کیا بیان میں نیت المؤمنین خیر من عملہا یعنی ایماندار کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہو حدیث میں جو وارد ہو تو اس کی وجہ ہو اور اس سے کیا مراد ہو۔ بعض شخصوں کو یہ خیال ہو کہ نیت کی ترجیح کا باعث یہ ہو کہ نیت ایک پوشیدہ چیز ہو خدا ہی تعالیٰ آپ کو فی الواقع نہیں ہوتا اور عمل ظاہر ہو اور پوشیدہ عمل کو فضیلت ہو اگر تیری ہر نیت کو بھی ترجیح دی پس ہر چہ اپنی بات درست ہو کہ پوشیدہ عمل کو فضیلت ہو اگر تیری ہو مگر یہاں ہر آدمی میں اس سے یہ لازم آتا ہو کہ اگر آدمی نیت کرے کہ خدا ہی تعالیٰ کا ذکر اپنے دل سے کرے یا مسلمانوں کو کام میں فکر کرے تو نیت تفکر کی خود تفکر سے بہتر ہو۔ اور بھی یہ گمان ہوتا ہو کہ ترجیح نیت کی وجہ ہو کہ نیت تو ختام عمل تک تھی ہو اور اعمال میں وہ نہیں ہوتا اور یہ وجہ بھی ضعیف ہو پہلے کہ اس سے یہ لازم آتا ہو کہ عمل کثیر عمل قلیل کی نسبت کہ بہتر ہو علاوہ ازیں یہ ضرور نہیں کہ نیت کو دوام ہو اگر سے پہلے کہ نیت اعمال نماز کی بھی صرف چند گنتی کے لحاظ تک ہو اگر تیری ہو اور اعمال ترک ہا کر تے ہیں اور عموم حدیث سے یہ پایا جاتا ہو کہ نیت کو عمل پر ترجیح ہو۔ اور بعض یہ تقریر کرتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں کہ اگر نیت صرف ہو تو وہ محض عمل بدون نیت سے بہتر ہو چہ یہ تو ہو کہ عمل بدون نیت سے نیت اچھی ہو مگر یہ مراد نہیں ہو سکتی پہلے کہ عمل بدون نیت یا غفلت کے ساتھ میں کچھ بھی نہیں اور نیت اگر عمل سے تنہا ہو تو وہ بالکل خیر ہو اور ترجیح نہیں شیا میں ہونی چاہیے جو اصل خیر میں مشترک ہوں بلکہ مراد یہ ہو کہ جو طاعت کہ نیت و عمل سے مرکب ہو اور نیت بھی من جماعت نیت ہو اور عمل بھی تو ساری طاعت میں سے نیت بہ نسبت عمل کے بہتر ہو یعنی نیت و عمل ہر چہ دونوں مقصود میں تاثیر رکھتے ہیں مگر نیت کی تاثیر عمل کی نسبت کہ بہت ہوتی ہو پس حدیث مذکور کے معنی یہ ہوے کہ نیت مومن کی منجاء اس کی طاعت کے ہیں عمل سے بہتر ہو جو وہ بھی منجاء اس کی طاعت کے ہو اور غرض یہ ہو کہ بندے کو نیت میں بھی اختیار ہو اور عمل میں بھی ہو پہلے کہ دونوں عمل ہیں

اح
 اعمال نیتوں
 ہی سے ہیں
 پر ہر آدمی میں
 ح
 طرائف
 برائی
 سبب
 بن
 ضعیف

مگر بہتر نصیحت ہی کو کہی تو معنی اس حدیث کے ہوے اب باقی رہا یہ کہ عمل سے اسکے بہتر اور افضل بنو کی کیا امید ہے
تو اسکو وہی سمجھے گا جو دین کے مقصود اور اس کے طریق کو سمجھتا ہو اور عبادتاً ہو کہ طریق کی تائید
مقصود کے پہنچانے میں کس طرح ہوتی ہے اور بعض اشدرون کو بعض پر قیاس کہتے تاکہ معلوم ہووے کہ
مقصود کے لحاظ سے فلاں اثر کہہ انفعیلت ہی مثلاً جو شخص کہے کہ روٹی میوے کی نسبت کہ بہتر ہے تو
اسکی مراد یہ ہو کہ روٹی بلحاظ مقصود کے یعنی قوت اور غذا ہونے کے بہتر ہو اور اس بات کو وہی سمجھے گا جو
یہ سمجھے کہ غذا کسی مطلب خاص کے لیے ہو جسکو صحت اور بقا کہتے ہیں اور غذائیں تاثیرات مختلف ہوتی ہیں
لیکن ہیں اور انکی تاثیرات کو بھی ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے معلوم کر لے کہ اصل مقصود کس طریق سے
اور طاعات پر جو غور کیا جاتا ہو تو یہ بھی دلون کی غذائیں ہیں اور ان سے مقصود دلون کی شفا اور بقا اور
آخرت میں سلامت دہنا اور سعادت اخروی سے بہرہ ور ہونا اور خدا کی تعالیٰ کے دیدار سے لذت پائی ہو
غرض کہ مقصود لذت سعادت تقارر ہے فقط اور اس سعادت سے لذت یاب وہی ہوگا جو خدا کی تعالیٰ کا
عارف اور محب ہو کہ مرے اور اس سے محبت وہی کرے گا جو اسکو جانیکا اور اس سے انس و سیکہ ہوگا
جو زیادہ تر اسکا ذکر کرے پس اس دوام ذکر سے حاصل ہوتا ہو اور معرفت دوام فکر سے اور محبت معرفت
کی تابع ہوتی ہو اور قلب دوام ذکر اور فکر کے لیے فارغ نہیں ہوتا مگر اس طرح کہ دنیاوی مشغولوں سے فارغ ہو اور
اشغال دنیاوی سے فراغت جب ہوتی ہو جبکہ دل سے دنیا کے شہوات علیحدہ ہو جاوےں یہاں تک کہ خبر کی
طرف مائل اور رغبت ہو جائے اور شر سے نفرت اور بغض کرے اور خیر اور طاعات کی طرف میل اور سوقت
پیدا ہوتا ہو کہ جان لیوے کے سعادت اخروی انھیں خبروں سے وابستہ ہو جیسے کہ عاقل فیصد اور کچھو کچھ
جب پائل ہوتا ہو کہ جان لیتا ہو کہ میری سلامتی اس میں ہو اور جب اصل معرفت سے حاصل ہو جاتا ہے تو وہ
عمل سے قوی ہو جاتا ہے یعنی اگر مقتضای میل کے موجب عمل پر مہم آفت گنجائی ہو تو عمل کو تقویت بخاتی
اس لیے کہ وہ اظہت ایسے اعمال پر کرنی قائم مقام غذا اور قوت کے صفات قلبی کے لیے ہو اگر تہی ہو جس
صفت قلبی زہد پر کڑ جاتی ہے اور خوب جم جاتی ہے مثلاً جو شخص طلب علم یا راست کی طرف مائل ہو تو شریعت میں
اسکا میل ضعیف ہوتا ہو مگر جب مقتضای میل کے موجب علم میں مشغول ہوتا ہو خواہ حصول یا ست کہے
تہذیب یا ان عمل میں لانا ہو تو وہ میل واضح ہو جاتا ہو حتیٰ کہ اس سے علیحدہ ہونا اسکو بے شکل پڑ جاتا ہو اور اگر میل
کے خلاف کرتا ہے تو اسکو ضعف ہو جاتا ہو اور اکثر ہوتا بھی رہتا ہے یا جو شخص کہ کسی خوبصورت کو دیکھتا ہو
تو اسکو رغبت کچھ ضعیف ہوتی ہے پھر اگر اس کے مقتضای میل کے موجب ہمیشہ پاس میں لانا اور دیکھنا اور بہرہ
ہونا اور ملنا اختیار کرے تو وہی رغبت اتنی قوی ہو جاوے گی کہ انجام کو کلام اپنے اختیار سے نکل جاوے گا

برعلوہ نہیں ہو سکیگا لیکن ابتدا ہی میں اگر نفس کو علم نہ رہے گا اور مقتضائے میل کے بموجب عمل نہ کرے گا تو یہ اس کا گناہ نہ ہو گا کہ تو یا نہ مل کی غذا سونٹ کر دے تو بجز اس کے کہ دو میل ضعیف اور شکستہ ہو کر نیت و نالود ہو جاوے اور کیا ہو گا اسی طرح سب صفات کا حال ہے۔ اور خیرات اور طاعات سب کے سب اس لیے ہیں کہ اُن سے اثرات مطلوب ہوتی ہیں اور شر و سب کے سب سے دنیا مراد ہوتی ہے اور نفس کا میل خیرات اخروی کی طرف اور کسکا پھنا وینوی خیرات سے بھی دل کو زکرا اور فکر کے لیے فارغ کر دیتا ہے اور یہ نیت جب ہوتا ہے جبکہ اعمال طاعات پر موافقت ہو اور جوارح سے معاصی کا ترک لازم کر لیا جاوے اس لیے کہ اعضا سے ظاہری اور دل میں ایک علاقہ ہے جس سے کہ ایک کا اثر دوسرے پر پہنچتا ہے مثلاً اگر کسی عضو میں زخم لگتا ہے تو اُس سے دل میں درد ہوتا ہے اور دل جب کسی غریزے میں مرنے سے رنجیدہ ہوتا ہے یا کسی امر خوفناک سے غمگین ہوتا ہے تو اعضا پر اسکا اثر ظاہر ہوتا ہے کہ کہیں بدن کا پتلا ہے کہیں رنگ بدل جاتا ہے فرق اتنا ہے کہ دل اصل ہے گویا کہ امیر یا حاکم ہے اور اعضا مثل خادم اور رعیت کے ہیں انھیں کی خدمت کی حبت سے دل کی صفات نیت ہو جاتے ہیں غرض کہ دل مقصود ہے اور اعضا آلات ہیں جسے مقصود تک رسانی ہے اسی واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةً اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ لِلْاَسَاسِ اِنَّ الْجَسَدَ اور فرمایا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی فی والدی عیۃ اعی سے مراد آب کی قلب ہے اور اندر تعالٰی ارشاد فرماتا ہے لَنْ يَنْتَظِرَ اللّٰهُ مِمَّا لَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ فِتْنَةً لَّكِنْ تَتَذَكَّرُوْنَ اَلَمْ تَقْوُوْا قُلُوْبَ كِي صفت ہے اسی وجہ سے بالفرض واجب ہے کہ قلب کے اعمال مطلقاً حرکات اعضا کی نسبت کرنا افضل ہو نہ پھر یہ ضرور ہے کہ اُن سب میں سے نیت افضل ہو واسطے کہ نیت دل کے بل کرنے کو خیر کی طرف اور ارادہ خیر کو نیت میں اور اعمال جوارح سے ہماری غرض یہ ہے کہ جن سے دل ارادہ خیر کا عادی ہو اور میل خیر اُس میں بخت ہو جاوے تاکہ شہوت دنیا سے فارغ ہو کر ذکر اور فکر پر چلے پڑے تو ظاہر ہے کہ اعمال میں بہتری اسی غرض کے لحاظ سے ہوگی اور نیت میں چونکہ نفس مقصود حاصل ہے لہذا لجام مقصود اسی کو فضیلت ہونی چاہیے جیسے معدے میں اگر درد ہو تو ایک علاج تو یہ کرنے ہیں کہ اوپر سے لیپ کر دین اور ایک یہ کہ ایسی دوا ملاوین جو معدے میں پہنچے پس دوا کا مینا بہ نسبت لیپ کے بہتر ہو گا اس لیے کہ اُس سے بھی مقصود یہی ہے کہ اگر معدے میں پہنچے تو جو چیز خود معدے ہی سے ملے رہے وہ بہتر اور نافع تر ہوگی اسی طرح سب طاعات کی تاثیر کو سمجھنا چاہیے اس لیے کہ اُن سے مطلوب دلوں کے تغیر اور اُن کے صفات کی تبدیل ہے نہ کہ اعضا کی خوبی مثلاً سجدہ کرنے سے یہ غرض نہیں کہ پیشانی کا رکھنا زمین پر ہے بلکہ اُس سے مراد یہ ہے کہ عادت تواضع کی جو صفت قلبی ہے مضبوط ہو جاوے یعنی جو شخص اپنے

بہرہ منہ میں ہو سکیگا لیکن ابتدا ہی میں اگر نفس کو علم نہ رہے گا اور مقتضائے میل کے بموجب عمل نہ کرے گا تو یہ اس کا گناہ نہ ہو گا کہ تو یا نہ مل کی غذا سونٹ کر دے تو بجز اس کے کہ دو میل ضعیف اور شکستہ ہو کر نیت و نالود ہو جاوے اور کیا ہو گا اسی طرح سب صفات کا حال ہے۔ اور خیرات اور طاعات سب کے سب اس لیے ہیں کہ اُن سے اثرات مطلوب ہوتی ہیں اور شر و سب کے سب سے دنیا مراد ہوتی ہے اور نفس کا میل خیرات اخروی کی طرف اور کسکا پھنا وینوی خیرات سے بھی دل کو زکرا اور فکر کے لیے فارغ کر دیتا ہے اور یہ نیت جب ہوتا ہے جبکہ اعمال طاعات پر موافقت ہو اور جوارح سے معاصی کا ترک لازم کر لیا جاوے اس لیے کہ اعضا سے ظاہری اور دل میں ایک علاقہ ہے جس سے کہ ایک کا اثر دوسرے پر پہنچتا ہے مثلاً اگر کسی عضو میں زخم لگتا ہے تو اُس سے دل میں درد ہوتا ہے اور دل جب کسی غریزے میں مرنے سے رنجیدہ ہوتا ہے یا کسی امر خوفناک سے غمگین ہوتا ہے تو اعضا پر اسکا اثر ظاہر ہوتا ہے کہ کہیں بدن کا پتلا ہے کہیں رنگ بدل جاتا ہے فرق اتنا ہے کہ دل اصل ہے گویا کہ امیر یا حاکم ہے اور اعضا مثل خادم اور رعیت کے ہیں انھیں کی خدمت کی حبت سے دل کی صفات نیت ہو جاتے ہیں غرض کہ دل مقصود ہے اور اعضا آلات ہیں جسے مقصود تک رسانی ہے اسی واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةً اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ لِلْاَسَاسِ اِنَّ الْجَسَدَ اور فرمایا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی فی والدی عیۃ اعی سے مراد آب کی قلب ہے اور اندر تعالٰی ارشاد فرماتا ہے لَنْ يَنْتَظِرَ اللّٰهُ مِمَّا لَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ فِتْنَةً لَّكِنْ تَتَذَكَّرُوْنَ اَلَمْ تَقْوُوْا قُلُوْبَ كِي صفت ہے اسی وجہ سے بالفرض واجب ہے کہ قلب کے اعمال مطلقاً حرکات اعضا کی نسبت کرنا افضل ہو نہ پھر یہ ضرور ہے کہ اُن سب میں سے نیت افضل ہو واسطے کہ نیت دل کے بل کرنے کو خیر کی طرف اور ارادہ خیر کو نیت میں اور اعمال جوارح سے ہماری غرض یہ ہے کہ جن سے دل ارادہ خیر کا عادی ہو اور میل خیر اُس میں بخت ہو جاوے تاکہ شہوت دنیا سے فارغ ہو کر ذکر اور فکر پر چلے پڑے تو ظاہر ہے کہ اعمال میں بہتری اسی غرض کے لحاظ سے ہوگی اور نیت میں چونکہ نفس مقصود حاصل ہے لہذا لجام مقصود اسی کو فضیلت ہونی چاہیے جیسے معدے میں اگر درد ہو تو ایک علاج تو یہ کرنے ہیں کہ اوپر سے لیپ کر دین اور ایک یہ کہ ایسی دوا ملاوین جو معدے میں پہنچے پس دوا کا مینا بہ نسبت لیپ کے بہتر ہو گا اس لیے کہ اُس سے بھی مقصود یہی ہے کہ اگر معدے میں پہنچے تو جو چیز خود معدے ہی سے ملے رہے وہ بہتر اور نافع تر ہوگی اسی طرح سب طاعات کی تاثیر کو سمجھنا چاہیے اس لیے کہ اُن سے مطلوب دلوں کے تغیر اور اُن کے صفات کی تبدیل ہے نہ کہ اعضا کی خوبی مثلاً سجدہ کرنے سے یہ غرض نہیں کہ پیشانی کا رکھنا زمین پر ہے بلکہ اُس سے مراد یہ ہے کہ عادت تواضع کی جو صفت قلبی ہے مضبوط ہو جاوے یعنی جو شخص اپنے

نفس میں تواضع پاتا ہو تو جب اپنے اعضا سے اُس پر مدد چاہیگا اور انہی شکل تواضع کی بنا دیکھا تو اُنکی تواضع بخت ہو جائیگی اور جو شخص اپنے دل میں یتیم پر زورس پاتا ہو جب اُسکے سر پر ہاتھ پھیرے گا اور پس کرے گا تو وہ صفت دل میں بخت ہو جائیگی اور اسی صورتوں میں عمل بدون نیت ہرگز مفید نہیں نکلا کوئی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے مگر دل میں غافل ہو یا یہ گمان کرے کہ میں کبر سے پر ہاتھ پھیرتا ہوں تو ایسے عمل سے اعضا کی تاثیر دل میں کچھ بھی نہوگی اسی طرح جو شخص براہ غفلت سجدہ کرے اور اُسکا دل دنیا کی فکروں میں مشغول و متغرق ہو تو اُسکے زمین پریشانی رکھنے سے دل پر کچھ تاثیر نہیں ہوتی جس سے کہ تواضع بخت ہو طرح کے سجدے کا وجود اور عدم برابر ہو اور جس چیز کا وجود اور عدم بلحاظ فرض مطلوب کے برابر ہو اُسکو باطل بکار کہا کرتے ہیں اس سے نتیجہ نکلا کہ عبادت بدون نیت کے باطل ہے اور یہ اس صورت میں ہے کہ سجدہ غفلت سے کیا ہو پس جبکہ اُس سے قصد یا یا کسی شخص کی تعظیم کا کیا ہو تو اُسکا وجود و عدم ہی برابر نہوگے بلکہ ایک خرابی بھی بڑھ جائیگی یعنی جس صفت کی تاکید مطلوب تھی وہ تو نہوئی بلکہ جس صفت کا استقصا منظور تھا اُسکی تاکید ہوئی اور وہ صفت ربا کی ہے جو دنیا کی طرف میل کرنے میں داخل ہے۔ یہ وجہ ہر نیت کے بہتر ہونے کی عمل سے اور اسی سے معنی اس حدیث کے بھی سمجھ میں آتے ہیں **مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلْيَعْمَلْهَا كَيْتُ لَهَا حَسَنَةٌ** اس سے کہ دل کا قصد کرنا اُسکا خیر کی طرف مائل ہونا اور ہوائے نفسانی اور محبت دنیا سے منحرف ہونا ہے جو پرے سری کی خوبی ہے اور عمل سے پورا کرنے سے اُس خوبی کی تاکید ہو جاتی ہے مثلاً قربانی کے ذبح سے مقصود گوشت اور خون نہیں بلکہ یہ مراد ہے کہ دل محبت دنیا سے پھر جاوے اور خدا سے تعالیٰ کی رضا کو اپنے مطالب سے مقدم جان کر اُسکو خدا سے تعالیٰ کی راہ میں دے ڈالے اور یہ بات نیت اور بہت کے مصمم کرتے ہی حاصل ہو جاتی ہے جو کسی مانع کی حبت سے نوبت عمل کی نہ ہو نیچے خواجہ قزاق مجید خود شاہد ہیں **لَنْ يَنَالَ اللَّهُ شَيْئًا** **فَلَا يَمَانُفَادَ لِحَسَنٍ يَتَالَهُ التَّقْوَىٰ مَيْسَكًا** اور تقویٰ کا مقام احادیث کی رو سے دل پر اور اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کچھ لوگ مدینے میں ہیں اور جہاد میں ہمارے شریک ہیں اس واسطے کہ اُنکے دل نیت بخیر ہونے اور خدا سے تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے اور مال و جان کے خرچ کرنے اور شہادت کی غبت کرنے میں ایسی ہی تھے جیسے اُن لوگوں کے تھے جو جہاد کو نکلے تھے صرف بدن علیحدہ تھے کسی خاص مانع کی حبت سے شرکت بدنی نہوسکتی تھی اور ان معنوں سے سب احادیث جو ہم نے نیت کی فضیلت میں وارد کی ہیں سمجھ میں آجائیں تو اُنکو انہیں معنوں پر مطابق کر کے دیکھ لینا چاہیے تاکہ اسرار مشکف ہو جاوے

۱۰
 کہیں نہیں
 اور یہ کیا
 ہو سکتا ہے
 ایک نئی
 کھجی جی
 اور گڑھا
 ۱۱

ادب

چوتھے باب ان جو اعمال کہ نیت سے متعلق ہیں انکی تفصیل کے ذکر میں۔
 واضح ہو کہ اعمال اگرچہ بہت سے اقسام میں منقسم ہو سکتے ہیں یعنی کہہ سکتے ہیں کہ وہ فعل ہیں یا قول
 اور حرکت ہیں یا سکون اور حصول فائدہ کے لیے ہیں یا دفع ضرر کے لیے اور فکر کے ہیں یا ذکر کے
 اسطرح بہت سے ہوتے ہیں کہ انکا شمار بھی نہیں ہو سکتا مگر تاہم انکی تین قسمیں ہیں اول معاصی
 دوم طاعات سوم مناجات ان تینوں قسموں میں نیت کے باعث جو تغیر ہوتا ہے وہ مفصل لکھا جاتا ہے
 قسم اول معاصی کا حال تو یہ ہے کہ نیت کے باعث اس میں کچھ تغیر نہیں ہوتا پس اگر کوئی جاہل حدیث
 اَنَّا اَعْمَالُ بِالْاِثْمَاتِ سے یہ سمجھے کہ معصیت بسبب نیت کے طاعت ہو جاتی ہے تو یہ محض غلطی ہے
 مثلاً ایک شخص کے پاس غلط طر کے باعث کوئی شخص دوسرے کی غیبت کرے یا فقیر کو کسی دوسرے کا
 مال کھلائے یا مال حرام سے مدرسہ یا مسجد یا سرکاری نامے اوزمیت خیر کرے تو سب جہالت کی ہیں
 نیت کے باعث ان امور کا ظلم اور معصیت ہونا جاتا ہے کیونکہ ایسے شرع کے خلاف ہوتے
 خیر کی نیت کرنی دوسری برائی جیسی اگر دہشتہ ایسا کرے تو دشمن شرع ہو گا اور اگر نادانستی میں کرے گا
 تو جہالت کے باعث گناہگار ہو گا کیونکہ علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور خیرات کا خیر ہونا
 شرع ہی سے معلوم ہوتا ہے جو چیز شرع سے وہ خیر کیسے ہو سکتی ہے بلکہ اہل پیغمبر کہ شہوت مخفی اور ہو
 باطنی اس امر کو دل میں ڈال دیتے ہیں اسلئے کہ جب ل طلب جہاد اور لوگوں کے دل اپنی طرف کرنے کا
 اور خطوط نفسانی کا مائل ہوتا ہے تو جاہل آدمی پر شیطان کو خوب دغا کا بہانہ ملتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے
 حضرت سہیل رحم فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی کسی معصیت سے اتنی بڑھکر نہیں جتنی جہل کی
 معصیت ہے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت جہل سے بڑھکر بھی کوئی چیز آپکو معلوم ہے اور خون نے فرمایا کہ ان
 اپنی جہالت سے جاہل ہونا زیادہ سخت ہے اور واقع میں آپ کا قول درست ہوا اسلئے کہ جہل مرکب بالکل
 راہِ تعلیم کی بند کردیتا ہے مثلاً جو شخص جانتا ہو کہ مجھے علم ہے وہ کیوں سمجھے گا کہ میں نے سچ کہا ہے

انکس کہ نداند و بداند کہ بداند

و جہل مرکب ابداً بداند

اسطرح علم سے خدا تعالیٰ کی اطاعت کرنی سب طاعتوں سے افضل ہے اور علم کا علم سب علموں کی
 جڑ ہے جیسے کہ جہل کا جہل سب جہالتوں کی جڑ ہے تو جس شخص کو علم نافع اور ضرر کا حال معلوم ہو وہ انہیں
 علوم میں مشغول ہو گا جنہر لوگ جھکے ہوئے ہیں اور وہ علوم و احکامات ہیں جو انکے لیے دنیا کے وسیلہ ہیں
 اور ایسے ہی علوم میں مصروف ہونا مادہ جہالت اور معدن فساد عالم ہے۔ حال یہ کہ جو شخص جہالت کے
 باعث معصیت سے تمذیر کرے تو اسکا عذر جہالت نہیں سنا جاوے گا البتہ ایک صورت میں عذر دیا جاوے گا

اور عاصی کے لیے نہیں ہر اس لیے کہ طاعت تو نیت کے سبب سے معصیت بھی ہو جاتی ہے اور نیت ہی سے طاعت بھی رہتی ہے اور بیاہ کا بھی یہی حال ہے کہ نیت ہی سے معصیت و طاعت دونوں ہو سکتی ہے مگر معصیت کی عام طاعت نہیں ہو سکتی بلکہ نیت سے اس میں عکس تاثر ہے کہ جب معصیت میں عیش و منتیں مل جاتی ہیں تو اس کا وبال مد گناہ اور زیادہ ہو جاتا ہے چنانچہ اکابر بیان باب اتوبہ میں گذر اور دوسری قسم اعمال کی طاعت ہیں وہ دو باتوں میں نیت سے متعلق ہیں اول تو اصل صحت میں دوم ثواب کی زیادتی میں اصل تو اس طرح کہ عمل سے عبادت خدا کے نیت کرے اور کچھ نہ ہو یعنی اگر یا کی نیت کرے گا تو وہ عبادت معصیت ہو جائیگی اور ثواب کا زیادہ ہونا اس طرح کہ بہت سی نیتیں جن سات کی ایک عمل میں کرے تو جب ایک طاعت میں نیت چند خیرات کی کرے گا تو ہر ایک نیت پر ایک ثواب جدا جدا گناہ کیونکہ ہر نیت ایک حسنہ ہے اور ایک حسنہ پیچھے ہو جب حدیث شریف کے دس گنا ثواب مل سکتا ہے تو کوئی شخص مسجد میں بیٹھے اور اس بیٹھنے میں نیت سی نیتیں کرے ہر چند یہ ایک طاعت ہے مگر بہت سی نیتوں سے اتنی ہو سکتی ہے کہ اعمال تقیین کی فضیلت اس میں آ جاوے اور مقررین کے درجے کو اس کے باعث پہنچ جاوے پہلی نیت یہ ہے کہ یوں جانے کہ مسجد خدا کا گھر ہے اور جو اس میں آتا ہے اس کو خدا کی زیارت ہوتی ہے تو مسجد میں بیٹھنے سے زیارت اپنے پروردگار کی نیت کرے تاکہ وہ ثواب جس کا وعدہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے حاصل ہو چنانچہ آپ فرماتے ہیں مَنْ قَعَدَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَدْ زَارَ اللَّهَ تَعَالَى وَصَحَّ عَلَيْهِ ذِكْرُ الْمَلَكِ الْمُسَلِّمِ دُورِ یہ کہ ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کی نیت کرے تاکہ جب تک انتظار میں ہے نماز ہی کا ثواب ملے اور یہی مرد و عورت و اطفال جو قرآن مجید میں وارد ہے میرے کان اور نگاہ کار و کما اور اعضا کو حرکات اور ترددات سے محفوظ رکھ کر رہے بننا اس لیے کہ ہفتاف روزہ کے مثل باور بننے کا نام ہے اور وہ ایک قسم کی رہبانیت ہے اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رُحِبُّوا لِمَنْ قَعَدَ فِي الْمَسْجِدِ وَفِي الْمَسْجِدِ جو تھے ہمت کا مستقر کرنا خدا سے تعالیٰ پر اور فکر آخرت کے بعد کیا عجایب لہنا اور جو سخاں اس سے رکھو وہ میں ان کو دفع کرنا یا چون فراموشی کے لیے تنہا ہو جانا یا مرنے کا ذکر سننے کے لیے یا اٹھ کر یا د کے لیے ہو رہنا جیسے کہ حدیث شریف میں وارد ہے مَنْ قَعَدَ فِي الْمَسْجِدِ لَمْ يَكُنْ يَتَذَكَّرُ لِقَائِهِ كَانَتْ كَأَنَّهُ جَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى جسے قصد امر معروف اور نہی منکر کا کرنا اس لیے کہ مسجد میں یہ لوگ بھی ہوا کرتے ہیں جو نماز اچھی طرح پڑھیں یا ایسے حرکات کے مرکب ہوں جو ان کو جائز نہ ہوں تو مسجد میں بیٹھنے والا ان کو اچھی بات سکھاوے اور دین کی تہاہریت تاکہ جو امر خیر وہ اس سے سکھیں اس میں یہ بھی شریک ہوا اور خیرات اس کی زیادہ ہو جاوے سائون یہ کہ کسی بار اور دینی سے کچھ استفادہ کی نیت ہو کہ سب میں اگر دیندار خدا سے تعالیٰ کے محبوب

۱۔ جو شخص مسجد میں بیٹھے
۲۔ اسے نیت ملے گی
۳۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۴۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۵۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۶۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۷۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۸۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۹۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۱۰۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۱۱۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۱۲۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۱۳۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۱۴۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۱۵۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۱۶۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۱۷۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۱۸۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۱۹۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۲۰۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۲۱۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۲۲۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۲۳۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۲۴۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۲۵۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۲۶۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۲۷۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۲۸۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۲۹۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۳۰۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۳۱۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۳۲۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۳۳۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۳۴۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۳۵۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۳۶۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۳۷۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۳۸۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۳۹۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۴۰۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۴۱۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۴۲۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۴۳۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۴۴۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۴۵۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۴۶۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۴۷۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۴۸۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۴۹۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۵۰۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۵۱۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۵۲۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۵۳۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۵۴۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۵۵۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۵۶۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۵۷۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۵۸۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۵۹۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۶۰۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۶۱۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۶۲۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۶۳۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۶۴۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۶۵۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۶۶۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۶۷۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۶۸۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۶۹۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۷۰۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۷۱۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۷۲۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۷۳۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۷۴۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۷۵۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۷۶۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۷۷۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۷۸۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۷۹۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۸۰۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۸۱۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۸۲۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۸۳۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۸۴۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۸۵۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۸۶۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۸۷۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۸۸۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۸۹۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۹۰۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۹۱۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۹۲۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۹۳۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۹۴۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۹۵۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۹۶۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۹۷۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۹۸۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۹۹۔ اس کی اور نیتیں ملے گی
۱۰۰۔ اس کی اور نیتیں ملے گی

اور ہندو تعالیٰ کے باب میں دوسری کرنے والے موجود ہمارے ہیں اُن سے استفادہ ہونو ذخیرہ آخرت اور بہت ہی
آپس میں یہ کہ گناہوں کو خدا سے نکلنے کی شرم سے چھوڑ دے اور اس بات سے محترز رہے کہ گناہ ہندو تعالیٰ
کے ہیں وہ بات نہ کرے جو مقتضی تنہا حرمت ہو اور حضرت حسن بصری رح فرماتے ہیں کہ جو شخص
کثرت سے آمد و رفت مسجد کی رکنا ہو اللہ تعالیٰ اُسکو سات بانوں میں سے ایک عنایت فرما تا کہ وہ یا کوئی
بجائی ملتا ہو جس سے خدا سے تعالیٰ کے باب میں استفادہ ہو یا رحمت نازل ہوتی ہو یا علم عجیب یا ایک
کلمہ جو راہ راست بناوے یا کلمی بات سے چھڑاوے یا گناہوں کا چھوڑنا خدا سے نکلنے کے خوف سے
یا اسکی شرم سے پس بہت سی نیتیں کرنے کا یہ طور ہے اسی پر سب طاعات و سباحت کو قیاس کر لینا چاہیے
اس واسطے کہ کوئی طاعت ایسی نہیں جو محتمل بہت سی نیات کی ہو نہ وہ مومن کے دل میں انہیں سے
آسی قدر آتی ہیں جس قدر کہ وہ طلب خیر میں جدوجہد اور فکر کرتا ہو اسی اعمال سے ہوتے ہیں اور حسنات بلا
ہوتے ہیں سیر میں شتم مباحات میں انہیں بھی ایک یا کئی نیتیں اس قسم کی ہو سکتی ہیں جیسے کہ مباحات عمدہ
قرابت میں سے ہو جاوے اور اُسے بلند درجہ حاصل ہوں بڑا نقصان اُسکو ہو جو اتنے غافل ہو اور
جانوروں کی طرح ہو اور غفلت سے اُنکو بجا لاوے اور یہ بچا ہے کہ آدمی کسی خطرہ یا قدم و خطہ کو خیر سمجھے
اس لیے کہ قیامت کو ان سب کی پوچھ ہوگی کہ کیوں کیا تھا اور اس سے کیا نیت تھی یہ صورت اس
سباحت میں جو چین کرہٹ کا غلط نہوا اور اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حَلَالٌ فَهَذَا حَلَالٌ
وَحَرَامٌ فَهَذَا حَرَامٌ اور حضرت حاذب بن حبل کی حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اِنَّ الْبَعْدَ يَسْأَلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى عَنْ كَيْلِ عَيْنٍ وَفَعْنِ قَبَاتِ الْيَقِينَةِ بِأَضْيَعِهِ وَغَنِيَّتِهِ
تَعْلِيْقُ تَحْيِيهِ اور دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص خدا کے واسطے خوشبو لگاوے قیامت کو اسی طرح آوے گا
کہ اسکی خوشبو مشک سے بھی عمدہ ہوگی اور جو غیر اللہ کے واسطے خوشبو لگاوے وہ قیامت کو اسی طرح آوے گا
کہ اسکی بدبو دار کی بدبو سے بھی زیادہ ہوگی یہاں دیکھو کہ خوشبو لگانا سباحت ہے مگر نیت کا ہونا نہیں ضروری
آب اگر بوجھو کہ خوشبو لگانا نفس کے خلوتوں میں سے ہے وہ خدا کے واسطے کیسے ہو سکتی ہے تو اسکا جواب
یہ ہے کہ جو شخص عجب کو یا اور اوقات میں خوشبو لگاوے تو ہو سکتا ہے کہ اسکا مقصد صرف دنیاوی لذت سے
رحمت پائے کا ہو یا اظہار اپنے فخر کا اور مال کی کثرت کا ہو یا کہ ہر جسد کرین یا خلق کو دکھانا منظور ہو
نا کہ اُنکے دلوں میں اسکی جگہ ہو اور اسکا ذکر جب کرین تو کہیں کہ خوشبو پسند آدمی ہے خوشبو سے دلوں پر زیادہ
منظور ہو کہ غنی غورتوں کے دلوں میں محبوب ہو جاوے بشرطیکہ اُنکو دیکھا کرتا ہو اور وہ بہت سے امور
اسی طرح کے ہو سکتے ہیں اور ان سب سے خوشبو لگانا محبت ہو جاتی ہے اسی وجہ سے اسکی بدبو دار ہے

ایں کے طالبین
مسابیح اور علمین
غلاب و جلال و دود
میں گدڑی ۱۱ علی بند
قیامت کے روز میں

۱۲۔ اس کی سند محمد بنین سے ہے۔
 سے بھی سوال کیا جا چکا
 اور اپنے جانی کو بڑھوپہ
 اور انکی سے بھی کہہ دینے
 اپنا نام معمول کے سرحدار
 پوچھا جا چکا جانیان تک

بزرگ قیامت میں ہوئی مگر صرف پہلا قصد یعنی لذات دنیاوی سے راحت پائی البتہ معصیت سوال و سہم بھی ہوگا اور جس سے حساب کا جھگڑا ہوگا اور سکو عذاب ہوگا اور جو شخص کہ کوئی چیز دنیا کی مباحات میں سے کر لیا تو قیامت کو اس پر عذاب تو نہ ہوگا مگر اس قدر راحت آخرت کہ کر دی جاوے گی اور اگر تامل کر دو تو بڑے نقصان کی بات ہو کہ یہاں کے ایک مرفانی کے عوض میں وہ رحمت جاوہرانی کم ہو جائے۔ اور اچھی نیتیں خوشبو میں یہ ہیں کہ مثلاً اوس سے اتباع سنت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعہ کے روز نیت کرے اور خانہ خدا کی تعظیم کی نیت کرے کہ خدای تعالیٰ کی زیارت کو مسجد میں بے خوشبو نہ جانا چاہیے یا اپنے پاس المون کو راحت پہنچانے کی نیت کرے یا خود اپنے نفس سے بدبو دور کرنے کی نیت کرے کہ جو میرے پاس بیٹھے اسکو ایذا میری بدبو کی نہو یا یہ نیت کرے کہ بدبو کی صورت میں لوگ میری غیبت کرتے ہوں گے وہ غیبت سے باز رہیں اور میرے سبب سے خدای تعالیٰ کی معصیت نہ کریں اسلئے کہ جو شخص غیبت کا متعرض ہوتا ہے اور وہ اوس سے بچنے پر قادر ہو تو وہ اس معصیت شریک ہوا کرتا ہے خیالچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو لا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُوًّا لِّدِينِهِمْ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اشارہ ہو کہ شرک بھی شر ہو اور نیت اپنے دماغ کے علاج کی کرتے تاکہ خوشبو سے فہم و فہم کا زیادہ ہو اور امور دینی کا سمجھنا اور اومنین فکر کرنا آسان پڑے چنانچہ امام شافعی رحم فرماتے ہیں کہ جب کسی خوشبو اچھی ہوتی ہے اسکی عقل زیادہ ہوتی ہے غرض کہ سطحی نیتیں ایسی ہیں کہ جب آدمی کے دل پر تجارت آخرت اور طلب خیر غالب ہوتی ہے تو ایسی نیتیں کرنے سے عاجز نہیں ہو کر سکتا ہے اور جو نیتیں کہ اس کے دل پر آسائش دنیا ہی غالب ہو تو البتہ نیتیں اس کے دل میں نہیں آتیں اور اگر کوئی نیک بھی کرے جب بھی اسکا دل نہیں اور بھرتا کہ یہ نیتیں کرے اور اگر کوئی ان نیتوں میں سے کرتا بھی ہو تو صرف خطرے کے طور پر ہوتی ہیں کہ اسکو نیت نہیں کہہ سکتے اور مباحات بہت سے ہیں اور اومنین نیتوں کی شمار ممکن نہیں ہر ایک ہی مثال سے باقی کو قیاس کر لو۔ اور یہودیہ سے بعض عافیتیں مندرجہ ذیل کے ہوں کہ جو نیتیں مستحب معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز میں ایک نیت کر لیا کروں یہاں تک کہ کھانے اور پینے اور سونے اور باخانہ میں جانے اور دوسری چیزوں میں سب میں ایک نیت ہو اور یہ سب باتیں اوس قسم کی ہیں کہ انہیں نیت تقرب الی اللہ کی ہو سکتی ہو اس واسطے کہ جو چیز کہ سبب سبب باقی رہے اور مباحات بدنی سے دل کے فائز ہونے کا ہو وہ دین پر معین ہوتی ہو مثلاً جو کھانا کھانے سے نیت کرے کہ عبادت پر قوت ہو اور صحبت سے یہ نیت کرے کہ دین کی دستی اور اپنی اہلیہ کے دل کی خوشی اور توجہ و دلدادگی کی کہ میرے بعد خدای تعالیٰ کی عبادت کرے اور بہت محمدی اوس سے بڑے تو اس صورت میں

جس شخص نے نیت کی ہے وہ اس نیت سے نجات پائے گا اور جو شخص نے نیت نہیں کی ہے وہ اس نیت سے نجات نہیں پائے گا

اور نیت کی وجہ سے انسان کو جہنم سے بچا دیتا ہے اور جہنم سے بچا دینا اس کی نیت سے ہے اور جو شخص نے نیت نہیں کی ہے وہ جہنم میں جاوے گا

اور مجھ کا اور کہیگا کہ میرا معاملہ خدا ہی تعالیٰ کے سامنے ہو وہ کہیگا کہ بخدا میں جکبو نہیں جانتا وہ کہیگا کہ جانتا کیوں نہیں تو سنئے ایک نیت میری دیو ایمین سے لی تھی اور ایک دبا کا میرے کپڑے میں سے لیا تھا پس اس طرح کے اعتبار خالصین کے دل کے پندے کیے جیتے ہیں پس اگر تم کچھ عقل و درجہ رکھتے ہو اور مغالطہ کیا نہ ہو تو میں نہیں تو پڑھو حال کے گمان ہو اور اس سے پیشتر کہ جسے حساب میں بال کی کھا سکالی جلیے تھیں اپنے حرکات و سکنات کو سوج سمجھ کر جو حرکت کر دے پہلے سوج لو کہ کیوں کرتے ہو اور کیا نیت ہو اور اس کے باعث دنیا میں سے کیا لینگا اور آخرت میں سے کچھ جاتا رہیگا کہ نہیں پھر دل کے بھی نگران رہو کہ کسی کام کے ترک میں کیا نیت کرتا ہے کیونکہ کام کا چھوڑنا بھی ایک فعل ہے اور میں بھی نیت صحیح کا ہونا ضروری ایسا نہ کہ اور کا موجب کوئی ہوا ہی تھی ہو کہ سپر کا ہی نہیں ہوا کرتی اور ظاہر کی باتوں سے دھوکا مت کھاؤ اور اسکے باطن اور بھید پر غور کرتے رہو تا کہ حیطہ مغالطہ سے بچ جاؤ حضرت زکریا علیہ السلام کے حال میں لکھا ہو کہ کیسی دیوار کا رے کی اجرت پر بناتے تھے دیوار و اکونے آپ کو دور و میان لادین اور آپ کا دستور تھا کہ بدوں اپنی ہاتھ کی اجرت کے کھانا نہ کھاتے نہ جی جوتے آپ کھانے بیٹھے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے آپ نے اونکی تواضع نہ کی یہاں تک کہ سب کھا چکے لوگوں کو آپ سے تعجب ہوا ایسے کہ آپ سخی اور زراہ مشہور تھے اور یہ گمان کیا کہ بظاہر تواضع کر لیا بہتر تھا آپ نے فرمایا کہ میں کچھ لوگوں کی مزدوری کرتا ہوں اجراء بخون نے مجھے روٹی ایسے دی تھی کہ ان کا کام کر لو طاقت مجھ میں آجائے پس اگر تم بھی اس کھاؤ میں شریک ہوتے تو نہ تمہارا پیٹ بھرنا میرا اور میں اونکو کام میں ضعیف رہتا تو دیکھو کہ عامل آدمی نور خدا سے اس طرح باطن کو دیکھا کرتا ہے یعنی کام میں سستی ہونی فوج کا نقصان ہو اور تواضع کھانے کی نہ کرنی عقل کا نقصان ہو فرائض کے ہوتے ہوئے فوافل کی کچھ پیچھے نہیں اور بعض کا بہتے روایت ہو کہ میں حضرت سفیان ثوری رحم کی خدمت میں گیا اور وقت آپ کھانا کھاتے تھے مجھے کلام بھی نہ کی یہاں تک کہ اپنی انگلیاں چابین پھر فرمایا کہ اگر میں یہ کھانا توں نہ لیتا تو مجھے اچھا معلوم ہوتا کہ تم بھی اس میں سے کھاتے۔ اور حضرت سفیان ہی کا قول ہو کہ جو شخص کسی دوسرے کو اپنے کھانے میں شریک ہونے کو کہے اور اسکو کھانے کی رغبت نہ تو اگر اس کے کہنے سے دوسرا کھا لیا تب تو اس پر دو گناہ ہونگے اور اگر نہ کھا دیا تو ایک ہی گناہ رہیگا یعنی ایک گناہ کہ تہ نفاق ہو کہ باطن میں شریک نہیں چاہتا تو اضع ظاہر ہی کوتاہی اور دوسرا یہ جو کہ اپنے بھائی مسلمان کو ایسی بات پہنچانے کو کہ اگر وہ جان لے تو براہ جانے پس آدمی کو چاہیے کہ اپنے سب اعمال میں اس طرح نیت کا تحسین کیا کرے جس کام کو کرے بدوں نیت نہ کرے اور اگر نیت اور سوت نہ تو تو بھٹ

کرے اس لیے کہ فیتے اپنے اختیار میں نہیں کہ جب چاہے موجد ہو جاوے

یا سچو ان بیان اس باب میں کہ نیت اختیار میں نہیں ہوتی یہ واضح ہو کہ جاہل آدمی جب نیت کی غلطی نہ کرتا تو اس قول نبوی کو مستحکم کہ اَمَّا کَلَامُکُمْ بِالْاِیْثَاقِ تو اپنے سب کاموں کے شروع میں دل میں کہا کرتا ہو کہ نیت کرتا ہوں خدا کے واسطے پڑ جانے کی یا تجارت کی یا کھانہ کی وغیرہ اور گمان کرتا ہو کہ نیت ہو گئی حالانکہ یہ بات تو حدیث نفس ہے یا زبان کی کلمات ہیں یا فکر سے یا ایک خاطر سے دوسری کی طرف بدلنا ہی نیت سے اول امور کو کچھ سروکار نہیں ایسے کہ نیت تو نام نفس کے اور بجا اور توجہ اور میل کا جو ایسی چیز کی طرف کہ جہیں نفس کی غرض و سوقت یا انجام کو اس کے عندیہ میں ہو اور میل اگر نہیں ہوگا تو ممکن نہیں کہ اس کو صرف ارادہ سے حاصل اور ایجاد کر لیا جائے بلکہ اس کی صورت تو ایسی ہوگی جیسے بیٹ بھر آدمی کہے کہ میں نیت کرتا ہوں کہ کھانے کی خواہش کروں اور اس کی طرف مل ہوں یا کوئی بے فکر شخص کہے کہ میں نیت کرتا ہوں کہ فلاں شخص پر عاشق ہوں اور اس کو اپنے دل میں اور محبوب جانوں اور بظاہر ہے کہ یہ دونوں باتیں دشوار ہیں بلکہ دل کی کسی چیز کی طرف پھیرنے اور مائل کرنے کا طریق بھی ہو کہ اول اس کے اسباب حاصل کرے اور وہ بھی کبھی اختیار ہی ہوتے ہیں اور کبھی اور نفس جو فعل پر اور بھرتا ہو تو کسی غرض کے باعث ہوتا ہے جو نفس کے موافق اور مناسب ہوتی ہے اور جب تک انسان یقیناً اعتقاد نہیں کر لیتا کہ میری غرض اس سے فلاں فعل سے بہت تک پنا تھا اور اس کی طرف متوجہ نہیں کرتا اور یہ بات ہر وقت اختیاری نہیں کہ دل میں کسی چیز کا اعتقاد جا لیا کرے اور اگر اعتقاد بھی ہو جاتا ہو تو دل متوجہ جب ہوتا ہو جبکہ فانی ہو اور اس غرض کی نسبت کر کسی اور قوی غرض میں شمول نہ ہو اور یہ بات بھی ہر وقت ممکن نہیں پھر رغبت و ملازمت والی اور پھرنے والی چیزوں کے بہت سے اسباب ہیں جن سے وہ اکٹھے ہو جایا کرتے ہیں اور ان کا جمع ہونا ہر شخص کے حال و عمل کے لحاظ سے مختلف ہو کرتا ہو مثلاً اگر شہوت کھانہ کی آدمی پر غالب ہو اور لوگوں کا ہونے سے کوئی غرض صحیح دینی خواہ دنیاوی اور اس کے اعتقاد میں نہ ہو تو ایسے شخص سے نہیں ہو سکے گا کہ سمجھتے کے وقت دل کی نیت کرے بلکہ سمجھتے صرف بہ نیت قضاء شہوت ہوگی ہوا سے کہ نیت تو غرض پر ہو تو وہ ہے اور یہاں غرض شہوت ہی غرض کی گئی ہو تو ولد کی نیت کیسے ہوگی ایسی طرح اگر دل پر یہ امر غالب ہو کہ سنت کھانہ ادا کرنے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پائی جاتی ہے اور اس وجہ سے اس کا ثواب یاد ہو جاتا ہو تو ممکن نہیں کہ کھانے سے اتباع سنت کی نیت ہو بخیر کے کہ زبان سے کہے یا دل کہے اور صرف کہہ لینا گفتگو سے نیت نہیں ہاں اس نیت کے حاصل کرنے کا یہ طور ہے کہ اول

بسم الله الرحمن الرحيم

اپنا ایمان تسلیم کر دے اور اس بات پر ایمان قوی ہو کہ جو صلعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت میں سعی کرتا ہو سکو بہت ثواب ہوتا ہو اور دل میں سے جتنی نفرت کی چیزیں ولاد کی ہیں وہ دور کر دے یعنی پرورش کی مشقت وغیرہ سے نفرت ل میں نہ موجب سطح کر گیا تو کیا عجب ہے کہ دل میں سے رغبت ولاد کے پیدا ہونے کی اُٹھے اور سکو باعث ثواب سمجھے اور وہ رغبت سکو حرکت دے اور سکے اعضا عقد نکاح کے لیے جنبش میں وین پس اگر قنات بان کی محک عقد قبول کیواسطے سطح پیدا ہوگی یعنی جو باعث کدل پر غالب ہو گیا ہو سکی جہت سے قدرت زبان میں حرکت قبول نکاح کی دی ہوگی تب تو اہل نکاح کرنے والا نیت رکھتا ہو گا اور اگر ایسا نہ ہو تو جو بات دل میں لیتا ہو اور سکو بار بار کہتا ہو کہ میرا قصد ولاد کا ہو وہ وسوساں و زہیان کا وہ اسی وجہ سے کہ نیت کے لینے کا ابھارا و غمقا و عرض صحیح کا پہلے سے ہونا چاہیے سلف الاولین بہت لوگوں نے بعض طاعتوں سے پہلو تھی کی ہو سلیے کہ انکو نیت موجود نہ ہوئی اور فرما بھی دیا کہ سکو مل مرین کچھ نیت حاضر نہیں چنانچہ روایت ہو کہ بن سیرین ح نے حضرت حسن بصری ح کے جنازے کی نماز نہ پڑھی اور فرمایا کہ میرے دل میں نیت حاضر نہیں ہوتی۔ اور کسی شخص نے اپنی منکو سے بالون میں گھسی کرنے کے لیے مانگی کہ بال سلجاوین اسے پوچھا کہ آئینہ لاؤں ہر برگ چپ ہو رہے پھر کہا کہ ہاں لوگوں نے پوچھا کہ اتنے سکوت کی جبر کیا تھی انھوں نے جواب دیا کہ اول سے میری نیت گنگمی کی تھی اور آئینہ کی نیت نہ تھی سلیے میں نے سکوت کیا یہاں تاک خاے تعالیٰ نے نیت آئینہ کی دل میں مہیا کر دی اور ایک عالم کو فرم کے حماد بن ابی سلیمان کا انتقال ہوا تو حضرت سفیان ثوری ح سے کہا گیا کہ ان کے جنازے پر نہیں جاتے آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ کو نیت ہوئی تو میں ضرور جاتا۔ اور اکابر سلف سے کسی کسی عمل خیر کی درخواست کرتا تو جواب دیتے کہ اگر کو خدا سے تعالیٰ نیت عنایت فرما دیا تو کرینگے اور حضرت طاؤس ح بن نیت حدیث بیان فرماتے اگر کوئی کہ پوچھتا تھی جواب دیتے اور جب نیت ہوتی تو بن پوچھتے شرع کرتے لوگوں نے پوچھا کہ سبکی جبر کیا ہو کہ جب ہم درخواست حدیث کے بیان کی کرتے ہیں تو نہیں کرتے اور پناپ کہنے لگتے ہو پ نے فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ بن نیت میں بیان کیوں کیجئے نیت حاضر ہوتی ہو تو بیان کرتا ہوں۔ اور مقول ہو کہ داؤد بن معمر نے جب کتاب عقل بنائی تو حضرت احمد بن حنبل ح کے پاس گئے اور وہ کتاب نک کر ایک نظر سہیں ڈالی اور پھیر دی انھوں نے پوچھا کہ کیوں واپس کرتے ہو آپ نے فرمایا کہ میں ضعیف ہوا ہوں اور ح نے فرمایا کہ میں نے اسکی بنا سنا و پر نہیں کی اسکو امتحان کی نظر سے دیکھی میں نے جو میں عمل کے لحاظ سے نظر کی قیاس فرمایدی ہوں اسکا حرم نے

فرمایا کہ تولاؤ مجھ کو تو کہ میں بھی اُس نظر سے دیکھوں جس نظر سے تم نے دیکھا ہے پھر وہ کتاب لی اور تکیہ
انکے پاس رہی پھر فرمایا کہ تم کو خدا سے تعالیٰ جزا سے خیر دے مجھ کو اس کتاب نے فائدہ دیا۔ اور حضرت
طاؤسؓ سے کسی نے کہا کہ ہمارے لیے دعا کرو انہوں نے فرمایا کہ اچھا میں عاکی نیت اپنے میں پاؤں
توڑوں اور بعض کا برے منقول ہو کہ میں ایک مہینے سے ایک شخص کی عبادت کی نیت تلاش کر رہا ہوں
مجھ میں اب تک درست نہیں ہوئی۔ اور عیسیٰ بن کثیرؓ کہتے ہیں میں یون بن مہرانؓ کے ساتھ گیا
جب وہ اپنے دروازے پر پہنچے تو میں ہٹا ہٹا کر بیٹھے ان سے کہا کہ آپ انکوارت کا کھانا نہیں کھاتے
فرمایا کہ میری نیت میں یہ سب سے پہلے کہ نیت تابع نظر کی ہوتی ہے جب نظر بدل جاتی ہے تو نیت بھی بدل جاتی ہے
اگر سلف کا اعتقاد تھا کہ بدن نیت کے کوئی کام نہ کرتے تھے اس لیے کہ جانتے تھے کہ نیت عمل کی وجہ ہو
عمل بدن نیت ہمارے کے رہا اور تکلف ہو اور ایسا عمل سبب غضب ہے نہ سبب قرب و یہ بھی
جانتے تھے کہ نیت اسکا نام نہیں کہ زبان سے کوئی کہے لے کہ نیت کرتا ہوں بلکہ وہ دل کا اہجار ہے
قائم مقام قوت غیبی کے خدا سے تعالیٰ کی طرف سے بعض اوقات میسر ہوتی ہے اور بعض اوقات نہیں ہوتا
جس شخص کے دل پر کثیر امور غیبی غالب ہوتا ہے اسکو کثیر اوقات میسر ہوتی ہے پہلے کہ اسکا دل فی الجملہ مائل اصل
خیر کا رہتا ہے تو دوسری خیرات پر بھی قوت پڑے پھر کثیر ہوتا ہے اور جسکا دل مائل بطرف دنیا ہوتا ہے اور دنیا
پر غالب ہوتی ہے اسکو یہ بات حاصل نہیں ہوتی خیرات کا تو کیا ذکر و انقض میں بھی اسکو نیت میسر نہیں
ہوتی ہے اور اگر ہوتی ہے تو نہایت کوشش و رجاء و جدت سے ہو جاتی ہے اس طرح کہ دوزخ کو یاد کرے اور اپنے
نفس کو اس کے عذاب سے ڈراوے یا سائیش جنت یاد آجائے اور اپنے نفس کو اسکی غبت لاپے تو ایسی
صورتوں میں بھی ایک ضعیف سا راوہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو اسکو ثواب بھی بقا نیت و رغبت ہی کے
ملتا ہے لیکن طاعت نہ نیت خدا کی تعظیم کے مستحق طاعت جو نیت ہی ہے دنیا کے رغب کو نہیں ملتا
اور نیت سب میں علی اور کیا ہے و روئے زمین پر ایسے لوگ کم ہیں جو سب کو سمجھیں اور اسکو استعمال
کرنے اور کنارے۔ اور لوگوں کی نشین طاعات میں کئی قسم پر ہیں بعض ایسے ہیں کہ کما عمل خوف
باعث سے سرزد ہوتا ہے یعنی اسوجہ سے کہ دوزخ سے ڈرتے ہیں اور بعض کا عمل بتوقع ہوا کرتا ہے کہ نیت
جنت کی انکے عمل کا باعث ہوتی ہے اور اس طرح کی نیت اگرچہ پہلی قسم کی نسبت کم ہے یعنی جو طاعت
کہ نسبت خدا کی تعظیم محض کے کیجائے اور کسی جنت سے نہ اسکی نسبت کہ نیت خوف رجا کی کرنا
کم ہو گزرا ہم قسم صحیح نیتوں میں سے ہے پہلے کہ ان فرمیل ایسی خیر کی طرف تو ہے جو آخرت میں ہو تو ہو
گو وہ خیر اس جنس میں سے ہے جسکی الفت دنیا میں ہے اور غالب تر سب باعثوں میں سے شکم و شرم گاہ میں

باب ہفتم نیت غلط صدق فصل حل نیت کی فضیلت میں ۷۰ مذاق ادا زمین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد ہفتم

اور انکی حاجت کے پورا ہونے کی جگہ جنت ہی پس شخص جنت کے لیے عمل کرتا ہو وہ گناہیں شکم و شرگاہ کے لیے کرتا ہو جیسے خراب فرد اور ایسے شخص کا درجہ جہنم کا سا ہو گا اور اپنے عمل سے وہ اس درجہ کو پہنچ جائیگا کیونکہ کثیر اہل الجنۃ البلیہ واقع ہو کر عبادت عقل الوہد کی طرف مائل ہیں اور فکر موقوتی پر سوچ رہے ہیں کہ وہ اسکے جمال جلال کے محب ہوتے ہیں اور انکے تمام اعمال ہی محبت و ذکر و فکر کے موکر ہو کر رہتے ہیں ان لوگوں کا تلبس سے بڑا ہو کہ منکوح او طعموم جزئی نظر جنت میں التفات کریں ہواوسطے کہ انکی نیت جنت نہ تھی بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یذنبون و یفحشون بالغدا ووالحیوین یذنبون و یفحشون اور چونکہ ثواب بقدر نیات ملے گا اس لیے ضرور ہوا کہ یہ لوگ خدا تعالیٰ کے دیدار فیض آثار سے فرسہ اڑائیں و ان لوگوں پر میں جو حور و ن کی طرف ملتفت ہوں جیسے حور و ن کے دیکھنے والے ان لوگوں کو ہنسنیں جو نکی کے کھلونوں کو تا کین بلکہ فرق در میان جمال حضرت بو بیت و جمال حور و ن کے کہ میں زیادہ ہوئے فرق سے جو حور و ن کے جمال و مہر کی کے کھلونوں کے جمال میں ہو بلکہ نفوس ہمیں کا حور و ن سے رضی ہونا اور خدا سے تعالیٰ کے جمال سے اعراض کرنا ایسا جانتا چاہیے جیسے خنفا اپنے جوڑے سے مالوٹ ہٹا ہو اور عورتوں کے جمال سے روگردان پس اکثر لوگ کا اندھا ہونا خدا تعالیٰ کے جمال جلال سے ایسا ہی ہو جیسا احتفا اور اک جمال عورتوں سے اندھا ہو کہ سگولی کچنبرہ میں و اگر اسکو عقل ہوتی اور عورتوں کا ذکر سکے سامنے کیا جاتا تو وہ ان لوگوں پر ہنستا جو انکی طرف مائل ہیں مگر حاصل یہ کہ کئی جنس بے ایمان و کفر و کفر حقیقی خدا سے تعالیٰ خود فرماتا ہو اور اسی لیے پیدا بھی فرمایا چنانچہ فرمایا کہ لذلک خلقناک پس ہمیشہ مختلف اور متفاوت ہونگے منقول ہو کہ احمد بن حنبل نے خراسے غر و جبل کو خواب میں کیا کہ ارشاد فرماتا ہو کہ ہر ایک شخص مجھے جنت کا طالب ہو سوائے ابو نریہ کے کہ وہ مجھ کو طلب کرتا ہو اور حضرت ابو نریہ نے خواب میں خدا سے جل شانہ کو کیا اور عرض کیا کہ الہی تیری طرف لڑنے کا کیا طریق ہو ارشاد ہوا کہ اپنے نفس سے ہاتھ اٹھا اور میری طرف قدم بڑھا اور کسی شخص نے حضرت شبلیؒ کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا سے تعالیٰ نے تم سے کیا معاملہ فرمایا کہ کسی عوی پر مجھے میل طلب نہیں فرمائی مگر ایک قہر پر جو میں نے ایک وزیر کا تھا کہ جنت کے خسارہ سے بڑھ کر کو نسا خسارہ ہو گا اپہر البتہ ارشاد فرمایا کہ میرے پیار کے خسارے سے بڑھ کر کو نسا خسارہ عرض یہ کہ نہ تیرے کا درجہ متفاوت ہو جس شخص کے کفر و نین سے ایک طالب ہو جاتی ہو سگو کفر و دوسری نیت کی طرف عدل کی نیت نہیں پہنچتی اور ان حقائق و واقعات موجب ایسے احوال و افعال کا شوق ہو کہ ماسے ظاہر انکا ہمارا کرتے ہیں مگر ہم کہتے ہیں کہ جس شخص کی

پیدا کیا ہے ۱۱
 اور اس واسطے کہ
 ایک اور حکم ۱۲

اگر مباح میں تو موجود ہو اور فعل میں نہ تو ہو سکے حق میں مباح اولیٰ ہوا و وہی ہو سکے لیے نفل کا کام
 دیکھا اور خود نفل ہو سکے حق میں نقصان ہو سوا سطلے کہ انما الا مال بالنیات ہو مشلا معاف کرنا فقہ کی
 رو سے نسبت ہتھام کے فضل ہو مگر کبھی ایسا ہوتا ہو کہ آدمی کو معاف کرنے میں تو نیت نہیں ہوتی
 ظلم کا بدلہ لینے میں نیت ہوتی ہو تو اس صورت میں ہتھام ہی فضل ہو۔ یا یہ کہ کسی نیت کھانے اور پینے
 اور سونے کی ہوتا کہ اپنے نفس کو رحمت دے اور آئندہ کی عبادات کے لیے قوت پاوے اور وقت بیت
 روزہ اور نماز کی نہ تو کھانا اور سو رہنا ہو سکے حق میں نفل ہو بلکہ اگر عبادت کرتے کرتے تھک جاوے
 اور اسکا سر نہ رہے اور غبت سست ہو جائے اور جانے لگا لکھڑی ہو کھیل میں یا باتوں میں مصروف
 رہنے سے سرور حالت پہلی پر آجائے گا تو کھیلنا ہو سکے حق میں نماز سے فضل ہو۔ چنانچہ حضرت ابوہریرہ
 رضی فرماتے ہیں کہ میں اپنے نفس کو تھوڑے کھیل سے رحمت دیدیتا ہوں پس ایمر میرے لیے حق پر نہ کرتا ہو
 اور حضرت علی رضی فرماتے ہیں کہ دلون کو رحمت دے ورنہ اگر نہ زبردستی کیجا نیکی تو اندھے ہو جائیں گے اور
 یہ قاتق بڑے بڑے عالم پاسکتے ہیں چھوٹوں کو معلوم نہیں ہو سکتے بلکہ طیب حاذق کبھی
 حریت دہ کا علاج گوشت سے کرتا ہو حالانکہ وہ بھی گرم ہو اور سکوم جانتے والا طب کا بعد جانتا ہو اور علاج
 کی غرض یہ ہوتی ہو کہ اول اسکی قوت بحالت پہلی آجائے تاکہ ضد سے علاج کرنے کی برداشت کر سکے
 اسی طرح جو شخص طرح خوب کھیل سکتا ہو کبھی رخ اور گھوڑا مفت کٹا دیتا ہو تاکہ کسی منصوبہ سے حریف
 مات کرے مگر جسکو کھیلنا آتا ہو اور دور کے منصوبے نہیں جان سکتا وہ اسکی اس حرکت پر خفا ہو جو کہ بتا
 اسی طرح باد جنگ زمرہ کبھی اپنے مقابل سے جھگڑتا ہو اور سکوم دیتا ہو کہ میں موقع پا کر ایک دفع ہی
 اسپر حملہ کر کے غالب آجاوے پس ایسا ہی طریق الی اللہ کے سلوک کا حال ہو کہ یہ بھی بالکل شیطان
 کرتا ہو اور دل کا علاج کرنا تو جو شخص توفیق یافتہ اور عاقل ہوتا ہو وہ اس میں لطائف کھیل کرتا ہو جنکو
 ضعفا بعد جانتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ یہ کو نہ چاہیے کہ جو بات اپنے مرش کی دیکھے دل میں سکوبرا
 جائے ورنہ شاگرد کو چاہیے کہ اپنے استاد پر عرض کرے بلکہ جان تک اسکی فہم کی حد ہو وہاں توقف کرے
 اور جو بات اسکی سمجھ میں آوے سکون نہیں کے حوالہ کرے یہاں تک کہ اسے کہے کہ وہ چوچکے ہو سپر کا بعد کھل جاوے
 و و سرری اصل اخلاص کی فضیلت اور حقیقت و وجہات کے بیان میں مشتمل پانچ بیانون ہیں
 پہلا بیان اخلاص کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہو وَمَا اَمْرُ الْاَبْلِغْ عَبْدُ اللَّهِ مُحَمَّدٌ
 لَهُ الدِّینَ اور فرمایا اَللّٰهُ السَّیِّدُ الْخَالِصُ اور فرمایا اَلَا الدِّینُ تَابُوا وَاَطْلَعُوا وَاَصْحٰی
 بِاللّٰهِ وَاَخْلَصُوا وَاَدْبَعُوا وَاَلَمَّا کَانَ مِنْ حَوْلِہٖ رَہْہَ کَلِمَہٗ لَیْسَ لَہٗ اِلَّا اَللّٰہُ وَاَلَمْ یَلِدْ وَاَلَمْ یُولَدْ وَاَلَمْ یَکُنْ لَہٗ کُفُوًا شَیْءٌ وَاَلَمْ یَکُنْ لَہٗ سَیِّدٌ اِلَّا اَللّٰہُ

اور انکو معلوم ہی ہو
 کہ بندگی کو کون کیسے
 دیکھ لے گا اسکا
 شہادت بندگی
 بندگی کوئی
 شہادت جنوں سے
 تو کبھی نہ ہو
 اگر کبھی ہو تو
 اسکا کو اور اس
 حکم پر اور اس
 اللہ کے
 چھ
 اس میں نہ ہو
 اپنے رب سے
 کچھ نہ ہو
 ساجد نہ ہو
 اپنے رب کی
 بندگی میں نہ ہو

کہ خدای تعالیٰ کے سوا درخت کی پرستش کرتی ہو وہ عابد اس بات سے غصے میں آیا اور اپنی کلچار
 کندھے پر بکھڑ درخت کی طرف کو چلا کہ اسکو کاٹ ڈالے راستے میں اسکو شیطان ایک پیر مرد کی
 صورت میں ملا اور پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے عابد نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ فلان درخت کاٹ لو
 اسنے کہا کہ تمہیں اس سے کیا مطلب پڑا ہے کہ اپنی عبادت اور شغل چھوڑ کر اور بات میں مصروف ہو رہے ہو
 عابد نے کہا کہ یہ بھی دخل عبادت ہے اسنے کہا کہ تو میں آپ کو کائنات کا جو بے پادہ تکرار بھی تو
 منہ لٹا شیطان کو زمین پر ڈال کر اسکی چھاتی پر چڑھ بیٹھا اسنے کہا کہ تم مجھکو چھوڑ دو تاکہ میں کچھ تپس کموں
 عابد کھڑا ہو گیا ابلیس نے کہا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ خدای تعالیٰ نے تو تیرے اوپر اسکا کائنات وضع
 نہیں کیا نہ تو اسکی عبادت کرتا ہے اگر دوسرا کوئی عبادت کرے تو اسکا گناہ تجھ پر ہونے سے رہا
 اور ردی زمین پر خدای تعالیٰ کے انبیاء بہت سے ہیں اگر اسکو منظور ہوگا تو کسی نبی کو درخت و اکوٹ
 پاس بھیج کر انکو کائنات کا حکم کر دیکھا تجھکو کچھ ضرور نہیں کہ جو بات تیرے ذمے نہ ہو اسکے دیر ہو عابد
 کہا کہ میں تو اسکو ضرور کاٹوں گا شیطان نے پھر قہر کشی کا کیا عابد نے اسکو دے مارا اور چھاتی پر چڑھ بیٹھا
 جب ابلیس عاجز ہوا تو کہنے لگا کہ آؤ ہم اکٹرا بات بتائیں جو تیرے حق میں بہتر اور مفید ہو عابد نے کہا
 کہ اچھا اسنے کہا کہ مجھے چھوڑو تو کموں عابد نے اسکو چھوڑ دیا ابلیس نے کہا کہ تو ایک مرد محتاج ہے اور
 کہ کوئی پر پڑا ہوا ہے وہ سب تجھکو کھانا دیتے ہیں اور مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تیرا دل یوں چاہتا ہے
 کہ اپنے بھائیوں سے سلوک کرے اور ہمایوں سے مدارات کرے اور پیٹ بھر کر لوگوں سے بے پروا
 ہو جائے عابد نے کہا کہ یہ بات تو درست ہے ابلیس نے کہا کہ تو اب تو کوٹ جا اب میں تیرے سر ہانے
 ہر شب دو دینار رکھ دیا کرونگا صبح کو تو اونکو لے لیا کرنا اور اپنے نفس اور کنبے کے خرچ میں اٹھایا کرنا
 اور بھائیوں کو دیا کرنا یہ بات تیرے حق میں اور دوسرے مسلمانوں کے حق میں اس درخت کے کائنات کی
 نسبت کرنا وہ مفید ہوگی اسکے کہنے سے کچھ فائدہ نہ ہوگا اسکی جگہ اور بویا جاو گیا انکا کیا جاو گیا
 مگر تجھکو اور تیرے بھائیوں کو اسکے کہنے سے کچھ نہ ملیگا عابد نے ابلیس کے قول میں تامل کیا اور کہا
 کہ یہ بوڑھا سچ کہتا ہے میں کچھ پیغمبر نہیں کہ اس درخت کا کائنات مجھ پر لازم ہو نہ خدای تعالیٰ نے مجھکو اسکے
 کائنات کا حکم دیا ہے کہ اگر نہ کاٹوں گا تو باقران مٹھرونگا اور یہ جو بات بتاتا ہے اس میں زیادہ فائدہ ہے
 اسکے بعد اس سے قول قرار کر لیا اور قسمی ہو گئی عابد اپنے عبادت خانے میں پھر آیا اور رات کو سویا
 جب صبح ہوئی تو دو دینار اپنے سر تلے سے پائے اونکو لے لیا دوسرے روز بھی ایسا ہی ہوا تیسرے روز
 اور تیندہ کو پھر کچھ نہ پایا پھر غصہ ہوا اور تپڑا اٹھا چل دیا راستے میں ابلیس پیر مرد کی صورت میں اور پوچھا

کہ کہاں کو اس نے کہا کہ وہ درخت کاٹنے جاتا ہوں ابلیس نے کہا کہ تو جھوٹا ہے اب تجھے نہیں کٹ سکتا نہ تو وہاں تک پہنچ سکے عابد نے چاہا کہ پہلی دفعہ کی طرح اس کو فٹ پٹکے ابلیس نے کہا کہ اب دن دروز ہے اور عابد کو اٹھا کر چھڑا دیا عابد اس کے دونوں پاؤں میں پڑیا کی طرح معلوم ہونے لگا پھر شیطان اس کے سینے پر بیٹھ گیا اور کہا کہ یا تو اس کلام سے باز آ نہیں تو ذبح کر ڈالو لنگھا عابد نے دیکھا کہ مجھ کو کسی طرح آپ مقاومت نہیں اس سے کہا کہ تو مجھ پر غالب آیا اب مجھ کو چھوڑ دے اور یہ بتا کہ پہلے میں کیسے غالب ہو گیا تھا اور اب تو کیسے جیتا اس نے کہا کہ وجہ یہ ہو کہ پہلے تو نے غصہ خدا کو تعالیٰ کی واسطے کیا تھا اور تیری میت آخرت تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تیرا ٹوٹل بنا دیا تھا اور اب تو نے غصہ اپنے نفس کی واسطے اور دنیا کی کو کیا اس واسطے میں نے تجھ کو کچھاڑ دیا۔ اور یہ حکایت تصدیق ہے اس آیت کی **لَا تُغْوِیْکُمْ أَجْنَعُیْنُ** اور یہ کہ غصہ اپنے نفس کو مارتے اور کہتے امی نفس اخلاص کر کہ تجھ کو خلاص ہو۔ اور یعقوب مکتوف کہتے ہیں کہ مخلص وہ ہے جو اپنی حسات ایسے چھپا دے جیسے برائیاں چھپاتا ہے اور ابو سلیمان رحم فرماتے ہیں کہ خوشحال و شہنشاہ کہ جس کا ایک قدم بھی صحیح ہو جائے کہ سوا خدا تعالیٰ کے اور کیسی نیت و ہمیں نہ ہو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کہ جس کی نیت خالص ہوتی ہو اس کو اللہ تعالیٰ وہ بات کفایت کر دیتا ہو جو او میں اور لوگوں میں ہو۔ اور بعض اولیاء نے اپنے کسی بھائی کو لکھا کہ اپنے اعمال میں نیت کو خالص کر کہ تھوڑا سا عمل بھی کافی ہو گا۔ اور ابو بختبانی کہتے ہیں کہ عمل کرنے والوں پر سب اعمال سے زیادہ سخت نیت کا خالص کرنا۔ ہے اور مطرف رحم کہا کرتے تھے کہ جو شخص صاف ہوتا ہے اس کے لیے نہ نیت کی بجائی ہو اور جو شخص غلط کرتا ہو اس کے لیے غلط کیا جاتا ہو اور بعض اکابر کو کسی شخص نے خواب میں لکھا اور پوچھا کہ تم نے اپنے اعمال کو کیسے پایا اور بخون نے فرمایا کہ جو چیز میں نے خدا تعالیٰ کی واسطے کی تھی اس کو تو پایا یہاں تک کہ انار کی گٹھلی میں نے راستے میں سے ہٹا دی تھی یا ایک بلی میری مر گئی تھی اور انکو حسات کے پٹے میں پایا اور میری ٹوپی میں اکبٹھا کا ریشم کا تھا اس کو براہین کے پٹے میں پایا اور میرا ایک گدہ سو دینار کا مر گیا تھا اس کا ثواب مجھ کو نہ ملا میں نے عرض کیا کہ بلی کا مرنا تو حسات کے پٹے میں موجود ہو مگر گدہ کا مرنا او میں نہیں ہے مجھ کو حکم ہوا کہ تیرا گدہ وہاں بھیجا گیا جہاں تو نے اس کو بھیجا تھا یعنی جب وہ مر گیا تھا اور تجھ کو اس کے مرنے کا حال معلوم ہوا تو تو نے کہا تھا کہ خدا کی لعنت نہ کیا اس لیے تیرا ثواب او میں باطل ہوا اگر تو کہتا کہ فی سبیل اللہ تو البتہ ثواب پاتا اور ایک روایت میں ہے کہ ابو بخون نے بھی کہا کہ میں نے ایک صدقہ لوگوں کے سامنے دیا تھا تو لو لنگھا میری طرف دیکھنا

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

مجھے اچھا معلوم ہوا اور گاہ حال ہوا کہ اوپر نہ ثواب ہی ملا نہ عذاب۔ اور حضرت سفیان ثوری نے
 جب اس حال کو سنا تو فرمایا کہ بہت اچھا حال ہوا کہ اوپر اس حدیث کے باعث عذاب نہ ہوا۔
 عیسیٰ احسان ہوا۔ اور یحییٰ بن معاذ رحمہ فرماتے ہیں کہ اخلاص عیبوں سے عمل کو ایسا جدا کر دیتا ہے
 جیسے دود کو برا اور خون سے علیحدہ ہوا کرتا ہے۔ اور نقل ہے کہ ایک شخص عورتوں کا لباس پہن کر جان
 عورتوں کا جمع ہوتا شادی غمی میں جا کر تا ایک فر کسی مجمع میں گیا وہاں ایک موتی چوری گیا لوگوں نے
 غلجھا کہ دروازہ بند کر دو کہ ہم تلاش کیلئے پس ایک ایک کی تلاش یعنی شروع کی یہاں تک کہ نوبت
 اس شخص کی اور ایک اسکے ساتھ کی عورت کی پہونچی اس نے اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ دعا
 مانگی اور کہا کہ اے میری سوانی سے نجات پاؤں تو پھر کبھی بھینش بد لوگ کا وہ موتی اس عورت
 پاس سے نکلا اور لوگوں نے پکار کے کہا کہ موتی پا گیا اب کیسی تلاش ہو رہی ہے کہ وہ شخص بھی چھو گیا
 اور بعض مونیہ سے روایت ہے کہ میں ابو عبیدہ تشری ہم کے پاس کھڑا تھا اور وہ بعد عصر کے غزوہ کے
 اپنی زمین جوت رہے تھے غزوہ کون اس زمین اونکا کوئی بھائی ابدال آیا اور اس نے پوچھا کہ ابو عبیدہ جو
 کہ نہیں وہ وہاں سے بادل کی طرح زمین ناپنے لگے حتیٰ کہ میری نظروں سے غائب ہو گئے میں نے ابو عبیدہ
 پوچھا کہ اونھوں نے آپ سے کیا کہا تھا اونھوں نے جواب دیا کہ مجھے کہتے تھے کہ میرے ساتھ حج کو چلو
 میں نے انکا کر دیا میں نے کہا کہ آپ حج کیوں نہ کیا اونھوں نے فرمایا کہ مجھ حج کی نیت تھی میں نے
 یہ نیت کی تھی کہ اس میں کو شام تک جوت لون تو اس بات سے خوف کیا کہ اگر حج کو انکی خاطر سے ساتھ
 ہو لیتا تو موجب غضب الہی کا ہوتا کہ خدا کے کام میں دوسری چیز دخل کرتا اس صورت میں جو کام میں
 کر رہا ہوں وہ میرے نزدیک ستر حجوں سے بڑھ کر ہو۔ اور بعض کا بر سے منقول ہے کہ میں ترمذی کی راہ جہاد
 چلا ایک شخص نے ہم میں سے ایک تو شدان چنا چاہا میں نے کہا کہ اسکو مولے لون جہاد میں کام لگا
 جب فلان شہر میں پہونچا تو اسکو بیٹا لونگا کچھ خاندہ ہو رہیگا اس خیال سے اسکو لے لیا اوسی رات
 خواب میں دیکھا کہ گویا دو شخص آسمان سے اترے ہیں ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ غازیوں کو لکھ لے
 دوسرا اسکو بتلانے لگا کہ لکھ فلان شخص سیر کیواسے نکلا اور فلان ریا کر لیہ اور فلان تجارت کے لیے
 اور فلان خدا کی راہ میں پھر اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ لکھو شخص تجارت کے لیے نکلا میں نے
 کہا کہ خدا سے ڈرو میں تجارت کیواسے کب نکلا ہوں میرے پاس کہ ہر حسین تجارت کیواسے نکلا ہوں
 اور وہی کیواسے نکلا ہوں اس نے کہا کہ میان صاحب تھنے کل تو شدان نہ آیا ہوا ہے تجارت نیت ہے
 اور وہیں سے کچھ خاندہ لے کر اسے میں نے لے لیا اور کہا کہ مجھے تاجرت لکھو اس نے دوسرے شخص کی طرف

دیکھا اور کہا کہ تمھاری کیا رازی ہے اوسنے کہا کہ یوں لکھنا چاہیے کہ فلاں شخص غرا کیواسے سطلے کھلا کمر اور
 اتنا حیران میں ایک توشہ دان مول لیا کہ اوس سے نفع ہوا سپر خدای تعالیٰ جو چاہیگا حکم فرما دیگا۔
 اور سر ہی سقلمی فرماتے ہیں کہ اگر تم تنہائی میں اخلاص کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھو تو اس سے بہتر ہو کہ
 ستر یا سات سو حدیثیں بڑی اسناد کے ساتھ لکھو۔ اور بعضہ بن کا قول ہے کہ ایک ساعت کی اخلاص میں
 ہمیشہ کی نجات ہو لیکن اخلاص کیاب ہو۔ اور یوں کہتے ہیں کہ علم تخم ہے اور عمل کھیتی ہے اور اوسکا
 پانی اخلاص ہے۔ اور بعضوں کا قول ہے کہ جب خدای تعالیٰ کسی بندے سے بغض رکھتا ہے تو
 تین باتیں اوسکو دیتا ہے اور تین نہیں دیتا نیکی بختون کی صحبت تو دیتا ہو مگر یہ نہیں کہ اوسے کچھ بات
 قبول کر لیں اور اعمال صالحہ عنایت فرماتا ہو تو اوہ نہیں اخلاص نہیں دیتا اور حکمت دیتا ہے تو اوہ نہیں
 صدق نہیں دیتا اور سوسے رح کہتے ہیں کہ خلافت کے عمل سے خدای تعالیٰ کی مراد وہ اخلاص ہے۔
 اور حضرت جنید رحم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں کہ وہ عاقل ہوتے ہیں جب قتل ہو جاتے ہیں تو عمل
 کرتے ہیں اور جب عمل کرتے ہیں تو اخلاص اور کو تمام اقسام نیکی بن کیطوف ملاتی ہے۔ اور محمد
 بن سعید مروزی کہتے ہیں کہ تمام معاملہ دو اصول بن کیطوف رجوع کرتا ہے ایک تو فعل اور سکا تیرے ساتھ ہو
 دوسرے تیرا فعل اوسکے لیے پس جو کچھ وہ تیرے ساتھ کرے او سپر تو راضی رہنا چاہیے اور جو تو اوکر
 خاطر کام کرے اوہ میں اخلاص کرنا چاہیے اگر یہ دونوں باتیں بن پڑیں تو دونوں جہان کی خلاص ہو
 دوسرا بیان اخلاص کی حقیقت میں۔ جاننا چاہیے کہ ہر چیز میں یہ ممکن ہے کہ دوسری چیز کا خلط ہو
 پس جب کہ خلط اور آمیزش سے صاف اور خالص ہو تو اوہ کو خالص کہا کرتے ہیں اور جس فعل سے وہ شہ
 صاف ہوا اوہ کو اخلاص یعنی خالص کرنا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مِّنْ بَيْنِ فِرْدَوْسٍ وَّ دَمِيمٍ لَبَنَّا خَالِصًا
 سَائِغًا لِّلشَّارِبِیْنَ تو وہ دھکا خالص ہو یا سہی ہو کہ اوہ میں خلط خون اور گوبر کا نہ ہو نہ اور ایسی چیزوں کا
 جنکا ماننا اوہ میں ممکن ہو اور اخلاص کی ضد شرک یعنی شرک کرنا ہے تو اس سے یہ پایا جاتا ہے کہ جو خالص
 نہیں وہ مشرک ہو مگر یہ کہ شرک کے بہت سے درجات ہیں جو اخلاص توحید میں ہو تا ہے اوسکی ضد شرک
 درالوجہیت ہو اور شرک میں سے کچھ تو خفی ہے اور کچھ ظاہر اور یہی حال اخلاص کا جو اور اخلاص اور شرک
 دونوں قلب پر وارد ہوتے ہیں یعنی محال و کادل ہو اور اوہ کا درود قصد بن اور نیتوں سے ہوا کرتا ہو
 اور ہم حقیقت نیت کی جان کر چکے اور یہ بھی کہ نیت موافق باعث کے ہوا کرتی ہے تو جس صورت میں
 کہ باعث صرف ایک ہی ہوتا ہو اس کے سبب جو فعل ہمارا ہوا باعتبار اس غرض مقصود کے اسخلاص
 ہونا چاہیے غرض کہ وہ کسی شخص نے صدقہ دیا اور اوسکی غرض محض ریا ہے تو وہ مخلص ہے اس اعتبار سے

گوبر اور لہو
 سقلمی
 ستر یا سات
 سو حدیثیں

بیمار ہو تو اسکی بھی کوئی عیادت کرنے آئے یا جاننے کے ساتھ ایسے جانے کے کوئی اسکے یہاں لے کر
 چلے تو اس کے ساتھ بھی لوگ چلیں یا ان باتوں کو اس نیت سے کرے تاکہ خیر کے ساتھ مشہور اور
 مذکور ہو اور لوگ نیک سختی کی نگاہ سے اسکی طرف دیکھیں۔ ان سب صورتوں میں اگر باعث تقرب
 الی اللہ بھی ہوگا اور ان خطرات میں سے بھی کوئی خطرہ اس کے ساتھ ہو جائیگا حتیٰ کہ اس کے باعث
 اس پر عمل کا کرنا آسان معلوم ہوگا تو اسکا عمل جدا خلاص سے باہر نکلا جائیگا اور اسکو یہ نہیں کہیں گے کہ خالص
 خدا کی ذات کیواسطے ہو اور اس میں شرک کو کہتے ہو جائیگا اور اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد
 فرماتا ہے کہ میں سب شرکاء کی نسبت شرک سے غنی تر ہوں عرض کندہ دنیا کے مخلوق میں سے جو حظ اس طرح کا ہوگا
 کہ نفس اسکی طرف الٹا نہ رہے اور غلبہ ہو وہ خواہ تھوڑا ہو یا بہت جب کسی عمل میں داخل ہو جائیگا تو اس خطہ کے
 داخل سے اسکی صفائی اور خلاص مکر ہو جائیگی اور اسکا کہ انسان اپنے حظوظ اور شہوات میں ڈوبا
 رہتا ہو تو کم ایسا ہوگا کہ اسکا کوئی فعل عبادت اس میں سے اس کے حظوظ اور اغراض سے درست نہ ہوگا
 ایسے کہ لگتا ہے کہ جس شخص کو اپنی تمام عمر میں ایک لحظہ بھی خالص ذات خدا کے لیے میسر ہوگا وہ
 نجات پا جائیگا اور اسکی وجہ یہی ہے کہ اخلاص نہایت کمیاب چیز ہے اور دل کا صاف کرنا ان
 آئینہ شون سے بہت دشوار ہے بلکہ خالص اسکو کہتے ہیں کہ حسین کوئی باعث سوا تقرب
 الی اللہ کی طلب کے اور کوئی شے نہ ہو۔ اور یہ حظوظ اگر تنہا باعث اعمال ہوں تب تو ظاہر ہے کہ عمل
 کرنے والے پر نہایت سختی اور اعمال میں کیجاوگی مگر ہم ان صورتوں کو پیش نظر کرتے ہیں کہ قصد
 اصلی تو تقرب ہی ہو اور ان میں کسی قدر یہ آئینہ شون بھی زائد ہو جائیں اور ان کے زائد ہونے کی تین
 صورتیں ہیں یا بطور زناقت یا بطور شرکت یا بریل اعانت جیسا کہ نیت کے بیان میں گذشتہ باب
 نفسی یا تو باعث دینی کے برابر ہو یا زیادہ یا کم اور ان میں سے ہر ایک کا حکم جدا گانہ ہے چنانچہ
 عنقریب مذکور ہوگا اور اخلاص کے معنی یہ ہیں کہ عمل ان سب آئینہ شون سے خالی ہو خواہ یہ آئینہ شون
 تھوڑے ہوں یا بہت یہاں تک کہ باعث بجز قصد تقرب کے اور کوئی شے نہ ہو اور یہ بات اس شخص سے
 متصور ہو جو اللہ تعالیٰ کا عاشق دار اور آخرت میں تمام مہمت ڈوبا ہو اس طرح کہ دنیا کی محبت کو
 اس کے دل میں گنجائش نہ رہی ہو یہاں تک کہ کھانا پینا اسکو کچھ محبوب نہ معلوم تمام اسکی رغبت ان میں
 ایسی ہو جیسے قضا حاجت کی ہوتی ہے کہ شربت کی رو سے ضروری معلوم ہو یعنی کھانے کی
 رغبت اس جہت سے ہو کہ کھانا ہے بلکہ اس نظر سے ہو کہ اس سے خدا تعالیٰ کی عبادت پر
 تقویت کرے اور تمنا کرے کہ کیا خوب ہو جو بھوک کی آفت سے محفوظ ہو جائے کہ پھر حاجت

کہتا ہے سوا عطا جو خلق کو اور بادشاہوں کو نصیحت کرتے ہیں تو خدای تعالیٰ پر احسان جتاؤ زمین
اور لوگ جو او کا قول قبول کرتے ہیں اور ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں اور
کہتے ہیں کہ چکو مسرت اس بات کی ہے کہ خدای تعالیٰ نے جسے دین کی نصرت کا کام لیا حالانکہ اگر
کوئی او کا ہم پیشہ پیدا ہو کہ او نے وعظ اچھا کہتا ہو اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاویں تو او کو بہت
بڑا معلوم ہوتا ہے اور اس کا رنج کرتے ہیں اب ہم پوچھتے ہیں کہ اگر او کی وعظ کا باعث دین ہی تھا
تو او کو دوسری وعظ کے ہونے سے خدا کا شکر کرنا چاہیے تھا کہ او نے یہ کام دوسرے سے لیا
اور او کو نکرنا پڑا مگر شیطان پھر بھی او کو نہیں چھوڑتا اور کہتا ہے کہ تم کو غم اس وجہ سے نہیں کہ لوگوں
تم کو چھوڑ کر دوسرے کا وعظ نسا بلکہ اس نظر سے غم ہے کہ تمہارا ثواب جاتا رہا یعنی اگر لوگ تمہاری وعظ
روبراہ ہوتے تو تم کو ثواب ہوتا اس ثواب کے کٹنے کا غم کرنا بہتر ہو اور بیچا ہے کہ یہ عہد نہیں کہ امر حق
کی اطاعت اور فضل شخص کو معاملہ سپرد کرنے میں آخرت میں ثواب یادہ ہوتا ہے نسبت تمہارے کرنے کو
دیکھو اگر اس طرح کا علم اچھا ہوتا تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی غم کرتے
کہ تمام خلق کے مصالح کا تفصل بہت بڑا ثواب لکھا ہے مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی
خلافت سے خوش تھے کہ یہ ہم سے افضل ہیں اب نہیں معلوم کہ علما اسی باتوں سے کیوں
نہیں خوش ہوتے اور بعض اہل علم شیطان کے اس دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ جیہیں کہنے لگتے ہیں کہ اگر
ہم سے افضل کوئی پیدا ہوگا تو ہم اس سے خوش نہ بنے مگر پہلے امتحان کے یہ کہنا محض مغالطہ ہے اس لیے
نفس اس جیسے وعدہ کر لینے میں نہایت سہولت سے منقاد ہو جاتا ہے مگر جب وہ موقع آ پڑتا ہے تو وعدہ
پورا نہیں کرتا فوراً بد لجاتا ہے اور اس بات کو وہی جانتا ہے جو نفس کے مکروں سے واقف ہو اور او کا
امتحان بہت کرتا رہتا ہے حاصل یہ کہ حقیقت اخلاص کو پہچانا اور او پر عمل کرنا ایک سمندر ہے کہ او میں
لوگوں کا پتا نہیں لگتا کوئی شاذ و نادر پہچا ہے جو کہ اس بات میں مستثنیٰ ہے **لَا يَخْلُقُ اللَّهُ لَكُمْ خَلْقًا**
پس سب کو چاہیے کہ ان قائل کو خوب تلاش اور جس کو بارہو رہا نہ اندیشہ گروہ شیطانی میں جا ملیکا
تیسرا بیان اخلاص کے باب میں لوگوں کے قولوں کے ذکر میں۔ سو ہی رہ کہتے ہیں کہ اخلاص اس کا
نام ہے کہ اخلاص پر نظر ہے اس لیے کہ جو اپنے اخلاص کو دیکھے گا تو اس کے اخلاص کے لیے حاجت
اخلاص کی ہر گئی اس قول میں اشارہ یہ ہے کہ عمل کہ عجب سے صاف کرنا چاہیے کیونکہ اخلاص کی طین
نظر کرنا عجب ہی جو مجملہ آفات ہے اور خالص دیکھو کہتے ہیں جو سہل فتن سے صاف ہو تو جس خالص
میں عجب ہو گا او میں ابھی ایک آفت باقی ہے۔ اور سہل م فرماتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ بندے کے

بچہ قرین
بچہ قرین

حرکات اور سکون خاص خدا و تعالیٰ کے واسطے ہوں یہ تعریف جامع ہے کہ غرض کو محیط ہے اور اسی کو ملکہ
مفید ہے قول حضرت ابراہیم بن ابراہیم کہ کیا خبر تھے میں اخلاص سچا کرنا نیت کہ ہے خدا تعالیٰ کو ساتھ
اور حضرت سہل م سے جو پوچھا گیا کہ سب سے سخت تر نفس پر کیا چیز ہے اپنے فرمایا کہ اخلاص ہے یہ ہے
کہ نفس کو اور میں کچھ بہرہ نہیں۔ اور ربیم کہ کا قول جو کہ عمل میں اخلاص اسکا نام ہے کہ مخلاص ایک چہر
وہ نون جناب میں کچھ عرض نہ چاہے اور اس قول میں اشارہ ہے کہ خطہ طافض خواہ دنیاوی ہو یا
آخری سب بات میں تو جو شخص عبادت اسلئے کرے کہ جنت میں شہوات سے نفس کو آسائش ملے وہ بہت
پر طلبہ اسلئے کہ عمل سے سوا و رضا و انہی کے اور کوئی بات نچا ہے اور یہ قول اشارہ ہے صمدیقوں کی
اخلاص کی طرف اسکو اخلاص میں کہتے ہیں اور جو شخص متوقع جنت یا دوزخ کے خوف سے عمل کرے
با اعتبار دنیوی لذات کے الذبتہ مخلص ہے ورنہ اصل میں وہ خط شکم اور شرمگاہ کا طالب ہے اور اہل حق کو نزدیک
مطابقت اقصیٰ صرف رضا و انہی سے نہ کوئی خطا اس کے سوا اور یہ جو کہتے ہیں کہ انسان کسی نہ کسی خطا کو
حرکت کیا کرتا ہو اور خطوں سے بری ہو یا صفت انہی جو او اس سے بری ہونے کا مدعی ہو وہ کافر ہے
چنانچہ قاضی ابوبکر باقر نے نے حکم کفر کا اس شخص پر کیا جو مدعی خطوں سے بری ہونے کا ہو اور فرمایا
کہ یہ صفت خدا و تعالیٰ کی ہو انسان اسکا مدعی نہیں ہو سکتا تو یہ سب دہشت جو کہ لوگوں کی مراد ہلاکت
خطوں سے بری ہونے سے یہ جو کہ او ان خطوں سے بری ہو جنکو لوگ خط کہتے ہوں اور لوگ جنکو خط کہتے ہوں
وہ شہوات نہ کہ جنت میں کی ہیں اور صرف معرفت اور مناجات اور یدار انہی کی لذت جو اہل حق کا خطا
اور سکندر لوگ خط نہیں بناتے بلکہ اس سے تو تعجب کہتے ہیں حالانکہ یہ اتنا بڑا خط ہو کہ اگر تمام جنت کے دروازے
طاقت اور مناجات اور شاہد حضرت انہی کے عوض میں اون لوگوں کہ نیچے جاوین تو انکو بقیہ جانیں
اور فرمایا متوجہ ہوں تو حرکت ان لوگوں کی اور اطاعت سب خط کے لیے جو مکران خطوں کے لیے نہیں
جنکو عوام خط کہتے ہیں انکا خط صرف انکا معبود جو نہ اور کوئی چیز۔ اور ابو عثمان کہتے ہیں کہ خلاص
یہ جو کہ خالق کی طرف نظر نہ رکھ کر خالق کے دیکھنے کو فراموش ہو جائے اس قول میں اشارہ صرف آفت
ریا سے مخفی نہ ہونے کا ہے۔ اسطرح بعض اکابر کا قول جو کہ عمل میں اخلاص یہ جو کہ اوپر نہ شیطان کو خبر ہو
کہ او سکون گاہے نہ فرشتے کو کہ او سے لکھے اس میں اشارہ صرف عمل کے اخلاص کا جو اور بعضوں نے کہا ہے کہ
اخلاص وہ جو جو مخلوق سے پوشیدہ اور مخلوق سے مصفا ہو یہ قول جامع تر مقاصد کا ہے۔ اور چنانچہ
کہتے ہیں کہ اخلاص یہ جو کہ سب کے معاملے میں سے خلق کو نکال دے اس میں صرف ریا کی نفی ہے اسطرح
قول طحاوی ہم کہتے کہ جو شخص جام ریاست نوش کرتا ہے وہ عہد ریاست کے اخلاص سے مکملجا ہوا

اور جو ایسی شخصیت تھی جس پر علیہ السلام کی جذبہ معین عرض کیا کہ اعمال میں سے خالص کو نساہت آپ نے فرمایا کہ جو شخص خدا و تعالیٰ کی واسطے عمل کرے اور بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص اس پر اس کی تعریف کرے اس میں بھی ترک کیا کا اشارہ ہوا اور اس کو خاص سے فرمایا کہ جن اسباب سے اخلاص میں خلل آتا ہو ان میں سے قوی تر ہے۔ اور حضرت جنید رحم فرماتے ہیں کہ اخلاص کثرتوں سے عمل صاف کرنے کا نام ہے۔ اور فضیل رحم فرماتے ہیں کہ لوگوں کے باعث عمل کرنا یا مارا مارا ہو کر غلطی سے عمل کرنا شرک ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ خدا و تعالیٰ تجھ کو ان دونوں باتوں سے بچائے۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ اخلاص یہ ہے کہ ہمیشہ مراقبہ رکھے اور بالکل خلوص کو فراموش کر جائے۔ یہ بیان کامل ہے اور اقوال اس باب میں بہت ہیں مگر جب حقیقت اخلاص کی معلوم ہو چکی تو اب سب اقوال کے نقل کرنا ضروری نہیں بلکہ بیان شافی وہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یعنی جب آپ سے اخلاص کا حال پوچھا گیا تو فرمایا کہ اَنْ تَقُوْلَ رَبِّیْ اللّٰهُ ثُمَّ تَسْتَقِیْمُ کَمَا اُھْتَدِیْتَ اِس سے غرض یہ کہ اپنے فضل اور ہوا کی عبادت کرے اور بجز اپنے رب کے اور کسی عبادت نہ کرے پھر اس کی عبادت میں جیسا حکم ہے ویسا ہی مستقیم رہے یعنی ماسوا را ت سے قطع نظر کر لے اور واقعہ اخلاص یہی ہے چوتھا بیان اون امیر شون اور آفات کے درجات میں جو احسان کو مکدر کرتی ہیں و مانع ہو کہ جو آفتیں اخلاص کو ابتر کرتی ہیں ان میں سے بعضی ظاہر ہیں اور بعضی پوشیدہ اور باوجود ظاہر ہونے کے ضعیف ہیں اور بعض باوجود خفی ہونے کے قوی ہیں اور ظہور و خفایاں اور درجات کا اختلاف بدون مثال کے نہیں سمجھا جاتا اور اخلاص کی ابتر کرنے والی چیزوں میں سے ظاہر تر یہ ہے اور یہی مثال ہم لکھتے ہیں کہ مثلاً ایک نمازی اپنی نماز میں اخلاص کرے مگر اس وقت شیطان اس پر گرفت ڈالتا ہو اس طرح کہ نماز پڑھنے میں اگر کچھ لوگ اس کو دیکھ لیں یا کوئی اس کے پاس جاوے تو شیطان اس سے کہتا ہو کہ اپنی نماز اچھی طرح پڑھ تا کہ یہ دیکھنے والا تجھ کو بظہر عظیم سے دیکھے اور سخت سمجھے تیری حقارت اور غیبت کرے اور وہ اس بات کو مانکر اعضا میں خشوع ظاہر کرے اور رکوع و سجود اچھی طرح ادا کرے یہ قسم یا کی درجہ اول و دریا ہی ظاہر ہے یہ مریض میں سے مبتدیان پر بھی مخفی نہیں رہتی ہے دوسرا درجہ یہ ہے کہ مرد اس وقت کو سمجھ گیا ہوا اور اس سے احتراز کرتا ہو یعنی اس میں شیطان کا اطاعت نہ کرتا ہو نہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہو جس طرح پہلے پڑھتا تھا اب جس طرح پڑھتا ہے تو اب شیطان خیر سے ہٹا دیتا ہے اس کے پاس آگاہی ہے اور کہتا ہے کہ تو معتد اور پیشوا اور انگشت نمائے ہو کام تو کرے گا اور لوگ اس میں تیری اقتدا کریں گے تو ان کے اعمال کا ثواب تجھ کو ملے گا بشرطیکہ تو اچھی طرح عمل کرے گا

اور جو ایسی شخصیت تھی جس پر علیہ السلام کی تعلیمات ۱۹ مذاق العارفین ترجمہ اصیاء علوم الدین جلد چہارم

اور اذکار و اہل تیری گردن پر پہنکا اگر تو بری طرح کرے گا اس صورت میں اس شخص دیکھنے والے کے سامنے عمل چھی طرح کرے گا یہ خشوع اور چھی طرح بجا آوری میں تیری اقتدا کرے اور یہ درجہ پہلو درجہ کی نسبت کم کچھ باریک ہو جو لوگ درجہ اول سے فریب میں نہیں آتے وہ بھی اس حال میں بچس جاتے ہیں مگر یہ بھی یہاں ہی ہے اخلاص کی بربادی اس سے بھی ہوجاتی ہے اسلئے کہ اگر واقع میں خشوع اور عبادت کی خوبی اور اس کے نزدیک بہتر ہے کہ دوسرے کی خاطر اور سکون میں چھوڑنا تو تنہائی میں اپنے نفس کو اذکار کا عادی کیوں نہ کیا اور یہ پونہیں سکنا کہ دوسرے کا نفس اس کے نزدیک نسبت اپنے نفس کے عزیز ہو اس سے معلوم ہوا کہ یہ صرف دھوکا ہے بلکہ پیشوا وہ ہے جو اپنے دم سے مستقیم ہوا اور اس کا دل روشن اس طرح کہ اس کی روشنی دوسروں پر پڑتی ہو تو البتہ اس کا ثواب بسکولیکا اور وہ صورت تو محض نفاق اور دھوکے کی جی رہنے مانا کہ اگر اس کی کوئی اقتدا کرے گا تو مقتدی کو ثواب ملے گا مگر اس مقتدا سے تو باز پرس اس بات کی ہوگی کہ جو چیز تجھ میں نہ تھی اور سکون کیوں ظاہر کیا اور اس پر عذاب بھی دیا جائے گا۔

یتسل درجہ ہو دوسرے درجے کی نسبت کہ بھی باریک جی رہے کہ بندہ اس بات میں اپنے نفس کا امتحان لے اور یکہ شیطان سے آگاہ ہو کر جان لے کہ خلوت میں اور حال بدنا اور غیر کے دیکھنے کی صورت میں اور حال ہونا محض ریا ہے اور اخلاص کی صورت پہن کہ نماز تنہائی میں ایسی ہی ہو جیسے مجمع میں ہوتی ہے اور اپنے نفس اور پروردگار سے اس بات کی حیا کرے کہ خلق کے دیکھنے کی صورت میں عادت کے بموجب خشوع زیادہ کرے اس نظر سے تنہائی میں اپنے نفس پر متوجہ ہوا اور وہاں بھی نماز اسی خوبصورتی پر چھنی اختیار کرے جو نہایت کہ مجمع میں اور سکون پسند ہو اور مجمع میں بھی اسی طرح پڑھے تو یہ صورت بھی ربا جو دقیق اور خفی کی ہو اسلئے کہ خلوت میں اسے نماز کو اس نیت سے اچھی طرح پڑھا کہ مجمع میں بھی اسی صورت سے ادا ہو تو تنہائی اور مجمع میں دونوں میں اس کی نظر خلق کی طرف رجوع نہ ہو اسلئے اس طرح ہونا کہ بہائم کا دیکھنا اور خلق کا دیکھنا دونوں اس کی نظر میں یکساں ہو جاوے تو گویا اس کا دل گواہ نہیں کرے کہ لوگوں کے سامنے نماز کو بری طرح ادا کرے پھر اپنے دل میں شرمنا ہے کہ میں نے کیا کی صورت میں ہو جائے اور اس کو یہ گمان ہے کہ اگر خلوت اور مجمع میں نماز کی صورت ایک ہی ہو تو یہ تو ریا سے خارج ہو جاؤ گا حالانکہ یہ بات نہیں بلکہ ریا سے خارج ہونے کی صورت یہ ہے کہ خلق کی طرف التفات ایسا ہی ہو جیسا جمادات کی طرف ہوتا ہے خواہ خلوت میں ہو یا مجمع میں ورنہ یہ شخص دونوں صورتوں میں خلق کی طرف محبت سے مشغول رہے گا اور یہ بات شیطان کے خفیہ مکر و نیر میں سے ہے جو تھا درجہ جو نہایت خفی ہے یہ ہے کہ لوگ اور سکون نماز پڑھتے دیکھیں اور شیطان اور سکون نہ کر سکے

کہ تو انکی خاطر خشوع کر اس واسطے کہ اسکو معلوم ہو کہ یہ فریب یہ شخص سمجھ گیا ہو داؤ میں نہ آدیا گیا
تو شیطان اُس سے یہ کہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال میں تامل کر جسکے سامنے تو کھڑا ہو اور
اس بات سے حیا کر کہ میں خدا سے تعالیٰ تیرے دل کو ایسے حال میں نہ دیکھے کہ دل اُس سے غافل ہو
اس خیال کے آنے سے اُسکا دل حاضر ہوتا ہو اور اعضا خشوع کرنے لگتے ہیں اور کسکومان ہوتا ہو
کہ اخلاص ہی ہو حالانکہ یہ عین مکر و فریب ہو اسلئے کہ اگر خدا سے تعالیٰ کے جلال پر نظر کرنے سے
یہ خشوع ہوتا تو تنہائی میں بھی یہ خطرہ ہو کرتا اسی طرح نہو کہ جب کوئی غیر شخص ہو تو اُس کے آنے سے
یہ کیفیت حاصل ہوتی اور اس کیفیت سے بچنے کی علامت یہ ہو کہ یہ خیال تنہائی میں بھی لے پر جا رہے
جس طرح کہ مجمع میں رہتا ہو اور یہ بات نہو کہ دوسرے شخص کے آنے پر ہی ہوتوں ہو جیسے یہ باجم کے
آنے پر کوئی خیال اس قسم کا منحصر نہیں ہوتا غرض کہ جب تک آدمی کو انسان کے دیکھنا اور بہائم کے
دیکھنے میں اپنے خیال میں فرق معلوم ہو تب تک وہ صفائے خلاص سے خارج اور اسکا باطن آلودہ شرک
خفی یعنی ریا کا ہو یہی شرک اس طرح کا ہو کہ آدمی کے دل میں سیاہ بیوٹی کی حال سے جو اندھیری اٹھتی
نحت پتھر پر چلے خفی تر ہو جیسا کہ حدیث میں وارد ہو۔ اور شیطان سے کوئی شخص نہیں بچ سکتا مگر
وہ شخص جسکی نظر دقیق ہو اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور توفیق و ہدایت سے بہرہ یاب ہو ورنہ شیطان اُن
لوگوں کی تاک میں ہر وقت رہتا ہو جو عبادت الہی کے لیے مستعد ہوں اسلئے ایک لحظہ غافل نہ رہتا
یہاں تک کہ اُنکو ہر ایک حرکت اور کام میں ریا پر لاڈالتا ہو حتیٰ کہ اُنکے میں سرمد لگانا اور لبوں کا کتر و اما
اور جموعہ کے سوز خوشبو لگانا اور کپڑے بدلنا یہ سب امور اوقات مخصوصہ میں سنت ہیں اور چونکہ
خلق کی نظر کو اسلئے علاقہ ہو اور طبیعت کو رغبت اسلئے نفس کو انہیں ایک خط خفی ہو پس شیطان شیعہ کو
ان چیزوں کے فعل کی طرف بلاتا ہو اور کتا ہو کہ یہ فعل سنت ہو اسکو ترک کرنا نہ چاہیے اور نفس اُسکی
تقریر سے اسی لیے ابھرتا ہو کہ اُس میں وہ شہوات خفیہ موجود ہیں یا دل کا ابھار اُن شہوات سے
مخلوط ہوتا ہو اسقدر کہ اُسکے باعث سے حد اخلاص سے نکل جاتا ہو اور جو چیز کہ ان سب آفتوں سے
محفوظ نہو وہ خالص نہیں بلکہ جو شخص کسی آباد مسجد عہدہ نبی ہوئی صاف و پاکیزہ میں اعتکاف کرے
اور اس میں دل لگتا ہو تو شیطان رغبت اعتکاف کی دلاتا ہو اور فضائل اعتکاف کثرت سے اُسکے
سامنے بیان کرتا ہو اور محرک خفی اُس صورت میں بعض اوقات مسجد کی خوبصورتی اور طبیعت کا
اُس سے راحت پانا ہوتا ہو اور یہ امر اسوقت معلوم ہوتا ہو جب دوسری مسجد جو دوسری طبیعت نہ ہو
اُس میں اعتکاف کو دل نہ چاہے اور یہ سب باتیں طبیعت کی امیر شون اور نفس کی مکرورات میں

ج
جلد دوم صفحہ ۱۷۱

مخلوط ہیں حقیقت خلاص نہ جاتی رہتی ہو اسکو ایسا جانا چاہیے جیسا خلاص ہونے میں ملا ہوتا ہو کہ کسی تو اتنا ہوتا ہو کہ ملا وہی غالب ہو اور کسی کم ہوتا ہو مگر جلد معلوم ہو جاتا ہو اور کسی اتنا تھوڑا ہوتا ہو کہ بدون خوب پرکھنے والے دنیا کے اور کوئی نہیں جان سکتا اور دل کا ملاؤ اور شیطان کا دخل اور نفس کی خیانت اس سے کہیں دقیق اور خفیہ تر ہونا چاہیے مشہور ہے کہ خبیث نفس نہ گرد بیاں معلوم اسی لیے کہا گیا ہے کہ دو کشتیں عالم کی جاہل کی ایک برس کی عبادت سے افضل ہیں اس قول میں عالم سے وہی شخص مراد ہے جو آفات اعمال کے دقائق جانتا ہوتا کہ اپنے عمل کو ان سے پاک صاف کرے اور جاہل تو ظاہر عبادت پر نظر رکھتا رہتا ہو اور اسی سے مخایط میں پڑ جاتا ہو جیسے کوئی گنوار ایک کھوئی گئی اشرفی کو ظاہر سرخ اور گول کیخ کر خایط میں آجاتا ہو حالانکہ کندن میں سے تھوڑا سا سونا بھی اس شرفی سے بہتر ہوتا ہو جو غبی اور ناواقف چھا سمجھ لیتے ہیں اسی طرح عبادات کا معاملہ مختلف ہے بلکہ یہ سخت تر اور بڑا ہے اور اعمال میں جس قدر کفایت پاتے ہیں انکا حصار و شمار غیر ممکن ہے ہم اسی قدر مثال پر کفایت کرتے ہیں درخانہ اگر کسی نے عزت پرست اور غبی آدمی کو گفتگو سے طویل سے بھی کچھ اثر نہیں ہوتا پس محل سخن لا حاصل ہو سچ ہو قطعہ نہ گویند از سر باز بچہ حسرتی

کران چندے گیر و صاحب پیش
بخوانی آید شش باز بچہ در گوش

اگر سد باب حکمت پیش نادان

پلہ پخوان بیان عمل مخلوط کے ثواب کے ذکر میں۔ جانا چاہیے کہ عمل جب کہ خلاص خدا کے تعالیٰ کے واسطے نہیں ہوتا اور اسمین ملونی ریا یا اور نفس کے خطوں کی ہوتی ہو تو لوگوں کو اختلاف ہے کہ ایسا عمل مستحق ثواب ہے یا نہ اور عذاب یا دونوں میں سے کسی کا مقتضی نہیں اور یہ تو ظاہر ہے کہ جس عمل میں صرف مقصود ریا ہوگی وہ موجب عذاب و غضب ہے اور جو خاص بوجہ اللہ ہوگا وہ سبب ثواب ہو صرف اختلاف عمل مخلوط میں ہے اور ظاہر اخبار سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر آدمی کو ثواب نہو تاہم اخبار جو اس باب میں وارد ہیں انہیں اختلاف ہے اور ہمارے نزدیک یہ بات ہے کہ قوت باعث کی مقدار کو دیکھنا چاہیے پس اگر باعث دینی اور باعث نفسی دونوں برابر ہوں تو دونوں کی کچھ تاثیر نہ ہوگی ایسے عمل کا نہ ثواب ہے نہ عذاب اور اگر باعث یا غالب اور قوی ہوگا تو اس عمل سے کچھ فائدہ نہوگا بلکہ مضرت پڑیگا اور موجب عذاب ہوگا مان اسکا عذاب اس عمل کے عذاب سے بڑھا ہوگا جسکا باعث محض ریا ہو اور تقرب کا ملاؤ اسمین کچھ بھی نہو۔ اور اگر قصد تقرب دوسرے باعث کی نسبت کر قوی تر ہوگا تو جس قدر قوت باعث دینی یعنی تقرب کی زیادہ ہوگی اسی قدر اسکو ثواب ہوگا

اور ادا سنہ
بہرے بہرے
اندیشی سنہ
پرست بیدار
نقل کیا ہو
میں جسکو فرض
ایمانی ہو
مسکو ڈاؤن
نہیں ہوتا
ابن حبان
سنہ ۱۰۰
ابو یوسف
کیا ہو
مسکو ڈاؤن
مسکو ڈاؤن
کتا ہو اور
انہی کے
اصح ہوئی ہے
تو نہیں ہوئی
ابن ساریا
کہ اسکو دنا
ثواب ہوگا
ایک جہان
اور ایک
فہرہ

اور اسکی وجہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَن يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ خَيْرًا اِنَّكَ تَعْمَلُ مِثْقَالَ
ذَرَّةٍ شَرًّا تَرَاهُ اِنْ اَدَّبَكَ لَا يُطْلَمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا
اِنَّ آيَاتُون سَ عَلِيمٌ ہوتا ہو کہ قصد خیر تلف نہوگا بلکہ اگر قصدا سے بڑھ کر سوگاہ تو قصد یا کے برابر
تو باطل ہو جاویگا اور زیادتی باقی رہیگی اور اگر مغلوب ہوگا تو جتنا عذاب صرف تصدق یا سکے سے
ملتا اُس میں سے کسی قدر تخفیف ہو جاوے گی اور اس کی تحقیق یہ ہو کہ اعمال کی تاثیر دونوں میں یہ ہوتی ہے
کہ جس صفت سے وہ صادر ہوتے ہیں اسی صفت قلبی کو مستحکم کیا کرتے ہیں مثلاً صفت بریا مملکت
میں سے ہو اور اس مہلک کی غذا اور قوت اس طرح ہوتی ہو کہ اسکے موافق عمل کیا جاوے اور داعیہ
خیر نجات دینے والی صفات میں سے ہو اسکی قوت اسکے موافق عمل کرنے سے ہوتی ہو پس جب یہ دونوں
دل میں اکٹھی ہوں تو دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں جب ایک کے موافق عمل کریگا تو اُسی کو تقویت ہوگی
خواہ وہ بریا ہو یا تقرب اور ان دونوں میں ایک مہلک ہو اور دوسری نجات دینے والی پس اگر دونوں کی
تقویت یکساں ہی ہو تو دونوں برابر ہینگے مثلاً کسی کو حرارت کی چیز دن سے ضرر ہوتا ہو اور گھسنے
گرم چیزیں کھا لین پھر ان گرم چیزوں کی قوت کے مقدار پر سرد چیزوں کا استعمال کیا تو دونوں کے
کھانے کے بعد ایسی کیفیت ہوگی کہ گویا کوئی چیز نہیں کھائی اور اگر دونوں میں سے کوئی غالب ہوگی
تو مقدار غلبہ کے ضرورتاً اثر کرے گی تو جس طرح کہ کوئی ذرہ کھانے پینے دو کا جسم بن خدا سے تعالیٰ کی
عادت کے بموجب بدون تاخیر کے نہیں رہتا اسی طرح کوئی ذرہ خیر و شر کا بھی تلف نہیں ہوتا دل میں
رشنی یا تاریکی کا اثر ضرور پہنچتا ہو اور خدا سے تعالیٰ سے قریب یا بعید ضرور کرتا ہو پس اگر اس عمل کا
جس سے ایک باعث خدا قرب ہو اور اُس میں ایسا خلط کیا جس سے ایک ہی باعث دوری ہو تو
جب حالت پر تھا اُسی پر رہیگا نہ ثواب ہی ہوگا نہ عذاب اور اگر ایک ایسا ہو کہ اُس سے قریب باعث کا
اور دوسرا ایسا جس سے ایک باعث دوری تو ہر طرف کہ ایک باعث کا فصل سکھایا گیا۔ اور حدیث شریف میں
ہو کہ رَأَيْتُمُ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَحْتَهَا اس صورت میں جب کہ ریائے محض کو خدا محض اسکے بعد
مشادیتی ہو تو ضرور ہو کہ اگر دونوں اکٹھے ہونگے تو ایک دوسرے کے برعکس عمل کریں گے۔ اور اسکی وجہ
ایک یہ بھی ہو کہ اس بات پر اجتماع است ہو کہ جو شخص حج کے واسطے نکلتا اور مال تجارت بھی اسکے ساتھ ہو
تو اسکا حج درست ہو اور آپس پر ثواب یا جاویگا گو اسکے ساتھ ایک نفیس کے خطوں میں سے مل گیا ہو۔ مان یہ
کہجا سکتا ہو کہ اس شخص کو ثواب حج کے اعمال کا جب ہوتا ہو جب تک مضامین میں پہنچتا ہو اور تجارت حج پر
ہو تو نہیں توجج حاصل لا البتہ بعد سافت حج اور تجارت میں مشترک ہو تو اگر قصد تجارت ہوگا

[illegible]

تو اس حمل مسافت میں کچھ ثواب نہ ملیگا لیکن بہتر یہ ہو کہ یوں کہا جاوے کہ جس صورت میں محرک اصلی حج ہو اور غرض تجارت مثل عین اور تاج کے ہو تو نفس سعید بھی ثواب ملیگا اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ نمازیوں کو کفار کے ساتھ ایسی جہت میں لڑنا جہان غنیمت بہت ملے اور ایسی جہت میں کہ غنیمت نہو کچھ فرق نہیں معلوم ہوتا مگر اسکے ساتھ ہی یہ بھی ہو کہ یہ کہنا بعید ہو کہ اس فرق کے معلوم ہونے سے انکو حاد کا ثواب بالکل نہ ملے بلکہ یوں کہنا مناسب ہو کہ اگر باعث اصلی اور محرک قوی بلند کرنا کلمہ خداے تعالیٰ کا ہو اور رغبت غنیمت اسکی تابع ہو تو اس سے ثواب ضائع نہ جاوے گا یا اس شخص کے ثواب کے برابر ہوگا جسکا دل غنیمت کی طرف بالکل متفت نہا سیلے کہ اس التفات سے نقصان تو بچے گا اب اگر یہ کہو کہ آیات و اخبار سے ایسا پایا جاتا ہو کہ ربی کی آمیزش ثواب کو ضائع کرتی ہو اور یہی ربی کی آمیزش ہو ویسے ہی تلاش غنیمت کا خلط ہو اور تجارت وغیرہ حظوظ بھی ایسے ہی ہیں چنانچہ طاؤس اور دوسرے تابعین روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایک شخص حسن کرتا ہو یا صدقہ دیتا ہو مگر اسکو یہ بات محبوب ہو کہ لوگ اسکی تعریف بھی کریں اور ثواب بھی ملے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو کچھ جواب نہ دیا یہاں تک کہ یہ آیت اتری **لَقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا** اور حضرت معاذ رحمہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **ادْفِئْ الرِّبَا** غرض کہ اور حضرت ابوہریرہ رحمہ فرماتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے عمل میں شرک کیا ہوگا اس سے کہا جاوے گا کہ تو اپنا بدلہ اس سے لے جسکے لیے تو نے عمل کیا ہو۔ اور حضرت عبادہ رحمہ سے روایت حدیث قدسی کی ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ میں سب شیعوں کی نسبت کہ شرک سے غنی ہوں جو شخص کوئی عمل کرتا ہو اور اس میں میرے ساتھ غیر کو شریک کرتا ہو تو میں اپنا حصہ بھی شریک کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ اور حضرت ابو موسیٰ رحمہ روایت کرتے ہیں کہ ایک عربی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک مرد غیرت کے لیے لڑتا ہو اور دوسرا شجاعت کی خاطر اور تیسرا سیلے کہ اسکا مرتبہ خدا کی راہ میں معلوم ہو آپ نے فرمایا کہ جو شخص سیلے لڑے کہ خداے تعالیٰ کا بل بلالے وہ راہ خدا میں ہو۔ اور حضرت عمر رحمہ فرماتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ فلان شخص شہید ہو اور یہ کہ اُس نے اپنی سواری کی خورجی روپیوں سے بھری ہو یعنی نیت کا حال معلوم نہیں کہ فاصل قحی یا غنیمت کے لیے گیا تھا۔ اور حضرت ابن مسعود رحمہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **مَنْ حَاجَّ رَجُلًا شَيْئًا مِّنَ الدُّنْيَا فَهُوَ لَكَ هَمٌّ** کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں اس مدعا کے خلاف نہیں جو ہم نے ذکر کیا ہے۔

علم اور ادب
دوسرا
مشتہد
جسکو امید ہو
عقل کی ابتدا
بب سے ہو
کسی کی کام
بیک اور سچا
نہ کہ اسے
بب کی ہمتی
میں کسی کا
عقاربوں سے
غصہ ہی بھی
شک ہو
طرائف و حکم
سچ جلد نیک
ماہ دریا کی
بڑائی میں
گداری صبح
شام و غیبت
سچ چہرہ شہید
سچ جو نہ سچ
کس کو کچھ دینا
چہرہ چاہے
تعمد ہی کا
بیشتر قدری

باب مقیم بوفلاصل مدق مفصل نوم خلاص کی تفصیلت میں ۴۲۵ مذاق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد چہارم

بلکہ مراد اُن سے وہ شخص ہے جو عمل سے دنیا ہی کا طالب ہو جیسے کہ فرمایا اَلْمُنْهَاجُ بَلَّغْنِي شَيْئًا مِّنَ الدُّنْيَا
اور دنیا ہی کی طلب اُسکی نیت پر غالب ہو اور یہ ہم پہلے کلمہ چکے ہیں کہ عمل کا دنیا کے لیے کربہیت
اور زیادتی جو نہ اس وجہ سے کہ طلبِ نیا حرام ہے بلکہ اس نظر سے کہ دنیا کا طلب کرنا اعمالِ دین کے
عوض میں حرام ہے اس لیے کہ اُمہین ریا اور عبادت کا اپنی جگہ سے بدلنا پایا جاتا ہے اور لفظ شکر تہن
کس میں وارد ہے اُس سے برابری مراد ہے اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ جب دونوں قصد برابر ہونگے قسط
ہو جائیگے اُس عمل پر ثواب ہوگا نہ عذاب تو ایسے عمل سے توقع ثواب کی نہ کرنی چاہیے پھر انسان
ہمیشہ شکر کی حالت میں خطرے میں ہو کیونکہ اُسے کیا معلوم ہے کہ دونوں قصدوں میں سے
اُس کو نسا غالب ہو کیا عجب ہے کہ بعض اوقات عمل اُس کے حق میں وہاں ہو جاوے اسی لیے اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے کہ تَحْسَنَ كَانْ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا
اس سے یہ مراد ہے کہ شکر کے ہوتے ہوئے توقع ثواب نہ کرنی چاہیے بہترین احوال شکر میں ہے
ہو کہ عمل ساقط ہو جاوے۔ اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ منصب شہادت لڑائی میں بدون اخلاص
نہیں ملتا مگر یہ کہنا بعید ہے کہ جس شخص کا ارادہ دینی اس طرح کا ہو کہ صرف جاد کے لیے اُسکو آادہ
کر دے گو غنیمت نہ ہو اور کفار کی جماعت تو انکار و مفلس دونوں سے بڑھ سکتا ہو لیکن انگوں کی نظر
اس لیے جھکے کہ مقصد پہلی خدا سے تعالیٰ کا بول بالا رکھنے کا بھی حاصل ہے اور غنیمت بھی ملے تو ایسے شخص کو
ثواب جہاد کا ملے اور عافا شد اگر معاملہ اسی طرح ہو تو دین میں کمال تنگی ہو اور مسلمان مایوس ہو جائیں
اس لیے کہ ان جیسی آمیزشوں سے تو بھی انسان غافل ہی نہیں رہتا کہ مقصود اصلی کے ساتھ میں کوئی
مطلوب نہ ہو اور اگر یہ صورت ہوتی بھی ہے تو نہایت کم ایسے ملے آمیزشوں کی تاثیر ثواب کے کم کرنے میں ہے
ہو کر تھی یہی نہیں کہ ثواب بالکل ضبط ہو جاوے ہاں اتنا ہے کہ انسان کو اس حالت میں بڑا خطرہ ہے
کہ اُسکو بعض اوقات گمان ہوتا ہے کہ قوی تر باطن عمل کا قصد تقریباً ہی اللہ ہو مالا لکنا کے باطن پر
غالب جتنی ہوتا ہے اور یہ بات نہایت درجے کو خفی رہتی ہے یعنی اجر کامل خلاص سے میل ہوا کرتا ہے
اور آدمی جتنی چاہے احتیاط کرے اپنے نفس سے اُسکو خلاص کا یقین بہت ہی کم ہوگا اس وجہ سے
عمل کرنے والے کو چاہیے کہ بعد غلبہ کو ششوں احتیاط کے ہمیشہ رد و قبول میں متردد رہے کہ میں
میری عبادت میں کوئی آفت ایسی پیش نہ آئی ہو جسکا وبال ثواب کی نسبت زیادہ ہو بلکہ بہتر
میں سے جو لوگ غور کیا کرتے تھے انکایں دستور تھا اور ہر اہل بصیرت کو اپنا دستور عمل ہی کہنا چاہیے
اور اسی وجہ سے حضرت سفیان ثوری رحمہ فرماتے ہیں کہ میرا عمل جو ظاہر ہو گیا ہے اُسکو میں

مکتبہ اسلامی

ظہار نہیں کرتا۔ اور عبد الغزیز بن ابی رواد کہتے ہیں کہ میں اس گھر کا مجاور سا مٹھ برس رہا اور ساتھ چمکے
لیکن اعمال اُتھی میں سے جو عمل میں نے کیا جب اُس میں اپنے نفس کو ٹوٹا تو شیطان کا حصہ اُس عمل میں
بہ نسبت خدا تعالیٰ کے حصہ کے زیادہ پایا میں یہی غنیمت جانوں اگر وہ اعمال نہ موجب ثواب ہوں نہ باعث
عقاب۔ اور باوجود ان سب آفتوں کے یہ بھی نہیں چاہیے کہ آفتِ ریا کے فوف سے عمل کو چھوڑ دیا جاوے
اس لیے کہ مٹھا سے آرزو سے شیطان یہی ہو کہ آدمی عمل نہ کرے اور مقصود اس بیان بالا سے یہ ہے کہ خدا میں
نہ جانے پاوے اور جب عمل ترک کر دیا جاوے گیاتو عمل اور اخلاص دونوں جاتے رہینگے۔ منقول ہے کہ کوئی فقیر
حضرت ابو سعید خرازی کی خدمت گیا کرتا اور اُن کے کاموں میں مدد دیا کرتا ایک روز اُنھوں نے خرما تین
اخلاص کے ہونے کا ذکر فرمایا وہ فقیر ہر ایک حرکت کے وقت اپنے دل کا نگران ہوا اور اخلاص کا طالب
اُس سے اپنی حاجات کا پورا کرنا بھی متعذر ہو گیا اور حضرت ابو سعید کو اس سے تکلیف ہوئی کہ کام کرنے میں غل
وقت اٹھانی پڑی اُس فقیر سے پوچھا کہ تم اب کام کیوں نہیں کرتے؟ اُس نے کہا کہ میں آپ کے ارشاد کے
موجب اعمال میں حقیقت اخلاص کا مطالبہ اپنے نفس سے کرتا ہوں مگر اکثر کاموں میں میرا غفلت اخلاص سے
عاجز ہے اس لیے چھوڑ دیتا ہوں آپ نے فرمایا کہ ایسا تم کو قطع نہیں کرتا عمل پر غفلت کرو اور
اخلاص کے حاصل کرنے میں کوشش کریں نے تم سے یہ نہیں کہا کہ عمل کو چھوڑ دو بلکہ یہ کہا ہے کہ عمل کو
خاص کرو۔ اور حضرت فضیلؒ فرماتے ہیں کہ خلق کے باعث عمل کا چھوڑنا ریا ہے اور خلق کے باعث اسکا نہ کرنا بھی
میسری فصل صدق کی فضیلت اور حقیقت کے ذکر میں مشتمل دو بیانوں پر

تیسری فصل صدق کی فضیلت اور حقیقت کے ذکر میں مشتمل دو بیانون پر

پہلا بیان صدق کی فضیلت میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رَجُلٌ جَاءَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعَاذٍ فَأَعْلَفَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَوْ صدق کی فضیلت میں اسی قدر کافی ہے کہ صدیق اس سے مشتق ہو اور اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی مع وشنا میں انکو صدیق فرمایا ہے چنانچہ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ كَانَ مِثْلَ نَبِيٍّ إِذَا فَرَّأَ الْكِتَابَ اسْمُ عَلِيلٍ اَللّٰهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا اَوْ فَرَّأَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِذْ يٰهٗسَ اَللّٰهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اَوْ رَاغُفْرَتِ سَيِّدِ عَلَيْهِ سَلَفُ فَرَمَاتِ
اِنَّ الصَّدَقَ يَهْدِيْ اِلَى الْبِرِّ وَتَهْدِيْ اِلَى الْجَنَّةِ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتّٰى يَكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنًا يَفْعَلُوْنَ اِنَّ الْكَلْبَ يَهْدِيْ اِلَى الْفُجُوْرِ وَالْفُجُوْرُ يَهْدِيْ اِلَى النَّارِ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْلِبُ حَتّٰى يَكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذِبًا اَبَا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ چار باتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں ہوں نفع اسی کو ہوا اول صدق دوم حیا سوم حسن خلق چہارم شکر۔ اور بشیر بن الحارث 7 فرماتے ہیں کہ جو شخص خدا سے تعالیٰ سے سوا صدق کے سوا کرتا ہو وہ لوگوں سے نفرت

ادب میں کراچی کو اگلیا یا
جسپر قول کیا تھا
اس سے ۱۲ دشت
اور مذکور کتاب میں
ابراہیم کا پیشکھا
وہ گچائی ۱۲ دشت
مذکور کتاب میں
اسمیل کا وقت
مدد کا سجا اور حق
رسل کی ۱۲ دشت
اور مذکور کتاب میں
اور اس کا وہ حق
نیا جو انکی اور بھی
لے جانے پر ہو گا
آری مجھ پر ہو گا
کہ نہ نزدیک ہو
کسا جا جو اور مجھ پر
تباہی و تاراج
اور تباہی و تاراج
از غایت شدت ہو گی
کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ہے
کہ جا با جو را بنی
و سلم بر او آئے

秘

بہنیم نیست و اخلاص صدق ضل صدق کا فضیلت میں ۷۶۷ مذاق ادا میں ترغیب جہاد علوم الدین جلد چہارم

کیا کرتا ہے۔ اور ابو عبد اللہ اعلیٰ کہتے ہیں کہ میں نے منصور دینوری کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خداے تعالیٰ نے تم سے کیا معاملہ کیا انھوں نے کہا کہ مجھ کو بخش دیا اور مجھ پر رحم کیا اور مجھ کو توقع نہ تھی وہ عنایت فرمایا پھر میں نے پوچھا کہ جس چیز سے بندہ متوجہ الی اللہ ہوتا ہے اس میں سب سے اچھی کیا چیز ہے انھوں نے فرمایا کہ صدق ہے اور سب سے بُری چیز خداے تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی جھوٹ ہے۔ اور ابوسلیمان رحمہ فرماتے ہیں کہ صدق کو اپنی سواری کر لو اور ارمق کو تلوار اور اللہ تعالیٰ کو اپنا اعلیٰ درجے کا مطلوب۔ اور ایک شخص نے کسی حکیم سے ذکر کیا کہ میں نے کوئی سچا آدمی نہیں دیکھا حکیم نے جواب دیا کہ اگر تو سچا ہوتا تو سچوں کو سچا پتا۔ اور محمد بن علی کنانی کہتے ہیں کہ ہم نے خداے تعالیٰ کے دین کو تین ارکان پر مبنی پایا اول صدق دوم حق سوم عدل پس عدل تو دلوں پر ہوتا ہے اور حق اعضا پر اور صدق غفلتوں پر۔ اور حضرت ثوری رحمہ اس آیت کی تفسیر میں ^{مطابق} **وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كُنُوا عَلَى اللَّهِ وَجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ** فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انھوں نے دعویٰ محبت الہی کا کیا اور اس دعویٰ میں سچے نہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے داؤد جو شخص مجھ کو اپنے باطن میں تصدیق کرتا ہے میں اُس کو غنائ میں ظاہر طور سجا کرتا ہوں۔ اور ایک شخص نے حضرت شبلی رحمہ کی مجلس میں چیخ ماری اور اپنے آپ کو دجلہ میں گرا دیا حضرت شبلی رحمہ نے فرمایا کہ اگر شخص سچا ہوگا تو اُس کو خداے تعالیٰ ایسا بچا دے گا جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچا دیا تھا اور اگر مجھوٹا ہوگا تو وہ اُس کو اس طرح غرق کر دے گا جیسا فرعون کو غرق کر دیا تھا۔ اور بعض کا یہ فرماتے ہیں کہ فقہاء اور علماء کسب کا اتفاق ہے کہ تین باتیں اگر درست ہو جائیں تو آدمی کی نجات ہو جائے اور یہ تینوں ایک دوسرے سے پوری ہوتی ہیں اول اسلام جو بدعت اور سہا سے خالص ہے دوم اہل میں خداے تعالیٰ کے واسطے صدق کا ہونا سوم حلال کی غذا۔ اور سبب بن عبدہ رحمہ فرماتے ہیں کہ توحیت کے ماحیثے پر میں نے بائیس جگہ دیکھے جسکو بنی اسرائیل کے نیکی جمع ہو کر پڑھا پڑھا کر پڑھتے تھے وہ جگہ یہ ہیں۔ کوئی خزانہ علم سے زیادہ نافع نہیں۔ کوئی مال علم سے بڑھ کر زیادہ مفید نہیں۔ کوئی حساب غصے سے زیادہ کمتر نہیں۔ کوئی ساتھی عمل سے بتر زنت دینے والا نہیں۔ کوئی رفیق جہل سے بڑھ کر عیب دار نہیں۔ کوئی دشمن لغوی سے زیادہ عزیز نہیں۔ کوئی کرم ترک جو اسے زیادہ کامل نہیں نہیں۔ کوئی عمل فکر سے افضل نہیں۔ کوئی مسند مبر سے اعلیٰ نہیں۔ کوئی برائی کہ اسے زیادہ سزا کرے۔ کوئی سکون دو انرم تر زنی سے نہیں۔ کوئی مرض موت سے زیادہ اذہارسان نہیں۔ کوئی رسول حق عاقل تر نہیں۔ کوئی دلیل نامحترم صدق سے نہیں۔ کوئی فقیر یا دلیل تر طبع سے نہیں۔ کوئی تباہی مگر زیادہ

مذاق ادا میں ترغیب جہاد علوم الدین جلد چہارم

مذاق ادا میں ترغیب جہاد علوم الدین جلد چہارم

ذائقہ اسرار میں ترجمہ احیاء علوم الدین جلد چہارم ۷۲۸ باب بیستم نیت و اخلاص صدق فصل سوم صدق کی فضیلت میں

بدنیت جوڑنے سے نہیں۔ کوئی زندگی عمدہ تر زندگی سے نہیں۔ کوئی معیشت صحت سے زیادہ گوارا تر نہیں۔ کوئی عبادت خشوع سے زیادہ اچھی نہیں۔ کوئی زہد قناعت سے بتر نہیں۔ کوئی محافظ سکوت سے زیادہ نہیں۔ کوئی غائب موت سے زیادہ نزدیک تر نہیں۔ اور محمد بن حنفیہؓ فرماتے ہیں کہ جب تو اللہ تعالیٰ کو صدق کے ساتھ طلب کرے تو اللہ تعالیٰ تیرے ماتم میں ایک ایسا نینہ عنایت فرما کر جس میں تجھ کو عذاب دنیا و آخرت کے نظر آویں اور ابو بکر و راق کہتے ہیں کہ اپنے اور خدا کے درمیان صدق کی حفاظت کر اور نرمی کو اپنے اور مخلوق کے درمیان میں ملحوظ رکھو اور حضرت ذوالنون رحم سے کسی نے پوچھا کہ بندے کو اپنے امور کی دستی کی بھی کوئی سبیل ہو آپ نے اکیس قطعہ فرمایا جبکہ ترجمہ یہ ہے

صدق چاہیں وے نہیں ملت	اس میں ہم ہیں مذہب اور حیران
ہو گران ہم یہ ترک خواہش نفس	دعوے عشق ہو مگر آسان

اور حضرت سہیل رحم سے کسی نے پوچھا کہ اس امر کی اصل کیا ہے جس پر ہم ہیں آپ نے فرمایا کہ صدق اور سخاوت سائل نے پوچھا کہ اور کچھ ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا کہ تقویٰ اور حیا اور غذاے حلال۔ اور حضرت ابن عباس رض سے روایت ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے مکالم کا حال پوچھا آپ نے فرمایا کہ حق کہنا اور صدق کے ساتھ عمل کرنا۔ اور حضرت جنید رحم اس جملے کی تفسیر میں لیتسأل الصادقین کن صدقہم فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے عندیہ میں صادق ہیں ان کے صدق کا حال خدا کے نزدیک چھابا دیکھا اور یہاں پر حضرت دوسرا بیان صدق کی حقیقت اور اس کے معنوں اور مراتب کے ذکر میں۔ جاننا چاہیے کہ لفظ صدق چھ معنوں میں متعلیٰ ہوتا ہے اول صدق قول کا دوم صدق نیت کا سوم صدق در عزم۔ چہارم وفا سے عزم میں صدق کا ہونا پنجم صدق در عمل ششم دین کے سب مقامات کی تحقیق میں صدق کا ہونا۔ پس جو شخص ان چھوں یا توں میں صدق کے ساتھ تصف ہوگا تو وہ صدیق ہوگا ایسے کہ صدق میں غایت درجے کو پہنچے گا تو صفیہ مبالغہ اس پر صحیح ہوگا۔ پھر صادقین کے بہت سے درجات ہیں جس شخص کو کسی خاص چیز میں صدق حاصل ہوگا وہ اسی شے کی نسبت کہ صادق کہلاوے گا جس میں اس کا صدق پایا جاوے گا اب ہر ایک صدق کی تفصیل لکھی جاتی ہے پہلا صدق زبان کا ہے اور وہ خبر میں اور ان اقوال میں جو متضمن اخبار ہوں ہو اگر تاہم۔ اور خبر یا زمان گذشتہ سے متعلق ہوتی ہے یا زمان آئندہ سے اور اس میں داخل ہو وعدے کا پورا کرنا اور خلاف وعدہ کرنا ہر ایک بندے پر لازم ہے کہ اپنے اقوال کا نگران رہے اور بوجہ کے اور کوئی گفتگو نہ کرے اور سب اقسام صدق سے مشہور اور ظاہر تر یہی قسم ہے جس جو شخص اپنی زبان کی حفاظت کرے گا

انقادہ ہوگا
اسکی سند
میں ہے
میں ہے

اور اشیا کا حال جیسے واقع میں ہیں اُس کے خلاف نہ کیگا تو وہ صادق کہلاوے گا لیکن اس صدق کے لیے دو کمال ہیں اول تو کنایات سے احتراز کرنا کہتے ہیں کہ کنایات میں جھوٹ سے بچاؤ ہو اور دھواں سے بچنے کی یہ ہو کہ یہ بھی قائم مقام جھوٹ کے ہوتے ہیں کیونکہ جھوٹ میں یہی بات تو ممنوع ہو کہ جو چیز واقع میں کسی طرح ہو اُسکو برعکس نہ سمجھنا چاہیے مگر از انجا کہ اسکی طرف حاجت پڑتی ہو اور بعض اوقات مصلحت وقت اُسکی مقتضی ہوتی ہو مثلاً لڑکوں اور عورتوں وغیرہ کی تادیب میں اور ظالموں سے بچنے میں اور دشمنوں سے لڑنے میں اور اسرار ملک پر انکی اطلاع سے احتراز کرنے میں تو ایسی صورتوں میں اگر کوئی شخص جھوٹ کے لیے مجبور ہو تو صدق باقی رہنے کی صورت یہ ہو کہ خدا کے واسطے وہ بات کہ جسکا حکم اُسکو حق کرے اور جسقدر کا مقتضی دین ہو جب اس طرح بولے گا تو صادق ہوگا گو اُسکے کلام سے معنوں غیر واقع سمجھا جاوے ہو اسلئے کہ صدق خود مقصود بالذات نہیں بلکہ امر حق پر دلالت کرنے کی جہت سے اور اسوجہ سے کہ حق کی طرف بلانا ہی مقصود ہوتا ہے اسلئے اسکے ظاہر کو دیکھنا نہ چاہیے بلکہ معنوں کو نظر کرنا چاہیے مان ایسی جگہوں میں جہاں تک ہو سکے کنایات کو کام میں لانا چاہیے تاکہ صریح جھوٹ نہ ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور شریف تھا کہ جب کسی نفر کی طرف متوجہ ہوتے تو اُسکو دوسرے سے چھپاتے تاکہ خبر دشمنوں کو نہ پہونچے اور وہ چڑھ آوین یہ بات داخل دفع نہیں اور ایک حدیث شریف میں آپ نے فرمایا اَلَيْسَ يَكُنْ اَبْنُ اَصْلَمَ بَيْنَ الثَّانَيْنِ فَقَالَ خَيْرٌ اَوْ كُنِيَ اخِيْرًا اور آپ نے تین جگہوں میں حسب مصلحت وقت جھوٹ بولنے کی اجازت فرمائی ایک تو جو شخص وادھوں میں صلح کر اوسے دوم جنگی دوزوج ہوں سوم جو شخص کہ لڑائی کے صلح میں ہو اور صدق سے ان جگہوں میں صدق نیت مراد لیا جاتا ہے پس لحاظ نیت اور ارادہ خیر ہی کا کیا جاتا ہے نطفوں پر لحاظ نہیں رہتا پس جو شخص کہ اُسکا قصد درست اور نیت صادق ہو اور محض خیر کا طالب ہو وہ صادق اور صدیق ہی ہوگا گو اُسکے الفاظ کیسے ہی ہوں پھر بھی اشارۃً بیان کرنا بہتر ہو اور اُسکا طریق یہ ہو کہ کسی بزرگ سے منقول ہو کہ جب اُنکو ظالم تلاش کرتا اور وہ گھر میں ہوتے تو اپنی بی بی سے فرماتے کہ اپنی انگلی سے ایک دائرہ کھینچ لے اور اُس میں انگلی رکھ کر کہہ دے کہ یہاں نہیں اس بہانہ سے جھوٹ سے احتراز کرتے اور ظالم سے بھی بچے رہتے تو اُنکا قول سچ تھا مگر ظالم کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ گھر میں نہیں غرض کہ کمال اول لفظ میں تو یہ ہو کہ صریح جھوٹ اور کنایات دروغ سے احتراز کر اور بدون ضرورت ان دونوں کے گرد نہ پھرے اور دوسرا کمال یہ ہو کہ صدق کے ان الفاظ سے معنوں کی بھی رعایت رکھے جیسے کہ خدا سے تعالیٰ سے مناجات اور دعا کرتا ہو مثلاً زبان سے اگر کہے

بیت غنیمت و اخلاص من صدق فصل سوم صدق کی فضیلت میں ۴۹ مذاق المعارفین ترجمہ امیر علوم الدین جلد چہارم

تتاق المعارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد چہارم . باب ہفتم نہایت و خطا میں صدق فصل دوم صدق کی فضیلت میں

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِذٰلِکَیْ فَطَرْتُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اور دل خدا سے محرت اور دنیا کی آرزوؤں اور شہوات میں مشغول ہو تو یہ شخص جھوٹا ہے یا زبان سے کہ ایک غیب یعنی تجھی کو عبادت کرتے ہیں یا کہ میں بندہ خدا ہوں اور بندہ ہونے کی ماہیت اُس میں نہ پائی جاتی ہو خدا سے تعالیٰ کے سوا مطلوب کوئی اور چیز ہو تو اُسکی کلام سچ ہونگی اور اگر قیامت کو باز پرس اس جملے کے صدق کی ہوگی کہ میں بندہ خدا ہوں تو اس سے صدق ثابت ہوگا اسلئے کہ یہ شخص اگر اپنے نفس کا بندہ یا دنیا راو شہوات کا بندہ ہوگا تو اپنے قول میں سچا ہوگا اور جو شخص کسی چیز کا پابند ہو جائے یا کرتا ہے وہ اُس کا بندہ کہلاتا ہے چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے دنیا کے بندو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَعَلَّیْ عَبْدُ الدِّیْنَارِ لَعَلَّیْ عَبْدُ الدَّرْهَمِ وَعَبْدُ الْحِکْمَةِ وَعَبْدُ الْخَمِصَةِ اس حدیث میں شخص کا دل جس چیز میں مقید تھا اُسکو اسی کا بندہ فرمایا حالانکہ سچا بندہ اللہ تعالیٰ کا وہ ہے جو دل غیر اللہ سے آزاد ہو کر آزاد مطلق ہو جاوے جب یہ آزادی آوے گی تو دل فراع ہوگا اور اُس میں خدا سے تقاے کا بندہ ہونا سماوے کا اور یہ بندگی بندے کو خدا سے تعالیٰ اور اُسکی محبت میں مشغول کر دے گی اور اُس کا ظن و نظر ہر مقید اللہ تعالیٰ کی طاعت کا ہو جائیگا اور کوئی مولود اُسکی سوا خدا سے تقاے کے نہ ہوگی پھر یہ رتبہ بھی آدمی طو کر کے بعض اوقات ایک اور مقام پر جو اس سے بھی اعلیٰ ہے پہنچ جاتا ہے جسکو آزادی کہتے ہیں یعنی اس بات سے آزاد ہو جاوے کہ اپنے آپ کوئی ارادہ خدا سے تعالیٰ کے واسطے بھی نہ کرے بلکہ جو کچھ اُسکو منظور ہو اُسی پر قانع رہے خواہ وہ دور کرے خواہ نزدیک اپنے ارادے کو اُسکے ارادے میں فنا کر دے تو ایسا شخص دوبار آزاد ہوگا اول تو غیر اللہ سے آزاد ہو کر بندہ خدا ہی نہ ہو پھر اپنے نفس سے آزاد ہو کر اپنے آپ سے نیست ہوا اور اپنے آقا کے سبب موجود کہ اگر اُس نے ہلایا تو ہلا اور ٹھہرایا تو ٹھہر گیا اور اگر مصیبت میں مبتلا کیا تو راضی ہوا اُس میں گنجائش کسی چیز کی درخواست کی یا اعتراض کی باقی ہی نہیں رہی بلکہ خدا سے تعالیٰ کے سامنے وہ ایسا ہے جیسا مردہ بدست زندہ اور بندگی خدا سے تعالیٰ میں یہ نہایت درجے کا صدق ہے اس سے معلوم ہوا کہ سچا بندہ وہی ہے جس کا وجود اپنے نفس کے لیے نہ ہو بلکہ خدا سے تعالیٰ کے لیے ہو اور یہ درجہ صدیقین کا ہے اور غیر اللہ سے آزادی صادقین کے درجات میں سے ہے اُس کے بعد خدا کی عبودیت حاصل ہو کر تی ہے اور اُس سے پیشتر والے کو نہ استحقاق صادق کہے جائے گا نہ صدیق کا۔ دوسرا صدق نیت اور ارادے کا ہے جس کا مال اخلاص کی طرف راجع ہے یعنی سالک ایسے حال میں ہو کہ حرکات اور سکونات میں اُس کا باعث سوا خدا سے تعالیٰ کے اور نہ اُس کے کوئی خطوط نفسانی میں ہے اُس میں بل جائیگا تو صدق نیت

منش
مین سنه
پیشانی کی
اسی کو کہتے
جھنڈے
آسمان پر
ساج ملک ہو
بندہ دنیا کا
اور ہمارا ہو
خداوند
جو ہم
نجات دے
وہی ہے

جاتا رہیگا اور اُس شخص کو اس صورت میں جھوٹا کہہ سکتے ہیں چنانچہ فضیلت اخلاص میں ہم نے ایک حدیث تین شخصوں کے سوال و جواب کی نقل کی ہے کہ جس وقت عالم سے سوال ہوگا کہ تو نے علم سیکھ کر کیا عمل کیا وہ جواب دیگا کہ میں نے فلان فلان کام کیا اللہ تعالیٰ فرما دے گا کہ تو جھوٹا ہے بلکہ تیرا ارادہ یہ تھا کہ لوگ کہیں کہ فلان شخص عالم ہے یہاں دیکھنا چاہیے کہ اُس کو یقین نہیں فرمایا گیا کہ تو نے عمل نہیں کیا بلکہ صرف ارادہ و نیت میں اُس کو جھٹلایا۔ اور بعض اکابر کا قول ہے کہ صدق کے معنی یہی ہیں کہ مقصد میں توجہ صحیح ہو اسی طرح اس آیت میں **وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ كَاذِبُوْنَ** بعد اسکے کہ انہوں نے کہا تھا **اَللّٰهُ لَرَسُولٌ** اللہ حالانکہ یہ قول صحیح ہے اللہ تعالیٰ نے اُنکی زبانی قول کو نہیں جھٹلایا بلکہ جوابات اُنکے دل میں پوشیدہ تھے اُس اعتقاد کی تکذیب فرمائی اور انہیں تکذیب خبر پر سوا کرتی ہے اور یہ قول کفار کا حال کے قرینہ سے متضمن خبر کا ہے اسی لیے کہ کہنے والے اپنا اعتقاد زبان سے بتلاتے ہیں کہ جو لفظ ہم منہ سے کہتے ہیں وہ ہی ہمارا عقیدہ ہے تو اسی کی تکذیب فرمائی کہ حال کے قرینے کو جو ہم اپنے عقائد پر دال بتلاتے ہو یہ جھوٹ ہے حال یہ کہ ایک معنی صدق کی نیت کا خالص ہونا جس کو اخلاص کہتے ہیں اس سے یہ محکا کہ جو صادق ہوگا وہ ضرور ہے کہ غلط بھی ہو۔ تیسرا صدق عزم کا ہے یعنی انسان کبھی بیشتر عمل سے اپنے دل میں امنگ کیا کرتا ہے اور کیا کرتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو مال دیوے تو سب صدقہ کر ڈالوں یا نصف دے دوں اور اگر خدا کی راہ میں کسی دشمن سے ملوں تو کچھ پروا نہ کروں گویا راہی جاؤں اور اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو حکومت دے تو عدل کروں اور خدا سے تعالیٰ کی نافرمانی ظلم کرنے یا خلق کی طرف میل کرنے سے نہ کروں پس یہ ہنگام کبھی آدمی اپنے دل میں پاتا ہے اور یہ عزیمت کبھی تو پکی اور صادق ہوتی ہے اور کبھی اُسکے عزم میں ایک قسم کا میل اور تردد اور ضعف ہوتا ہے جو صدق کے خلاف ہے تو گویا صدق کے معنی یہاں پورا اور قوی ہونے کے ہیں مثلاً کہتے ہیں کہ فلان شخص کو شہتا ہے صادق ہے یعنی پوری اور قوی ہے اور اگر کہتے ہیں کہ فلان شخص کو شہتا کا زب ہے یعنی اُسکی شہتا کسی سبب ثابت اور قوی سے نہیں پایہ کہ اُسکی شہتا ضعیف ہے پس جس صورت میں کہ صدق سے یہ معنی مراد لیے جاویں تو صادق اور صدیق ایسے شخص کو کہیں گے جو عزم کو خیریت کے باب میں پورا اور قوی ہو دے نہ اُس میں میل و گجی ہو نہ ضعف و تردد بلکہ اُس کا نفس ہمیشہ خیرات کے اوپر عزم مصمم اور پختہ رکھتا ہو جیسے حضرت عمرؓ نے فرمایا تھا کہ اگر مجھ کو لوگ گردن کاٹنے کو پیش کر دیں تو مجھ کو اس سے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ میں اُس قوم کا امیر ہوں جس میں حضرت ابوبکر صدیقؓ رہے ہوں تو آپ نے اپنے دل میں عزم پختہ اور محبت صادق اس بات کی پائی کہ باوجود

مذمت اور مذہب
کہ یہی نیت ہے کہ
نیت صحیحہ ہے
نیت نیکو ہے

باب مقتضیات و اخلاص صدق فضل سوم صدق کافضیت میں ۴۴ مذاق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد چهارم

ہوگا کہ قیامت کے روز لوگ اُسکی طرف اپنی آنکھیں اس طرح اٹھا دیں گے اور آپ نے اپنا سر اٹھایا
بیانتک کہ کلاہ مبارک گر پڑی۔ راوی کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ کلاہ حضرت کی گر گئی یا حضرت
عمر بنی اور ایک وہ مرد دیندار کھرے ایمان والا ہو کہ جب دشمن سے ملا تو گویا اُسکی آنکھوں میں
نکلے دے دیے اسپر ایک تیرکاری آگیا اور شہید ہو گیا یہ دوسرے درجے میں ہو اور ایک مرد با ایمان
ایسا ہو جسے کچھ عمل اچھا کیا اور کچھ بُرا اور دشمن سے بھڑا اور خدا سے تعالیٰ کی تصدیق کی بیانتک
کہ شہید ہوا یہ تیسرے درجے میں ہو اور ایک مرد با ایمان ہو جسے اپنے نفس پر زیادتی کی اور دشمن سے
بھڑ کر خدا سے تعالیٰ کی تصدیق کی حتیٰ کہ شہید ہوا تو یہ چوتھے درجے میں ہو۔ اور حضرت مجاہد فرماتے
روایت کرتے ہیں کہ دشمن نکلے اور پھر مجمع میں آکر کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہلکوا لیا تو ہم صدقہ دینے
خدا سے تعالیٰ نے اُنکو مال عنایت فرمایا مگر انھوں نے بخل کیا تو یہ آیت اُتری وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ
اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ اور بعضوں نے لکھا ہے کہ یہ حدیث
ایسی سنو تھی جسکو خدا سے تعالیٰ نے اُن لوگوں کے دلوں میں روشن کر دیا تھا زبان سے انھوں نے
کچھ نہیں کہا تھا اس عہد کے پورا نہ کرنے پر ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰا مِنْ فَضْلِهِ
لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ فَلَمَّا اٰتٰاَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوْا بِهٖ وَكَلَّوْا وَهُمْ مُّعٰذُوْنَ
فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِیْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰی یَوْمٍ یَّلْقَوْنَہٗ بِمَا اٰخَلَفُوْا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْا وَبِمَا كَانُوْا یَكْذِبُوْنَ
اس آیت میں عزم کو عہد فرمایا اور اس کے خلاف کرنے کو کذب اور اس کے پورا کرنے کو صدق اور
یہ صدق تیسرے صدق کی نسبت کر سخت تر ہوا سیلے کہ نفس کبھی عزم پر تیار ہو جاتا ہے مگر پورا
کرتے وقت جو اُسکی سختی اور شہوات کا چوش ہوتا ہو اور اسباب موجود اور قدرت حاصل
ہوتی ہو تو اُسوقت پہلو تہی کر جاتا ہے اسی وجہ سے حضرت عمرؓ نے استسنا فرمایا تھا یعنی جب
آپ نے فرمایا کہ بخلو اگر گردن مارنے کے واسطے آگے کر دین تو بخلو اس بات سے چھپا معلوم ہوتا ہے
کہ میں ایسی قوم کا امیر ہوں جس میں حضرت ابوبکرؓ ہوں اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ بشرطے کہ
قتل کے وقت میرا نفس بخلو کوئی ایسی بات نہ سوچھا دے جو اب میرے دل میں نہیں سیلے کہ میں
اپنے نفس سے مومن نہیں شاید اسپر اُسوقت قتل گران گذرے تو اس عزم سے بھر جاوے گا اس
قول میں اشارہ ہے کہ عزم کا پورا کرنا بہت سخت ہے۔ اور حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ
میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آسمان سے اترے ہیں انھوں نے مجھ سے پوچھا کہ
صدق کیا چیز ہے میں نے جواب دیا کہ عہد کا پورا کرنا انھوں نے کہا کہ تو سچ کہتا ہے اور آسمان کو

[illegible]

ذائقہ میں ترقی و احیاء علوم الدین جلد ہفتم باب پنجم نسبت و علامت صدق و کلام صدق کی تعلیمات میں

چھ گئے پانچواں صدق اعمال میں جو وہ یہ جو کہ ایسی کوشش کرے کہ اس کے اعمال ظاہری سے
یہ بات نہ پانی جاوے کہ دل میں اس کے کوئی بات ہو جو واقع میں نہیں اور یہ کوشش کچھ اعمال کے
ترک کرنے سے ہو بلکہ اس طرح ہو کہ باطن کو ظاہر کی تصدیق پر پہنچ لاوے اور یہ بات ترک یا کے
خلاف ہو جسکا ذکر ہم کر چکے ہیں اسلیے کہ ریاکار تو یہی چاہا کرتا ہو کہ اعمال ظاہری سے لوگ
اس کے باطن کو متصف صفات حمیدہ سے جانیں اور اس صدق سے ترک ریا غرض نہیں کہونکہ
اکثر نازی اپنی نماز میں خشوع کی ہی صورت بنائے رہتے ہیں انکا مقصد نہیں ہوتا کہ کوئی دوسرا
انکو دیکھے لیکن انکا دل ناز سے غافل رہتا ہو اگر بالفرض اسکو کوئی دیکھے تو جانے کہ خدا تعالیٰ کی
سامنے کھڑا ہو حالانکہ باطن میں وہ بازاری میں یا اپنی کسی شہوت کے سامنے کھڑا ہوتا ہو تو اس
تسم کے اعمال زبان حال سے باطن کا احوال کہتے ہیں جسمیں وہ شخص چھوٹا ہو اس سے
باز پرس اعمال میں صدق کی جو ہی طرح آدمی بھی وقار اور سکون کی ہئیت سے چلتا ہو اور اس کے
باطن میں ان دونوں صفتوں کا پتا بھی نہیں ہوتا تو ایسا شخص اپنے عمل میں صادق نہیں ہوتا اگرچہ
خلق کی طرف مختلف نمونہ انکے لیے ریا کرتا ہو اور اس سے نجات نہیں ہوتی مگر اسی صورت سے
کہ آدمی کا ظاہر و باطن یکساں ہو جاوے یا باطن بہ نسبت ظاہر کے اچھا ہو اور اسی بات کے خوف سے
بعض لوگوں نے ظاہر کی اتہری اور برے لوگوں کا لباس اختیار کیا تھا تاکہ اپنی گمان خیر کا ظاہر
دیکھ کر کوئی نہ کرے ورنہ ظاہر کے حال سے اگر باطن پر دلالت ہوگی اور باطن ایسا ہوگا تو
کاذب ٹھہریں گے۔ غرض کہ مخالف ہونا ظاہر کا باطن سے اگر قصد ہوگا تو اسکا نام ریا ہوگا اور
اس کے باعث اخلاص جاتا رہتا ہو اور اگر بے قصد ہو تو اس سے صدق جاتا رہتا ہو اور اسی جہ سے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ سِرِّیْ نِیَّ خَیْرًا مِّنْ عَلَانیِّیْ
وَاجْعَلْ عَلَانیِّیْ صَاحِبَةً اَوْ زَیْدٌ مِّنْ اَمَارَاتِہِ فَرَمَاتے ہیں کہ جب آدمی کا ظاہر و باطن برابر
ہو جاتا ہو تو یہ عدل کی صورت ہو اور اگر باطن افضل ہو بہ نسبت ظاہر کے تو اسکا نام فضل ہو
اور اگر ظاہر بہ نسبت باطن کے افضل ہو تو اسکا نام جبر ہو پھر کچھ شمار پڑے جسکا ترجمہ یہ ہے قطع

صدقہ الہی
کو صدقہ الہی
باطن کو
بہ نسبت ظاہر
سے اور
کو صدقہ الہی
جسکا ترجمہ یہ ہے
قطع

اگر سو من کا ظاہر مثل باطن ہو تو کیا کہنا	اسی سے دو جان میں ہوتی ہو تعریف اور عزت
وگر ظاہر سوا چھا اور باطن میں خسرابی ہو	تو پھر سب کوششیں برباد ہیں اور انکا محنت
بھٹنا و ہشدرنی اچھی کو جس دکان پر چاہو	ملے گی اگر سودے تو سب اس سے کریں نفرت

اور علیہ بن عبد الغفار فرماتے ہیں کہ جب ایماندار کا باطن ظاہر سے موافق ہوتا ہو تو اللہ تعالیٰ

اسکے باعث فرشتوں پر فخر کرتا رہا اور فرماتا ہے کہ یہ سیر استقامت بندہ ہے۔ اور سعادیہ بن مسرہ کہتے ہیں کہ کوئی مجھ کو ایسا شخص بتلاؤ جسے جو رات کو رویا کرے اور دن کو ہنس کرے۔ اور عبد الواحد کہتے ہیں کہ حضرت حسن رحمہ کا دستور تھا کہ جب کچھ انکو امر کیا جاتا تو سب کچھ گون سے بڑھ کر اسکے عامل ہوتے تھے اور اگر کسی کام سے منع کیا جاتا تو سب سے زیادہ تارک ہوتے تھے اور میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا جس کا باطن ظاہر سے اتنا مشابہ ہو جتنا انکا تھا۔ اور ابو عبد الرحمن ثمالیہ کہتے تھے کہ انہی میں نے اپنے اور لوگوں کے درمیان کا معاملہ تو ان سے امانت کے ساتھ کیا اور مجھ میں اور مجھ میں جو معاملہ تھا اسکو میں نے تیرے ساتھ خیانت سے کیا اور رویا کرتے اور ابو یعقوب نر جو رہی کہتے ہیں کہ صدق یہ ہے کہ حق کی موافقت ظاہر و باطن میں ہو اس سے معلوم ہوا کہ ظاہر و باطن کا برابر ہونا ایک صدق کی قسم ہے چھٹا صدق جو سبے بات سے اٹلے اور کیا ہے یہ وہ صدق دین کے صفات میں ہے جیسے کہ صدق خوف اور عبادت و تعظیم اور زہد اور رضا اور توکل اور محبت اور تمام اس طرحیقت میں اسلئے کہ ان امور کے لئے ایک تو سب سے بہتر ہے کہ جان انکا ظہور ہوا اسلئے یہ الفاظ بولنے لگے پھر آغاز کے بعد انکی غایت اور حقیقت ہوا کرتی ہے اور صادق محقق وہی ہوتا ہے جو اسکی حقیقت کو پہنچ جاوے اور جب کوئی پیر غالب اور کامل ہوا کرتی ہے تو اسکے موصوف کو صادق کہا کرتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں کہ فلان شخص رالی کا ہے اور یہ خوف استقامت اور یہ شہوت پستی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ خَيْرَ لَعْنَتِكَ اَوْ جَاهِدْ وَاِیَّا مَوَالِیْہِمْ وَالْفَرِیْقَیْنِ فِی سَبْلِہِ اللّٰہِ اَوْ لَعْنَةُ اللّٰہِ وَالصّٰلِحِیْنَ اور فرمایا وَلَکِنَّ الْاَبْرَارَ اَمِّنْ بِاللّٰہِ وَالنَّبِیِّ وَالْاٰخِرَ وَالْمَلٰٓئِکَہِ وَالْکِتٰبِ وَالنَّبِیِّیْنَ وَاِنِّیْ لَلْاَمَلِیْ عَلٰی حُجَّتِہِ ذَوِی الْقُرْبٰی وَالْیَتٰمٰی وَالْمَسٰکِیْنِ وَابْنِ السَّبِیْلِ وَالسَّائِلِیْنَ فِی الْاَرْبَابِ وَاَقَامِ الصَّلٰوۃَ وَاَتٰی الزَّکٰوۃَ وَالْمُوَدَّعَ اَعْمٰہُکُمْ اَوْ اَصْحٰبِیْنَ فِی الْکِبٰسِ وَالصَّغٰرِ وَحِیْنَ اَبَاسٍ اُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ صَدَقُوْا وَحُضْرَتِ ابُو ذَرٍّ سے کسی نے ایمان کا حال پوچھا تو آپ نے یہی آیت پڑھی تو گون نے عرض کیا کہ مجھے آپ سے ایمان کا حال پوچھا تھا آپ نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کا حال پوچھا تھا تو آپ نے بھی یہی آیت پڑھی تھی اب ہم خوف کی مثال کہتے ہیں کہ مثلاً جو بندہ اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے خوف تو ضرور رکھتا ہے مگر یہ خوف اس طرح کا ہوتا ہے کہ صرف حفظ خوف اس پر صادق آوے مگر حقیقت خوف کے درجے کو نہیں پہنچتا تاکہ اسکو خوف مطلق کہ سکین دیکھو جب آدمی کسی بادشاہ سے یا سفر میں ہارن غیر سے ڈرتا ہے

[illegible]

کو بعض حق بہ نسبت بعض کے آسان اور کمتر ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بنوہ ایمان کی حقیقت کو نہ پہنچے گا جب تک کہ لوگوں کو خدا کے مقابل میں اونٹوں کے مانند نہ دیکھے اور پھر اپنے نفس کی طرف رجوع کرے اور اسکو سب سے زیادہ حقیر تر جانے اس سے معلوم ہوا کہ ان مقامات میں صادق آدمی کیا ہے۔ پھر درجات صدق کی کچھ حد نہیں ہیں اوقات بندے کو بعض امور میں صدق ہوتا ہے اور بعض میں نہیں پس اگر سب امور میں صادق ہوگا تو وہ کچا صدیق ہے۔ حضرت سعد بن معاذ فرماتے ہیں کہ تین باتوں میں تو میں پکا ہوں اور انکے سوا اور امور میں پکا اول یہ کہ میں نے شروع اسلام سے کبھی نماز اس طرح نہیں پڑھی کہ جی میں کتا ہوں کہ اس سے کب فایز ہوگا دوم یہ کہ جس جنازہ کے ساتھ گیا جی میں ہی رہا کہ اس سے یہ سوال ہوگا اور یہ یوں جواب دیا کہ اسکو سوا تو نہیں اور کچھ خیال نہیں گذر امتیر سے یہ کہ جرات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا تو یقین کر لیا کہ بیشک حق ہو پس حضرت ابن مسیب نے فرمایا کہ میری دست میں یہ فصلتیں بجز نبی کے اور کسی میں جمع نہیں ہوا کرتیں تو ان امور میں یہ صدق کی بات ہے حالانکہ بہت سے طویل صحابہ نے نماز ادا کی اور جنازے کے ساتھ گئے مگر اس درجے کو نہ پہنچے یہ بیان تھا درجات صدق اور اسکے معانی کا۔ اور کلمات جو صدق کی حقیقت کے باب میں مشائخ کرام سے منقول ہیں افسر ان معانی میں سے ایک ایک پائے جاتے ہیں ہاں ابو بکر و راق رحمہ نے فرمایا ہے کہ صدق تین قسم کا ہوتا ہے صدق توحید صدق طاعت اور صدق معرفت صدق توحید عام مومنین کے لیے ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ اور صدق طاعت اربع علم اور اہل معرفت کے لیے ہے اور صدق معرفت اہل ولایت کے لیے ہے جو زمین کے اوقات میں اور یہ سب اقسام پھر چارہ انہیں اقسام میں آجاتے ہیں جو ہم نے چھٹی قسم میں لکھے ہیں اور ایک بات یہ ہے کہ انھوں نے وہ چیزیں لکھی ہیں جنہیں صدق ہوتا ہے اور وہ بھی پوری نہیں۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا ہے کہ صدق مجاہد کے کانام ہے اور یہ کہ تو اللہ پر دوسرے کو اختیار نہ کرے جیسے اسے معجزہ غیبی اختیار نہیں کیا چنانچہ فرمایا هُوَ اجْتَنِبَاكُمْ اور منقول ہے کہ خدا کے تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ میں جب کسی بندے کو محبوب کر لیتا ہوں تو اس پر ایسی بلائیں بھیجتا ہوں جنکی تاب پہاڑوں کو بھی نہوار اس سے محکوم اسکا صدق دیکھنا مستفود ہوتا ہے پھر اگر میں اسکو صابر پاتا ہوں تو اپنا ولی اور حبیب بنا لیتا ہوں ادا کر مفسر ہے اور دایا کرنے والا پاتا ہوں کہ میری شکایت میری ہی مخلوق سے کرے تو اسکو رسوا کرتا ہوں اور کچھ پر دہنیں کرتا اس سے

ج
حجرت
صوفیہ
ترجمہ
احیاء
علوم
الدین
جلد
چہارم
صفحہ
۴۴۶

پس انھوں نے اپنے نفسوں پر یہ نگاہداشت کی کہ اول اُن سے شرطیں کیں پھر نگران حال رہے
پھر حساب کیا پھر سزا دی پھر عتاب کیا پھر عتاب کیا غرض کہ ایک نگاہداشت میں اُنکو چھ مقام حاصل
ہوئے جسکی شرح اور بیان حقیقت اور فضیلت اور اُنکے اعمال کی تفصیل ضروری ہو اور پہل ان سب کی
معا سبہ ہو لیکن ہر ایک حساب بعد اُس کی شرط لگانے اور نگران رہنے کے ہو اگر تاہم اور حساب کے
بعد اگر ٹوٹا معلوم ہو تو نوبت عتاب اور عقوبت کی پہونچتی ہو اب شرح ہر مقام کی ذکر کرتے ہیں
پہلا مقام نفس سے آپس میں شدہ کرنے کا۔ جاننا چاہیے کہ جو لوگ تجارت کا ساندہ لڑتے ہیں وہ
اسباب تجارت میں شریک ہوتے ہیں اُن سب کی غرض یہ حساب کے وقت یہ ہوتی ہو کہ کچھ نفع ہو
اور جس طرح کہ تاجر اپنے شریک سے مدد لیتا ہو اور مال اسکو سپرد کرتا ہو کہ تجارت کرے پھر اُس سے
حساب کیا کرتا ہو اسی طرح طریق آخرت میں تاجر عقل ہو اور اسکا نفع اور مطالب نفس کی پاکی صاف
کرنا ہو کیونکہ فلاح اسی کے تزکیہ پر موقوف ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهُ
وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهُ اور اسکا تزکیہ اعمال صالحہ سے ہوتا ہو اور عقل اسی تجارت میں نفس سے مدد ملتی ہو
لہذا اُسکو ایسے کاموں میں لگاتی ہو جسے اُسکا تزکیہ ہو جیسے تاجر اپنے شریک خواہ غلام
تجارت پیشہ سے مدد لیا کرتا ہو اور جس طرح کہ شریک سے تاجر فائدے کے باب میں بیعی بیکراس
بات کا محتاج ہو اگر تاہم کہ پہلے کچھ شرطیں اُس سے کرے پھر اُسکا نگران حال رہے پھر حساب سمجھ کر
پھر عتاب یا عتاب کیا کرے اسی طرح عقل بھی نفس سے ان چار باتوں کی محتاج ہو اول تو اُس
شرطیں کرے کہ کچھ وظائف اسپر مقرر کرے کہ اُنکا پابند رہا کرے اور طریق فلاح اُسکو بتا کر تاکید
کر دے کہ اسی راستے کو چلے دوم اُسکی نگرانی سے ایک دم غافل نہ رہے ایسے کہ اگر اسکو تیرہم
چھوڑ دیگی تو اُس سے بچر خیانت اور اس مال کے تلف کر دینے کے اور کچھ نہ دیکھیگی جیسے غلام خان
میدان خالی پا کر اگر مال پر اپنا قابو دیکھتا ہو تو ایسا ہی کرتا ہو پھر نگرانی کے بعد اُس سے حساب
لینا چاہیے اور شروط اور قراروں کو پورا کرنا چاہیے ایسے کہ دنیا کی سوداگری جو پیسے ٹری کے
نفع کی ہوتی ہو اسمیں کوئی کوڑی کا حساب ہو تاہم اور سوداگری تو وہ ہو جسکا نفع فروتنین اور
انبیاء اور شہدائے ساتھ انتہائے مقامات پر پہونچتا ہو تو اسمیں حساب کی سو سے بال کی کمال کمالی اور
نفس پر تنگ گیری کرنی بہت ضرور ہو پھر دنیا کے منافع خواہ لاکھوں ہی کے ہوں آخر جاتے رہتے ہیں تو ایسی
خیر میں جو دوام کو نہ دیکھیں پھر اس سے وہ شرحا اچھی ہو جو دائی نہوا ایسے کہ جب وہ جانی رہیگی تو
ہمیشہ کو خوشی تو ہوگی اور غم تو جانی ہی رہیگی اور اگر خیر جاتی رہیگی تو خیر کی خیر لگی اور اسکا بچہ ہمیشہ

رہنمائی کی ہر میت

منایت غم ہر پہلو اس خوشی سے یقین جسکی جسد الی کا ہمین ہو

اس صورت میں ہر محتاط پر جو اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو واجب ہے کہ اپنے نفس کے حساب لینے سے اور تنگ گیری سے حرکات اور سکناات اور خطرات اور ہر قدم میں غفلت نہ کرے ایسے کہ انسان میں جو سانس ہے وہ ایک ایسا جوہر ہے کہ جسکا کچھ حوض نہیں اور اس سے ایک خزانہ ایسا مول لیا جاسکتا ہے کہ جسکی دولت ابدانا باقی تک تمام نہیں ایسی ہائسون کا ضلع ہونا یا ایسی باتوں میں مصروف ہونا جو موجب ہلاک ہوں تر سے نقصان عظیم کی بات ہے کہ کسی عاقل کا نفس سکون نہ مانگا پس جب کوئی بندہ صبح کو اٹھے اور صبح کی نماز پڑھے چلے تو ایک ساعت اپنے دل کو نفس سے شرط کرنے کے لئے فارغ کرے جیسے کہ تاجر اسباب سپرد کرنے کے وقت اپنے شریک کارندے سے شرائط کرنے کے لیے متناہیہ جاتا ہے دوسرے شخصہ بن کو اس مجلس میں نہ آنے دینا کہ شریک خوب اثر لٹکے سمجھ لے دوسری باتوں سے طبیعت منتشر نہ ہو پھر نفس سے یوں کہے کہ میرا اس مال ہی عمر ہے جب یہ فنا ہو جائیگی تو اصل ہی جاتی ہے گی پھر تجارت اور طلبہ شغف سے بے یاس ہو جائیگی اور اس آج کے دن میں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ملت دی ہے اور میری موت میں تاخیر فرمائی ہے اور مجھ پر انعام کیا ہے اگر بالفرض مجھ کو موت دیتا تو میں آخر ہی تمنا کرتا کہ ایک روز مجھ کو دنیا میں بھیج دے کہ میں غل نیک کروں تو تو یہی سمجھ لے کہ مرنے کے بعد یہاں نہیں ہو کر اسی دن کے لیے آیا ہے تو خبر دار اس دن کو تلف مت کرنا کہ ہر ایک سانس ایک جوہر ہے مول ہے اور یہ بھی یاد رکھ کہ دن رات میں جو ہمیں گھڑیاں ہیں اور حدیث میں وارد ہے کہ بندے کے ہر روز شب میں جو ہمیں خزانے ایک قطار میں پھیلائے جاتے ہیں انہیں سے ایک خزانہ اُس کے لیے کھول دیا جاتا ہے تو اُسکو اپنے حسنات کے نور سے چمک دیکھتا ہے اور یہ وہ حسنات ہوتی ہیں جو اس گھڑی میں کی تھیں ان نور دن کے دیکھنے سے جو بادشاہ جبار کے نزدیک اُسکا وسیلہ ہیں اُسکو وہ فرحت اور سرور اور بشارت حاصل ہوتی ہے کہ اگر وہ سرور اہل دوزخ پر تقسیم کر دیا جاوے تو اتنی خوشی اُنکے حصے میں آوے کہ اُسکے مارے آگ کی تکلیف اُنکو کچھ معلوم نہواو جس گھڑی میں کہ اُس نے خدا سے تقاضے کی نافرمانی کی ہے اُسکا خزانہ کھولا جاتا ہے تو وہ سیاہ و تاریک ہوتا ہے اُسکی بدبو پھیلتی ہے اور اندھیری اُسکو دبا لیتی ہیں اُس خزانہ کے دیکھنے سے اُسکو ہلچل کا خوف و شرم چھاتی ہے کہ وہ دہشت اگر اہل جنت کو بانٹ دی جاوے تو اُنکا آرام و چین منقص کر دے اور ایک خزانہ اُسکے لیے منسوب ہوتا ہے کہ وہ خالی ہوتا ہے نہ اُس میں خوشی کی خبر ہوتی ہے نہ غم کی

نہایت غم ہر پہلو اس خوشی سے

یہ وہ ساعت ہوئی ہے جس میں بندہ سو یا ہوا غافل رہا ہو یا اور مباحات دنیوی میں لگا رہا ہو اس
خزانے کے دیکھنے سے وہ حسرت کرتا ہے کہ کیوں خالی رہا اور انگوٹھیں ایسا خسارہ ہوتا ہے جیسے
کسی کو بڑی سلطنت اور نفع کثیر کا خسارہ بعد قدرت کے اپنی غفلت سے ہو جاوے تو اس حسرت
وغبن کا کیا ٹھکانا ہو اتنی ہی کافی ہے ہی طرح اسی پر اسکی اوقات کے خزانے اسکی زندگی بھر کھولے
جا پا کرتے ہیں تو اپنے نفس کو کہے کہ آج تو ایسی کوشش کر کہ اپنے خزانے کو بھرے ایسا نہ کہ وہ اس مال سے
خالی رہ جاوے جو موجب تیری سلطنت کا ہے اور شہتی اور کاہلی اور آرام طلبی کو کام میں مت ڈال نہ
درجات علیہین میں سے تجھے وہ بات فوت ہو جاوے گی جو دوسرے کو ملیگی اور تجھ کو اسے حسرت اور کچھ
نہ ملیگا ہمیشہ فہوس کرتا رہے گا اور اگر جہنت میں جاوے گا مگر غبن اور حسرت کی تکلیف کی برکت نہو گی گو
آگ کی تکلیف سے کہ ہر چنانچہ بعض اکابر فرماتے ہیں کہ مہنے مانا کہنا ہنگار کی خطا معاف ہو جاوے گی مگر یہ بھی
تو ہو کر اسکو جہنم کا سا ثواب نہ ملیگا اس قول میں اشارہ فہوس اور حسرت کی طرف ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
يَوْمَ يَجْعَلُ لِكُلِّ اُمَّةٍ ذَلِكُمُ الْمَثَلُ الَّذِي يَتَذَكَّرُ لَكُمْ وَتَرَوْنَهَا بِأَبْصَارِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَفُونَ
اسکو نئے سرے سے وصیت ساتون اعضا کے باب میں یعنی آنکھ اور زبان اور شکم اور شرمگاہ
اور ہاتھ اور پانوں میں کرے اور ان اعضا کو اس کے سپرد کرے کیونکہ یہ اس تجارت میں ہتھ ملے
نفس کے خادموں کے ہیں اور ان میں سے اس تجارت کے اعمال بھی تمام ہوتے ہیں درود فرخ کے سات
دروازے ہیں ہر دروازے کے لیے ایک جز تقسیم ہو جاوے گا اور یہ دروازے اس شخص کے لیے متعین
ہوئے گئے جو ان اعضا سے خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرے پس نفس کو وصیت کرے کہ انکو خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے
محفوظ رکھے آنکھ کو غیر محرم کی طرف یا کسی مسلمان کے ستر کی طرف دیکھنے یا اسکو حقارت سے نظر
کرنے سے بچاوے بلکہ ہر ایک فضول سے جسکی حاجت نہ ہو محفوظ رکھے اسلئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے
نظر فضول کی پرسش کرے گا جیسے کہ کلام فضول کی پرسش کرے گا ہر جب آنکھ کو ان چیزوں کی طرف سے روکنا
تو ایسے امور میں لگانا جو تجارت کے ہوں اور انہیں نفع ملے اور وہ اشیاء ہوں جنکے واسطے آنکھ پیدا
ہوئی ہے یعنی چشم عبرت سے خدا تعالیٰ کی عجائب صنعوت کو دیکھنا اور اقامتہ کرنے کے لیے اعمال خیر نظر
الہی اور کتاب اللہ اور حدیث رسول کریم کو دیکھنا اور نصیحت و استفادہ کے لیے کتب حکمت کا مطالعہ کرنا وغیرہ
اور خیر بے مفصل کہ دیے ہی طرح شرح وار ہر ہر عضو کے باب میں سنا دیے خصوصاً زبان اور شکم کے
باب میں تاکید زیادہ کر دی اسلئے کہ زبان سرشت کی رو سے چلی جاتی ہو اور بولنے میں اسکو کچھ مشقت
نہیں معلوم ہوتی مگر اسکی خطائیں مثل غیبت اور جھوٹ کے اور اپنے نفس کو صاف بتانا اور دوسروں کو

۱۱۰
مجموعه
دوره
پنجم
شماره
اول
مهر

بڑا کھانا کھانوں کی مذمت کرنی و غنمون پر لغت اور بد دعا کرنی اور کلام میں خصوصیت کرنی وغیرہ بہت خراب ہیں چنانچہ باب آفات زبان میں انکا ذکر ہو چکا پس زبان ان آفات کے دہر رہتی ہو باوجودیکہ پیدا اس واسطے ہوئی ہے کہ ذکر کرے اور لوگوں کو نصیحت ذکر کی کرے اور علمی بحث اور تعلیم اور خدا سے تعالیٰ کے بندوں کو اسکا راستہ بتانے اور آپس میں دو شخصوں کے جو بگاڑ ہو اس کے ہٹ کرنے میں مصروف رہے تو نفس سے شرط کر لے کہ دن بھر بجز ذکر کے زبان کو نہ ہلاوے ایماندار کی گفتگو ذکر ہی ہوتا ہو اور اسکی نظر عبرت کے لیے ہو اور سکوت فکر کے لیے علاوہ ازین خدا سے تعالیٰ فرمایا ہو مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَذِيبٌ تو سوائے ذکر کے سکوت ہی مناسب ہے اور حکم کو بزور اس بات پر سلاوے کہ حرص چھوڑ دے اور حلال روزی سے تھوڑا کھانے کا عادی نہ شہدہ کی چیزوں سے احتراز کرے اور شہوات سے اسکو روک کر مقدار ضرورت پر اکتفا کرے۔ اور اپنے نفس پر یہ شرط بھی لگائے کہ اگر ان باتوں میں سے کسی کے خلاف کر گیا تو تجکو پیرا دوں گا کہ شکم کے شہوات سے بالکل روک دوں گا تاکہ جتنا اپنی شہوات کے باعث اُسے حاصل کیا ہو اس سے زیادہ جاتا رہے اسی طرح نفس پر سب اعضا کے باب میں شرط کرے سب کا لکھنا طول چاہتا ہو اور اعضا کے طاعات اور معاصی کو چھ غفی بھی نہیں کہ خیکے لکھنے کی ضرورت ہو۔ پھر اعضا کے باب میں وصیت کرنے کے بعد نفس کو وصیت اُن طاعات کی کرے جو روز و شب میں کئی کئی بار ہوتی ہیں پھر نوافل کے باب میں وصیت کرے خیر نفس قادر ہو اور بہت سے کر سکتا ہو اور اُن نوافل کی تفصیل اور کیفیت اور اُنکے اسباب سے آمادگی کی کیفیت سب مرتب کردے اور یہ شرطیں ایسی ہیں کہ انکی حاجت ہر روز ہوا کرتی ہو مگر انسان جب انکا عادی چند روز رہتا ہو تو نفس ان سب نعموں کے پورا کرنے میں تن دیتا ہو تو پھر حاجت شرط کی نہیں رہتی اور اگر بعض شروط میں اطاعت کرتا ہو تو نئے سے شرط کرنے کی حاجت باقی ہو۔ اور از اسجا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس میں ایک نئی مہم اور نیا واقعہ نہوتا ہو اور اسکا حکم علیحدہ اور خدا سے تعالیٰ کا حق اس میں جدا نئے طور کا نہوتا ہو اور یہ بات دیکھا اعمال میں مشغول ہونے والوں کو بھی اکثر ہو جایا کرتی ہو مثلاً حکومت اور تجارت اور تعلیم میں کم کوئی دن ہوتا ہو گا جس میں کوئی نیا معاملہ نہوتا ہو اور اس میں اللہ تعالیٰ کے حق یاد کرنے کی حاجت نہ پڑتی ہو تو اسی لیے اپنے نفس سے ہر شرط بھی کر لے کہ ایسے معاملات میں مقیم رہے اور امر حق کی اطاعت کرے اور نیکار رہنے کے انجام سے نفس کو ڈرادے اور اسکو نصیحت ایسی ہی کرے جیسے بندہ بھاگا ہو اس پر نصیحت کیا جاتا ہو کیونکہ نفس بھی طمع کی رو سے طاعات سے سرکش رہتا ہے

بہت خراب ہیں چنانچہ

ذائق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد چہارم ۴۴۴ بابت ششم مراقبہ اور محاسبہ میں مقام دوم مراقبہ میں

۹ ہر وہ لیکر اٹھے اور فرمایا کہ بجز اُس کے جو اپنے نفس کا حساب لے حضرت کعب بن زہری نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین یہ ہتھکڑیاں اُس کے برابر ہی تو رہیں میں مذکور ہر کوئی اور کلمہ سچ میں نہیں لے گا اس سب میں اشارہ آئندہ کے محاسب کے لیے اس واسطے کہ فرمایا ہر من دَانَ نَفْسِهِ وَيُحْلِلْ لِنَاسٍ يَغْذِلُوْنَ اِسْكَ یہ معنی ہیں کہ امور کو اول و آخر کر کے اور خوب تامل اور تدبیر اختیار کر کے پھر اُن کے کرنے پر جرات کرے۔ دوسرا مقام مراجعہ کے باب میں جب آدمی اپنے نفس کو صیقل دے اور اس پر شرائط مندرجہ بالا کر دے تو پھر یہ بات چاہیے کہ جب وہ اعمال میں داخل ہو تو اس کا غلط و بخشم حفاظت کرے کیونکہ اگر نفس کو چھوڑ دیا جاوے گا تو خراب اور سرکش ہو جاوے گا پس اول ہم فضیلت مراجعہ کی بیان کرتے ہیں پھر اُس کے درجات ذکر کریں گے۔

بیان اول فضیلت مراقبہ میں حضرت جبریل علیہ السلام سے جو احوال حسان کا اخفرت
میلے اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو فرمایا کہ خداے تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسکو دیکھتے ہو اور
آپ میلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خداے تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسکو دیکھتے ہو پس اگر یہ بات
سنو کہ تم اسکو دیکھتے ہو تو یہ تو ہو کہ وہ نکو دیکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ^{اَنْتُمْ} اَنْتُمْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى
كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ اور فرمایا اَلَمْ يَعْلَم بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى اور فرمایا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
نَقِيبًا اور فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ وَعَنِ انْجُسِهِمْ رَاٰوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ
بَيْنَهُمْ اَدْنٰهُمْ قَالِمْوْنَ اور حضرت ابن مبارک نے ایک شخص کو فرمایا کہ لا قیبا للہ اسے
اسکے معنی پوچھے آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ ایسی طرح رہو کہ گویا خدا اسے لگا لگا کر دیکھتے ہو۔

اور عبدالواحد بن زید رحم فرماتے ہیں کہ جب میرا قاصد مجھ کو دیکھتا ہے تو میں دوسرے کی طرف نہیں جھنکتا
اور ابو عثمان مغربی رحم فرماتے ہیں کہ جو چیزیں آدمی راہ سلوک میں اپنے نفس پر لازم کرتا ہو ان
سب میں بہتر محاسبہ اور مراقبہ اور اپنے علم سے اپنے عمل کی سیاست ہو۔ اور ابن عطاء رحم
فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر طاعت ہمیشہ مراقبہ حق کا ہو۔ اور جریری رحم کا قول ہو کہ ہمارا یہ مرد وہی ہے
مبنی ہو ایک یہ کہ اپنے نفس پر خدا سے عزوجل کا مراقبہ لازم کرے دوسرے یہ کہ علم ظاہر اعمال پر
تاکم ہو۔ اور ابو عثمان رحم کہتے ہیں کہ جب تو لوگوں میں بیٹھے تو اپنے نفس و قلب کا وعظ و
ایسا نہ کہ انکے پاس ہونے سے تو مغالطہ کھا دے کہ وہ لوگ تیرے ظاہر کو دیکھتے ہیں اور
خدا سے تعالیٰ باطن کو۔ اور منقول ہو کہ کسی بزرگ کا ایک شاگرد جو ان تھا اُسکی تقسیم
بہت کرتے اور اُسکو اور وں پر مقدم کرتے اُنکے اور مریدوں نے عرض کیا کہ آپ

[illegible]

اسکی سریم کرتے ہیں سالانہ وہ جوان ہزار ہم پورے ہیں انھوں نے چند پرند منگائے اور ایک ایک مرید کو ایک جانور اور ایک چھری دی اور کہا کہ اسکو ایسی جگہ فرج کرنا کہ کوئی نہ دیکھے اور اس جوان کو بھی یہی کہا تو سب مرید اپنا اپنا پرند فرج کر لائے اور وہ شخص زندہ ہی ہٹا لایا شیخ نے پوچھا کہ تو نے اپنے ساتھیوں کو موافق فرج کیوں نہ کیا اُس نے کہا کہ مجھ کو ایسی جگہ کوئی نہ ملی جہاں کوئی نہ دیکھے اسلئے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ مجھ کو دیکھتا تھا سب مریدوں نے اُسکے اس مراقبہ کو پسند کیا اور اسکی فضیلت کے مقرر ہوئے۔ اور روایت ہے کہ جب زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تنہا ہوئی تو اُٹھ کر ایک بت کا منہ دھانک دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھلا تو تو ایک پتھر کے دیکھنے سے جیا کرتی ہو مجھے کیا ہوا ہے کہ بادشاہ جبار کے دیکھنے سے شرم نہ کر دے۔ اور بعض جوانوں کے حال میں لکھا ہے کہ اُس نے کسی نوٹری سے مباشرت چاہی اُس نے کہا کہ تجھ کو حیا نہیں آتی جوان نے کہا کہ میں کس سے حیا کروں ہم کو تاروں کے سوا اور کون دیکھتا ہے اُس نے جواب دیا کہ پتھروں والا کمان گیا وہ بھی تو دیکھتا ہے۔ اور ایک شخص نے حضرت جنید سے پوچھا کہ آنکھ بند کرنے پر میں کس چیز سے مددوں آپ نے فرمایا کہ یہ جاننا کہ جس چیز کی طرف تو دیکھتا ہے تیری نگاہ سہرے ہو جاتی ہے اور ناظر حقیقی کی نگاہ تجھ پر آول پہنچتی ہے اور یہ بھی آپ کا قول ہے کہ مراقبہ میں بجا ہی ہوتا ہے جس کو خون ہو کہ میرا خط پروردگار سے جاتا رہیگا۔ اور حضرت مالک بن دینار رحمہ نے فرمایا کہ خبات عدن خبات فردوس ہیں سے ہیں اور اسکی عورتیں جنت کے گلاب سے بنی ہیں کسی نے پوچھا کہ ان خباتوں میں کون رہیگا آپ نے فرمایا کہ خداے تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبات عدن میں وہ لوگ رہیں گے کہ جب قصد سعادت کا کریں میری عظمت یاد کریں اور میرا لحاظ کریں اور وہ لوگ کہ جنگی کمر میں میرے خون کے مارے مجھ گئی ہیں قسم یہی عنت اور جلال کی کہ میں اہل زمین کے عذاب کا قصد کرتا ہوں مگر جب اپنے خون سے بھوکے ہیں والوں کی طرف دیکھتا ہوں تو اُس نے عذاب ہٹا لیتا ہوں۔ اور محاسبی سے جو مراقبہ کا حال پوچھا تو فرمایا کہ اسکا شروع یہ ہے کہ دل کو علم قرب پروردگار کا ہو۔ اور بخش کا قول ہے کہ مراقبہ یہ ہے کہ ہر لحظہ اور ہر کلمے پر غیب کے لائحہ کے واسطے باطن کی رعایت رکھے۔ اور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ تم طاس پر مقرر ہو اور میں باطن کو دیکھتا ہوں۔ اور محمد بن علی ترمذی رحمہ فرماتے ہیں کہ اپنا مراقبہ ایسے شخص کے لیے کہ جسکی نظر سے تو غائب نہواؤ شکر ایسے کا کہ جسکی نعمتیں تجھے مستطیع ہو اور طاعت ایسے کی کہ جس سے تو مستغنی نہیں اور خضوع اس شخص کے لیے کہ جسکی ملک اور سلطنت سے تو نہ بچے۔ اور حضرت سہل رحمہ فرماتے ہیں کہ بندے کے دل کو فضل اور شرف اتنا اور کسی چیز سے حاصل نہیں ہوتا

اللہ اور منہ اپنی اودہ
وہ اوس سے راضی ہے
نہایت اوس کو اوس کی
پسند آتا ہے

جتنا اس بات سے بتو مائے کہ یوں جانے کہ جہان میں ہوگا خدا و تعالیٰ میرا شاہد رہیگا۔ اور کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ رَضِيَ اللہ عَنْہُ وَرَضِيَ عَنْہُ ذَٰلِکَ لَکُمْ خَیْرًا کیا معنی میں اور انھوں نے فرمایا کہ اس کے یہ معنی کہ رضا اوس کی ہوگی جسے خدا و تعالیٰ کا مراقبہ کیا اور اپنے نفس کا حساب لیا اور معاد کے لیے توشہ حاصل کیا۔ اور حضرت ذوالنونؒ سے پوچھا کہ بندہ کس چیز سے جنت کو پہنچتا ہے اور انھوں نے فرمایا کہ پانچ باتوں سے ایک استقامت جسمیں مکی بنود و سکے اجتہاد و جسمیں سہو و تنویس سے ظاہر باطن میں خدا تعالیٰ کا مراقبہ چوتھے موت کی انتظاری اور سکی تیاری یا پنجویں نفس کا حساب لینا پہلے اس سے کہ اوس سے حساب لیا جائے اور مراقبہ کے باب میں کیسے شعور کے ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے شاعر

گر کسی روز تو تنہا ہوں نہ کہ تنہا ہوں	بلکہ خالق ہے ترے حال کا ہر دم نگران
جان مت اوس کو کہ اکدم کو ہو تجھے غافل	اور جو بات چھپائے ہے اوس سے پنہان
دیکھ تو کیسی چلی آتی ہے کل آج کے بعد	آج کل ہی میں فنا ہوتی ہے عمر انسان

اور جمید بلویل نے سلیمان بن علی رحم سے کہا کہ مجھ کو کچھ نصیحت کر اور انھوں نے فرمایا کہ جب تم گناہ کرتے ہو تو دو حال سے خالی نہیں یا یہ گمان کرتے ہو کہ خدای تعالیٰ تم کو دیکھتا ہو تب تو تم بڑی ہی جرات کرتے ہو اور اگر یہ گمان ہو کہ وہ نہیں دیکھتا تو کا فر ہو اور حضرت سفیان ثوری رحم فرماتے ہیں کہ مراقبہ ایسے شخص کا اپنے اوپر لازم کر جس سے کوئی خفیہ امر پوشیدہ نہیں اور توقع اسی ذات سے رکھو جو وفا کی مالک ہی اور خوف ایسے شخص سے رکھو جو عقوبت کا مالک ہے۔ اور فرقد سنجی رحم کہتے ہیں منافق تاکتا رہتا ہے جب کہ سب کو نہیں دیکھتا تو برائی کی راہ میں دھل ہو جاتا ہے مگر صرف لوگوں کو تاکتا ہے خدا و تعالیٰ کا لحاظ نہیں کرتا۔ اور عبد اللہ بن دینار رحم فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطابؓ کے ساتھ مکہ معظمہ جانے کے واسطے نکلا آخر شب میں کسی جگہ اوترے آپ کے پاس ایک چرواہا پہاڑ پر آیا آپ نے اوس سے فرمایا کہ ان کبریوں میں سے ایک میرے ہاتھ میں چڑال اوس سے عرض کیا کہ میں غلام ہوں مجھ کو اختیار فروخت نہیں آپ نے فرمایا کہ اپنے آقا سے کہدینا کہ اوس کو بھیج دیا گیا اوس نے عرض کیا کہ پھر خدا کو کیا کہوں وہ تو دیکھتا ہے حضرت عمر رضو نے پھر آپ اوس کے ساتھ ہوئے اور اوس کے آقا سے اوس کو خرید کر آنا کر دیا اور فرمایا کہ اس بات نے مجھ کو آزاد کر دیا اور مجھ کو توقع تھی کہ آخرت میں بھی تجھ کو آزاد کر دے

دوسرا بیان مراقبہ کی حقیقت اور اوس کے درجات میں۔ واضح ہو کہ مراقبہ کی حقیقت یہ ہے کہ رقیب کا لحاظ کرنا اور اپنی توجہ کا اوس کی طرف پھیرنا یعنی اگر کوئی شخص غیر کے باعث کسی بات سے

اقتدار کرے تو کہا کرتے ہیں کہ یہ غلام نے کا لحاظ کرنا ہے اور اہل تصوف کی مراد مراقبہ سے وہ حالت قلبی ہے جو ایک قسم کی معرفت سے حاصل ہوتی ہے اور اوس حالت سے کچھ اعمال غماہین اور کچھ دل میں پیدا ہوا کرتے ہیں۔ پس حالت تو یہ ہے کہ قلب کا رقیب کوتاہ کرتے رہنا اور اوسکی طرف مشغول و ملتفت رہنا اور اوسکو ملاحظہ کرنا اور متوجہ ہونا۔ اور جس معرفت سے یہ حالت پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو عالم دل کی باتوں اور باطن کے احوال کا جاننا اور بندے کے غماہان اور سکو رقیب سمجھنا اور سب لفظوں کے کسب پر واقف جاننا اور یہ کہ قلب کا بھید اوسکے سامنے ایسا عیان ہے جیسے پوست ظاہری انسان کا خلق پر عیان ہے بلکہ اوس سے بھی زائد پس یہ معرفت جب یقینی ہو جاتی ہے یعنی شک سے خالی ہوتی ہے اور پھر دل پر غالب ہو کر اوسکو دبا لیتی ہے تو قلب کو پاسداری رقیب کی طرف لیجاتی ہے اور اوسکی ہمت کو رقیب کی طرف پھیر دیتی ہے اور اس میں کچھ تعجب کی بات نہیں کہ آدمی کو کسی چیز کا یقین تو ہو مگر اوسپر وہ غالب نہ ہو جیسے موت کا علم کہ اس میں شک تو نہیں مگر دل پر اسکا غلبہ نہیں ہوتا بہر حال جو لوگ اس معرفت کو یقین کرنے والے ہیں وہ مقرب ہیں اور انکی دو قسمیں ہیں ایک تو صدیق اور دوسرے اصحاب بدین ایسیلے اذکا مراقبہ بھی دو طرح کا ہے اول درجہ مراقبہ صدیقین کا ہے جو تعلیم اور تربائی کے لیے ہوتا ہے اوسکی کیفیت یہ ہے کہ دل اوس جلال کے ملاحظہ میں ڈوب جاتا ہے اور اوسکی ہمت سے شکستہ ہو جاتا ہے پھر اوس میں گنجائش دوسرے کی طرف التفات کی نہیں ہتی اور اس مراقبہ کے اعمال کی تفصیل میں ہم زیادہ نظر نہیں کرتے ایسیلے کہ اوسکے اعمال صرف دل ہی پر منحصر ہتے ہیں اور اعضا و ظاہری تو مباحات کی طرف بھی التفات نہیں کرتے ممنوعات کا تو کیا ذکر ہے اور جب طاعات کے لیے حرکت کرتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں کہ گویا اونہیں میں منہج ہوے ہیں ایسیلے انکی حفاظت کے باب میں اور دست سکھنے میں کچھ حاجت تدبیر اور توقف کی نہیں بلکہ جو شخص کہ بالکل راعی کمال ہے وہ رعیت کو آپ درست کر دیتا ہے اور یہاں دل راعی ہے اور اعضا اوسکی رعیت تو جب دل مستغرق معبود میں ہوتا تو اعضا بے تکلف سستی اور رستی ہی پر چلنے لگتے اور ایسا وہ شخص ہوتا ہے جسکو ایک ہی فکر ہو اور اعتد تعالیٰ نے اوسکو سب فکروں سے بچا دیا ہو اور جو شخص اس سے پرہیز جاتا ہے وہ کبھی خلق سے اتنا غافل ہوتا ہے کہ جو شخص اس کے پاس آئے اوسکی بھی خبر اوسکو نہیں ہوتی اور باوجود انکھیں کھلی ہونے کے اوسکو نہیں دیکھتا اور اگر کچھ اوس سے کہا جائے تو باوجود بہرہ نہ ہونے کے نہیں سنتا اور کبھی اوسکا بیٹا یا اس کو چلا جاتا ہے اور اوس سے کلام نہیں کرتا چنانچہ ایسا بعض

اکابر کے واسطے ہو جاتا تھا آپ جو کسی نے اس باب میں غائب کیا تو اس سے کہا کہ جب لمیرے پاس کو
 نکلے تو مجھے بلا دینا۔ اور اس امر کو کچھ بعید مت جانو اس لیے کہ ایسی بات کی نظیر ان لوگوں میں پاؤ گے
 جو بادشاہان زمین کی تعظیم کرتے ہیں یہاں تک کہ بادشاہی خادم کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ ہو جاوے
 خبر نہیں ہوتی اس لیے کہ بادشاہی مجلس میں بادشاہوں کی تعظیم میں ڈوبے رہتے ہیں اور آپ کو کیا
 موقوف ہو کبھی آدمی کا دل کسی دنیاوی ادنیٰ کام میں اگر مشغول ہوتا ہے تو اس میں ایسا فکر میں
 ڈوب جاتا ہے کہ اگر کہیں کو جاتا ہے تو جس جگہ جانا منظور تھا وہاں سے آگے نکل جاتا ہے اور جس کام
 کے لیے اوتھا تھا وہ بھول جاتا ہے عبدالواحد بن زید رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اس زمانے میں
 بھی کوئی ایسا شخص جانتے ہیں جو اپنے حال میں مشغول ہو کر خلق سے بچے ہو آپ نے فرمایا کہ میں ایسا
 صرت ایک شخص کو جانتا ہوں جو ابھی تمہارے پاس آگیا تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ عقبہ غلام
 داخل ہوئے آپ نے اسے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو انھوں نے کسی جگہ کا نام بیا ایسا کہ اس کا
 راستہ بانار میں تھا آپ نے پوچھا کہ راستے میں تم سے کون ملا تھا انھوں نے کہا کہ میں نے تو کسی کو
 نہیں دیکھا اور حضرت بھی علیہ السلام کے حال میں لکھا ہے کہ آپ چلے جاتے تھے ایک عورت کے جو دھکا لگا تو وہ
 منہ کے جل گئی لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس کو دھکا کیوں دیا آپ نے فرمایا کہ مجھے تو دیوار کے سوا
 اور کچھ نہیں معلوم ہوتا تھا اور بعض اکابر سے منقول ہے کہ میں ایک جماعت پر گزرا کہ وہ تیر اندازی کرتے تھے
 اور ایک شخص اسے فاصلہ پر بیٹھا ہوا تھا میں اس کی طرف کوڑھ گیا اور چاہا کہ کچھ گفتگو کروں اس نے
 کہا کہ خدای تعالیٰ کا ذکر خوشگوار زیادہ ہے میں نے پوچھا کہ آپ تنہا ہیں اس نے کہا کہ میرے ساتھ
 میرا پروردگار اور دو فرشتے ہیں میں نے پوچھا کہ ان لوگوں میں سے بڑھا ہوا کون ہے
 اس نے کہا کہ جس کو خدا تعالیٰ بخش دے میں نے پوچھا کہ راستہ کہاں ہے اس نے اشارہ آسمان کی طرف
 کیا اور آہ کر یہ کہتا ہوا چل دیا کہ تیری اکثر مخلوق تجھے غافل ہے تو یہ گفتگو ایسے ہی شخص کی ہے جو خدای تعالیٰ
 کے مشاہدے میں اتنا دوبا ہو کہ جو کچھ کہے وہ بھی اس کی کا ذکر ہو جو سننے تو اسی کے باب میں سننے
 ایسے شخص کو احتیاج اپنی زبان اور اعصاب کے مراقبہ اور نگرانی کی نہیں اس لیے کہ وہ بدون
 اس حالت کے حسین وہ ہے اور کسی چیز میں حرکت ہی نہیں کرتے اور حضرت شبلی مہفرت بوا حسن
 نوری رحمہ اللہ کے پاس گئے دیکھا تو وہ ایک گوشے میں چپ چاپ جمعی سے بیٹھیں کوئی خبر نہ پوچھا
 حرکت نہیں کرتی حضرت شبلیؒ نے فرمایا کہ تم نے یہ مراقبہ اور سکون کہاں سے سیکھا انھوں نے فرمایا کہ
 ہمارے پاس ایک بلی تھی جب شکار کرنا چاہتی تھی تو بلیوں کے پاس گھات لگا کر بیٹھتی اور ہاتھ بالنگ

نہیں ملاتی تھی اوس سے میں نے یہ طریق سیکھا ہے۔ اور ابو عبید اللہ بن نفیع کہتے ہیں کہ میں ابو علی روڈ بازی کی ملاقات کے لیے مصر سے رملہ کو جانے کا قصد کیا مجھے عیسیٰ بن یونس مصری نے جزا بد کر کے معروف تھے کہا کہ موضع صور میں ایک جوان اور ایک دھڑڑراتبے کے حال پر ایک جا بیٹھے ہیں اگر تم اوکو ایک نظر دیکھ لو تو غائب ہو گا یہ سنکر میں صور میں بھوکا پیاسا جہل ہوا میری گردن میں ایک کپڑا بندھا تھا اور مونڈھے پر ہنہ تھے میں مسجد میں جو گیا تو دو شخصوں کو دیکھا کہ قبلہ رخ بیٹھے ہوئے ہیں میں نے سلام کیا او انھوں نے جواب نہ دیا پھر دوبارہ سنہ بارہ سلام کیا مگر جواب نہ سنا میں نے اوکو خدا کی قسم دی کہ سلام کا جواب دین جو ان نے اپنی گڈڑی سے سروٹھایا اور میری طرف دیکھا کہ ایک ایسی خفیت کے لڑکے دنیا تھوڑی ہے اور تھوڑی میں سے بھی تھوڑی ہی رہتی ہے تو اس تھوڑی سے بہت کچھ حاصل کر لے اور تجھے کتنا تھوڑا کام ہے کہ ہماری ملاقات کی فرست پائی تجھے میری طرف دیکھا میری بھوک پیاس سب جاتی رہی اور ہمہ تن مجھ کو او انھوں نے لے لیا پھر جوان نے اپنا سر جھکا لیا میں اوں دونوں کے پاس میں تک ہا کہ ظہر اور عصر وہیں پڑھی جب عصر پڑھ چکے تو میں نے کہا کہ مجھ کو نصیحت کرو اوس جوان نے میری طرف سروٹھایا۔ اور کہا کہ ایسی خفیت کے لڑکے ہم آپ نصیحت دیتے ہیں جھکو زبان نصیحت نہیں ہیں اوں کے پاس تین دن ہا کہ نہ کھایا نہ پیانہ سو یا اور اوں دونوں نے بھی جواب خورش کچھ نہ کی اوس کے بعد میں نے اپنے جبین کہا کہ میں انکو قسم دوں کہ مجھ کو کچھ نصیحت کریں شاید مجھ کو انکی نصیحت مفید ہو پس جوان نے اپنا سروٹھایا اور کہا کہ ایسی خفیت کے لڑکے ایسے شخص کی صحبت لازم رکھنا جسکے دیکھنے سے تجھ کو خدا کی تعالیٰ یاد آئے اور اوسکی ہیبت تیرے دل پر پڑی وہ تجھ کو زبان فضل سے نصیحت کرے زبان قول سے کچھ نہ کہے والسلام اب آپ تشریف لیجاوین پس جن لوگوں کے دل پر تعظیم اور اجلال غالب ہوتی ہے اوں کے مراتب کا حال ایسا ہوا کرتا ہے کہ او نہیں گنجائش اور خیر کی بانی ہی نہیں ہتی۔ دوسرا درجہ صحابہ میں سے پرہیزگاروں کا ہے وہ وہ لوگ ہیں کہ اوں کے دلون پر یہ بات تو یقیناً غالب ہے کہ خدا تعالیٰ ہمارے ظاہر و باطن پر مطلع ہے مگر ملاحظہ اجلال نے اوکو مدہوش نہیں کیا بلکہ انکو دل حد اعتدال پر ملتی رہی اور انہیں گنجائش اس بات کی بھی رہی کہ احوال اوصاف پر التفات کریں مگر باوجود موافقت اعمال کے مراقبہ سے حیا نہیں ہے ہاں اوپر خدا تعالیٰ سے حیا کا غلبہ ہے ایسے اگر کسی کام کی جرات کرتے ہیں تو توکل اور تامل کے ساتھ اور اگر کہتے ہیں تو تامل کے ساتھ اور جس بات سے کہ قیامت میں رسوائی ہو او سکے گردن میں پھرتے آہی کہ وہ دنیا ہی میں خدا تعالیٰ کو اپنے اوپر مطلع جانتے ہیں تو قیامت کے اظہار کی کیا حاجت ہے

اور ان دونوں درجوں کے اختلاف کا حال مشاہدات سے معلوم ہو سکتا ہے مثلاً اگر کوئی شخص خلوت میں کوئی کام کرتا ہو اور اس کے پاس لڑکا یا کوئی عورت آجائے اور اسکو معلوم ہو جاوے کہ میرے کام کی اطلاع اسکو ہو گئی تو وہ اس سے حیا کرنے لگے گا اور اچھی طرح بیٹھ جاوے گا اور ظاہر ہو کہ لڑکے اور عورت کی تعظیم کے باعث درست نشست و برخواست کی نہیں کرتا بلکہ حیا کے باعث کرتا ہے اسلئے کہ اذکار مشاہدہ اگرچہ مدہوش و مستغرق نہیں کرتا مگر حیا البتہ جوش میں کئی ہوا و زہی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بادشاہ یا دوسرا بزرگ اس کے پاس آتا ہے تو اسکی تعظیم اتنا مستغرق کر دیتی ہے کہ تمام کاموں کو چھوڑ دیتا ہے اور یہ چھوڑنا حیا کے باعث نہیں ہوتا بلکہ تعظیم کی جہت سے ہوتا ہے اسلئے بندوں کے مرتبہ خدای تعالیٰ کے مراتب میں مختلف ہوا کرتے ہیں اور جو شخص اس جہ میں ہوتا ہے وہ اس بات کا محتاج ہے کہ اپنے سب حرکات اور سکانات اور خطرات و لخطات اور سب اختیارات کو نگران ہے اور ان اشیاء میں اسکی دو نظیریں ہونی چاہئیں ایک عمل سے پہلے اور ایک عین عمل کے اندر پہلے عمل کے توفیق کیلئے چاہیے کہ جو مجاہد ظاہر ہو اسے اور جسکے واسطے میری خاطر نے حرکت کی ہے وہ امر خاص خدای تعالیٰ کیواسطے ہے یا وہ ہوائی نفس یا اتباع شیطان میں ہے ہر جب تک یہ امر منکشف نہ ہو تب تک اس فعل کی مبادرت نہ کرے بلکہ ٹھہرا ہے پس جب نور الہی سے معلوم ہو جائے کہ یہ امر خاص خدای تعالیٰ کیواسطے ہے تو اسکو کرے اور اگر یہ معلوم ہو کہ یہ امر غیر اللہ کیواسطے ہے تو اس سے باز رہے اور خدای تعالیٰ سے شرم کرے پھر اپنے نفس کو ملامت کرے کہ اسکی رغبت و میل اور قصد کیوں کیا اور اسکو اس کے فعل کی بدی سمجھاوے کہ تو اپنی رسوائی میں سعی کرتا ہے اور اپنا دشمن ہے اگر خدای تعالیٰ اپنی غلطی سے تلافی فرمائے تو تیرا کہیں ٹھکانہ لگے اور ابتداء امور میں یہ توقف ظاہر ہونے تک واجب و لازم ہو سکیا اس سے مفر نہیں اور حدیث میں ہے کہ بندے کے لیے ہر حرکت میں گودا سی ہی کیوں نہ ہو تین ذقیر کھولے جاویں گے پہلے میں یہ ہوگا کہ یہ کام کیوں کیا دوسرے میں ہوگا کہ کس طرح کیا تیسرے میں ہوگا کہ کسکے لیے کیا یعنی اول سوال ہوگا کہ تو نے جو یہ کام کیا تو اس نظر سے کہ اپنے آقا کے لیے کرنا چاہیے یا صرف اپنی شہوت کے میل سے اسکی رغبت کی پس اگر اس سوال سے بچ گیا یعنی خدای تعالیٰ ہی کیواسطے اس کام کا کرنا ضرور تھا تو دوسرا سوال ہوگا کہ یہ کام کس طرح کیا یعنی ہر عمل میں خدای تعالیٰ کے لیے شرط اور حکم جسکی مقدار اور وقت اور صفت بدون علم کے معلوم نہیں ہوتی تو اس سے کہا جاوے گا کہ تو نے یہ کام علم یقینی سے کیا یا جہل اور گمان سے پھر اگر اس سوال سے بھی بچ گیا تو تیسرا سوال ہوگا کہ کسکے لیے عمل کیا یعنی

حرکت و سکون میں سے کون سی خدای تعالیٰ کے پسند ہی اور کون سی موافق ہوا نفس کے ہے اس میں
 تمیز نہ کریں گاتک سلامت اس مرتبہ میں نہ رہیں گابلکہ اکثر لوگ ایسے امور میں جو خدای تعالیٰ کو برے
 معلوم ہوں مرکب جہالت کے ہوتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم اچھے کام کرتے ہیں۔ اور یہ گمان
 نہ کرنا چاہیے کہ جس چیز کو جاہل سمجھ سکتا ہے اور سمیٹا اور سکا غدر جہالت پذیر ہو بلکہ علم کا طلب کرنا سب
 مسلمانوں پر فرض ہے اور اسی جہت سے عالم کی دو برکتیں جاہل کی ہزار برکتوں سے افضل ہوتی ہیں
 کیونکہ وہ نفس کی آفات اور شیطان کے مکر میں اور اس کے مغالطہ ٹپنے کے مواقع سے واقف ہوتا ہے
 اور اوس سب کو نیت کر دیتا ہے اور جاہل اس کو جاننا ہی نہیں تو اوس سے احتراز کیسے کریگا بلکہ وہ
 ہمیشہ مشقت بھگت کرے گا اور شیطان اوس سے خوش اور شادان رہے گا جہل و غفلت سے خدا بچاؤ
 تمام بد بختی اور خسارے کی جڑ یہی ہے پس اللہ تعالیٰ کا حکم ہر بندے پر یہی ہے کہ جب کام کیواسطے
 قصد کرے اور عہد کرے اس کے لیے سعی کرے اپنے نفس کا نگران ہے اور فعل کے کرنا میں عیادی
 نہ کرے یہاں تک کہ نور علم سے ثابت ہو جائے کہ یہ فعل خدا ہی کیواسطے ہو پھر اس کا مباشر ہو اور اگر
 ہوا نفس کے لیے ہو تو اوس سے باز رہے اور دل کو اس کا فکر کرنے سے اور قصد کرنے سے چھڑک دی
 کیونکہ باطل امر میں اگر اول ہی خطرے کو دفع نہ کیا جاوے گا تو موجب بغبت ہوگا اور رغبت سے قصد
 پیدا ہوگا اور پھر وہ قصد کیا جاوے گا اور اس کے بعد فعل کا موجب ہوگا اور فعل موجب تباہی اور
 غضب الہی کا ہوگا ایسے چاہیے کہ شر کے نکلنے کی ٹھکنی اول ہی سے کی جائے یعنی خطرہ اول ہی کو
 دفع کرنا چاہیے ایسے کہ اوپر چیزیں تو اس کی تابع ہیں اور جب بندے پر یہ بات مشتبہ ہو جائے اور
 منکشف نہ ہو تو اوس بات میں نور علم سے فکر کرے اور خدای تعالیٰ سے پناہ مانگے کہ بواسطہ ہوا نفس کے
 شیطان کے جال میں نہ آجائے اور اگر اپنی کوشش اور فکر سے کچھ نہیں پڑے تو علمای دین کے نور سے
 اقتباس کرے مگر ایسے علماء کے پاس نہ جائے جو گمراہ کرنے والے اور دنیا پر متوجہ ہونے والے ہیں بلکہ
 اونسے ایسا بھلائے جیسا شیطان سے بھلائے چنانچہ خدای تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو طوفان
 وحی بھیجی کہ میرے باب میں اوس عالم سے سوال مت کر جبکو محبت دنیا نے بدست کر رکھا ہو وہ تجھکو
 میری محبت سے علیحدہ کر دیگا ایسے لوگ میرے بندوں کے راہزن ہیں پس جو دل کہ دنیا کی محبت
 اور کثرت طمع کے باعث چوٹ اندھیرے میں وہ خدای تعالیٰ کے نور سے محجوب ہیں ایسے کہ چشمہ
 دلوں کے نور سے حضرت ربوبیت ہی پس جو شخص کہ اوس سے پشت پھیر لے گا اس کو نور کس طرح ہوگا
 اور جو شخص کہ خدای تعالیٰ کے دشمن پر متوجہ ہوگا اور جس سے خدای تعالیٰ کو نفی اور غضب ہے یعنی

کرتے تھے اَلَا هُمْ لَكَ نَاقِي حَقًّا اَدْرُفِي اَتْبَاعَهُ وَاَرَبِ الْبَاطِلِ بَاطِلًا وَاَرُفِي اَحْتِنَابَهُ
 وَلَا تَجْعَلْ مَقْشَبًا عَلَيَّ قَاتِلَ بَعِ الدُّوَى اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سورتین
 صبح کے ہیں ایک وہ جسکا اچھا ہونا ظاہر ہو اسکو کرنا چاہیے دوسرے وہ کہ بُرائی اسکی عیان ہو
 اُس سے اجتناب کرنا چاہیے تیسرے وہ کہ مشتبہ ہو تو اسکو اُسکے واقفکار کے سپرد کرنا چاہیے
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَقُوْلَ فِی الدِّیْنِ
 بَغْیًا عَلَیْ غَیْرِ فَکَہْ عَلَیْمٌ اور امر حق کا ظاہر ہونا خدا سے تعالیٰ کے بڑے انعاموں میں سے
 بندوں پر اور ایمان بھی ایک قسم کے کشف اور علم کا نام ہو اور اسی وجہ سے خدا سے تعالیٰ اپنے
 بندے پر منت رکھنے کے طور پر ارشاد فرماتا ہو وَكَانَ نَضْلُ اللّٰهِ عَلَیْكَ عَظِيْمًا افضل سے
 مراد علم ہو اور فرمایا فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الدِّیْنِ اَنْ یَّكْتُمُوْا لَعَلَّكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ اور فرمایا اِنَّ عَلَیْنَا لِلْهُدٰی
 اور فرمایا اِنَّ عَلَیْنَا بَیِّنَاتٍ اور فرمایا وَ عَلٰی اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِّیْلِ اور حضرت علی رضی
 فرماتے ہیں کہ ہوا سے نفس نابینائی کی شریک ہو اور حیرت کے وقت توقف کرنا ایک توفیق کی
 بات ہو اور یقین بہت عمدہ ٹالنے والا غم کا ہو اور جھوٹ کا مالِ بیشیماں ہو اور راستی میں ہلاکتی ہو
 اور بہت سے بیگانے یگانوں سے قریب تر ہوتے ہیں اور جسکا کوئی حبیب نہ ہو وہ غریب ہو اور
 صدیق وہ ہو جو اپنی نظر سے غائب کی تصدیق کرے اور بدظنی کے باعث کسی حبیب سے پھرنا چاہے
 اور کم عمدہ عادت ہو اور حیا ہر احسان کا سبب ہو اور سب سے منسوب تسک کی چیز تقویٰ ہو اور
 زیادہ مستحکم سبب جسکو تو اختیار کرے وہ ہو جو تجھ میں اور خدا سے تعالیٰ میں ہو اور دنیا میں سے تر
 اسی قدر جو جس قدر سے تو نے اپنا آخرت کا ٹھکانا درست کر لیا اور زرق و طرح کے ہیں ایک جسکو تو
 تلاش کرتا ہو اور ایک جو تجھ کو تلاش کرتا ہو کہ اگر تو اُس تک نہ پہنچے تو وہ تیرے پاس آدیا اور اگر تیرے
 پاس کی چیز پر کچھ مصیبت آوے اور اُس پر تو داویلا کرے تو ایسی چیز پر تو داویلا نہ کر جو تجھ تک
 پہنچی ہی نہیں اور جو چیز نہیں ہوئی اُس پر اس چیز سے قیاس کرے جو ہو گئی ہو اسطے کہ اسو ایک ہی
 ہوتے ہیں اور جو چیز آدمی سے ہرگز فوت نہ ہوتی اُسکے ملنے سے خوش ہوا کرتا ہو اور جس چیز کو کبھی
 نہ پاسکتا اُسکے جاتے رہنے سے ناخوش ہوا کرتا ہو پس جو کچھ تجھ کو دنیا سے ملے نہ اُس پر خوش ہوا
 نہ ایسی چیز پر جو جاتی رہے افسوس اگر بلکہ سرور اس بات پر کہ جو توشہ آخرت کر لیا ہو افسوس پس ایسی
 چیز پر کہ جو چھپے چھوڑ دی ہو اور آخرت میں مشغول رہا کر اور موت کے بعد کی فکر کیا کر اور ہماری
 غرض ان جملوں کی نقل سے ایک جملہ ہر یعنی حیرت کے وقت توقف کرنا ایک توفیق کی بات ہے

توفیق خداوندی کو
 قیام اور فانی کر
 مجھ کو اسکی پیروی
 اسکو باطل کو
 باطل اور نصیب کر
 اُس سے بچنا اور
 اسکو تجھ پر مشفق
 میں اگر میں ہوں
 نفس کی پیروی
 کیونکہ اسکی
 سستہ بلکہ نہیں
 بات اسکا
 میں نے تیری
 دنیا و آخرت میں
 اس سے بچنا ہے
 کچھ تیرے
 اور اسکو نصیب کر
 جس سے
 یاد رکھو کہ
 اگر کچھ معلوم ہو
 جس سے بچنا ہے
 تیرے لئے
 توفیق خداوندی کو
 قیام اور فانی کر
 مجھ کو اسکی پیروی
 اسکو باطل کو
 باطل اور نصیب کر
 اُس سے بچنا اور
 اسکو تجھ پر مشفق
 میں اگر میں ہوں
 نفس کی پیروی
 کیونکہ اسکی
 سستہ بلکہ نہیں
 بات اسکا
 میں نے تیری
 دنیا و آخرت میں
 اس سے بچنا ہے
 کچھ تیرے
 اور اسکو نصیب کر
 جس سے
 یاد رکھو کہ
 اگر کچھ معلوم ہو
 جس سے بچنا ہے

اس صورت میں مراقبہ کرنے والے کی نظر اول قصد اور حرکت پر ہونی چاہیے کہ وہ خدا سے تعالیٰ کے لیے ہو یا اپنی ہوا سے نفس کے واسطے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ متین بائیں اسی ہیں کہ جس میں وہ ہو وین اُسکا ایمان کامل ہوا اول یہ کہ خدا سے تعالیٰ کے معاملات میں ملائکتوں کی بات سے خوف نہ کرے دوم اپنے کسی عمل سے ریاء نہ کرے سوم جب اُسکو دوا میں آوین اکیلے نیا کا اور دوسرا آخرت کا تو آخرت کو دنیا پر اختیار کرے۔ اور جب اُسکو کوئی اپنا عمل ایسا معلوم ہو کہ مباح تو ہو مگر اُس میں کچھ فائدہ نہیں تو اُسکو ترک کرے اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے ہر عمل جس سے سلام الہی نہ ہو مگر اُس سے کمالا یصلیہ دوسری نظر مراقبہ کی عمل کے شروع کے وقت ہوتی ہو اور اسکی صورت یہ ہو کہ کیفیت عمل کا طالب ہونا کہ خدا سے تعالیٰ کا حق اُس میں ادا کرے اور اُس کے پورا کرنے میں نیت کو درست کرے اور اسکی صورت کامل کر کے اکمل ترین وجہ پر ختمے الامکان بجالا دے اور یہ بات اپنے سب احوال میں لازم کر لے اس لیے کہ سب احوال میں کوئی نہ کوئی حرکت اور سکون سے تو خالی رہنے ہی کا نہیں پس اگر سب امور میں خدا سے تعالیٰ کا مراقبہ کر گیا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت نیت اور حسن فعل اور رعایت آداب کے ساتھ قادر ہو جائیگا مثلاً اگر بیٹھا ہو تو چاہیے کہ قبلہ رخ بیٹھے اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تَحْرِیْ الْجَائِلِ مِمَّا اسْتَقْبَلَ بِهٖ الْقِبْلَةُ اور چار زانو بیٹھے ہوئے کہ پادشاہوں کے سامنے بیٹھنے کی یہ صورت نہیں تو بادشاہ حقیقی جو اسکے حال کو دیکھتا ہو اُس کے سامنے کیسے چار زانو بیٹھیکا حضرت ابراہیم بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں ایک روز چار زانو بیٹھ گیا پس ایک ہاتھ کو شاکر کہتا ہوں کہ پادشاہوں کے سامنے تو اسی طرح بیٹھا کرتا ہوں اسکے بعد پھر میں کبھی چار زانو نہیں بیٹھا۔ اور اگر سو دے تو اپنے دامن پر قبلہ رخ ہو کر سو دے اور تمام آداب جو ہم اپنے اپنے موقع پر لکھ آئے ہیں سب امور میں ہر ایک کا لحاظ رکھے یہی باتیں داخل مراقبہ ہیں بلکہ اگر غلہ پھرنے میں بھی اُس کے آداب کی رعایت کر گیا تو یہ بھی مراقبہ کا کمال ہو حاصل یہ کہ بندہ تین حال سے خالی نہیں یا طاعت میں ہو گا یا معصیت میں یا صباح میں اور ان تینوں حالتوں کے لیے تین مراقبہ طاعات میں تو مراقبہ یہ ہو کہ اخلاص کے ساتھ ادا کرے اور کامل کرنا اور آداب کا لحاظ رکھنا اور آفاقہ بچانا پیش نظر رکھے اور اگر معصیت ہو تو اُسکا مراقبہ توبہ اور ندامت اور باز رہنے اور حیا اور اُس کے کفارہ میں مشغول ہونے سے کرے اور اگر صباح میں ہو تو اُسکا مراقبہ ادب کی رعایت سے ہو پھر منعم کی نعمت کا شکر کرنے سے اور بندہ اپنے تمام احوال میں بلا سے خالی نہیں جس پر صبر کرنا ضروری ہو اور انعمت سے خالی نہیں جس کا شکر کرنا چاہیے یہ بھی مراقبہ ہی کی بات ہو بلکہ بندے پر ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

ایک فرض ہو خواہ وہ فعل ہو جسکا کرنا اسکو لازم ہو یا امر ممنوع ہو جسکا چھوڑنا ضرور ہو یا مستحب ہو کہ اُسپر ایسے برائیگیت کیا جاتا ہو تا کہ مغفرت الہی کی طرف سبقت کرے اور بندگان خدا فیضیلت حاصل کرے یا امر مباح ہو کہ اُسہیں اسکے جسم و دل کی درستی ہو اور بجا آوری طاعت میں اُس سے مدد ملتی ہو اور انہیں سے ہر ایک کے لیے حدود میں جنکی رعایت دوام مراقبے کے لیے ضرور ہو ورنہ جو کوئی خدا سے تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کر گیا وہ اپنے ہی واسطے بڑا کر گیا۔ تو بندے کو چاہیے کہ تمام اوقات میں ان تینوں قسموں میں اپنے نفس کو جو یا ہو جبکہ فرائض سے فارغ ہو جاوے اور نوافل پر قادر ہو تو چاہیے کہ فہم افعال کی تلاش کرے تاکہ اُسہیں مشغول ہو ایسے کہ جو شخص کر زیادہ نفع حاصل کرنے پر قادر ہو کر جانے دے تو وہ نقصان اٹھا دے اور غیبی فضیلت جس عمل میں ہوگی نفع اُسی لیکہ اسی لیے بندہ اپنی دنیا میں سے آخرت کے لیے لے لےوے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو وَكَانَ لِلنَّاسِ نَصِيبُكَ مِنَ الدُّنْيَا اور یہ سب باتیں ایک ساعت کے صبر میں ہو سکتی ہیں ایسے کہ ساتتین میں ایک وہ جو گذر گئی اُسہیں تو کچھ مشقت کرنی ہی نہیں پڑتی کسی طرح وہ گزری ہو مصیبت میں خواہ آرام میں اور ایک ساعت وہ ہو جو آئندہ آوے گی اُسکا حال بندے کو معلوم نہیں کہ جب تک جیسے گایا نہیں اور نہ یہ معلوم کہ خدا سے تعالیٰ اُسہیں کیا حکم کریگا اور ایک ساعت وہ ہو جس میں بندہ موجود ہو تو چاہیے کہ اُس ایک ساعت میں جسکو زمانہ حال کہتے ہیں اپنے نفس پر مجاہدہ اور مراقبہ خدا سے تعالیٰ کا کرے ایسے کہ اگر اُسکو دوسری ساعت نہ ملے تو اس ساعت کے جاتے رہنے کا فسوق نہ ہو گا اور اگر دوسری ساعت ملے تو اُسہیں بھی اپنا حق پورا لے لےوے جیسا اول ساعت سے لیا اور اپنی زیست کی توقع بچا پس برس نہ ٹھہرا لے کہ کہیں گہرا نہ لگے کہ اتنے دنوں کیسے اقبہ کرے گا بلکہ اپنے آپ کو اسی گھڑی کا مہمان جانے اور سمجھنے لگے کہ گویا یہ آخری سانس ہیں اور عجب بھی نہیں کہ آخری ہی سانس ہوں اور اُسکو معلوم نہ ہو اور جب اُس ساعت کا آخری ہونا ممکن ہو تو چاہیے کہ اُسہیں ایسے حال پر ہو کہ اگر بالفرض موت اُس حال میں آ جاوے تو اپنے مرنے کو اُس حال میں بڑا سچا نہ پاس احوال اسکے اُس طرح پر رہیں جو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن تین ہی باتوں کا طامع ہوتا ہو یا تو شہ آخرت کا یا دوستی معاش کا یا جائز چیز کے دیکھنے کا اور ایک حدیث ائمہین سے اور بقول جو حسین اسی طرح کا مضمون جو یعنی مائل کے لیے چار ساعتیں ہونی چاہئیں ایک تو وہ کہ حسین اپنے پیر و گاہ سے مناجات کرے اور ایک وہ کہ اُسہیں اپنے نفس کا حساب لے اور ایک وہ کہ اُسہیں خدا سے تعالیٰ کی صنعت میں فخر کرے اور ایک وہ کہ اُسہیں کھانے پینے کے لیے فارغ ہو۔ ایسے کہ

وہ جو گذر گئی اُسہیں تو کچھ مشقت کرنی ہی نہیں پڑتی کسی طرح وہ گزری ہو مصیبت میں خواہ آرام میں اور ایک ساعت وہ ہو جو آئندہ آوے گی اُسکا حال بندے کو معلوم نہیں کہ جب تک جیسے گایا نہیں اور نہ یہ معلوم کہ خدا سے تعالیٰ اُسہیں کیا حکم کریگا اور ایک ساعت وہ ہو جس میں بندہ موجود ہو تو چاہیے کہ اُس ایک ساعت میں جسکو زمانہ حال کہتے ہیں اپنے نفس پر مجاہدہ اور مراقبہ خدا سے تعالیٰ کا کرے ایسے کہ اگر اُسکو دوسری ساعت نہ ملے تو اس ساعت کے جاتے رہنے کا فسوق نہ ہو گا اور اگر دوسری ساعت ملے تو اُسہیں بھی اپنا حق پورا لے لےوے جیسا اول ساعت سے لیا اور اپنی زیست کی توقع بچا پس برس نہ ٹھہرا لے کہ کہیں گہرا نہ لگے کہ اتنے دنوں کیسے اقبہ کرے گا بلکہ اپنے آپ کو اسی گھڑی کا مہمان جانے اور سمجھنے لگے کہ گویا یہ آخری سانس ہیں اور عجب بھی نہیں کہ آخری ہی سانس ہوں اور اُسکو معلوم نہ ہو اور جب اُس ساعت کا آخری ہونا ممکن ہو تو چاہیے کہ اُسہیں ایسے حال پر ہو کہ اگر بالفرض موت اُس حال میں آ جاوے تو اپنے مرنے کو اُس حال میں بڑا سچا نہ پاس احوال اسکے اُس طرح پر رہیں جو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن تین ہی باتوں کا طامع ہوتا ہو یا تو شہ آخرت کا یا دوستی معاش کا یا جائز چیز کے دیکھنے کا اور ایک حدیث ائمہین سے اور بقول جو حسین اسی طرح کا مضمون جو یعنی مائل کے لیے چار ساعتیں ہونی چاہئیں ایک تو وہ کہ حسین اپنے پیر و گاہ سے مناجات کرے اور ایک وہ کہ اُسہیں اپنے نفس کا حساب لے اور ایک وہ کہ اُسہیں خدا سے تعالیٰ کی صنعت میں فخر کرے اور ایک وہ کہ اُسہیں کھانے پینے کے لیے فارغ ہو۔ ایسے کہ

اس ساعت سے اسکو بانی ساعتوں پر مدد ہوگی پھر یہ ساعت جمین آدمی کے اعضا کھانے پینے میں مصروف ہوں یہ بھی کسی ایسے عمل سے جو افضل اعمال ہو خالی بنی نہیں چاہیے ہیں بھی ذکر اور فکر کرنا چاہیے یعنی جس کھانے کو مثلاً کھانا ہو اس میں اتنے عجائبات کہ اگر زمین فکر کر کے انکو سمجھے تو بہت سے اعضا کے اعمال سے یہ فکر افضل ہو اور اس باب میں لوگوں کی چار قسم ہیں اول وہ لوگ ہیں جو کھانے کو چشم عبرت دیکھتے ہیں کہ کیسی عجیب صنعت سے مخلوق ہوا ہے جانوروں کی زندگی اس سے کیسی متعلق ہو گئی ہر اللہ تعالیٰ نے اس کے لوازم کو سطح متعریف فرماتے ہیں اور بھوک کو پیدا کیا اور بھوک کے لوازم جو اس کے منہ میں انکو بنایا چنانچہ زمین بعض کی تفصیل ہم باب الشکر میں لکھ آئے ہیں پس یہ فکر تو ارباب دانش کو ہوتی ہے دوسرے وہ لوگ ہیں جو کھانے کو غصہ اور کڑوہ جلتے کی نظر سے دیکھتے ہیں اور صرف اضطراب کی وجہ کا لحاظ کرتے ہیں اور یہ اند کرتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں سے تنگی ہو جائے مگر کیا کریں کہ شہدائے باعث مقولہ محبوب ہیں یہ نظر زاہدون کی ہر تیسرے وہ لوگ ہیں جو صنعت صانع کو دیکھ کر اس سے صفات صانع اور خالق پر ترقی کرتے ہیں پس خداؤں کا دیکھا ہی انپر دروازہ فکر و اکتاہیز اور نظیر سب میں اعلیٰ ہر تعلقات عاقلین اور محبوبوں کی علامات میں سے ہیں اسلئے کہ محب جب اپنے حبیب کی صنعت و کتاب اضعیف دیکھتا ہے تو صنعت کو بھوکا سکاول صانع میں مشغول ہوتا ہے اور بندہ جس چیز میں فکر کرے اس میں خدای تعالیٰ کی صنعت موجود ہے پس اس سے صانع کی طرف نظر کرنے کی بہت گنجائش ہے بشرطیکہ ملکوت کے دروازے اسپر مفتوح ہوں اور یہ بات بہت کیسا ہے جو چوتھی قسم وہ لوگ ہیں کہ کھانے کو نظر غیبت اور حرص سے دیکھتے ہیں کہ اگر زمین سے کچھ جاتا رہے تو اسپر فسوس کرتے ہیں اور اگر سامنے آوے تو خوش ہوتے ہیں اور جو چیز اس میں سے انکی مرضی کے موافق نہ ہو اسکو برا کہیں اور اس کے بنانے والے یعنی پکانے والے کی بڑائی کریں اور یہ نہیں جانتے کہ فاعل حقیقی اس چیز کا اور اس چیز کے پکانے والے کا اور اس باورچی کی قدرت و علم کا خدا سے تعالیٰ ہی ہے اور جو شخص خدا کی مخلوق میں سے کسی چیز کو بدولت اجازت الہی برائے کہے وہ خدا سے تعالیٰ کو برا کہتا ہے اور اسی جہت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دہر کو گالی مت دو اسلئے کہ خدا سے تعالیٰ ہی دہر ہے پس یہ دوسری نگاہداشت ہر اعمال پر دائم مراقبہ رکھے اور اسکی شرع بہت طویل ہے مگر بقدر رہنے لکھا ہے استقدر سے محل پر گاہی ہو جاتی ہے بشرطیکہ آدمی ہوں کی مضبوطی کہ تیسرا مقام بعد عمل کے نفس سے حساب لینے کا اسمین بھی دو بیان ہیں۔

ح
ب
ج
د
ایمان اور
گرسا اور
سکو و صلا
دیکھنے کو
بجائے ہو

بیان اول محاسب فی فضیلت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ و لنظروا نفساً قدیمہ

اس آیت میں گذشتہ اعمال پر محاسب کرنے کا اشارہ ہوا اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنے نفسوں سے حساب لو پہلے اس سے کہ تم سے حساب لیا جاوے اور انکو جانچو پیشتر اس سے کہ تمہاری جانچ کیجاوے اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھ کو کچھ وصیت فرمائیے آپ نے فرمایا کیا تو وصیت چاہتا ہے اس نے عرض کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ جب تجھے کسی امر کا قصد کرے تو اس کے انجام کو سوچ لے اگر وہ اچھا ہو تو کر لو اگر برا ہو تو اس سے باز آ۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ عاقل کے لیے چار ساعتیں ہونی چاہئیں ایک ساعت نفس کے حساب کے لیے ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذُكِّرُوا لِلَّهِ جَمْعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور تو بہ اسی کا نام ہے کہ عمل سے فارغ ہونے کے بعد اس پر نظر بلاست سے دیکھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغْفِرُكَ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغْفِرُكَ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغْفِرُكَ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغْفِرُكَ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَّذِیْنَ اَتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْا اِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب رات ہوتی تو اپنی ٹانگوں پر دروہ لگاتے اور اپنے نفس سے فرماتے کہ تو نے آج کیا کیا اور یحییٰ بن مہران فرماتے ہیں کہ بندہ متعین سے نہیں ہوتا جب تک اپنے نفس سے اس طرح حساب نہ کرے جس طرح شریک سے کیا کرتے ہیں اور دو شریک پس میں حساب بعد عمل کے کیا کرتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اُسے مرنے کے وقت ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے مجھ کو عمر سے زیادہ کوئی محبوب نہیں پھر اُس نے پوچھا کہ میں نے کیا کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کا قول کہہ دیا آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں بلکہ میرے نزدیک عمر سے زیادہ کوئی عزیز تر تو دیکھو حکام سے فارغ ہونے کے بعد کیسے آپ نے نال کیا اور اسکی جگہ دوسرا جملہ بدل دیا اور حضرت ابوطالب کے مال میں مروی ہے کہ جب انکو نماز میں پرند کا خیال ہوا تو سوچ کر اپنا باغ صدقہ کر دیا یعنی ندامت اس فعل کی اتنی ہوئی کہ باغ دے ڈالا اس توقع پر کہ خدا تعالیٰ اس کے عوض میں اور دیدیگا اور حضرت ابن سلام رضی اللہ عنہ کے حال میں ہے کہ انھوں نے ایک لکڑیوں کا بوجھا اٹھایا اُسے کسی نے عرض کیا کہ آپ کے یہاں غلام تو تھے جو اس کام کو کرتے آپ نے فرمایا کہ میں اپنے نفس کا امتحان چاہتا ہوں کہ اس امر کو بُرا تو نہیں جانتا اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے نفس پر ظلم ہوتا ہوں خدا تعالیٰ کے واسطے اس سے حساب لیا کرتا ہوں اور ان لوگوں پر حساب ہوا جنھوں نے دنیا میں اپنے نفسوں سے حساب لیا اور قیامت کے وقت حساب ان لوگوں پر ہوگا جنھوں نے اس کام کو بے محاسبہ لیا پھر آپ نے محاسب کی تفسیر فرمائی کہ میں پرہیزگار کی بات

احادیث صحیحہ میں مذکور ہے کہ عاقل کے لیے چار ساعتیں ہونی چاہئیں ایک ساعت نفس کے حساب کے لیے ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذُكِّرُوا لِلَّهِ جَمْعًا

آئی ہرگز اسکو بھی معلوم ہوتی ہرگز کہتا ہرگز کہ تو مجھے اچھی لگتی ہو اور میرے کام کی ہرگز کیسیجئے کہ تمہیں اور مجھ میں آڑ کر دیکھتی ہو اور یہ حساب عمل سے اول ہوتا ہے پھر آپ نے فرمایا اور بعض اوقات صحت آدمی سے کوئی تقصیر ہو جاتی ہے تو اپنے نفس کی طرف رجوع کرتا ہو اور کہتا ہے کہ تیرا ارادہ اس سے کیا ہے بخدا اسکے لیے میرا عذر نہ مانا جاویگا اور اسکی طرف میں کبھی متا کر نہ دیکھو گا انشاء اللہ اور انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک روز حضرت عمرؓ اور میں باہر نکلے آپ ایک باغ میں چلے گئے اور میرے اور آپ کے درمیان ایک دیوار حائل تھی میں نے سنا کہ آپ باغ میں یوں نولتے تھے کہ کیا خوب عمر بن خطابؓ ایسا نہیں ہے بخدا کہ تو خدا سے خون کرتا رہ ورنہ وہ تجھکو بیشک عذاب دے گا اور حضرت حسنؓ نے اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں ارشاد فرمایا **وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنَةِ** کہ مومن ہمیشہ اپنے نفس پر عتاب کرتا رہتا ہے کہ میرا ارادہ اس کلمہ سے کیا تھا اور مقصود اس کلمہ سے کیا اور اس پینے سے کیا مطلب تھا اور بدکار عمرؓ سب کرتا ہے کبھی اپنے نفس کو عتاب نہیں کرتا اور مالک بن دینار ج فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ رحم کرے اس بندے پر جو اپنے نفس سے یوں کہنے کہ تو خدا ان قصور والا نہیں تو فلاں خطا والا نہیں پھر اسکو مہارے اور کتاب اللہ کا بیج کر دے کہ وہی اسکو لیے پھرے اور یہ قول داخل معائبہ نفس میں ہے چنانچہ اپنے محل پر اسکا مذکور ہوگا۔ اور یوں بن عمرؓ ج کہتے ہیں کہ صاف آدمی اپنے نفس کا حساب بادشا ظالم اور بخیل شریک سے بھی اڑا لیتا ہے اور ابراہیمؑ تہی ج فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کو جنت میں ایک صورت بنا کر اسکے محل جانے شروع کیئے اور نہروں سے پانی پیا اور وہاں کی کنواریوں کو گلے لگایا پھر ایک عورت اُسکی بنائی اور دونوں میں گیا وہاں کی غذا کھائی اور پانی پیپ وغیرہ کا پیا اور طوق اور زنجیر بن بنین پھر اپنے نفس سے میں نے پوچھا کہ اب تو کیا چاہتا ہے اسنے کہا کہ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا میں واپس کیا جاؤں تاکہ نیک عمل سروں میں نے کہا کہ تیری آرزو موجود ہے یعنی ابھی دنیا ہی میں ہے تو نیکیاں کیا کر اور مالک بن دینار ج فرماتے ہیں کہ میں نے خطبہ حجاج کا سنا کہ وہ کہتا تھا کہ خداے تعالیٰ رحم کرے اس بندے پر کہ اپنے نفس کا حساب نے قبل اسکے کہ حساب دوسرے کے قبضے میں چلا جا دے اور اس بندے پر رحم کرے جو اپنے عمل کی باگ تھامے اور بیل کرے کہ اس سے میری مراد کیا ہے اور اس پر رحم کرے جو اپنے پیمانہ پر نظر کرے اور اس پر جوانی میزبان پر نظر کرے پس حجاج نے اسی طرح اتنے لوگوں کا نام لیا کہ مجھے رولا دیا اور خف بن خیس کا ایک مرد بیان کرتا ہے کہ میں آنکھ سے نہر ہا کرتا تھا اور اُنکا دستور تھا کہ ایک کمر نمازی جگہ اکثر و علما گئے اور چہرے کے پاس جاکر اُسکے شعلہ میں اپنی انگلی رکھتے جب آگ کی حرارت

پیش رو
جلیک برون
کتابتون

اسکو معلوم ہوتی تو اپنے نفس سے کہتے کہ اگر خف فلان روز مجھے کیا ہوا تھا کہ وہ کام کیا اور فلان روز
تو نے فلان کام کس باعث سے کیا

دوسرا بیان بعد ازل کے محاسبے کی حقیقت واضح ہو کہ مطرچ فیض و ہر کہ بندے کے واسطے شروع دن میں
ایک ایسا وقت ہو جس میں وہ اپنے نفس سے نظر لیا کہ اسے اور اسکو حق کی وصیت کو یاد کرے اسی طرح
یہ بھی چاہیے کہ آخر روز میں ایک ایسی ساعت ہو کہ اس میں نفس سے باز پرس اور محاسبہ سب اسکی حرکات
و سکنات کا کیا کرے جیسے دنیا میں سوداگر اپنے شریکوں سے سال کی تمامی خواہ مہینے یا دن کی تمامی
کیا کرنے میں اس حرص سے کہ متاع و دنیا کیین تلف نہ ہو جاوے حالانکہ اگر وہ جانی رہے تو اسنے
حق میں اسکا جانا بہتر ہو اور اگر بالفرض ملی تو صرف چند روز کی پس حساب لپی فانی چیز کے لیے اتنا کچھ
کہنے میں تو عقل آدمی ایسی چیزوں کا محاسبہ اپنے نفس سے کی طرح نہ کرے جیسا کہ بختی اور سعادت کا اندیشہ
اور کامیابی کے لیے ہر اس میں اگر کوئی تسی کرے تو محض غفلت اور قلت توفیق کے باعث ہوا و شریک سے
محاسبہ کتاب سے بغیر ہوتی ہے کہ اس المال کو دیکھا جاوے پھر نفع و نقصان دیکھا جاوے تاکہ کمی بیشی کا
حال معلوم ہووے پس لگ کر کچھ فائدہ ہو تو اس سے کہے دیا اور مشکور اسکی کارگذاری کے ہووے
اور اگر نہ ہو تو اس سے بھر لیا اور آئندہ کو اسکی تلافی کرانی اسی طرح بندے کا ہر المال دین میں فرائض
میں اور اسکا فائدہ نوافل اور سبجات میں اور ٹوٹا معاہدہ میں اور وقت اس تجارت کا تمام دن ہو اور اس
تجارت میں کار بندہ نفس مارہ ہو تو اول اس سے فرائض کا حساب لینا چاہیے جیسا چاہیے تھا و سب انگ
دیکھا ہو یا نہیں جو درت عمل میں خدا کا شکر کرنا چاہیے اور نفس کو غبت دلانی چاہیے کہ ایسے ہی کیا کرے اور اگر
مصل سے ہی نسا دیا ہو تو اس سے مطالبہ کمی قضا کا کرے اور اگر ناقص طور پر دیا ہو تو کئے نقصان کا
جبر و فذل سے کرنا چاہیے اور اگر ترکب معصیت ہوا ہو تو اسکی سزا اور عذاب اور عتاب میں مشغول ہونا کہ
جو جو قصو اسنے کیا ہو سکاتو ایک بھی طرح کہے طرح سوداگر اپنے شریک سے کیا کرنا ہو اور جیسے دنیا کے
محاسب میں کوڑی کوڑی مری مری کی تلاش کیجاتی ہو اور زیادتی اور نقصان کے ملت یا دکر لیے جاتے ہیں
تاکہ کسی چیز میں غبن کا نہ کارہنے نہ پاوے ہی طرح چاہیے کہ نفس کے غبن اور کوہے بھی ہترا کر کیا جاوے کہ
بٹا مکار و حو کے باز ہو پس اول اس سے تمام دن کی گفتگو کا جواب صحیح طلب کرے اور اپنے آپ وہ حساب
اس سے لے جو میدان قیامت میں اس سے کوئی اور لگکا اسی طرح نظر کا حسابے اور غلطوں اور فکر و تدبیر
و برزخات اور کھانے پینے اور سونے کا حساب لے یہاں تک سکوت کا جواب طلب کرے کہ جب کیوں ہوا
سکون کی باز پرس کرے کہ کیوں سکن ہوا پس جب کہ تین جو نفس پر جب تحقیق معلوم کر لیں اور یہ بھی

جان لیا کہ ان واجبات میں سے نفس نے استعزاز کیا تو بقدر باقی سے انکو اپنے صفیہ دل پر لکھ کے
 جیسے کارندے کے ذمہ جو باقی بگھٹی ہو وہ اس کے حساب میں لکھ لی جاتی اور دل پر صبی منقوش
 ہوتی ہے پھر جب نفس فرضہ از شہر اس سے قرضوں کا وصول کرنا ممکن ہے بعض تاوان سے اور
 کچھ وہی شکر پیر دینے سے اور کچھ اسکو سزا دینے سے وصول ہو سکتے ہیں مگر وصول کے لیے حساب کا
 صحیح ہونا اور بقدر اس کے ذمے واجب الادا نکلے اسکا حساب حاضر و ہر جب حساب ہو چکے اور باقی
 ٹھیک ٹھیک نکل آوے تب اس سے مطالبہ اور تقاضا کرنا چاہیے پھر مناسب ہے کہ اس سے خاصہ
 تمام عمر کے دن دن اور گھڑی گھڑی کا سبب اعضا سے ظاہری اور باطنی میں لیا جائے یا نہ تو بے
 بن صبر کے حال میں لگایا کردہ موضع قیومین اور اپنے نفس کا حساب کیا کرتے تھے ایک روز انھوں نے
 اپنی عمر کا حساب کیا تو ساٹھ برس کی نکلی اس کے دن گئے تو اکیس ہزار پانسو دن ہوئے ایک بار کی
 جمع ناجی کہ ہمارے انسوس بادشاہ حقیقی سے اکیس ہزار پانسو گناہ سے ملو نکلا اور جب ہر روز سن ہزار گناہ
 ہونے لگے تو کیا کرونگا پھر بیہوش ہو کر گر پڑے معلوم ہوا کہ وفات پائی لوگوں نے سنا کہ کوئی کہنے والا
 کہتا ہے کہ سب فردوس برین کو چلا جا۔ پیرایہ میں اپنی سانسوں کا حساب کش سے کرے اور جزا و
 قیاب اور اعضاء سے سزا دہوئی ہو اسکا حساب کرے اور اگر زندہ ہو گناہ پر اپنے گمراہی ایک کنڈال
 دیا کہ تو تمہارے گھر تھوٹے ہی سے دنوں میں بھر جائے اتنی خطائیں کرنا ہی مگر گناہوں کی یادداشت
 میں تساہل کرنا حالانکہ دنوں فرشتے اس کے گناہ اس پر لکھے جاتے ہیں خباثت اللہ فرماتا ہے اَحْصَا
 اللہ و کُتُبُہُ چوتھا مقام نفس پر بعد قصور کے سزا کرنے کا جب آدمی اپنے نفس کا حساب اور آرزو گناہ
 اور قصور سے سالم نہ ہو اور خدا سے تعالیٰ کے تقویٰ میں اسکی سستی ثابت ہو تو چاہیے کہ
 اسکو مہلت نہ دے ایسا کہ اگر مہلت دیا تو گناہوں کا کرنا اس پر آسان ہو گا اور مہلت اسکو ایسا نہیں ہو گا پھر
 باز آنا دشوار ہو گا اور یہی امر موجب اسکی تباہی کا ہو گا و گناہوں کا چاہیے کہ ایسی صورت میں اسکو
 سزا دے مثلاً اگر اقتضائے شہوت سے کوئی نغمہ شبہ کا کھائے تو شکم کو جو کھجور کی سزا ہے اور اگر غیر
 محرم کو دیکھا ہو تو آنکھ کی سزا ہے کہ جسے کہ چہرہ دیکھنے سے اسی طرح ہر عضو کی سزا ہے کہ جس چیز کی
 طاعت اسکی غیبت ہو اس سے اسکو روکنے سے سالکین میں یقیناً آخرت کا دستور ایسا ہی تھا جیسا کہ مفسر
 بن ابیہم ایک باب کا حال لکھتے ہیں کہ سنے ایک عورت سے باتیں کیں رفتہ رفتہ اپنا ہاتھ اسکی ران
 پر رکھ دیا پھر نام نہاد ہرودی ہاتھ آگ پر رکھ دیا کہ جل کر باب ہو گیا۔ اور روایت ہے کہ نبی اسرائیل میں
 ایک شخص تھا کہ اپنے عبادت خانے میں عبادت کیا کرتا اسی طرح مدت تک ہالیک روز باہر کی طرف جھانکنا

تو
 اللہ عذہ کی رکعت میں
 اور وہ بھول گئے

اور ایک عورت کو دیکھا کہ سپر عاشق ہوا اور قصدِ فاسد دل میں لایا اور اپنا پائون باہر نکالتا کہ اور تکرر
 آئینہ پاس ہاوسے رحمت ازلی جو اسکی سمین ہوئی اپنے دل میں کہنے لگا کہ یہ میں کیا حرکت کرتا ہوں
 غمخوار آئینہ نفس ساکن ہو گیا اور خداے تعالیٰ نے اسکو بچا دیا پھر اپنے کیے پر نادم ہوا جب بچا ہا کہ بالوں
 سے اوت نہانہ میں مٹائے تو کہا کہ یہ کہاں ہو سکتا ہے کہ جو بالوں خداے تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے باہر
 نکلتا تھا وہ میرے ساتھ عبادت خانے میں آئے خجڑا یہ بھی نہوگا یہ لیکر اس بالوں کو باہر ہی نکال دینے یا
 بیٹھ اور رخت اور ہوا اور دھوپ لگ لگ کر وہ بالوں کٹ کر گر پڑا اللہ تعالیٰ اسکی اس توبہ سے مشکو ہوا
 اور اسکا ذکر اپنی بعض کتب میں فرمایا۔ اور حضرت جنیدؒ سے حدی ہے کہ آنھوں نے فرمایا کہ میں نے
 ابنِ کرسی سے سنا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ایک رات مجھ کو حاجت غسل ہوئی اور جاڑے کی رات تھی
 میں نے دیکھا کہ میرا نفس نہانے سے قناعہ کو رستی کرتا اور چاہتا ہے کہ آٹا خمر جاؤں کہ صبح ہو جا
 اور پانی گرم کروں یا حمام میں نہاؤں نفس پر شقت نہاؤں میں نے کہا کیا خوب میں نے تمام عمر خدا
 کا کام کیا تو اسکا سیرے اور حق واجب پر وہ جلدی کرنے میں تو مجھ کو نہ ملیگا توقف اور تاخیر میں الجھا جا
 مجھے بھی قسم کہ اسی گدڑی سمیت نہاؤں گا اور بدن سے نہیں اوتا رہا نہ اٹھو نہ سو جاؤں نہ دھوپ
 میں نہ سوکھا نہ ٹنکا۔ اور روایت ہے کہ غزو ان اور حضرت ابو موسیٰؓ ایک ساتھ کسی جہاد میں تھے کوئی عورت
 ظاہر ہوئی غزو ان نے اسکی طرف دیکھا پھر اپنا ہاتھ اٹھا کر آنکھ پر پس زور سے طباخہ مارا کہ درم
 گر گئی اور کہا کہ تو ایسی چیز کو دیکھتی ہے جو تیرے مضر ہو اور کسی شخص نے ایک عورت کی طرف لکھنؤ ڈالی
 اسنے گنارے میں اپنے نفس پر الزام کر لیا کہ خنڈا بانی عمر بھر نہ پونگا پھر ہمیشہ گرم پانی بیا کرتے تھے کہ
 نفس پر عیش تلخ ہے۔ اور منقول ہے کہ حسان بن سنان ایک دریچے پر گز رہے اور کہا کہ یہ کب بنگیا
 پھر اپنے نفس کی کٹ متوجہ ہوے اور کہا کہ بیفائدہ سوال کیوں کرتا ہے تیری سزا یہ ہے کہ برس روز روز
 لکھو ناکھ سال بھر کے روزے رکھے۔ اور ملک بن ضعیف کہتے ہیں کہ رباح قیسؓ میرے والد کو پوچھتے
 ہوے بعدِ عمر کے آئے بیٹے کہا کہ وہ سوتے ہیں آنھوں نے فرمایا اسوقت سوتے ہیں یہ وقت
 سونے کا ہے پھر چلے گئے بیٹے اُنکے چھپے ایک آدمی بھیجا اور کہلا بھیجا کہ اگر آپ کہیں تو انکو جگا دیں
 وہ آدمی پھر آیا اور کہا کہ وہ اور ہی دھن میں تھے سیری بات سمجھنے کی انکو فرصت نہ تھی میں نے دیکھا
 کہ وہ قبرستان میں گئے اور اپنے نفس پر عتاب کیا اور کہا کہ تو نے یہ کہا کہ یہ سونیکا وقت ہے کیا تیرے
 تو نے یہ کہنا واجب تھا سبقت آدمی چاہے سو رہے تو کون ہے اور تو کیا جانے کہ یہ سونیکا وقت نہیں
 تو نے ایسی بات کیوں کی جو تو نہیں جانتا اب خبر دار ہو کہ میں خداے تعالیٰ سے پکارا کرتا ہوں اسکا

کبھی نہیں تو روٹھا کہ بجو سونے کے واسطے برس دن تک زمین پر کمر نہ لگاؤ لگاؤ بشرطیکہ کوئی مرض حاصل نہ ہو
اور عقل میں فتور نہ آئے اسے بجا تھے شرم نہیں آتی کب تک اور نہ کو جھڑکیگا اور اپنی گمراہی سے باز
نہ آؤ گیایہ کہتے جاتے تھے اور روٹے جاتے تھے اور انکو خبر نہ تھی کہ میں بھی وہاں ہوں جب میں نے انکا یہ
حال دیکھا تو انکو اسی کیفیت سے چھوڑ کر دیا۔ اور نیم داری سے منقول ہے کہ وہ ایک رات
سو گئے اور سجدہ نہ آئے اس خطا کے عوض نفس کی سزا یہ دی کہ برس روز تک شب بیداری کی
اور خواب کو مانا نہ کر لیا۔ اور حضرت طلحہ سے روایت ہے کہ ایک شخص ایک درجہ اور اپنے کپڑے
اقتدار دھوپ کے دنوں میں کنکروں پر خوب لوٹا اور اپنے نفس سے کہتا تھا کہ اے مراد
اور دن کے بیکارے فراچکہ آتش جہنم میں اس سے بھی زیادہ حرارت ہے اسی اثنا میں اسکی نظر آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی جو ایک درخت کے سایے تلے تشریف رکھتے تھے ابی خدیجہ اقدس میں حاضر
ہوا اور عرض کیا کہ میرا نفس مجھ پر غالب ہو گیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو علاج تو نے کیا اسکو سوا کیا
اور کوئی تدبیر نہ تھی آگاہ ہو کہ تیرے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے اور اللہ تعالیٰ نے تیرے
باعث فرشتوں پر فخر کیا پھر آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ اپنے ان بھائی سے کچھ توشہ لے لو پس گوئے
ہر طرف سے اسکو کننا شروع کیا کہ یہاں ہمارے لیے بھی دعا کرنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ان سب کے لیے دعا کر اس شخص نے کہا کہ اسی تقویٰ کو احکام توشہ بنا اور یہ ایت پرانکی کام کو جمع کر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لگے کہ اسی تو سکو راہ راست پر کرتا اس شخص نے کہا کہ اسی جنت کو
انکا ٹھکانا کر۔ اور خدیج بن قتادہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص سے کسی بوجھا کہ شہوات نفس میں تم اپنے
نفس سے کیا معاملہ کرتے ہو اسنے کہا کہ روئے زمین پر ایسا کوئی نفس نہیں جسکے ساتھ جھکوتا نفس ہو
جتنا اپنے نفس سے ہر چہ جلا میں اسکو اسکی خواہش کیون نہ لگا تھا۔ اور ابن سہاک حضرت داؤد
طائی کے یہاں اسوقت گئے کہ ابھی روح پرواز کر گئی تھی اور آپ گھر کے اندر زمین پر پڑے
ہوئے تھے انھوں نے انکو دیکھا فرمایا کہ او داؤد تو نے اپنے نفس کو مجوس رکھا بیشتر اس سے کہ
مجوس کیا جانے اور اسکو عذاب دینے جانی سے بیشتر ہی عذاب دیا پس یہ کام جسکے واسطے تو
کیا کرتا تھا آج دیکھا کہ وہ کیا کچھ ثواب دیا۔ اور وہاب بن سہب سے روایت ہے کہ ایک شخص نے
مدت تک عبادت کی تھی پھر اسکو کچھ حاجت خدا سے تعالیٰ سے پیش آئی اسکے لیے ستر ہفتے تک
اسطرح کی ریاضت کی کہ ایک ہفتے میں گیارہ خرے کھاتے تھے پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کی
درخواست کی اللہ تعالیٰ نے قبول نہ فرمائی انھوں نے اپنے نفس کی من متوجہ ہو کر کہا کہ تو نے کیا

حجہ طائی بابت سب سے
بافتہ ہو گیا

وہاں بایا اگر تجھ میں کچھ خیر ہوئی تو حاجت پوری کی جاتی اسی وقت اس کے پاس ایک زشتہ آترا اور کہا کہ اے ابن آدم تیری یہ ایک ساعت تیری تمام عبادت زمانہ گزشتہ سے بہتر ہو اور اللہ تعالیٰ نے تیری حاجت پوری کی۔ اور عبد اللہ بن قیس کہتے ہیں کہ عمر جہاد میں متعجب دشمن اسے جو وہاں لوگوں میں پکار پڑی سب لڑائی کے لیے تیار ہو گئے اس وقت وہاں بہت تیر تھقی ہیں نے دیکھا کہ ایک شخص سر سے آگے کھڑا ہوئے نفس سے مخاطب ہو کر کہ رہا تھا کہ اے نفس میں فلاں جہاد میں شریک ہو تو تو نے کہا کہ اپنے زن و فرزند کی طرف جہل میں نے تیرا کتنا مال لیا اور روٹ گیا پھر فلاں فلاں جہاد میں شریک ہوا اور تو نے وہی کہا جو اول کہا تھا اور میں نے تیرا قول مانا مگر آج خدا تجھ کو خدا کے سامنے کے دیتا ہوں خواہ تجھے پکڑے یا چھوڑے راوی کہتے ہیں کہ میں نے بھول میں کہا کہ مجھے بھی آج اس شخص کو دیکھنا ہے اور اسکو دیکھتا رہا لوگوں نے دشمن پر حملہ کیا تو وہ شخص ارل ملہ کرنے والوں میں تھا پھر جب دشمن نے پڑھائی کی تو ادھر کے قدم اٹھ گئے مگر وہ شخص اپنی جگہ سے نہ ہلایا تک کہ کئی بار ایسا ہی ہوا کہ لوگ ہٹ گئے اور وہ کھڑا ہوا اڑتا رہا اسی طرح بیان تک لڑا کہ آخر کو شہید ہوا میں نے اسے اور اس کے گھوڑے پر ساٹھ ستر نیزے کے زخم شمار کیے۔ اور حدیث ابو طلحہ کا حال پہلے ہسم لکھتے ہیں کہ باغ میں کسی جانور کی آواز سے جو نماز میں خیال بٹا تو اس باغ ہی کو اس کفارے میں صدقہ کر دیا اور یہ بھی سپا گزر چکا کہ حضرت عمرؓ کو اپنے پانوں میں دھار مارا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ آج کیا کیا۔ اور مجمع سے مروی ہے کہ آپؐ ایک رات چھپتے ہوئے اٹھایا اور ایک عورت پر نگاہ جا پڑی آپؐ اپنے نفس پر لازم کر لیا کہ جب تک دنیا میں رہو گا اپنا مکہ حرام کی طرف نہ اٹھاؤ گا۔ اور حنف بن قیس رات بھر چرخ جلاتے اور آچکا دستوں سے تھکاپی اٹھتی تھی پر رکھ دیتے اور کہتے کہ اے نفس تجھ کو کیا ہوا تھا اے فلاں فلاں تو نے فلاں تصور کیا تھا۔ اور جب بن اورد کو کوئی بات اپنے نفس کی بری معلوم ہوتی تو آپؐ اپنی جہاتی کے چنبدال لکھتے یہاں تک کہ نہ سکی جلیف زیادہ ہوتی پھر اپنے نفس سے کہنے لگے کہ تیرا ہی جہاد جہاد ہوتا ہے۔ اور محمد بن شہر نے راوی دہلی کو دیکھا کہ اپنے غبار و روزہ کے بعد روتی بھیک لکھاتے ہیں اسے عرض کیا کہ آپؐ نے کھا لیجئے انھوں نے فرمایا کہ یہ میرا نفس اس روزہ سے تک کا طالب ہے کہ وہ جب تک دنیا میں رہے تک نہیں چھوڑے گا۔ فرمایا اے خداوند اپنے نفنون کو یوں نہ اڑا کہنے تھے۔ اور عجیب بات ہے کہ آدمی اپنے غلام کو لے کر زن و فرزند لے کر اس کتاب عادت بدریا کسی کام میں تصور کرنے پر قنڈا دیتا ہے اور قنڈا کہ اگر وہ بزدل و جاون تو کہتے ہیں یہ لوگ میرے ہاتھ سے نہ نکل جائیں اور سسر نہ چڑھے جہاد میں چھوڑنے نفس کو کیسے دیتا ہے

وہ تو سب میں بڑا دشمن اور نر یا وہ سرکش ہے دن و فرزند کی سرکشی کو اس کی سرکشی سے کیا بتاؤں؟ کمال تو یہی ہے کہ صرف دنیا کی معیشت پریشان کر دینگے لیکن اگر عقل ہو تو جانے کہ دنیا کی عیش بیچ ہے عیشِ آخرت ہی کی ہے کہ اوس میں وہ راحت دائمی ہے کہ جلی کبھی انتہا ہی نہیں اور نفس اور عیش جاودانی کو مکر کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ اس کی سزا بطریق اولیٰ کرنی چاہیے یا نچوان مقامِ مجاہدہ کا ہے اس کی صورت یہ ہے کہ جب نفس سے حساب لیا اور اس کو مکر تکب کسی گناہ کا دیکھا تو چاہیے کہ اس کی سزا اور عقوبات سے کرے جو پہلے گذرین اور اس کو دیکھے کہ کس کے باعث کسی سبب میں یا وظیفہ میں سستی کرتا ہے تو چاہیے کہ اس کی تادیب اس طرح کرے کہ وظیفوں کا بوجھ اوس پر لائے اور تدارک مافات کے لیے چند قسم کے وظائف اوس پر لازم کر دے یہی دستور سلف کے عمل کرنے والوں کا تھا جو خدا و تعالیٰ کی واسطے کام کیا کرتے تھے چنانچہ حضرت عمرؓ کو جب عصر کی نماز کی جماعت ملی تو نفس پر یہ سزا کی کہ ایک مین جس کی قیمت دو لاکھ درہم تھے صدقہ کر دی۔ اور حضرت ابن عمرؓ کا دستور تھا کہ جب آپ سے جماعت فوت ہو جاتی تو اوس شب تمام رات جاگتے اور ایک بار نماز مغرب میں اپنی دیر ہوئی کہ دو ستائے نکل آئے آپ نے دو غلام آزاد کر دیے۔ اور ابن ابی ربیعہ رحمہ کی فحش کی سنتیں قضا ہو گئیں تو آپ نے ایک غلام آزاد کر دیا اور بعض اکابر اپنے نفس پر سال بھر کے روئے یا پیادہ حج کرنا یا تمام مال کو صدقہ کر دینا مقرر کر لیتے تھے اور یہ امور صرف نفس کی نگاہِ ہشت کے لیے کرتی تھی اور وہ بات اختیار کرتی کہ جسمیں اس کی نجات ہو جائے۔ پس اگر یہ کہو کہ اگر ہمارا نفس مجاہدہ و وظائف دائمی پر ہماری اطاعت نہ کرے تو پھر اس کا کیا علاج ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا علاج یوں کرے کہ فضیلت مجتہدین کی جو اخبار میں وارد ہے وہ اس کو سنائے اور سب سے زیادہ نافع علاج یہ ہے کہ کسی ایسے بندے کی صحبت کا جو یا ہو جو عبادت میں خوب جد و جہد کرتا ہو تاکہ اس کا حال دیکھنے سے اس کی قہتا کرے بعض اکابر کہا کرتے تھے کہ جب عبادت میں مجھ کو کچھ سستی پیش آتی تو میں محدثین واسعہ کا احوال اور ان کا مجاہدہ دیکھا کرتا ایک مہفتہ تک ایسا ہی کرتا مجھے سستی جاتی رہتی مگر یہ علاج مشکل ہے ایسے کہ اس شانے میں ایسا شخص جو عبادت میں جہد کرے منفقو وہ پہلو کا سا اجتہاد اب کہاں ہے تو اس سے یہی بہتر ہے کہ شاہدے سے عدول کر کے سنے کی طرف رجوع کرے کہ انوکھے احوال سننے سے زیادہ کوئی مفید بات نہیں اور ان کے اخبار کو مطالعہ کرے کہ کتنی کوشش وہ کرتے تھے ان کی مشقت تو ہو چکی مگر ثواب و رحمت ابد الابد تک باقی رہی کہ کبھی قطع

ہنوگی اونکی سلطنت کتنی بڑی ہے اور بڑا فساد اور سپر ہے جو اونکی اقتدا کرے اور چہرہ رون
 ان شہوات سے متمتع ہو جو عیش کو مکر کرتی ہیں پھر اوپر موت آجائے اور لوہین اور اوسکی
 خون ہشون میں جہانی نکال دے معاذا اللہ منہا۔ اور ہم اوصاف مجتہدین کے وہ لکھتے ہیں جنہ
 مرید کی رغبت جنبش میں آئے کہ اونکی اقتدا کر کے اعمال میں غیب جہد و جہد کیجیے۔ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لَاحِقَہُ اللّٰہُ اَقْوَمًا یَحْسِبُہُ النَّاسُ مَرَضًی وَ مَا هُوَ بِمَرَضًی حضرت حسن
 فرماتے ہیں کہ مریضوں سے اس صیث میں وہ لوگ مراد ہیں جنکو عبادت نے مراض کر رکھا ہے۔
 اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِیْنَ یُنُوْنُ مَا اَنْتَ قُلُوْا یُجْزَوْنَ اَجْرًا حَسْبًا لِّہُمْ اَنْ یَّوْمَئِذٍ ہُمْ
 کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو اعمال نیکی کے جسد راوی ہو سکے کرتے ہیں اور پھر ڈرتے ہیں کہ انکو
 باعث عذاب الہی سے ہلکو نجات ہنوگی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طُغْیَانِ
 مِنْ حَالِ عُمْرُہٗ وَ حَسُنَ عَمَلُہٗ اور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ
 میرے بندے جو اجتماع و کوشش کرتے ہیں اونکو کیا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ الہی تو نے
 اونکو ایک چیز سے ڈرا دیا ہے وہ اوس سے ڈرتے ہیں اور ایک چیز کا شوق دلا دیا ہے وہ اوسکی
 طرف شتاق ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرے بندے مجھے دیکھ پائیں تو کیا ہر فرشتے
 عرض کرتے ہیں کہ پھر اونکا یادہ کوشش کرنے لگیں۔ اور حضرت حسن رحم فرماتے ہیں کہ میں بہت
 لوگوں کو دیکھا اور اونہیں سے اسی جامعہ توج کے ساتھ رہا کہ وہ دنیا کی کسی چیز کے کف سے خوش
 نہ رہے اور کسی چیز کے جانے کا غم نہ کرتے دنیا اونکے نزدیک اس مٹی سے بھی ذلیل تھی جسکو تم اپنی
 پافون سے ہلکے ہو بیٹھے اونہیں سے ایسے تھے کہ عمر بھر کبھی اونکے لیے کپڑا نہ پہنا اور نہ کبھی اپنی
 بی بی سے اسی کھانے کی فرمائش کی اور نہ کبھی زمین پر سونے کے لیے کوئی چیز بچھائی اور اونکو
 میں نے کتاب اللہ اور حدیث پر عامل پایا جہاں رات ہوئی ہاتھ پانوں پر کھڑے ہو گئے چہرہ میں
 ترمیم پر رکھتے اور خیالوں پر آنسو بہاتے کہ آخرت میں بائی پاؤں جب کوئی اچھی بات کرتے
 تو اوس سے خوش ہوتے اور اوسکے شکر میں جہد و جہد بجالاتے اور اللہ تعالیٰ سے اوسکے قبول
 فرمانے کی دعا مانگتے اور جب کوئی برائی کرتے تو اوس سے غمگین ہوتے اور خدا تعالیٰ سے
 غمگین کرتے کہ ہماری اس خطا کو معاف فرما یقین مانو کہ وہ ہمیشہ اسی طرح اسی حال پر رہے اور
 خدا آگاہنا ہوں سے نیچے اور نہ ہوں غفرت کے نجات پائی۔ اور حکایت ہے کہ کچھ لوگ حضرت
 عمر بن عبد العزیز کو جیاری کی حالت میں پوچھنے گئے آپ نے دیکھا کہ اونہیں ایک جوان نہایت

و بلا ہے اوس سے آپ نے پوچھا کہ تیری یہ صورت کیوں ہو رہی ہے اوس نے عرض کیا کہ ایسا میرا
 ہمارا یونہی حال کر رکھا ہے آپ نے فرمایا کہ میں تجھ کو خدا کی واسطے پوچھتا ہوں کہ سچ بتا اوس نے
 عرض کیا کہ سچ تو یہ ہے کہ میں نے دنیا کی حلاوت چھٹی تو اوس کو تلخ پایا اور اوس کی آراشیں و طلاوت میں
 نظروں میں حقیر ہو گئی مجھ کو سونا اور پتھر کیساں نظر آتا ہے اور یہ حال رہتا ہے کہ گویا اللہ جل و علا کے
 عرش کے پاس ہوں اور لوگ جنت اور دوزخ میں داخل کیے جاتے ہیں اسی بارے تمام دن پیاسا رہتا ہوں
 اور رات بھجا گتا ہوں اور خدا تعالیٰ کے ثواب و عقاب کے سامنے یہ حال جمہور میں رہتا ہوں
 کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتا نہایت کمتر اور حقیر چیز ہے۔ اور ابو نعیم کہتے ہیں کہ داؤد طافی رحرونی کو
 ریزون کو پانی میں گھول کر پی جاتے تھے اور روٹی نہ کھاتے تھے اس کا حال جو اوس نے پوچھا گیا تو فرمایا
 کہ روٹی چلنے میں دیر لگ جاتی ہے پچاس آیتوں کے پڑھنے کا وقت دینی کھانے میں زیادہ صرف ہو جاتا ہے
 اور ایک شخص ان کی خدمت میں ایک فرمایا اور کہا کہ آپ کے گھر کی چھت میں ایک کڑی ٹوٹی ہوئی ہے
 تو آپ نے فرمایا کہ جتنی ٹوٹی ہوگی میں نے بیس برس چھت کی طرف نہیں دیکھا۔ اور اکابر سلسلہ کا
 دستور تھا کہ فضول نظر کو بھی بُرا جانتے تھے جیسے کہ فضول کلام کو سمجھتے تھے۔ اور محمد بن عبد الغنی
 کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل کے پاس ہم صبح سے عصر تک بیٹھے مگر ادب و جوان نے نہ ہنسنے کو توجہ کی نہ باتیں کو
 اوس نے جو پوچھا گیا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تین ہوا سطرے پیدا کی ہیں کہ بندہ اوس سے غفلت نہ کرے
 دیکھے پس جو شخص بدون عبرت کے نظر ڈالے اس پر گناہ لکھا جاتا ہے اور سرورق رح کی بی بی کہتی ہیں
 کہ ان کو جب کبھی بکھا تو یہی پایا کہ کثرت نماز کے باعث ان کی دو نوپنڈ لیاں ورم کے زنجیری تھیں اور
 میں آپ کے پیچھے بٹھکا آپ کے حال پر ترس کر کے رویا کرتی تھی۔ اور حضرت ابو داؤد فرماتے ہیں کہ
 اگر تین باتیں نہ ہوتیں تو میں ایک روز کی زندگی بھی اچھی نہ جانتا ایک تو وہ پہرین خدا کے لیے پیاس
 رہنا دوم آدمی رات میں سجدہ کرنا سوم اون لوگوں کے پاس بیٹھنا کہ اچھی باتوں کو ایسا چھانٹتے ہیں
 جیسے گرمی میں اچھے خرم کو چھانٹا کرتے ہیں۔ اور اسود بن یزید عبادت میں اجتہاد کرتے اور
 گرمی میں روزہ رکھتے یہاں تک کہ ان کا جسم سبز اور زرد ہو جاتا تو علقمہ بن سہیل اوسے کہتے کہ تم اپنے
 نفس کو کیوں عذاب دیتے ہو فرماتے کہ میں تو اوس کی تکریم چاہتا ہوں اور آپ کا دستور تھا کہ روزہ
 اتنا رکھتے کہ بدن سبز پڑ جاتا اور نماز اتنی پڑھتے کہ گر پڑتے اوس کے پاس انس بن مالک از حسن تشریف
 لگئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تلو ان امور کا حکم نہیں کیا یعنی اتنا اجتہاد و فرض نہیں پھر کیوں
 کرتے ہو آپ نے فرمایا کہ میں تو غلام ملوک ہوں سکنت اور عاجزی کی کسی چیز کو بدن کی نہیں چھوٹتا

اور کوئی قرائن میں ہزار رکعت نماز روزمرہ پڑھتے یہاں تک کہ دو فون یا فون سے بیٹھ جاتے تو بیٹھے ہی بیٹھے ہزار رکعت پڑھتے اور جب نماز عصر سے فارغ ہوتے تو گوٹا کر بیٹھتے اور کہتے کہ مجھے برا تعجب ہے کہ خلق نے تیری عوض میں دوسری چیز کا ارادہ کیسے کیا اور تیرے سوا اور چیز سے کس طرح مانوس ہو گئے بلکہ مجھے یہ تعجب ہے کہ جب خالق نے تیرے سوا اور چیز کا ذکر کیا تو اونکے دل کس طرح روشن ہوئے۔ اور ثابت بنانی رہ کے حال میں ہے کہ اونکو نماز بہت محبوب تھی ایسے دعا مانگا کرتے کہ اگلی اگر تو کسیکو قبر میں اپنی نماز کی اجازت دے تو مجھی کو اجازت دینا کہ اپنی قبر میں نماز پڑھوں۔ اور حضرت جنید رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سری رحمہ سے زیادہ عابد کسیکو نہیں دیکھا کہ اٹھانوے برس کی عمر ہوئی تھی مگر بجز مرض موت کے کبھی کیسے لیتے ہوئے اونکو نہ دیکھا۔ اور عارث بن حبیب کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایک آہب کے پاس گئے اور جو مشقت کہ وہ اپنے نفس پر کرتا تھا دیکھی اور اوس سے اس بات میں کہا اوسے جواب دیا کہ جو کچھ مصائب و اموال خلق پر منظور ہیں اونکے سامنے اس مشقت کی کیا اہم ہے مگر لوگ غافل ہیں اپنے نفس میں کے لذات پر گرے ہوئے ہیں اور جو خطا اکبر کہ اونکو خدا کے پاس سے ملیگا اوسکو بھولے ہیں یہ شکر سب لوگ رو پڑے۔ اور ابو محمد مغانی کہتے ہیں کہ ابو محمد جریری ایک سال بھر مکہ معظمہ میں مجاور رہے نہ سونے نہ کلام کی دستوں یا دیوار سے تکیہ لگایا نہ انگلیں پھیلائیں ایک روز آگے پاس ابو بکر کتانی گئے اور سلام کے بعد کہا کہ آپ اس عینکاف پر کس چیز سے قادر ہوئے آپ نے فرمایا ایک علم نے میرے باطن کو نچوڑ کر کھا ہے اسی نے میرے ظاہر کی مدد کی ہے کتانی اپنا سر نیچے کر کے سوچ رہے تھے جلدیے۔ اور بعض کا بر روایت کرتے ہیں کہ میں فتح موصلی رہ کے پاس گیا دیکھا تو آپ اپنے ہاتھ پھیلاتے روتے ہیں یہاں تک کہ آنسو اونکی انگلیوں کے چمچ میں سے گرے ہیں میں انکے قریب گیا اور آنسو اونکو دیکھا کہ زروی آئینہ میں نے اپنے کہہ کہ اسی فتح مخلوق خدا کی قسم کیا خون رشتے ہوا وہ خون نے فرمایا کہ اگر تو مجھکو قسم دیتا تو میں ہرگز نہ بتاتا ہاں میں خون روتا ہوں میں نے پوچھا کہ آپ آنسو کیوں بہاتے ہیں فرمایا کہ اس بہت سے کہ جو حق خدا تعالیٰ کا مجھ پر واجب تھا اوس میں نے قصور کیا اور خون ایسے روبا کہ آنسو کہ میں بیوقوف نہ سکے ہوں پھر میں نے اونکو بعد مرنے کے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا تعالیٰ نے تم سے کیا معاملہ کیا فرمایا کہ مجھکو بخشہ یا میں نے پوچھا کہ آپ کے آنسو میں کے باب میں کیا فرمایا کہ مجھکو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ پوچھا کہ اسی فتح آنسو کس بات پر بہاتا تھا میں نے عرض کیا کہ تیرے حق و جب میں تصور کرنے کی جہت سے پھر پوچھا کہ خون کس واسطے روتا تھا میں نے عرض کیا کہ اس خون سے کہ کہیں آنسو بیوقوف اور ہاں مقبل نہ ہوے ہوں پھر ارشاد فرمایا کہ اسی فتح اس سے تیری مراد کیا تھی قسم ہے اپنی غرت جلال کی

کہ تیرے وہ فنون نگاہ بان چالیس برس تیرے نامہ اعمال کو لایا کیے اوسمین کوئی خطا نہیں اور بقول
 کہ کچھ لوگ چلے جاتے تھے راہ بھول گئے ایک ایسے پاس پہنچے جو لوگوں سے علیحدہ تھا اوسکے
 جو پکارا تو اوہ نے عبادت خانے میں سے سرکا لکڑاؤ کی طرف دیکھا اوس سے اونھوں نے کہا کہ ہم راستہ
 بھول گئے ہیں راستہ کہہ کر کہے اوس نے اپنے سر سے اشارہ آسمان کی طرف کیا وہ اوسکا مطلب سمجھ گئے کہ
 معرفت کا راستہ بتاتا ہے پھر اوس سے کہا کہ ہم تجھے پوچھیں جواب دیا کہ اوس نے کہا کہ پوچھو اور زیادہ
 مت پوچھو کیونکہ پھر نہیں آئیگا نہ عمر بھر سے آویگی اور طالب یعنی موت جلدی کر رہی ہے لوگوں کو
 اوسکی گفتگو سے تعجب ہوا اور کہا کہ فردای قیامت میں لوگوں کا حشر خدای تعالیٰ کے نزدیک کس چیز پر
 ہوگا اوس نے کہا کہ اپنی اپنی نعمتوں پر پھر اوس سے کہا کہ ہلو کچھ وصیت کر اوس نے کہا کہ اپنے سفر کی حیثیت
 کے بموجب توشہ لو اسیلے کہ بہتر توشہ وہی ہے جو مقصود تک پہنچائے پھر اوندکو راستہ بتا کر رہنمائی کر لیا
 اور عبدالواحد بن زید کہتے ہیں کہ میرا گذرا ایک چین کے راہب کے پاس ہوا میں نے اوسے راہب
 کر کے پکارا اوس نے جواب دیا دوبارہ پھر میں نے کہا کہ اور راہب نہ بولا سہ بارہ پھر کہا وہ سنے میری
 طرف سر نکالا اور کہا کہ میں انصاحب میں ایب نہیں راہب ہے ہر جو خدای تعالیٰ سے ڈرے اور اوسکی
 تعظیم کرے اور اوسکی بلا پر صبر کرے اور اوسکی قضا پر رضی ہے اور اوسکی نعمتوں کا شکر کرے
 اور اوسکی عظمت کے سامنے تواضع کرے اور اوسکی عزت کے مقابل ذلیل رہے اور اوسکی قدرت
 اپنے نفس کو حوالہ کرے اور اوسکی تربیت سے خضوع کرے اور اوسکے حساب و عذاب میں مل
 کرے دن کو روزہ رکھے اور رات کو کھڑا رہے ورنہ کی یاد اور خدای تعالیٰ سے مانگنا اوسکو سونے
 نہیں راہب تو اوسکو کہتے ہیں اور میرا حال جو پوچھو تو میں باؤ لاکتا ہوں اپنے آپ کو اس عبادت خانہ
 میں بند کر لیا ہے تاکہ لوگوں کو نہ کانوں میں نہ پوچھا کہ پھر کس چیز نے لوگوں کو خدای تعالیٰ سے علیحدہ
 کر رکھا ہے پہچاننے کے بعد کیوں نوحرف میں اوس نے کہا کہ برادر خلق کو جو خدای تعالیٰ سے علیحدہ
 کیا ہے تو صرف دنیا کی محبت اور اوسکی تربیت نے کیا ہے دنیا ہی گناہوں اور معاصی کی جگہ ہے
 ہوشیار وہ ہے جو دنیا کو اپنے دل سے پھینک دے اور خدای تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں سے
 توبہ کرے اور ایسی باتوں پر متوجہ ہو جو خدای تعالیٰ سے نزدیک کریں۔ اور کیسے حضرت ابوطلحہؓ
 سے کہا کہ آپ اپنی ڈاڑھی میں لکھی کر لیجیے اونھوں نے فرمایا کہ تو بس میں بیکار ہوں اور
 حضرت اویس قرنیؓ رحم کا دستور تھا کہ فرماتے کہ یہ رات رکوع کی ہے اوس رات کو ایک ہی رکوع میں
 صبح کر دیتے اور جب دوسری رات آتی تو فرماتے کہ یہ سجدے کی رات ہے اوسکو سجدہ ہی میں بسر کرنے

اور منقول ہے کہ جب عتبہ غلام سح تا شب ہوے تو کھانے اور پینے کی طرف راعب نہوتے اور کئی ماور شفقہ اڑنے کہتی کہ بیٹا اپنے نفس پر نرمی کر و جواب دیتے کہ میں آرام ہی کا طالب ہوں تھوڑی سی محنت مجھ کر لینے دو پھر بتوں تک آرام ہی کر ڈنگا۔ اور منقول ہے کہ حضرت مسروق رحم نے حج کیا تو جب سوئے سجدے ہی کی حالت میں سوئے۔ اور حضرت سفیان ثوری رحم فرماتے ہیں کہ رات کے چلنے کی تعریف لوگ صبح کو کیا کرتے ہیں اور تقویٰ کو بعد موت کے اچھا جانیگے۔ اور عبداللہ بن داؤد کہتے ہیں کہ بزرگان سلف میں سے جب کوئی چالیس برس کا ہوتا تو اپنا بستر ترک دیتا یعنی تمام رات میں سوجنا بالکل موقوف کر دیتا۔ اور کھمس بن الحسن ہر روز ہزار رکعت پڑھتے پھر اپنے نفس سے کہتے کہ اے سب برائیوں کی جڑ اوٹھ کھڑا ہو جب آپ ضعیف ہو گئے تو پانسو پرکتفا کی اور روایا کرتے کہ فسوس میرا عمل کا دھار گیا اور بیع من ختم ہم کی لڑکی اور منے کہا کرتی کہ یا جان یہ کیا بات ہے کہ سب لوگ موتے ہیں اور آپ سب سے سوتے آپ فرماتے کہ بیٹی مجھ کو اک کا ڈر ہے اور جب اونکی مان نے اونکا حال دئے اور جاگنے کا دیکھا تو کہا کہ بیٹا تو نے شاید کیکو مار ڈالا ہے جو ایسا رہتا ہے اونھوں نے فرمایا کہ ہاں اونکی مان نے کہا کہ وہ شخص کون تھا کہ ہم اس کے رشتہ داروں کو دھونڈا ہیں کہ وہ تجھ کو خون معاف کر دیں اسلئے کہ تیرا حال اگر وہ دیکھینگے تو ضرور ترس کھا کر معاف کر دیگے آپ کہتے کہ وہ تو میرا ہے۔ اور بشر بن الحارث کے بھانجے جکانام عمر ہے کہتے ہیں کہ میرے مامون بشر بن الحارث میری مان سے کہتے کہ بہن میری پسلیاں اور ہیکہ مجھ میں گزرتی ہیں میری مان نے کہا کہ بھائی اگر تم کو تو تھکائے واسطے ایک مٹھی میو کا اپنے پاس سے حریرہ بنا دوں اور کھوپڑی کے تو کچھ تو انائی تم میں آجا دیگی مامون بھائی نے جواب دیا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نہ پوچھے کہ تیرے پاس آتا کہاں سے آیا تو پھر میں کیا جواب دوں گا میری مان نے لگی اور وہ خود بھی مٹے اور اونکے ساتھ میں بھی رویا راوی کہتے ہیں کہ میری مان نے جب اونکا حال دیکھا کہ شدت بھوک سے سانس کم ہو رہا تھا تو اونے کہا کہ بھائی کیا اچھا بوتا کہ تمھاری مان سے میں پیدا نہوتی اسلئے کہ تمھارا جان کھیکر میرا جگر ٹکڑے ہوا جاتا ہوا اونھوں نے یہ جواب دیا کہ بہن میں بھی یہی کہتا ہوں شیخ

مراسے کاشکے مادر نے زادا اور کرے زادا کس شہیم نے زادا

میری مان اونکے واسطے شب روز دیا کرتی۔ اور بیع رح کہتے ہیں کہ میں حضرت اویس رضی خدمت میں آیا تو اونکو نماز فجر پڑھکر بیٹھایا یا میں بھی بیٹھ گیا اور دل میں کہا کہ لنگے وٹیفے میں بیچ نہونا چاہیے آپ اپنی جگہ سے شبہ یہاں تک کہ نظر پڑھی اور نظر کے وقت سے عصر تک برابر نماز

پڑھتے تھے بعد عصر پھر اپنی جگہ بیٹھ گئے اور مغرب تک بیٹھے تھے نماز مغرب کے بعد پھر اپنی بیعت
 نے یہاں تک کہ عشا پڑھی پھر اسی جگہ چلے یہاں تک نماز صبح پڑھی پھر جہنم کے پھر فرمایا
 کہ اٹھی میں تجھے پناہ مانگتا ہوں اسی آنکھوں سے جو سو جاوین اور ایسے سکھ سے جو سیر نہو میں نے
 دل میں کہا کہ محبو اللہ سے اس قدر کافی ہو پھر میں واپس آیا اور ایک شخص نے حضرت اویس رضی سے پوچھا
 کہ یہ کیا سبب ہے کہ آپ پیار جیسے معلوم ہوتے ہیں اور انھوں نے فرمایا کہ میں بنیام بنو ہوں تو کیا ہوں کہ
 بیاروں کو کھانا ملتا ہے اور اویس نہیں کھاتا بیار سوتے ہیں اور اویس نہیں سوتا۔ اور احمد بن حنبل
 کہتے ہیں کہ جو شخص جانتا ہے کہ جنت اسکے اوپر آ رہی ہے اور دوزخ اسکے نیچے دہکتی ہے تو
 تعجب ہے کہ وہ ان دونوں کے بیچ میں کیسے سوتا ہے اور ایک عالم بزرگ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم
 بن ادہم رحم کی خدمت میں حاضر ہوا دیکھا تو نماز عشا سے آپ فارغ ہو چکے ہیں میں آپ کو دیکھ کر
 لیے بیٹھ گیا آپ اپنے آپ کو ایک کمال میں لپیٹ کر لیٹ گئے اور ساری رات کروٹ بھی نہ لی یہاں تک کہ
 صبح ہوئی اور مؤذن نے اذان دی آپ اٹھ کر نماز میں مشرک ہوئے اور وضو کیا یہ بات میرے
 دل میں کھٹکی میں نے آپ سے کہا کہ آپ تمام رات تو لیٹ کر سوتے تھے پھر نیا وضو کیا آپ نے فرمایا
 کہ میں تو رات بھر کبھی جنت کو باغوں میں دوڑتا رہا اور کبھی دوزخ کے جنگلوں میں بھلا اس صورت میں
 نیند آیا کرتی ہے۔ اور ثابت بنانی رحم کہتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں کہ نماز پڑھتے پڑھتے
 اتنا تھک جاتے تھے کہ اپنے بستر پر بدون کھٹینوں چلنے کے نہیں آسکتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ ابو بکر
 بن عباس نے چالیس برس میں پرانی کمر نہیں لگائی اور اونکی ایک آنکھ میں پانی اتر آیا میں نے
 تک اس کے گھر والوں کو خبر نہوئی کہ ایک آنکھ سے نہیں سوجھتا۔ اور منقول ہے کہ سمعون رحم کا طیف
 ہر روز پانچ سو کہتے تھیں۔ اور ابو بکر مطوعی کہتے ہیں کہ جوانی میں ایک ات دن میں اکتیس ہزار دفعہ
 قن ہو لند پڑھا کرتا تھا یا چالیس ہزار مرتبہ راوی کو شاک ہے کہ کبسا عدد فرمایا۔ اور منصور بن معتمر
 ایسے حال سے کہتے کہ اگر کوئی دیکھے تو کہے کہ اس شخص پر کوئی مصیبت بھاری پڑی ہے حال
 رہتا کہ آنکھیں نیچے کو آواز لپست ہر وقت چشم ترا کر دلا دلا تو آٹھ آٹھ آنسو گرین اونکی مان اونے
 کہتی کہ تو اپنے نفس پر یہ کیا کرتا ہے تمام رات رویا کرتا ہے چپ نہیں ہوتا شاید بٹیا تو نے کوئی
 خون کیا ہے یا کیا بات ہے وہ جواب دیتے کہ ایمان میں ہی جافون ہوں جو میں نے اپنی نفس پر
 کیا ہے۔ اور کسینے عامر بن عبد اللہ سے پوچھا کہ تم شب بیداری اور دوپہر کی پیاس پر کیسے
 صبر کرتے ہو اور انھوں نے فرمایا کہ وہ صرف اس طرح ہے کہ دن کے کھانے کو رات پر ٹال دیا اور رات

سوئے کو دن پر حوالہ کر دیا اور یہ کچھ بڑی بات نہیں اور یہ فرمایا کرتے کہ میں حنبت کی مثال دیکھتا ہوں
 دیکھی جسکا طالب سو گیا ہوا اور نہ دوزخ کے مثل جس سے گریز کرنے والا سوتا ہوا اور جب رات آتی تو
 کہتے کہ آگ کی حرارت نے خواب کو کھو دیا پھر صبح تک سوئے جب دن ہوتا تو کہتے کہ حرارتِ آتش نے
 نیند دور کر دی اور شام تک سوئے اور جب پہرات ہوتی تو کہتے کہ جوڑتا ہے سب شام ہی سے
 چلے تیا ہے اور صبح کے وقت کو کون کو رات کا چلنا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اور بعض اکابر نے فرمایا ہے
 کہ میں عام مرتبہ کے ساتھ چار مہینے رہا میں نے اونکو کبھی نہ دیکھا کہ رات کو یا دن کو سوئے ہوں۔
 اور ایک شخص حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھیوں میں سے راوی ہے کہ میں نے آپؐ کو کچھ عرصہ
 صبح کی نپڑھی جب آپؐ نے سلام بھیرا تو اپنی دہنی طرف کو پھر بیٹھے اور آپؐ پر کچھ اثر غم تھا آفتاب کے
 نکلنے تک آپؐ ویسے ہی ہے پھر اپنا ہاتھ پٹا اور فرمایا کہ خدا میں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
 دیکھا ہے اور آج اونکے مثل کوئی امر نہیں پایا جاتا وہ لوگ صبح کو میلے زرد رنگ اور بچے بال روٹھتے
 رات کو سجدہ و نماز میں کاٹ دیتے خدا کی کتاب پڑھتے اور پانوں اور پیشانیوں کو باری باری زور
 دیتے اور جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تو ایسا ملتے جیسا درخت تندرہ ہوا کے دن ملتا ہے اور اونکی
 آنکھیں آنسو آنے جاتے کہ اونکے کپڑے تر ہو جاتے اب لوگوں کا یہ حال ہے کہ رات کو خوب
 غافل ہو کر سوتے ہیں۔ اور ابو مسلم خولانی نے ایک کوٹا اپنے گھر کی نماز گاہ میں لٹکا رکھا تھا
 اوس سے اپنے نفس کو ڈراتے اور کہا کرتے کہ اوٹھ کھڑا ہو نہیں تو یقین جان کہ تجھ کو اتنا بگڑا
 کہ تو ہی تھکے گا میرا کچھ سجا دیکھا پھر حربا و پیرستی آتی تو کوٹا الیکڑا اپنی پنڈلیوں میں پڑے اور کہتے
 کہ میری سواری کی نسبت تو تو ہی زیادہ تر سزا وار بنے گا ہے اور کہا کرتے کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 و سلم یہ گمان کرتے ہونگے کہ دین کو کچھ ہم ہی نے اختیار کیا ہے اور لوگوں کو ہمارے ساتھ شرکت
 نصیب نہیں بخدا کہ اوس میں ہم بھی اونکی شرکت اچھی طرح کرینگے تاکہ وہ بھی جہنم کے ہمارے پیچھے
 کچھ لوگ نہ ہوں۔ اور عبداللہ بن سہیم کی دونوں پنڈلیاں کثرت قیام سے رگیں تھیں اور ہتھوڑیاں
 اس درجے کو پہنچ گئے تھے کہ اگر بالفرض اوسے کہا جاتا کہ قیامت کل ہوگی تو اوسنے اعمال معمولی
 کو نہایت ہی نہونے پاتی افسوس کا دستور تھا کہ جاٹے کے دنوں میں چھت پر سوتے اور گرمیوں میں
 کوٹھری کے اندر تاکہ سردی اور گرمی کی تکلیف سے نیند نہ آئے موت اونکی حالت سجدہ میں ہوتی
 یہ دعا لکھا کرتے کہ اے میں تیری ملاقات چاہتا ہوں تو میرے ملنے کو پسند فرما۔ اور حضرت قاسم
 بن محمد کہتے ہیں کہ میں ایک روز صبح کو ادا تھا اور میرا معمول تھا کہ صبح اوٹھ کر اول اپنی بھوپھی حضرت

عائشہؓ کی خدمت میں جا کر انکو سلام کر اٹھا اس روز جو گیا تو دیکھا کہ آپ نماز پائشتم مرتبہ میں
 اور اس میں یہ آیت تھی **اللہ علیہا و قاتلہا عذاب السموم** یہ بڑا بڑا رو ہی میں کھڑے ہوئے
 تھک گیا اور اُنکا وہی حال رہا جب میں نے دیکھا کہ انکو ابھی دیر پر بازار کو چلا گیا کہ اول اپنے
 کام سے فراغت پاؤں تو میرا اُونکا میں کام سے فراغت کے بعد جو آیا تو میرے ہی انکو اسی حال میں
 پایا کہ روتی جاتی تھیں اور علامتی تھیں اور اس آیت کو مکررتی تھیں۔ اور محمد بن سحری کہتے ہیں
 کہ جب ہمارے پاس عبد الرحمن بن اسود ج کے ارادے سے آکر آئے تو انکے ایک نون میں کچھ مرض ہو گیا
 تو آپ ایک نون پر کھڑے ہو کر عشائی وضو سے صبح کی نماز پڑھا کرتے اور بعض اکابر کا قول ہے کہ مجھ کو موت
 سے کچھ خوف نہیں صرف اتنا ڈر ہے کہ میرا تجہ جھوٹ جاوے گا۔ اور حضرت علی بن ابی طالبؓ
 فرماتے ہیں کہ نیکو خوں کی علامتیں یہ ہیں کہ شب بیداری کے باعث زرد رنگ اور رونے کے ایسے
 انگلیں چبھی اور رونے کے سبب لب خشک ہوں اور اپنے خشوع والوں کی طرح غبار ہو اور حضرت حسنؓ
 سے کسی نے پوچھا کہ سہلی کیا وجہ ہے کہ تجھ کو از شخصوں کے چہرے اچھے ہوتے ہیں اپنے فرمایا کہ سہلی وجہ یہ ہے
 کہ وہ خداے تعالیٰ کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انکو اپنے نور میں سے نور پنا دیتا ہے
 اور حضرت علم بن عبد القیسؓ فرمایا کہ اگر کسی کو فتنے مجھو پیدا کیا تب مجھے مشورت نہیں لی اور
 ماریا ت تب مجھے خبر نہیں فرماوے گا اور میرے ساتھ ایک دشمن ایسا پیدا کر دیا کہ میرے خون کی جگہ میں
 میرا ہی اور وہ مجھ کو دیکھتا ہے اور میں اسکو نہیں دیکھتا اور میرے مجھ کو ارشاد فرمایا کہ تو رکاز الہی معبلا
 میں کیسے رکوں اگر تو مجھ کو نہ رکے الہی دنیا میں رنج و غم میں اور آخرت میں حساب و عذاب تو راحت
 کہاں ہے اسی مضمون کو کسی نے نظم کیا ہر شعر

یاں فکر عیش و بہان دغدغہ حشر | اسود کی حرفت نہ بیان نہ وہاں ہے
 اور حضرت بن محمد کہتے ہیں کہ عتبہ غلام ارات کو میں چھون میں بسر کیا کرتے سطحی تہتہ عتبات
 مانع ہوتے اپنا سر دونوں زانوں کے درمیان رکھ کر کرتے جب سوم حصہ شب گزرتا ایک
 چرخ ملتے چرخ گھٹا میں سر دیکھ کر کہنے لگتے جب ایک تہائی اور گزرتی تو چہرہ اب ہی کرتے
 یہاں تک کہ تیسری چرخ پہنچ کر اترتے راوی کہتے ہیں کہ میں نے انکا حال کسی بصر سے نہیں
 دیکھا کہ اسنے کہا کہ تم انکی چھون پر خیال مت کرو بلکہ یہ سوچو کہ دو چھون کے درمیان اپنے
 کیا کیفیت گذرتی ہوگی وہ چرخ ملتے ملتے تھے۔ اور قاسم بن راشد شیبانی کہتے ہیں کہ محاسب میں
 کھڑے ہیں بوجہ اپنے زور باد و غم و غم سمیت تھکے تھے انکا دستور تھا کہ بہت رات سے

تلا
 چارسان کی اس حدیث میں ہے
 اور چار باہر کو کے مذاق پر

میرے فراغت پانے کا منتظر ہوں اسنے کہا کہ جیلا اس شخص کو فراغت کس طرح ہوگی جو زمانے سے
 بیشی چاہتا ہے اور زمانہ اس سے بیشی چاہتا ہے اور دوتا ہے کہ کہیں موت اس کے نفس پر سبقت
 نہ کر جائے یا وہ شخص کیسے فارغ ہو جس کے دل کو گذر گئے ہوں اور اس کے گناہ رہ گئے ہوں پھر اسنے
 میری طرف سے دہسان پھر خدا سے تعالیٰ سے مخاطب ہو کہنے لگا کہ ان گناہوں کیلئے توی ر
 اور ہر شدت کیلئے اسے جس کے آنے کی مخلوق ہے اور یہ آیت پڑھی وَبَدَّ اللَّهُ مَا لَهُمْ يَكُونُوا
 يَحْتَسِبُونَ پھر ایک اور جہ ماری کہ پہلی پنج کی نسبت بہت زیادہ تھی اور بیہوش ہو کر گر پڑا میں
 کہا کہ اس کا دم نکل گیا میں اس کے قریب گیا دیکھا تو تڑپ رہا پھر فاقہ پایا اور کہنے لگا کہ میں کوئی ہوں
 اور یہ خطر کیا ہے تو ایسے فضل سے میری برائی معاف کر اور اپنے پردہ رحمت میں مخلوق چھپا اور اپنے
 کرم ذاتی سے میرے گناہوں سے درگزر فرما جس وقت کہ میں حیرے سامنے کھڑا ہوں۔ میں نے اس سے کہا
 کہ قسم یہ مخلوق اس ذات کی جسکی توقع اور اعتماد تو اپنے لیے رہتا ہے مجھے کچھ کلام کرو اسنے کہا کہ کلام
 اس سے جا کر دو جس کے کلام سے تلو کچھ فائدہ ہوا اور اس شخص کے کلام کو جانے دو جس کو گناہوں سے
 تباہ کر دیا ہوں اس جگہ میں علوم کس حدت سے ابلیس سے فرمایا ہوں اور وہ مجھے اڑتا ہے آج تک یہ
 کوئی دو کار نہ ملا کہ اس معصیت سے مخلوق نکالتا ایک تو آیا تو مجھے علیحدہ ہی رہا اس لیے کہ تو نے
 میری زبان کو بیکار کر دیا اور اپنی بات کی طرح میرے دل کو غور و سائل کر لیا میں نے شر سے خدا سے
 کی پناہ مانگتا ہوں پھر توقع رکھتا ہوں کہ وہ اپنے غصے سے مخلوق پناہ دے اور اپنی رحمت سے مجھے فضل کرے
 راوی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ شخص خدا سے کادلی ہے ایسا ہو کہ کہیں
 میں اس کو باتوں میں مشغول کروں تو ایسی جگہ مجھے عذاب آئے اس خیال سے میں اس کو چھوڑ کر
 واپس آیا۔ اور ایک اور سنجخت روایت کہتے ہیں کہ میں سفر میں چلتے چلتے ایک رخت کی طرف کو
 گیا کہ اس کے پیچھے ذرا دم ہوں دیکھا تو ایک بوڑھا مجھ پر چڑھا آتا ہے اور کہتا ہے کہ اٹھ کھڑا ہو کہ موت
 میری نہیں پھر سامنے ہی کو چلے یا میں اس کے پیچھے ہوا دے تاکہ یوں کہتا تھا کہ کل نفس ذائقہ
 الموت اتنی میرے لیے موت میں برکت کر میں نے کہا کہ بعد موت کے بھی اسنے کہا جو شخص
 بعد موت کے حالات کا یقین کرے وہ احتیاط اور خوف کے لیے چلے کہ نے اس نے اٹھائے یہ گناہ بنا
 اس کے رہنے کی جگہ ہوگی پھر کہا کہ اے وہ شخص جسکی ذات کے لیے تمام حیرے دلیل میں اپنا دیدار
 دکھا کر میرے حیرے کو نوزانی کر اور میرے دل کو اپنی محبت سے ہر دے اور فرما دے قیامت میں
 اپنے سامنے کی جگہ کی کیفیت سے محفوظ رکھ اب تجھے مجھے نرم آنے کا وقت آہو سچا اور

۱۷
 اصفیٰ آیت پھر خدا سے تعالیٰ سے مخاطب ہو کہنے لگا کہ ان گناہوں کیلئے توی ر

۱۸
 ہر کی دلچسپی کی روایت

تجسس روگردان کہنے سے اب میں یاد آیا اگر تیرا حکم نہوتا تو مجھ کو سیری موت بھی نہ کہانی اور اگر تیرا
عفو نہوتا تو سیری توقع تیرے پاس کی چیزوں تک نہ جھپتی پھر وہ شخص مجھ کو چھوڑ کر چلا گیا اور
مجاہدین کے باب میں یہ اشعار ہیں شعرا

جسم میں ہوا غری اور دل میں ہو غم کا اثر	کہ پیاروں میں ہو گا ہر دشت میں اسکا گذر
فاش کج ہون پر کسے نالہ مثال غنڈیپ	خواب راحت رنگ رو کی طرح کر جائے سفر
خوف اسکو جوش میں آئے تو پھر ہو مضطرب	یون و عاتانگے اغثنی یا عسادی فی النظر
جو مری نوبت تو اسکا خدا یا عیسیٰ	تو بیت کرتا ہی نہ بدون کی خطاستہ و گذر

اور کسی اور نے مجاہد کے حال میں کچھ اشعار لکھے ہیں جنکا ترجمہ یہ ہے

ننان سطر بہ کر یب تن کرین پوشاک	نہ نوئے انہن مزہ وہ جو اسکو سوز لذت
کرے خدا کی طلب چھوڑ کر عیال اور مال	بغیر سیر کسی سے نہو اسے اُلفت
سب سے عبادت خالق میں اپنے خاطر خواہ	سب کو غم نشینی ہوتا نہو شہرت
پھر سے جہان کہیں بس ذوق ہو تلاوت کا	زبان و دل کو نہو ذکر کے سوا حرکت
سادے فزہ رسان آگے اُسکے مرنے پر	کہ ہر طرح کے اہم سے تجھے ملے راحت
تمنا اسکی ہو جو کچھ پھر اسکو حاصل ہو	نہزاروں عیش کرے ہو کے داخل منت

اور گزربین دہرہ کا دستور تھا کہ ایک روز میں تین یا چھ قرآن مجید کیا کرتے اور عبادات میں اپنے
نفس پر مجاہد بہت کرتے لوگوں نے اُسے کہا کہ تم اپنے نفس پر بہت مجاہد کیا کرتے موانہون
نے کہا کہ دنیا کی عمر کتنی ہے کہا کہ سات ہزار برس انہوں نے پوچھا کہ قیامت کے دن کی
کیا مقدار ہے کہا کہ پچاس ہزار برس آپ نے فرمایا کہ سات دن کا کام کرنے سے اگر تم
آس قیامت کے دن سے بے خوف ہو جاؤ تو اس بات سے تم عاجز نہیں ہو اس قول سے
انکی غرض یہ کہ اگر بالفرض آدمی دنیا کے برابر سات ہزار برس جیوے اور نفس پر ایسے مجاہد کرے
کہ اس ایک روز سے جسکی مقدار پچاس ہزار برس کی نجات پائے تب بھی اسکو بہت فائدہ
اور آدمی کو چاہیے کہ ایسی صورت میں بھی جہاد نفس کی رغبت اسکو ہوتی اور جب عذر فرمائی
اور آخرت کی کچھ انتہائیں تب تو ظاہر ہے کہ زندگی بھر کے مجاہد کی آخرت کے سنبھلنے کا اصل
غرض کہ سیرت صلح سلف کی نفس سکھاتے اور مجاہدے میں ایسی ہوتی ہے پس اگر تمہارا نفس
سرکشی کے اور عبادت پر مواظبت کرنے سے باز رہے تو ان لوگوں کا حال مطالعہ کرو کیونکہ

ایسے لوگوں کا وجود اب نایاب ہے اور اگر ایسے لوگوں کا دیکھنا نصیب ہو اور دیکھ کر اقتدار کر دے تو کیا
کسنا ہی شہید ہو کر دیکھ دیکھنے کا اثر اقتدار میں بہت زیادہ ہو کر تباہی اور اگر دیکھنے سے
عاجز ہو تو لکھ احوال سننے ہی سے عفت نہ کر دے قبول مشورے کندم اگر سم زدہ جو غیبت
اور اپنے لیے دو باتوں میں سے ایک پسند کر دے یا تو یہ کہ جو لوگ عاقل اور حکما اور دین میں
اہل بصیرت میں انکی اقتدار کے انکے زمرے میں داخل ہو یا اپنے زمانے کے خافون چاہوں
کی اقتدار کر دے ان بیوتوں کی جماعت میں رہنے اور ان کو دونوں سے شائبہ بے خبری راضی
ست ہو عقلانی مخالفت کسی طرح اختیار نہ کرے اور اگر تھا رافضیوں کے کہ اگر سلف
تو زبردست لوگ تھے ہلوانکے اقتدار کی خیال نہیں تو جن عورتوں نے عبادت میں رہا ہے کیسے
انکے حالات دیکھو اور نفس سے کہو کہ مجھ پر غیبت نہیں آئی کہ عورت سے بھی کم رہ گیا ہو تو
بڑی ذلت کی بات ہے کہ مرد ہو کر دین یا دنیا کے معاملے میں عورت سے کم سے سب کم کچھ
مقتور اس حال مجتہد عورتوں کا لکھتے ہیں جب یہ عدویہ کے حال میں لکھتے ہیں کہ انکا معمول تھا
کہ جب نماز غشا پر چلتیں تو اپنی چھت پر کھڑی ہوتیں اور کرتہ اور دوپٹہ خوب گسا گسٹیں کہ ان
سارے چٹک پرے اور انکھیں سو گئیں بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کیے ہر ایک حبیب
اپنے حبیب کے ساتھ تھا ہوا اب میں تیرے سامنے کھڑی ہوں بھرنا پڑتی رہتیں جب فجر
ہو جاتی تو گھٹیں کہ انکی رات نے سنہ سورا اور دن روشن ہو گیا مجھے معلوم نہیں کہ تو نے مجھے یہ
رات قبول فرمائی تو میں مبارکبادی اپنے آپ کو دوں یا تو نے نامنظور کی تو تم نیت کروں تم
تیری عزت کی جتنکے تو مجھ کو باقی رکھنا اپنا طریق ہی رکھو مگر اور اگر تو اپنے دروازے سے
مجھ کو جھڑک دیا تو میں ہرگز نہ ٹکونی اس لیے کہ میرے جی میں تیرے کرم اور جود سے بہت کچھ ہے اور
عجودہ سے روایت کرتے ہیں کہ بنامینا تھیں رات بھر جاگتیں جب صبح ہوتی تو ایک آواز دنگ
سے کہتیں کہ عابدون نے تیرے ہی لیے تاریکی شب کو بسر کیا تیری رحمت اور فضل مغفرت کی کون
سبقت کرتے ہیں انکی میں تیرے ہی ذریعے سے تجھے سوال کرتی ہوں کسی اور کے ذریعے سے
نہیں مانگتی کہ تو مجھ کو سابقین کے اول زمرے میں کرے اور مجھ کو علیین میں سے دے تاکہ
ہو بخاں اور اپنے نیکیوں بندوں میں شامل کرے تو میرے کرم رحم الراحمین اور کرم ملائین و سب
عبدان کا برا ہے بھر حد کے لیے ایسی طرح کرتیں کہ انکے دھمکے کی آواز سنائی دیتی بھر صبح تک
وعلما گنتی اور روتی رہتیں۔ اور یحییٰ بن سہام کہتے ہیں کہ میں شہوانہ کی مجلس میں حاضر ہوتا

اور جو کچھ انکی فریاد و زاری ہوئی اسکو دیکھا کرتا ایک بار میں نے اپنے ایک رستے کہا کہ جلو جب یہ تنہا
ہوں تو اگستے کہیں کہ اپنے نفس پر کچھ نرمی کریں آئیں کہا کہ اختیار یہ جلو ہم انکی خدمت
میں آئے اور کہا کہ اگر آپ اپنے نفس پر نرمی کریں اور اتنا نہ رویا کریں تو جو بھاری مراد ہے
یہ بات زیادہ مدد ہوگی وہ یہ بات سنگر و پرن پھر کہا کہ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ اتنا روؤں کہ میری نین
ایک آنسو ہرے پھر خون رویا کروں بیان تک کہ کسی سیرے عین میں ایک قطرہ خون کا باقی نہ رہے
مگر مجھے رونا کمان آتا ہے میں کہتی ہوں اسی جیل کو بہت دفعہ کہا کہ میں کمان بدلتی ہوں پھر
بیہوش ہو گئیں۔ اور محمد بن معاویہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک بد عورت نے بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا
کہ میں جنت میں داخل کی گئی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ تمام اہل جنت اپنے اپنے دروازے پر بٹھے ہیں
میں نے پوچھا کہ جنت والے کیوں کھڑے ہیں مجھے کسی نے کہا کہ اس عورت کے ہتھار میں کھڑے ہیں جسکے لیے جنتیں
آراستہ کی گئی ہیں میں نے کہا کہ وہ عورت کون ہے مجھے کسی نے کہا کہ ایک کالی لونڈی اندہ کے لوگوں
کی ہر جسکو شہوانہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ وہ تو میری بہن ہے میں اسی گفتگو میں تھی کہ اتنے میں
وہ ایک اونٹنی پر سوار ہوا میں اوستی آ پہنچی جب میں نے انکو دیکھا تو چاراکہ بن تم تو مجھے محبت
کیا کرتی ہو اپنے رب دعا کرو کہ مجھ کو بھی تمھارے ساتھ ملے انھوں نے منہم کیا اور فرمایا کہ اھی میرے
آئے کا وقت نہیں آیا مگر میری دو باتیں یاد رکھو اول تو یہ کہ اپنے دل پر یاد غم رکھنا دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ
کی محبت کو اپنی ہواے نفس پر مقدم رکھنا پھر انشاء اللہ محکو نقصان نہو گا کبھی تیری موت آوے
اور عبداللہ بن الحسن کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک روم کی لونڈی تھی جس میں بہت خوش تھا
ایک رات وہ میرے پاس سوتی تھی میں جو باکالتو اسکو پہلو میں نہ پایا اٹھ کر دھونڈنے لگا دیکھا تو وہ
سجد میں پڑی ہوئی کہ رہی ہے انکی بیعت اس محبت کے جو تجھ کو میرے ساتھ ہے تجھ کو بختہ میں نے
کہا کہ یوں مت کہ کہ جو محبت تجھ کو میرے ساتھ ہے بلکہ یوں کہ کہ جو محبت تجھ کو میرے ساتھ ہے اسکے باعث
گناہ سناں کر آئیں کہا کہ آقا صاحب یہ نہیں وہی مجھے محبت رکھتا ہے تو شرک سے نکال کر مشرف
باسلام فرمایا اور اسکی محبت سے یہ کہ مجھے رات کو جگا با حالانکہ بہت اسکی مخلوق سوتی ہے۔
اور ابو ہاشم قرشی کہتے ہیں کہ ایک عورت میں کی باشندہ جسکو سر پہ کتے تھے ہمارے ایک مکان میں
اگر مٹری میں اسکی فریاد و زاری رات ہے سے سن کر تا ایک روز میں نے اپنے خادم سے کہا کہ اس
عورت کو بھانک کر دیکھ کہ کیا کرتی ہے آئیں جو دیکھا تو معلوم کیا کہ اور کچھ نہیں کرتی یہ کرتی ہے کہ اپنی
نظر آسمان کی طرف سے نین بہانی اور قبلہ رخ بیٹھی ہوئی کہ رہی ہے کہ تو نے سر پہ کو پیدا کیا

پھر اپنی نعمت سے اسکو غذادی اور ایک حال سے دوسرے میں بکھرتے سب احوال اسکی نفی میں اچھے
 ہیں نیز سے مصائب اسکی عندیہ میں سلوک ہیں اور وہ باوجود اسکے اپنے آب کو ترے غصے کے لیے
 معترض ہوتی کہ بے تامل تیری نافرمانی کی حرات کرتی رہتی کہ کیا تو یہ جانتا ہے کہ وہ یہ گمان
 کرتی ہوگی کہ تو اسکی افعال بدینین و بیکشتاہر کا حال نہ تو علیم اور خیر اور سرخیز قیاد و ذوالنون
 سعری فرما تے ہیں کہ ایک بات میں دادی کنعان سے خلا جبرہ دادی کے اوپر گیا تو دیکھا کہ سامنے سے
 ایک کالی چیز میری طرف کو آئی پھر اور کہتی کہ کہ **وَبَدَّ الْوُجُوهَ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ بِكُمْ لَوْ لَا يَخْتِصِمُ بَنُونَ** اور
 روتی کہ جب وہ مجھے نزدیک ہوئی تو معلوم ہوا کہ ایک عورت صوف کا جریہ پہنے اور ہاتھ میں ٹوٹی
 لیے پر اسنے کہا کہ تو کون ہے جو خدا سے تعالیٰ سے فارغ ہو کر اور دن کی طرف متوجہ ہوتا ہے میں نے کہا
 کہ ایک مرد مسافر ہوں اسنے کہا کہ تعجب کی بات ہے خدا سے تعالیٰ کے ہوتے مجھے غریب و سفر کے
 کیا معنی ہیں اسنے اس کے سے روپڑ اسنے کہا کہ تو کیوں رویا میں نے کہا کہ وہ ایسے روپڑ ہیں کہ جنم
 ہو گیا تھا اور وہ اسے جلد اچھا ہونے لگا اسنے کہا کہ اگر تو سچا ہے تو کیوں رویا میں نے کہا کہ ہے کیا
 رویا میں نے کہنے اسنے کہا میں نے پوچھا کہ کیا وجہ اسنے کہا کہ روناد دل کی راحت ہوتا ہے میں اس
 بات کو منکر تعجب کرتا رہ گیا اور کچھ نہ کہا۔ اور احمد بن علی کہتے ہیں کہ ہننے غفر کے پاس عافے کی اجازت
 جابی اٹھونے پہ کو اجازت نہ دی ہم دروازہ ہی پر پڑے سے اور کہیں پہلے جب انکو معلوم ہوا وہ
 دروازہ کھولنے کو کھڑی ہوئیں اور یہ کہ دروازہ کھولا کہ الہی میں تجھے نہا ہانکتی ہوں اسس
 شخص سے جو مجھ کو ترے ذکر سے روکے ہم اندر گئے اور اسنے کہا کہ آپا سے لیے دعا کریں اٹھون نے فرمایا کہ
 اللہ تعالیٰ تمہاری ضیافت میر گھر میں ہوں کہے کہ تمہاری شغرت ملے پھر سے کہا کہ عطا سلی نے
 چالیس برس آسمان کی طرف نگاہ نہ کی اور ایک نگاہ نے جو آئین خیانت کی تو بیوشن کر گڑھے اور
 بیٹ میں کوئی پردہ چھٹ گیا کاش غیر طہانہ آٹھائے اور نافرمانی نہ سے اور کیا اچھا ہو کہ اگر نافرمانی
 کی تو اسکو دو ہارہ نہ سے۔ اور بعض صلح سے منقول ہے کہ میں ایک بازار گیا اور میرے ساتھ
 ایک حبشی نوٹدی عقی میں بازار سے علاحدہ ایک جگہ پر اسکو بٹھلا گیا اور کسی ضرورت کو چلا گیا اور یہ
 کہ گیا کہ جب تک میں نہ آؤں یہاں سے مت ملنا جب میں اپنے کام سے جبر کر آیا تو اسکو جہان بٹھلا گیا تھا
 وہاں نہ پایا ہے نگہ کو دہس آیا اور نہایت غصہ اسپر تھا جب اسنے محکود دیکھا تو جہرے سے غصہ
 بھجان گئی اور مجھے کہا کہ آپ جلدی کریں میری بات سن لیں جس جگہ آپ مجھ کو بٹھلا گئے تھے وہاں
 میں نے کوئی خدا کا ذکر کرنے والا نہ پایا مجھے خوف ہوا کہ کہیں یہ جگہ دھس نہ جاوے پہلے میں

اور نظر آتا ہو اسکا وجہ
 جنہاں نہ گئے تھے ۱۲

وہاں سے چلی آئی راوی کہتا ہے کہ مجھ کو اسکی گفتگو سے تعجب ہوا اور اس سے کہا کہ تو آزاد ہر اسنے کہا کہ یہ آپ نے بڑا کیا میں آپ کی خدمت کیا کرتی تھی تو مجھ کو دو ثواب ہوتے تھے اب ایک جاتا رہا۔ اور ابن عباس سے حدی کہتے ہیں کہ میرے چچا کی لڑکی کا نام بریرہ تھا وہ عابدہ عقیقہ اور قرآن شریف بہت پڑھا کرتی تھیں جب ایسی آیت برآتیں کہ انہیں نسخ کا ذکر ہوتا تو روئیں یہی طرح کیا کرتیں یہاں تک کہ رونے کی کثرت سے آنکھیں جلتی رہیں اسکے چارادھاریوں نے آپس میں کہا کہ چلو انکو کثرت گریہ کے باب میں ملاست کریں ہم سب کے سب انکے پاس گئے اور بوجھ کا لا کر برہہ تم کیسی ہو جواب دیا کہ ہمارے اجنبی زمین میں پڑے ہیں اور اسکے منتظر ہیں کہ کب کوئی ہلکے بلائے اور ہم جاوین بنے کہا کہ پھر یہ رونا کب تک رہیگا آنکھیں تو جاتی رہیں تھیں کہا کہ اگر میری آنکھوں کو خدا کے بیان کچھ سبیری ہو تو دنیا میں جو کچھ آئیں سے جاتا رہا اس سے آنکا کیا نقصان ہو اور اگر انکو خدا کے بیان بڑائی ہو تو اور اس سے زیادہ رو دینگی یہ کہہ کر منہ پھیر لیا لوگوں نے کہا کہ بیان سے اٹھ کھڑے ہوا نکال سال کچھ اور یہی کرنا سا حال سنیں اور معاوضہ دے دیے جب دن نکلتا تو کہتیں کہ یہ وہ دن ہے جس میں مرنوگی اور شام تک کچھ نہ کھاتیں جب رات ہو جاتی تو کہتیں کہ اس رات میں مرنوگی اور صبح تک نماز میں مصروف رہیں اور ابوسلمہ انکی فریادیں سن کر کہ میں ایک رات حضرت رابعہ کے بیان رہا وہ اپنی محراب میں کھڑی ہوئیں اور میں مکان کے ایک گوشے میں اور صبح تک ہم دونوں کھڑے رہے جب صبح ہوئی تو میں نے کہا کہ جس شخص نے بکوفت اس رات کے قیام ہونے کی غنایت فرمائی اسکا شکر یہ کیا ہے حضرت رابعہ نے فرمایا کہ اسکا شکر یہ ہے کہ دن کو اسکے واسطے روزہ رکھیں۔ اور شہوانہ اپنی دعائیں یوں کہا کرتیں کہ اے تھی مجھے تیرے ملنے کا نہایت شوق ہے اور تیرے بدلہ لینے کی بڑی توقع ہے تو وہ کریم ہے کہ تیرے یہاں توقع کرنے والوں کی امید نہیں ٹوٹی نہ مشافون کا شوق تیرے یہاں نکلا ہوا الہی اگر اب میری موت ہو اور کسی عمل نے مجھ کو بخشنے نزدیک نہ کیا ہو تو اپنی بیماریوں کا ذریعہ گناہوں کے اقرار کو کرتی ہوں پس اگر تو معاف فرما دے تو مجھے بہتر اور کون ہے جو ایسا کرے اور اگر تو عذاب دے گا تو تجھے عادل ترکوں ہے اسی میں نے جو اپنے نفس کے لیے فکر کی تو اسپر رحم کیا اب اسکے واسطے تیرا حسن نظر رہا ہے اگر تو اسکا مطلب پورا نہ فرما دے گا تو اسکی خرابی اور تباہی ہے اے تھی تو میری زندگی بھر مجھے احسان کرتا رہا تو اس احسان کو موت کے بعد قطع مست فرما اور جو شخص مجھ کو ایام حیات میں میرا ذمہ احسان کا رہا ہے اس مجھ کو توقع ہے کہ مرنے کے وقت بھی مجھے بخشش کرے اے تھی تو تو میری حیات میں ہمیشہ ذمہ دار رہا تھا

سلوک ہی کار ہا تو بچہ بعد مرنے کے میں ترس حسن نظر سے کس طرح بالوس ہوں الٹی اگر سیرے گناہوں سے
 بچو ڈرا یا یہ تو جو محبت مجھ کو تجھے جس نے اطمینان دلایا پس سیرے معاملے کو اس طرح جھگستا
 جو تیری شان کے موافق ہو اور اپنا فضل بکریاں شخص کو جو چیل میں غمور ہے الٹی اگر تجھ کو سیری سولی
 منظور ہوتی تو تو مجھ کو ہدایت نہ فرماتا اور اگر سیری فصاحت مقصود ہوتی تو پردہ پوشی کیوں کرتا پس جس
 سبب سے کہ تو نے ہدایت کیا اسی سے مجھ کو بہرہ و فرسوا و جس باعث سے پردہ پوشی کی اسیکو ہمیشہ کرا لئی مجھے
 گمان نہیں کہ جس مطلب میں میں نے اپنی عمر کاٹی اسکو تو نا منظور فرما کر مجھ کو ہٹا دیا الٹی اگر میں گناہوں کی
 ہوتا تو تیرے عذاب سے کیوں ڈرتی اور اگر تیرا کرم نہ پہنچتی تو تیرے ثواب کی توقع کیوں کرتی۔ اور خواص
 کہتے ہیں کہ ہم حلال عابدہ کے پس کئے اسکا حال یہ تھا کہ روزہ رکھتے رکھتے کالی بڑی عتین اور روتے روتے
 اندھی ہو گئی عتین اور نماز پڑھتے پڑھتے بیسکی ہو گئی عتین نماز بیٹھے بیٹھے بڑھا کرتی عتین پہنے انکو سلام
 کیا اور کچھ بیان عفو الٹی کا کیا تاکہ انہر معاملہ آسان ہو جائے انھوں نے سکر الیک خج ماری اور فرمایا کہ سن
 انہم کہ من دانم سیرے نفس کا حال بھی کو معلوم ہے اسے میرا دل زخمی اور حکم بارہ بارہ ہرین جانتی ہوں
 کہ کائنات خدائے تعالیٰ مجھ کو نہ پیدا کرتا اور میرا کچھ ذکر دنیا میں نہ ہوتا یہ کہ کچھ نماز پڑھتے لیکن پس اگر ٹکلو اپنے
 نفس کی نگاہ بہشت اور حفاظت منظور ہو تو ان مردوں اور عورتوں کا حال دیکھو جنہوں نے اجتہاد کیا تاکہ
 شکو بھی سرد را بھر سے اور حرص اجتناب زیادہ ہو اور اپنے ننانے والوں کی طرف ہرگز مت دیکھنا جنکباب میں
 خدائے تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ نَطَعُوا أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يَكْفُرُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاجْتِهَادِ الْوَالِدَيْنِ
 حکامین ہمارے ہیں جسے حسب قدر لکھی میں عبرت دے کے ہے پس میں اور اگر ٹکلو زیادہ دیکھنا منظور ہو
 تو کتاب حلیۃ الاولیاء کا مطالعہ ہمیشہ کیا کرو اس میں بیان احوال صحابہ اور تابعین اور ان کے بعد کے
 لوگوں کا ہے اسکے دیکھنے سے تم کو معلوم ہو گا کہ تم اور تمھارے اہل زمانہ سب کسب اہل دین کے برابر
 دور میں بھر کر تمھارا نفس اسی ننانے والوں کو دیکھنے کو کہے اور یہ حجت کرے کہ خیر اسی ننانے میں ہے کہ
 بہت سے مرد گارہین علاوہ اسکے اگر انکی مخالفت کرتے ہو تو لوگ دیوانہ کہیں گے اور سنہی کرینگے اسیلے
 ضرور ہو گا کہ ہا میں مویان بیاید ساخت ہو گا حال ہو گا وہی تمھارا ہو گا مصیبت بھی ہوگی تو سب
 ہوگی اور شل مشہور ہر گ انہو جتنے دار تو نفس کی اس دلیل سے ایسا نہ کہ تم دھوکا کھا جاؤ اور
 اسکے مکر میں مبتلا ہو جاؤ بلکہ اس کیوں کہ وہ کہلا کر کوئی بڑی سیلاب آتی ہو جو شہر کے شہر کو تباہ
 کرے اور لوگوں کو اسکی حقیقت معلوم نہو اسی لیے وہ راہ احتیاط نہ چلیں اور اپنی جگہ سے نہ ہلکیں
 انکو آئے علحدہ ہونے کی طاقت ہو کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سیلاب سے بچ سکتے ہو تو اسوقت بھی

تو کسانے اثر
 بھگت کا جو
 دین میں ہیں
 بھگت کا جو
 دین میں ہیں
 راجستہ ۱۲

تمہارے دل میں گزرتا ہے کہ مرگ انہوہ جتنے دارد اور اسوقت تو تم انکی موافقت نہیں کرتے اور انکی احتیاط نہ کرنے کو حماقت سمجھتے ہو اور ایسے مجاہد کا فکر کرتے ہو پس جب دوسرے کے دوسرے جیسا عذاب ایک ساعتہ تم لوگوں کی موافقت ترک کر دیتے ہو تو پھر کیا بات ہے کہ جو عذاب ہمیشہ کا ہے اسے گریز نہیں کرتے اور ہر وقت اسی کے مستحق ہوتے چلے جاتے ہو اور مصیبت جب عام ہوتی ہے تو اچھی معلوم ہوتی ہے یہ بھی بیان درست نہیں کیلئے کہ دوزخیوں کو اتنی مہلت کہاں جو عام یا خاص کی طرف التفات کریں سو اسکی دیکھو کہ کفار کو صرف گناہ اہل زمانہ کی موافقت ہی نے تباہ کیا انھوں نے بھی یہی کہا تھا **اَوَجَلْنَا اَبَاءَنَا عَلٰی اُمْلَةٍ وَاَنَا عَلٰی اَنَاہِہِمْ مُّقْتَدُونَ** غرض کہ جب تم نفس کے عذاب کرنے میں مشغول ہو اور اس سے اجتہاد لو اور وہ کہنا نہ مانے تو اسکو ملاست کرنے اور چھڑکنے سے باز نہ آؤ اور اسکو تباہ رہو کہ یہ نافرمانی تیرے حق میں بڑی ہے پس کیا عجب ہے کہ وہ ان باتوں کے باعث اپنی کشتی سے باز رہے چھٹا مقام نفس کی توجہ اور عتاب میں واضح ہو کہ سب سے زیادہ دشمن آدمی کا اسکا نفس ہے جو غفل کا گھونسا ہر وہ بدی کا امر کرتا ہے اور مال بشر پیدا ہوا ہے خیر سے بھاگتا رہتا ہے اور آدمی کو اسکی توجہ اور راست رکھنے اور زبردستی خدا سے تعالیٰ کی عبادت پر آمادہ کرنے اور شہوات سے روکنے اور لذات سے علیحدہ رکھنے کا حکم ہوا ہے پس اگر آدمی اسکی خبر نہ لے تو سرکشی کر کے بھاگ جاتا ہے اور پھر ہاتھ نہیں آتا اور اگر ہمیشہ اوائت اور عتاب اور راست کرتا رہے تو وہی نفس پھر نفس کو اسے موجد بنا دے جسکی قسم خدا سے تعالیٰ کھائی ہے اور توقع ہے کہ رفتہ رفتہ نفس مطمئن ہو جائے جو مرد و نیکان الہی میں راضی اور مرضی ہو کر بکلیاں برآویگا اسلئے آدمی پر لازم ہے کہ کبھی وقت اسکی نصیحت اور عتاب سے غافل نہ رہے اور دوسرے کو نصیحت جب کرے جب اول اپنے نفس کو کہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے ابن مریم تو اپنے نفس کو نصیحت کر اگر وہ نصیحت مان لے تو پھر لوگوں کو نصیحت کر ورنہ مجھے شرم کر اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَإِنَّمَا تَنفَعُ الْتَوْبَةُ لِمَنِ اتَّوْبَہُ** اور اسکا طور یہ ہے کہ نفس کی طرف توجہ ہو کر اسکی موقوفی اور عبادت اور زادانی ثابت کر دے کہ ہمیشہ اپنی دامانی اور بدایت کو زیادہ سمجھتا ہے اور اگر اسکو امتحان کر دے تو بہت ہی بکامتا ہے پس اس سے یوں کہنا چاہیے کہ اے نفس تو کتنا بڑا جاہل ہے تو تو کہتا ہے کہ میں حکمت اور ذکاوت اور دانائی میں یتیم ہوں مگر تیرے برابر موقوف اور کم فہم کوئی نہیں کہیں تو نہیں جانتا کہ عنت اور دوزخ تیرے سامنے ہیں اور آئینہ سے ایک میں تو غرق چلا دیا پھر تجھے کیا ہوا ہے کہ خوش ہوتا ہے اور سنستا ہے اور کھیل میں مشغول رہتا ہے حالانکہ تجھے یہ بڑا کام لیا ہوا ہے

فصل ہفتم
پنجم باب
بلکہ باب دوم
مراقبہ اور محاسبہ
غلام شمس فضل بن محمد قزوینی

شاید آج یا کل تجکو موت آوایمے اور جسکو دور رجعتی خدا کے نزدیک وہ قریب ہی ہوگی سب سے
 یہ معلوم نہیں کہ جو آنے والی چیز موتی و وہ قریب ہی ہوتی و بعید وہ جو آنے کی سنیں کیسے یہ
 نہیں جانتا کہ موت جب آتی ہو تو کیا ایک آتی ہو نہ کوئی پہلے اسکا قصد آئے نہ کچھ وعدہ اور
 پیام ہو نہ یہ کہ گرمی میں آئے اور جائے میں نہ آئے یا جائے میں آئے گرمی میں نہ آئے یا دن کو
 آئے رات کو نہ آئے یا رات کو آئے دن کو نہ آئے یا رگین میں آئے جوانی میں نہ آئے یا جوانی میں آئے
 رگین میں نہ آئے بلکہ ہر ایک سانس میں ناگاہ موت کا آنا ممکن ہو اور اگر موت دفعہ نہ تو مرض تو
 دفعہ ہوتا ہو موت پر ہونا چاہیے پس نہ معلوم تجھے کیا ہوا ہے کہ باوجودیکہ موت اتنی نزدیک ہے
 اسکی تیری سنیں کرتا کیا تو اس آیت کو نہیں سمجھتا **ثُمَّ أَقْرَبُ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ**
مُعْرِضُونَ مایا آیتھم من ذکر من دیکھو محمد **ثُمَّ أَقْرَبُ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ** لایہذا قلوبہم
 اگر تو خدا سے تعالیٰ کی نافرمانی براسیے جرات کرتا ہے کہ تیرے عقوبتین خدا سے تعالیٰ تجکو نہیں دیکھتا
 تو تو بڑا کافر ہو اور اگر خدا سے تعالیٰ کو اپنے اوپر طمع سمجھا ہے تو سخت ججیا ہے اگر تیرے سامنے
 کوئی تیرا غلام بلکہ تیرا بھائی کوئی اسی بات کہے جو تجکو بڑی معلوم ہو تو تو کتنا ناگاہی چڑھاؤ
 اور غصہ کھائے پھر کوئی جرات سے تو خدا سے تعالیٰ کے غصے کا متعرض ہوتا ہے اور اس کے عذاب
 و عقاب سے نہیں ڈرتا کیا تجکو یہ گمان ہے کہ اس کے عذاب کی برداشت کر سکو نگاہ ہرگز نہیں
 بات دل سے دور رکھو اور اگر اس کے عذاب کا امتحان کیا جائے تو ایک ساعت تیش آفتاب میں یا
 حمام تیر میں بیٹھو یا اپنی انگلی آگ سے قریب کرتا کہ قدر طاقت اور حوصلہ اپنا معلوم ہو جاوے یا یہ
 مخالطہ ہے کہ خدا سے تعالیٰ کریم و صاحب فضل ہے اسکو کسی کی طاعت کی حاجت نہیں پس اسکو تعالیٰ
 کے کرم پر دنیا کے کاموں میں کیوں نہیں اعتماد کرتا جب کوئی دشمن تیرا قصد کرتا ہے تو کیوں حیلے
 اس کے دفع کے کرتا ہے جب کیوں نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اسکو دور کر دے گا یا جب
 کوئی کام دنیاوی تجکو دیتا ہے جو بدون روپیہ پیسے کے نہیں سرانجام ہوتا تو اسوقت
 تیرا کیوں دم سا اٹھتا ہے اور اسکی طلب میں بیسیوں حیلے بناتا ہے اسوقت اعتماد کرم الہی پر
 کمان جاتا ہے کیوں نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ کوئی خزانہ بلا و یگا یا کسی اپنے بندے کو مسجد کا گھر
 کام بدون تیرے ہاتھ بالوں ہلائے سرانجام کر دے گا کیا تو یہ جانتا ہے کہ خدا سے تعالیٰ صرف
 آخرت ہی میں کریم و دنیا میں نہیں اور تجھے تو معلوم ہے کہ خدا سے تعالیٰ کا طریق بلا سنیں جاتا
 اور دنیا آخرت کا پروردگار ایک ہی ہے اور انسان کے لیے صرف وہی وجود و کماوے اسے

تو تو بڑا کافر ہو اور اگر خدا سے تعالیٰ کو اپنے اوپر طمع سمجھا ہے تو سخت ججیا ہے اگر تیرے سامنے کوئی تیرا غلام بلکہ تیرا بھائی کوئی اسی بات کہے جو تجکو بڑی معلوم ہو تو تو کتنا ناگاہی چڑھاؤ اور غصہ کھائے پھر کوئی جرات سے تو خدا سے تعالیٰ کے غصے کا متعرض ہوتا ہے اور اس کے عذاب و عقاب سے نہیں ڈرتا کیا تجکو یہ گمان ہے کہ اس کے عذاب کی برداشت کر سکو نگاہ ہرگز نہیں بات دل سے دور رکھو اور اگر اس کے عذاب کا امتحان کیا جائے تو ایک ساعت تیش آفتاب میں یا حمام تیر میں بیٹھو یا اپنی انگلی آگ سے قریب کرتا کہ قدر طاقت اور حوصلہ اپنا معلوم ہو جاوے یا یہ مخالطہ ہے کہ خدا سے تعالیٰ کریم و صاحب فضل ہے اسکو کسی کی طاعت کی حاجت نہیں پس اسکو تعالیٰ کے کرم پر دنیا کے کاموں میں کیوں نہیں اعتماد کرتا جب کوئی دشمن تیرا قصد کرتا ہے تو کیوں حیلے اس کے دفع کے کرتا ہے جب کیوں نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اسکو دور کر دے گا یا جب کوئی کام دنیاوی تجکو دیتا ہے جو بدون روپیہ پیسے کے نہیں سرانجام ہوتا تو اسوقت تیرا کیوں دم سا اٹھتا ہے اور اسکی طلب میں بیسیوں حیلے بناتا ہے اسوقت اعتماد کرم الہی پر کمان جاتا ہے کیوں نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ کوئی خزانہ بلا و یگا یا کسی اپنے بندے کو مسجد کا گھر کام بدون تیرے ہاتھ بالوں ہلائے سرانجام کر دے گا کیا تو یہ جانتا ہے کہ خدا سے تعالیٰ صرف آخرت ہی میں کریم و دنیا میں نہیں اور تجھے تو معلوم ہے کہ خدا سے تعالیٰ کا طریق بلا سنیں جاتا اور دنیا آخرت کا پروردگار ایک ہی ہے اور انسان کے لیے صرف وہی وجود و کماوے اسے

ایک روز یاس سے بھی گھر ہوئی کہ یہ کام تو دانتوں کا نہیں بلکہ اگر باطن پر تیرا حال سنگین ہو تو
 بچہ اور تیری عقل پر ہنسین چہرہ کی بجائے اگر تو ان سب پر ایمان رکھتا ہے اور واقعی جانتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ
 عمل میں بیت و فعل کرتا ہے موت تو تیری گھاٹ میں لائی کیا عجب ہے کہ مہلت نہیں دے اور جلدی سے
 ایک لے لو گس باعث سے اس سے نہ رہیگا کہ جلد نہ آدہ کی اور ہم نے مانا کہ تجھ کو سو برس کی مہلت مل جاوے
 تب بھی تو راہ بدو نہ کاٹے نہیں کھتا اور کام بدو نہ کیے تمام نہیں ہوتا فرض کرو کہ ایک شخص فقہ سکینے کو
 گھر سے باہر نکلے اور باہر جا کر برسوں بیٹا کر لیا بیٹھا ہے اور نفس کو وعدہ کرتا ہے کہ بچھلے برس کیہ تو لگا
 جب گھر کو جانے کے طور سے دن رسید لے تو تجھ کو اس شخص کی عقل پر ہنسین آؤ گی کہ یہ بھی عجیب شخص ہے
 کہ فراموشی مدت میں فقہ سکینا چاہتا ہے یا بدو نہ فقہ سکینے فقہ کے منصب کا طالب ہے اور خدای تعالیٰ کا
 کرم پر ہر ہر سار کھتا ہے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے چہرہ اگر یہ بھی ملان دیا جائے کہ آخر عمر میں کوشش عمل میں
 کرنی نافع ہے اور اس سے بلند مہجے ملتے ہیں تو یہ کیسے معلوم ہوا کہ ابھی زندگی بہت باقی ہے شاید یہی روز
 آخری ہو پس اس میں شمول عبادت نہونے کے کیا معنی اگر مہلت کا پرمانہ بھی مل گیا ہو تب بھی عمل پر
 مسابقت نہ کرنے اور بیت و فعل کرنے کی کیا وجہ ہے چہرہ اس کے کہ اپنی خوشیوں کے خلاف کرنے سے بجز
 اس لیے کہ اس میں محنت و مشقت ہوئی ہے پس گریہ اٹھتا ہے کہ عبادت ایسے دن کریں جس دن مخالفت
 شہوات کی دشواری نہ معلوم ہو تو ایسا دن نہ خدا سے تعالیٰ نے کبھی پیدا فرمایا نہ کہے کو پیدا فرماوے جنت
 توجب ملے گی تو شاق باتوں سے بھی ہوئی ہوگی اور وہ بھی نفس پر ہلکی نہ معلوم ہوگی اس کا وجود تو محال ہے
 سوچ تو سہی کہ یہ تو وعدہ کرتا ہے کہ کل کرونگا اور کل مل کرے ہر ایک مل کرے ہو جاتی ہے جب
 آج ہی نہ گیا تو کل کیا کرے گا تجھے یہ معلوم نہیں کہ جو آج ہوگی اس کو حکم گذشتہ کا ہو گیا بلکہ اصل یہی ہے
 کہ تو آج اگر عاجز ہو تو کل کو عاجز تر ہوگا ہوا سطر کہ شہوت مثل جیسے ہوے درخت کے ہر جھکا
 اکھاڑا بندے کے لیے داخل عبادت ہے پس اگر سستی کے باعث اس کو نہ اکھاڑا اور دوسرے
 دن پر رکھا تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جب آدمی قوی اور جوان ہو اس وقت درخت کے اکھاڑے
 عاجز ہو کر ایک برس اور اسے پہننے سے اور جاتا ہو کہ مدت کے زیادہ ہونے سے درخت میں
 مضبوطی زیادہ ہو جاتی ہے اور آدمی میں ضعف آتا جاتا ہے تو جس درخت کو کہ جوان ہو کر نہ
 اکھاڑا اس کو ٹھہرائے میں کبھی نہ اکھاڑا کیسا شخ سعدی رح فرماتے ہیں قطعہ
 درختی کہ کنون گرفتہ است یا سے بہ نیروے نیچھے برآید ز جہا سے
 کو کہ چھان روزگار سے پہلے لے بگردنش از پنج برنگے

واقعی یہ کہ بڑھاپے کی ریاضت ایک مشقت ہی مشقت کی مثل مشہور ہے کہ بوڑھے تو تین تین بیٹے بھیڑیے کی تادیب محض تہذیب کی ترنگری کو جان سے جا موڑ لو اگر خشک ہو جاوے گی تو پھر نہڑی لگی ہے

چوب تر با جنب نہ خوابی پیچ | نشو و شک جز با تش راست

پس ای نفس مار کو ایسی صحت مان بالوں کو بھی نہیں سمجھتا اور تاخیر برپا ہے تو پھر کیوں اپنے آپ کو عاقل کہتا ہے اس حماقت سے بڑھ کر اور کوئی ہوگی اور شاید تو یہ تقریر کہ میں عمل پر اس لیے مستقیم نہیں ہو سکتا کہ لذت شہوات کا حرص ہوں اور تکلیف و مشقت پر کم صبر کر سکتا ہوں بقول یہ نہایت ہی وسیع کی حماقت اور بے سرے کا بڑا عذر ہے اس لیے کہ اگر ریاضت تیری بھی ہے تو ایسی شہوات کا طالب کیوں نہیں ہوتا جو ابداً آباد تک صحت اور خالی از حادہ کدورات ہوں اور ملنے ملنے کی توقع نہ کرے سو اور جگہ نہیں اگر واقعہ میں تو شہوت ہی کا حرص ہے تو یہ مرض لمسی طرح مٹ سکتی ہے کہ تو شہوت دنیاوی کے خلاف کرے ورنہ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ ایک لمحہ کے باعث بہت سے تقویٰ سے دست بردار ہوتا ہے اور ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی مریض کو کوئی طبیب کہے کہ غنڈا پانی تین دن مت پینا تا کہ تندرست ہو جاتے اور پھر مرض سے عمر بھر بیا کر دو اور یہ بھی کہ جسے کہ اگر اس تین دن کے عرصہ میں بانی ہو گے تو کسی سخت مرض حیران ہیں مبتلا ہو جاؤ گے اور تمام عمر کا پینا چھوٹ جاوے گا تو اس صورت میں متصا سے عقل اس بیمار کے لیے کیا ہے تین دن صبر کر کے تمام عمر عیش سے بے یاہی وقت اپنی خواہش پوری کرے کہ مجھے تین دن صبر ہو سکیگا اور خاموشی خواہش کی تکلیف برداشت ہو سکیگی گو اسکے بعد تین سو دن یا تین ہزار دن برداشت کرنی پڑے اب اگر تمام عمر کو مدت سائیں اہل جنت اور عذاب باہل دونوں کے ساتھ نسبت کر دیکھو یعنی مایام زندگی کو ایک لمحہ نسبت کر دو تو جو نسبتیں ان کو ہر تمام عمر کی طرف اس سمجھی ہو توڑی ہے ہوگی گو آدمی کی عمر کتنی ہی بڑی ہو کیونکہ صورت اول نسبت خندہ چہر کی ہر لا انتہائی کی طرف جو واقعہ میں کچھ بھی نہیں اور صورت دوم میں محدود کی نسبت دوسری محدود چہر کی طرف یہ خواہ مخواہ بڑی ہوگی اور یہ تو کوئی تباہی کے شہوات سے صبر کرنے کی تکلیف سخت اور اسکی مدت بڑی ہے یاد رکھو کہ دونوں میں سہنے اور آگ کی تکلیف سننے کی بس جو شخص کہ مجاہد ہے کی تکلیف کی برداشت نہیں کر سکتا اس سے خدا سے تعلق کے عذاب کی تکلیف کیسے برداشت ہوگی پس تو جو اپنے نفس پر شفقت کرنے میں سستی کرتا ہے تو دو حال سے خالی میں یا بتضییع کفر رکھتا ہے یا علانیہ جو قوی کفر غنی تو یہ ہے کہ روز حساب پر ایمان صنیف ہو اور مقدار عذاب اور عذاب کو برائے بابتا ہو اور علانیہ جو قوی یہ ہے کہ خدا سے تعلق کے کرم اور عفو پر اعتماد ہو اور

کہ جسکو یہ باتیں سوجھیں بلکہ شہرت ہی سے جا بٹھا کہ کسی کے موافق ہو جائے اور کسی کا اقتدار سے
 قواس صورت میں آئیا اور علما اور حکما کی عقل کو اور ان لوگوں کی عقل کو جو دنیا پر اوندھے منہ کر کے
 ہوئے ہیں مقابلہ کر اور اگر تو اپنے آپ کو عاقل سمجھتا ہے تو ایمین سے جو تیرے نزدیک زیادہ
 عاقل ہوں انکا اتباع اور اقتدار کر لے نفس تیرا حال عجیب ہے اور جہل نہایت سخت اور سرکش ظاہر ہے
 تعجب ہے کہ تو ان صاف اور کھلی باتوں سے اندھا بن رہا ہے شاید عباد کی محبت سے تیری آنکھوں
 میں جہلی چھا گئی ہے تو یہ نہیں سوچتا کہ جاہ صرف بعض لوگوں کے میل کرنے کا نام ہے اور نفس
 کرنے کے جتنے لوگ روئے زمین پر ہیں سب تجھے سجدہ کرتے ہیں اور کہتا ہے کہ میں ہوں کیا تو نہیں جانتا
 کہ پچاس ہا سو برس کے بعد تو پر دہ زمین پر رہیگا نہ وہ جنوں نے تجھے سجدہ کیا تھا اور تیری اطاعت
 کی تھی اور پھر ایک اور زمانہ آویگا کہ سینہ نہ تیرا ذکر رہیگا نہ ان شخصوں کا ذکر رہیگا تو یاد کر کہ تیرے
 جیسے تجھے بیشتر کے بادشاہوں کا حال ہوا کہ اب کہیں تیرے کسی نام و نشان با یا جاتا ہے پس ایسی
 چیز جو ہمیشہ کو سہا سکو ایسی چیز کے عاقل ہیں جو پچاس ہا سو برس کے بعد تو کیسے پہچانے گا اور جاہ
 میں اس صورت میں کہ تو زمین کے بادشاہوں میں سے کوئی بادشاہ ہو اور مشرق و مغرب
 تیری اطاعت کریں اور جمیع لوازم اس کے تیرے پاس موجود ہوں اور جس صورت میں کہ تو اپنے
 اوبرا اور محبت سے کسی محلے کا کیا اپنے گھر کا مالک نہ تو اس صورت میں آخرت کو چھوڑنا نہایت ہی
 حماقت ہے پھر اگر آخرت کی رغبت کے باعث تجھے دنیا میں چھوڑتی اسوجہ سے کہ تو جاہل ہے اور
 بصیرت نہیں رکھتا تو یہ خیال کر کے چھوڑ دے کہ دنیا کے شرک و خبیثت میں اور اس میں مشقت
 بہت ہے اور عذاب و فناء ہو جاتی ہے جب بہت دنیا تجھے چھوڑے ہوئے ہے تو تو اس میں سے چھوڑی کو کیوں
 نہیں چھوڑتا یعنی بہت مال اگر تیرے پاس نہیں آتا تو چھوڑے کو خود مست ہے اور اگر دنیا تیرے
 موافق ہو تو خوش کیوں ہوتا ہے تیرے شہر میں بہت لوگ کا فر ایسے ہونگے جو دنیا میں بہت
 بڑھکر ہونگے اور اسکی لذت و لذت انکے پاس تجھے زیادہ ہوگی پس نف ہر دنیا پر چھوڑ دے
 خنسیس لوگ بھی تجھے بڑھکر ہوں اور چونکہ تو ایمان و ہدایت میں مقربین کے زمرے میں رہتے ہو
 رب العالمین کے ہمایوں میں رہتے ہو تو پھر یہ کہ ان احمق جاہلوں کی جماعت میں جو تیرے پاس
 رہنا اختیار کرتا ہے اور وہ بھی چند روز کے لیے تو معلوم ہوا کہ تو بڑا ہی جاہل و درست کا خنسیس اور
 عقل کا گنج ہے کہ نہ دنیا ہی ملی نہ دین ہی ملا۔ ایسے کہ بخت اب تو سبقت کر کہ مجھے برا بھلا نہ
 نزدیک آئی پیام اسکا آسودہ ہو کر نہا اب کر لے تیرے ہونہ کوئی تیری طرف سے نماز نہ کرے

قبر والوں کا حال کیوں سنیں دیکھا کہ انھوں نے مال بہت جمع کیا تھا اور مضبوط مکان بنوائے تھے اور بڑی بڑی تفریح رکھتے تھے سب کے سب تباہ ہو گئے اور گھر ان کے ویران اور توقع دعو کے کی مٹی ہو گئی نہ وہ ناز و نفرت رہی نہ وہ جاہ و شوکت شعیر

خاک انھوں کا بستر ہو اور سر کے نیچے پتھر ہو | آہ وہ شکلیں پیاری پیاری کسی جاؤ سے پیاں سنیں

کیا تجھ کو ان کے حال سے عبرت نہیں ہوتی کیا تو ان کا حال سنیں دیکھتا کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ آخرت میں وہی بلائے گئے ہیں تو ہمیشہ دنیا ہی میں رہیگا اگر یہ بات ہے تو بہت ہی سودہ و ہم ہے جب سے تو اپنی جان سکھتے سے نکلا ہے تب سے تو اپنی عمر کی دیوار ڈھاتا چلا جا تا ہے اور تو رو سے زمین پر اپنا مکان بناتا ہے تو تو سے دنوں میں شکم زمین تیری قبر ہوگی کیا تجھے خون نہیں کہ جب جان گلے میں آگئیگی اور تیرے مالک کے رسول تیرے پاس سیاہ رنگ اور ترش رو ہوگا تو اور خبر خدا کی دینے تو اس وقت اگر تو نداشت کر گیا تو کچھ فائدہ ہوگا یا تیرا اور کوئی منہ لگا یا تیرے لئے کسی کو ترس آویگا اور عجیب تر یہ ہے کہ باوجود اس کے تجھ کو دعویٰ اپنی بعید اور دانائی کا کر کیا دانائی کی یہی بات ہے کہ ہر روز اپنے مال کے زانو سوئے سے خوش ہو اور عمر کے کم ہونے کا غم نہ کرے اگر عمر کم ہوئی اور مال بڑھا تو ایسے مال سے کیا فائدہ اور کسخت تو آخرت سے روگردان ہے اور وہ تیری طرف آتی ہے اور دنیا کی طرف تو متوجہ ہے اور وہ تجھے روگردان اور تو اپنی آنکھ سے بہت سے اپنے عیائیوں اور اقارب کو دیکھتا ہے کہ انھوں نے جس چیز آئندہ کی توقع کی پوری ہوئی جو کام کل پر رکھا اس تک نہ پہنچے اور مرتے دم حسرت کرتے چلے گئے مگر تو اپنی جاہ و دولت سے بے سنیں آتا ارے نفس اس دن سے خون کر کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھالی ہے کہ جس نے دنیا سے کوئی چیز اور دنیا کی اس سے اس کے عمارت کی باز پرس ضرور کرے گا چھوٹا بڑا ظاہر و باطن کچھ بدو نہ ہو چھوٹے گا اب تو سوچ کہ کیا تمہیں خدا سے تعلل کے سامنے کھڑا ہو گا اور کوئی نسی زبان سے جو بولے گا اور سوال کے واسطے تیار ہو جا جو اب با صواب مہیا کر اور تمہیں عمر کے جو چھوٹے چھوٹے دن ہیں انہیں بٹھکے دنوں کے واسطے عمل کر رکھو اس دلفنا اور بیت الحزن میں درود و باقی اور خانہ جاودہ کی کے لیے کچھ کر لے پہلے اس سے کہ تو بیکار ہو جاوے اور دنیا میں سے بابتیاری خود پہلے آدمیوں کی طرح نکل جاوے پس پشیمانی سے خبر نہ لگا لا جاوے اور دنیا کی توفان کی اگر تیری سعادت کرے تو اس سے خوش مت ہو اس لیے کہ اکثر خوش ہونے والا نقصان آتا ہے اور بہت نقصان لوں کو اپنے نقصان کی خبر نہیں ہوتی پس خرابی اس شخص کی کہ اپنی خرابی سے غیر ہوجا پھر اس پر ہنسے

اور خوش ہوا اور ٹھیلے اور گھٹے کرے اور کھاوے اور پیوے حالانکہ کتاب الشریعی لوح محفوظ میں
 وہ آگ کی چھپتیوں میں مندرج ہمسای نفس اب تجھے چاہیے کہ دنیا کو جب دیکھے تو نظر عبرت دیکھے
 اور اسکے لیے سہی مجبوروں کی طرح کہے اور اسکو باختیار خود ترک کہے اور آخرت کی طلب میں
 سبقت کہے اور ایسے لوگوں میں نہ ہو کہ حقدار ناکو ملائہ اسکا شکر کرنے سے توڑے اور قیام
 عمر میں اور زیادتی کے خوابات میں اور دنیا کو منع کہتے ہیں آپ زینین آئے اور انفس یاد رکھ
 کہ دین اولوہ بیان کا کچھ عوض اور بدلہ نہیں ہے جس کا کوئی خلیفہ نہیں جو شخص رات دن اہل حق سے
 یہ سوار ہو وہ اسے لیے چلا جاتا ہے گو وہ خود نہ جاسکے تو اسے تو اس کی نصیحت مان کہ جو کوئی نصیحت سے
 روک دے ان ہوتا ہے وہ آگ پر راضی ہوتا ہے اور میں نہیں جانتا کہ تو آگ سے خوش ہو یا اس نصیحت پر کان
 دھرے پس اگر غنی دل نصیحت کے قبول کرنے کی مانع ہو تو اسکو ہمیشہ کی تجدید گزشتہ اور شیعہ ای
 سے دور کر اور اگر اس تدبیر سے دور نہ ہو تو ہمیشہ دوزخ ہو کہ اور اس سے منع ہے تو ملاقات و گفتگو کم کر
 اور یہ بھی سفید نہ تو قبریوں سے سلوک و تمیز میں ہر مہر کیا کر اور یہ بھی کارگر نہ تو تہاں کہ جہاں تہاں
 نے دل پر میرا گرفتار لگا دیا اور تاریکی گناہوں کی دل کے غماز اور باطن پر پھوپھو زونکی جھانک رہی
 اپنے آب کو دوزخ میں گیا ہوا جان لے اس لیے کہ خدا نے تہاں نے خستہ کیا اور کچھ لوگ اسکے
 واسطے پیدا کیے اور دوزخ کو پیدا فرمایا اسکے لیے جی کچھ لوگ بنائے اور ہر ایک شخص سے وہی
 کام سناتا ہے جبکہ واسطے وہ مخلوق ہوا ہے تو تجھ میں اگر کچھ شمش نصیحت سنتی کہی ہو تو
 اپنے نفس سے نا اسید ہوا و نا اسید ہونا گناہ کبیرہ و خدا پناہ سے لپکے نا اسید ہو نہیں سکتا
 اور رجا کی بھی کوئی صورت نہیں کہ تمام خیر کے راستے تجھ سے دور ہیں اگر ایسی صورتیں ہمارے
 تو واقع میں رعایا نہیں بلکہ غلط کھانا جب تاملیدی میں سکتی ہے نہ رجا تو اب یہ دیکھ کہ ہم
 سعادت میں تو مبتلا ہوا ہے اس پر تجھ کو غم ہوتا ہے یا نہیں اور اپنے نفس پر برس کھا کر کوئی آنسو
 آنکھ سے گرتا ہے یا نہیں اگر گرتا ہے تو آنسوؤں کا منبع بحر رحمت میں ہے اس سے معلوم ہوا
 کہ اسی تجھ میں رجا کی جگہ باقی ہے اس صورت میں تو خدا اور گریہ اور زاری پر ہوا غلبت کر اور
 اہم الرحمن سے فریاد چاہ اور اکرم الاکرین کے سامنے شکایت کر اور فریاد و زاری سے ملوایں ہر شکایت سے
 قہرک شاید تیرے ضعف پر رحم فرماوے اور تیری فریاد سے کہے اس لیے کہ تیری سعادت تو
 شہد گئی اور بلا سخت ہو گئی اور اراغ فانی حد سے تجاوز کیے اور حیلہ کی باقی رہا کوئی باقی
 وسیلہ تیرے پاس ہے تو اب ٹھکانا اور رہتہ اور مقصد اور گزیر کی بجائے یاد کا مقام ملے اور یاد

بجز اس عالی سرگاہ کے کہیں نہیں اس کے سامنے کریمہ و زاری کر اور ڈاڑھیں مار اور اپنے نصیر میں
 اتنا خوشی کر جتنی تجھ میں جہالت اور گناہوں کی کثرت ہو سو اس کے وہ نہیں نصیر کرے گا کہ برحم
 فرمایا کرتا ہے اور طالب شیفہ کی فریاد کو یہ بچا ہے اور مخطر کی دعا قبول فرماتا ہے اور آج تو اس کی طرف
 مصلحت ہے اور اس کی رحمت کا محتاج اس وجہ سے کہ سب راستے تجھ سے تنگ ہو گئے اور تیرا جتنے بہ تدبیر
 بند ہو لیکن نہ نصیحت نے تجھ میں تاثیر کی نہ توبہ نے مخلو ملائم کیا اب جس طالب تباہی وہ کہ ہم اور
 سخی ہے اور جس سے فریاد کرتا ہے وہ رؤف اور رحیم ہے اس کی رحمت فراخ اور کرم عام اور
 غوث شامل ہے اس کی خواب میں یوں کہ اشعار

یارب خلاف امر تو بسیار کردہ ہم	اسد بہت از کرمت عفو ما شفا
چشم گناہ بکار بود بر خطا سے خوش	مار از غایت کرمت چشم بر عطا
یارب با طاعت خویش گناہان بخش	روزی کہ راز یافت از پردہ بر ملا
سوار از تو لطیف خداوندی آہست	و زیا چنانکہ در خور ما فصل با سزا
عدست اگر عقوبت ما بیگناہ کنی	لطفت ست اگر نشی قلم عفو بر خطا
دلہامی خستہ را ز کرم مرہے فرست	ای احمد عطفت در کعبہ نشینہ شفا
دلہامی در ستان تو خون میشود خون	باز از کمال طاعت دل سید ہرجا
کز خلق تکبر بر عمل خویش کردہ اند	مارا لیس ست رحمت و فضل تو متکا
یارب قبول کن بزرگی طاعت خویش	کارا کہ رو کنی بنود ہمہ سچ منتقا

اس امر میں اقتدا ہے باب حضرت آدم علیہ السلام کی کہ چنانچہ وہ سب بن مائیدہ روایت کرتے ہیں
 کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے جنت سے زمین پر اتار دیا تو یہ بیان اسطرح کر کے
 کہ انکسویج آسنو نہ تھمتے حقے اللہ تعالیٰ نے ساتویں روز انہیں نظر عنایت سے دیکھا کہ وہ رنجیدہ
 خاطر اند و لیکن غصہ سے بچنے کو سر لائے ہوئے ہیں انہیں وحی بھیجی کہ ای آدم اتنی کوشش جو تو
 کرتا ہے کیا وجہ ہے عرض کیا کہ اسی میری مصیبت بڑھ گئی اور گناہوں نے مجھ کو گھیر لیا
 عالم ملکوت سے میں نکالا گیا اور اس کرامت کے بعد اس دولت کے مقام میں آیا اور سعادت کے لکھلکے
 بدبختی میں پڑا اور راحت کے بعد دار مصیبت میں پھنسا اور عافیت کے بعد اس بلا میں مبتلا
 ہوا اور اس دوام اور بقا کو چھوڑ کر اس موت اور نیستی کے گھر میں آیا تو اپنی خطا پر کیسے رونا
 خدا تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ ای آدم کیا میں نے تجھ کو اپنے لیے برگزیدہ نہیں کیا تھا اور تجھ کو اپنے

گھر میں نہیں آتا تھا اور اپنی کراست سے مخصوص اور ممتاز نہیں کیا تھا اور اپنے غصے سے نہیں
 دیرایا تھا کیا جنگو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا تھا اور اپنی روح تجھ میں نہ ڈالی تھی اور تجھ کو
 اپنے فرشتوں سے جدا نہیں کر دیا تھا بھرتو نے میرے حکم کی نافرمانی کی اور میرے عہد بھول گیا
 اور میرے غصے کا شعریں ہوا قسم میرے غصے اور جلال کی کہ اگر میں زمین کو ایسے لوگوں سے
 بھردوں کہ سب کے سب تجھ جیسی عبادت کریں اور میری تسبیح کریں اور میری نافرمانی کریں تو انکو
 گناہگاروں کے مقام میں آتا رہو گناہگار حضرت آدم علیہ السلام تین سو برس تک رہے۔ اور
 عبید اللہ بھی بہت دیر کرتے اور گریے کی حالت میں رات بھر یہ کہہ کرتے کہ اے میں وہ ہوں کہ حق
 میری عمر بڑھی اتنی ہی میرے گناہ زیادہ ہوئے میں وہ ہوں کہ جب ایک گناہ کے چھوڑنے کا قصد
 کیا تھی میرے پیش نظر دوسری خواہش نفس ہو گئی ہاں عبید تیری نظر پرانی بھی نہو نے پائی کہ
 تو دوسری کا طالب ہوا آہ عبید اگر دوزخ تیرا ٹھکانا اور مقام ہو تو تو کیا کرے گا اور عبید اگر گز
 تیرے سر کے لیے بنے ہوں ہاں عبید طالبوں کے تو طالب پورے ہوئے گے شاید تیری حاجت
 پوری نہو اور منصور بن عمار کہتے ہیں کہ میں نے ایک بات کو فہم میں لیا کہ بد کو سنا کہ اپنے رب سے
 سنا بات کر رہا تھا اور یہ کہتا تھا کہ اے قسم میری غرت کی کہ تیری نافرمانی سے میری غصہ
 یہ نہ تھی کہ تیری مخالفت کروں اور نہ اس جہت سے گناہ کیا کہ مجھ کو تیرا رب نہیں معلوم تھا یا اپنے
 نفس کو تیرے عذاب میں پیش کیا جاتا تھا یا تیرے دیکھنے کو کچھ حقیر جانتا تھا بلکہ اصل یہ ہوئی کہ تیرے
 نفس نے ایک چیز کو میری نظروں میں اچھا کر دیا اور میری خواہش سے اس بات میں تائید کی
 اور تیری پروردہ پوشی جو میرے اوپر رہتی ہے اسنے مجھ کو خالطہ دیا تو اپنی جہالت کے باعث تیری
 نافرمانی کی اور اپنے فضل سے تیری مخالفت کی اب تیرے عذاب سے مجھے کون بچا دے گا اور اگر
 تو میری رستی منقطع کر دے گا تو میں کسکی جبلتیں کو بکڑوٹھا بڑی خرابی کی بات ہے کہ جب کل کو
 تیرے سامنے سب کچھ جھٹکے اور ہلکے جھلکے لوگوں کو کھانا دے گا کہ تم گدڑ جاؤ اور جھاری
 بوجھ والوں کو حکم ہو گا کہ جاؤ تو میں ہلوان کے ساتھ ہو کر پار ہو جاؤ گا یا جھاری لوگوں کے ساتھ میں
 بیچے اوتا رہا یا لوٹکا ہاں افسوس خبی میری عمر بڑھی اور میں زیادہ ہو گئے ہی گناہ اور معاصی
 بڑھ گئے اب کہاں تک میں توبہ کروں گا اور کب تک انکو دوبارہ کرتا جاؤں گا کیا وہ وقت نہیں آیا
 کہ میں اپنے پروردگار سے شرم کروں۔ غرض کہ لوگوں کی سنا بات کا طریق اپنے خدا سے اس طرح
 تھا اور یوں اپنے نفسوں کو عذاب کیا کرتے رہتے اور طلب اسکا سنا بات سے رضا اے الہی کی

مطلب عقلی اور عتاب نفس سے مقصود تنبیہ اور رعایت نفس تھا جس شخص نے عتاب و تنبیہات نہ کی وہ اپنے نفس کا رعایت کرنے والا نہیں اور کیا بعید کہ خدا تعالیٰ ہی اس سے خوش نہوا الحمد للہ اولاً و آخراً

نواں باب فکر اور عبرت کے بیان میں مثل جنتی نون پر

رباعی

احسن تو جہان میں مست و ہشیار کو دیکھ
ان ارض و سما و بحر و کسار کو دیکھ
کر خلق حسد امین فکر عبرت کے لیے
ان فاعتبہ و ایا اولی الالبصار کو دیکھ

از آنجا کہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک ساعت کا فکر کرنا برس روز کی عبادت سے بہتر ہے اور کلام مجید میں عبرت اور تدبیر اور تامل اور تفکر کی ترغیب بہت ہے اور پرطاس ہے کہ فکر کرنا مستطاع النور اور سب و بصیرت ہے اور علوم کے لیے حلال اور سوار فیض کے واسطے شکار کرنے کا آلہ ہے اور اکثر لوگوں کو اسکی فضیلت اور رتبہ تو معلوم ہے مگر اسکی حقیقت اور نخبہ اور طریق اور کیفیت نہیں جانتے یعنی نہیں سمجھتے کہ فکر کیسے کرتے ہیں اور کن چیزوں میں کتنے ہیں اور کس وجہ سے کتنے ہیں اس مطلب کی چیز ہے اور جس مطلب کے لیے فکر کرتے ہیں وہ مقصود بالذات ہے یا کوئی ثمرہ ہے اور ثمرہ ہے تو کس قسم کا علم میں ہے یا احوال میں یا دہ دونوں سے مرکب ہوتا ہے اور ان سب امور کا بیان ضروری ہے لہذا ہم اول فضیلت فکر کی پھر اسکی حقیقت اور ثمرہ پھر جہان جہان فکر چل سکتا ہے وہ مقامات بیان کرتے ہیں

بیان اول فکر کی فضیلت میں - اللہ جل شانہ نے فکر اور تدبیر کو اپنی کتاب مجید میں پشمار جگہ میں

ذکر فرمایا اور متفکرین کی تعریف میں ارشاد فرمایا اَلَّذِیْنَ یَذْکُرُونَ اللّٰهَ قِیَامًا وَ تَقُوعًا وَ عَلٰی جُثُوٍّ یُفَكِّرُوْنَ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ فَاَنۢبَاۡهُمْ اَ مَا خَلَقَتْ هٰذَا بِالْاِلٰهَ اَوْ حُفَرٰی

فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے خدا تعالیٰ کے باب میں فکر کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی مخلوقات میں فکر کرو خود اس میں فکر کرو کہ اسکی قدر عالی کے دریاں پر ہم مگر غفلت

منوگے۔ اور روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز چند لوگوں پر گئے کہ وہ فکر کرے سے تھے آپ نے فرمایا کہ تم بولے کیوں نہیں اُٹھو نے عرض کیا کہ ہم خدا تعالیٰ کی مخلوقات میں فکر

کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ بس ایسا ہی کیا کرو خود اس میں فکر کر کہ بیان سے قریب ایک سفید زمین پر جسکی روشنی سفیدی ہے اور سفیدی روشنی مغرب کی طرف کو چالیس روز کی راہ ہے اس میں

خدا کی مخلوق میں سے ایسے لوگ ہیں کہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی ایک دم نہیں کرتے لوگوں نے عرض کیا

عبدی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص روزانہ ایک سو مرتبہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوگا

کیا رسول اللہ شیطاں اُن لوگوں سے کہ ہر رشتہ دار اپنے فرمایا کہ انکو معلوم بھی نہیں کہ شیطاں کیا ہے
ہو اگر یا نہیں انھوں نے عرض کیا کہ وہ لوگ حضرت آدم کی اولاد میں اپنے فرمایا کہ وہ نہیں جانتے کہ
آدم علیہ السلام پیدا بھی ہوئے ہیں کہ نہیں۔ اور عطا اسے مردی کہ ایک روز میں اور عبید بن عمیر
حضرت عائشہؓ کی خدمت میں گئے اپنے پردہ کی آڑ سے جیسے گفتگو کی پھر پوچھا کہ ابو عبید کیا وجہ ہے
کہ تم ہمارے پاس نہیں آتے انھوں نے عرض کیا کہ وجہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہ غیبا
نہ حاضرا میں میرے پوچھا کہ آپ سے کوئی عجیب بات جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھی ہو
بیان فرمائیے حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ انکی تو سب باتیں عجیب ہی تھیں ایک رات میرے
باس آئے اور مجھے ملکر لیٹے پھر فرمایا کہ مجھ کو چھوڑو کہ میں اپنے پردہ گار کی عبادت کروں پھر اٹھ کر
اکب شک میں سے بانی لیکر وضو کیا پھر نماز کو پکڑے ہوئے اور اتنا رستے کہ ڈاڑھی شریف تر ہو گئی پھر
سجود سے من روتے یہاں تک کہ زمین بھیگ گئی پھر کدوٹ سے لیٹ گئے یہاں تک کہ بلبل نماز صبح کی
اطلاع کے واسطے آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے تو گناہ اگلے اور پچھلے سب خدا سے تعالیٰ نے
مہربان فرمادیے پھر آپ کیون روتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں کیون نہ مدح اوبلال آج رات سیر اور یہ
یہ آیت اتری کہ اَنۡفِیۡ فِیۡ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ فِیۡ الْاَنْۡفِیۡ وَ الْاَخْتِلَافِ الْکَلِیۡلِ وَ التَّهَاسُّرِ الْیَاقُوۡتِ
وہی اُنکی کتاب پھر فرمایا کہ فرابی ہر اسکی جو اسکو پڑھے اور اس میں فکر نہ کرے حضرت
اور زامی سے کسی نے پوچھا کہ فکر کی حد ان آیات میں کیا ہے انھوں نے فرمایا کہ انکو پڑھ کر سچا ہو
اور محمد بن واسع سے روایت ہے کہ ایک شخص اہل بصرہ میں سے حضرت ابو ذرؓ کی ماں کے پاس
بعد انکی وفات کے گیا اور انکی ماں سے انکی عبادت کا حال پوچھا انھوں نے فرمایا کہ تمام دن گھر کے
کوٹے میں فکر کیا کرتے تھے اور حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ ایک بھڑی فکر کرنا تمام رات کی شب بیدار
بتہرے اور حضرت فضیلؓ فرماتے ہیں کہ فکر ایک آئینہ ہے جس میں آدمی کی نیکیاں اور بدیاں معلوم
ہو اگر فی ہیں۔ اور حضرت ابراہیم بن ادہمؓ سے کہا گیا کہ تم فکر سے کہتے ہو اپنے فرمایا کہ فکر عقل کا
سفر ہے۔ اور سفیان بن عیینہؓ اکثر مثال میں ایک شعر پڑھا کرتے تھے جس کا ترجمہ یہ ہے شعر

ابو عبید بن عمیر
نہ غیبا نہ حاضرا
میرے پوچھا کہ آپ
سے کوئی عجیب بات
جو آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم سے
دیکھی ہو بیان
فرمائیے

فکر ہو کر سعیر انسان کو | اسکو ہر ایک غریب عورت ہو

اور طاؤسؓ سے مردی کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ
یا روح اللہ تر زمین کے پردے پر آج کوئی تمہارے برابر یا نہیں اپنے فرمایا کہ ہاں جس شخص کی
گفتگو ذکر ہو اور سکوت فکر اور نظر عبرت تو وہ میرے ہی مثل ہے۔ اور حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ جبے کلام میں

حکمت ہو وہ نو سو اور جیسا کہ سنت فکر ہو وہ سو سو اور جسکی نظر عہد کے لیے ہو وہ نو سو اور اس پتہ کی
تفسیر میں سنّا صِرْف عَنْ اَبَائِي الَّذِي يَنْتَكِبُ وَنَ فِي الْكَرْمِ عَنِ الْيَقِينِ الْحَقِّ اَمَّا يَهْ قَوْلُكَ اَنْتَ كَيْ
معنی ہیں کہ انکے دونوں کو اپنے معاملے میں فکر کرنے سے روک دو گا۔ اور حضرت ابو سعید خدری
سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَغْلُظُوا اَعْيُنَكُمْ حَقًّا مِمَّنْ اَلَيْبَادِ
لوگوں نے عرض کیا کہ عبادت سے آنکھ بند کر لیا ہے اس نے فرمایا کہ قرآن مجید میں نظر کرنا اور سمجھنا
فکر کرنا اور اس کے عجائب سے عہد حاصل کرنی۔ اور ایک عورت کا قول ہے جو جنگل میں مکہ بسطنہ
کے قریب رہا کرتی تھی کہ اگر متقیوں کے دل اپنی فکر سے وہ آخرت کی خیر دیکھ پاویں جو انکے لیے
حجب غیب میں جمع ہے تو دنیا میں نہ آنکا عیش کبھی صاف ہو نہ لکھ کو دنیا میں جنگلی اور قرار ہو
اور نعمان کیلئے بہت بیٹھا کرتے آنکا آقا انکے پاس آتا اور کہتا کہ نعمان تم ہمیشہ تنہا ہی بیٹھتے ہو
اگر لوگوں کے پاس بیٹھو تو دل بھی لگے وہ جواب دیتے کہ زیادہ تنہا سننے سے فکر خوب ہوتا ہے اور
اور بہت فکر حجب کا راہبر ہے۔ اور وہ سب بن سنبہ کو فرماتے ہیں کہ جس آدمی کا فکر زیادہ ہوتا ہے وہ
جان جاتا ہے اور جو جانتا ہے وہ عمل کرتا ہے۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ فرماتے ہیں کہ خدا کے
کی نعمتوں میں فکر کرنا بہترین عبادت ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارک نے سہل بن علی کو
خاصوش اور تشکر دیکھ کر پوچھا کہ کہاں پہنچ گئے انھوں نے فرمایا کہ مل ہوا ہے۔ اور حضرت بشیر
فرماتے ہیں کہ اگر آدمی اللہ تعالیٰ کی عطیہ میں فکر کیا کریں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں اور حضرت
ابن عباس سے مروی ہے کہ دو کتہیں متوسطہ فکر کے ساتھ تمام رات کی نماز گزارا ہے بہترین
جس میں دل حاضر ہو۔ اور ابو شریح جلی جاتے تھے راستے میں بیٹھ گئے اور اپنی چادر منہ پر لپیٹ رکھی تھی
لوگوں نے اسے سبب روکنے کا پوچھا تو انھوں نے فرمایا کہ اپنی عمر کے چل جانے اور عمل کے کم ہونے
اور موت کے قریب جانے کا مجھے فکر ہوا تھا۔ اور ابو سلیمان رحمہ فرماتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کو
رخصہ کاہ ادا کر دو اور دونوں کو فکر کا دریہ بھی فرماتے ہیں کہ دنیا کے باب میں فکر کرنا آخرت کے لیے اثر ہے
اور اہل ولایت کے حق میں عذاب اور آخرت میں فکر کرنا سورث حکمت اور دونوں کو زندہ کرتا ہے
اور حاتم رحمہ کہتے ہیں کہ عہد سے علم زیادہ ہوتا ہے اور ذکر سے محبت اور فکر سے خوف اور
حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ خیر کا فکر کرنا اسکے عمل میں لاسے کا تقضی ہوتا ہے۔ اور
شرع پر پنداشت کرنی اسکے ترک کی تقضی ہے۔ اور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی کتاب
آسمانی میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں ہر ایک حکیم کے کلام قبول نہیں کرتا ہوں بلکہ انکے قصہ اور

من میں غیبی
انجی آیتوں کے
میرا دل دھو دھو
کے میں حق
میں جانی
عبادت میں سادہ
۱۲۰۰
ابن ابی الدین
بہر فیض ۱۲۰۰

تواضع کو دیکھتا ہوں جب یہ دونوں میرے واسطے ہوتے ہیں میں اُسکے سکوت کو فکر کرتا ہوں اور اُسکے کلام کو حمد اگرچہ وہ نہ بولے۔ اور حضرت حسنؑ فرماتے ہیں کہ اہل عقل ہمیشہ ذکر سے فکر کے عادی ہوا کرتے ہیں اور فکر سے ذکر کے بہا تنگ کہ اُنکے دل گویا ہوجاتے ہیں اور حکمت بولنے لگتے ہیں۔ اور اسحاق بن خلوفؒ فرماتے ہیں کہ داؤدؑ طائیؒ ایک رات میں ایک جھپٹ پر تھے کہ آسمان و زمین کے ملکوت میں فکر کرنے لگے اور آسمان کی طرف کو دیکھ کر پوچھتے تھے کیا تنگ کہ ایک ہمسایہ کے گھر میں گزشتہ مالک مکان اپنے بستر سے کودا اور ننگے بدن تلوار ہاتھ میں لیکر اُنکو جو خیال کر کے دو راجب دیکھا کہ داؤدؑ ہیں تو تلوار رکھ دی اور پوچھا کہ آپ کو جھپٹ پر سے کسے گرا دیا؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ اور حضرت جنیدؒ فرماتے ہیں کہ سب اعلیٰ اور اشراف مجلس یہ کہ توحید کے میدان میں فکر کے ساتھ بیٹھا معرفت کی ہوا کھائے اور جام محبت اتحاد کے دریائے پیوے اور الصبر محل شانہ بر حسن ظن کے ساتھ نظر کرے پھر فرمایا کہ ان مجالس کا کیا کہنا ہے بہت ہی عمدہ ہیں اور اس پینے کی چیز کا کیا کہنا؟ نہایت لذیذ خوش حال نہ ہو جسکو خدا تعالیٰ نے یہ بات میسر کی ہو۔ اور حضرت شافعیؒ فرماتے ہیں کہ کلام پر دو سکوت سے اور استنباط پر فکر سے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ کاموں میں نظر کا درست ہونا غلطی سے نجات دیتا ہے اور راستے میں بے غلطی کا ہونا قصور اور ندامت سے بچاتا ہے اور تامل اور فکر سے آدمی کی احتیاط اور دانا ئی ظاہر ہوتی ہے اور حکما سے مشورہ کرنا نفس میں اعتدال اور بصیرت میں قوت پیدا کرتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ غم سے پہلے فکر کر لینا چاہیے اور اچانک کام کرنے سے پیشتر سوچ لینا چاہیے اور شروع کا حصہ پہلے مشورہ کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی انھیں کا قول ہے کہ فضیلتیں چار ہیں اول حکمت ہے اسکا مادہ فکر دوم عفت ہے اسکا اعتدال شہوت میں تیسری قوت ہے اعتدال غصہ میں چوتھی عدل اسکی راستی قواسم نفس کے اعتدال میں ہے یہ ہیں علماء کے اقوال فکر کے باب میں مگر کسی نے انھیں سے اسکی حقیقت کا بیان نہیں کیا نہ یہ لکھا کہ کہاں کہاں ہو سکتا ہے

دوسرا بیان فکر کی حقیقت اور اسکے ثمرے کے ذکر میں۔ واضح ہو کہ فکر کے معنی یہ ہیں کہ دل میں دو صورتوں کو موجود کرنا تاکہ اُنسے تیسری معرفت پیدا ہو اور مثال اسکی یہ ہے کہ جو شخص دنیا کی طرف مائل ہو کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دے اور یہ عالم ہے کہ کسی طرح یہ معلوم ہو جاوے کہ دنیا کی نسبت کہ آخرت کا اختیار کرنا بہتر ہے تو اُسکے دو طریق ہیں ایک تو یہ کہ دوسرے سے سنے کہ آخرت کا اختیار کرنا بہتر ہے اور سننے ہی مان لے اور اسکو سچا ماننے بدون اس کے کہ

حقیقت اہم پر کچھ بصیرت کار کر ہوئی ہو اور صرف اس کے لئے کے اعتماد پر اپنے عمل سے مائل
آخر تک ترجیح کا ہو جائے تو اس طریق کو تقلید کہتے ہیں معرفت نہیں کہتے اور دوسرا طریق یہ ہے
کہ اول یہ جانے کہ جو شے باید ہو اسکو اختیار کرنا بہتر ہے پھر یہ جانے کہ آخرت باید ہو اور اول دونوں
معرفتوں سے اسکو تیسری معرفت حاصل ہو یعنی آخرت کا اختیار کرنا بہتر ہے اور ظاہر ہے کہ اس
تیسری بات کو جاننا بدوین دونوں پہلی معرفتوں کے ممکن نہیں بلکہ میں دونوں پہلی معرفتوں کا
موجود کرنا تیسری معرفت تک پہنچنے کے لیے تفکر اور اعتبار اور تذکر اور نظر اور تامل اور تدبیر کہلاتا ہے
انہیں سے تدبیر اور تامل اور تفکر الفاظ تو جدا جدا ہیں مگر ان کے معنی جدا نہیں سب ایک ہی معنوں پر
پورے جاتے ہیں لہذا یہ لفظ تذکر اور اعتبار اور نظر کے معانی جدا جدا ہیں گو اصل سہمی ایک ہی ہے جیسے کہ صام
اور مند اور سیف ایک ہی چیز پر پورے جاتے ہیں مگر اعتبارات مختلف ہوتے ہیں یعنی صام تلواری کو
اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ وہ کاٹنے والی ہے اور مند یا ہندی اس جہت سے کہتے ہیں کہ جبکہ کی
طرف منسوب ہے اور سیف مطلق تلواری کو کہتے ہیں اور کوئی امر یا انداز سے نہیں سمجھا جاتا
اسی طرح دو معرفتوں کے موجود کرنے کو اعتبار اس نظر سے کہتے ہیں کہ ان دونوں تیسری معرفت کی طرف
معبور کر سکتے ہیں اعتبار نہیں ہونے اور نظر اور تفکر اسکو اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ اس میں تلاش
تیسری معرفت کی ہے پس جو شخص کہ تیسری معرفت کا طالب ہو اسکو ناظر کہیں گے اس سے معلوم ہوا
کہ جو متفکر ہو گا وہ متذکر بھی ہو گا اور یہ نہیں کہ جو متذکر ہو وہ متفکر بھی ہو اور تذکر کا فائدہ یہ ہے کہ اگر
معارف مکر اگر حجم جادین اور اس میں سے جو نمون اور تفکر کا فائدہ یہ ہے کہ علم زیادہ ہو اور جو معرفت
نہ تھی وہ حاصل ہو جائے یہی فرق ہے تذکر اور تفکر میں اور معارف جب دل میں جمع ہوتے ہیں اس ایک
خاص ترکیب سے ملتے ہیں تو اس لئے اور معرفت نکلتی ہے یعنی ایک معرفت ثمر پہلی معرفت کا ہوتی ہے اور
جب یہ نئی معرفت حاصل ہوتی ہے اور وہ دوسری معرفت سے ملتی ہے اس سے ایک نیا
نتیجہ ہوتا ہے اسی طرح یہ ثمرات بڑھتے جاتے ہیں اور علوم بھی زیادہ ہوتے جاتے ہیں اور
تفکر بے انتہا آگے کو چلتا جاتا ہے اور یہ زیادتی معارف کی یا تو موت سے بند ہوتی ہے یا
موانع سے اور یہ طریق اسکو حاصل ہوتا ہے جو علم سے شرم نہ لے سکتا ہو اور طریق تفکر
پہچانتا ہو مگر اکثر لوگ علوم کی زیادتی سے محروم ہیں اس لیے کہ ان کے پاس اس المال نہیں
یعنی وہ علوم اور معارف جن سے اور معارف پیدا ہوتے ہیں انکو حاصل نہیں جیسے کسی شخص کے پاس
سرمایہ نہ ہو وہ نفع برقرار نہیں ہوتا اور بعض اوقات سرمایہ تو رکھتا ہے مگر بیشہ تجارت خوب نہیں جانتا

اس لیے کچھ فائدہ نہیں پاتا اسی طرح بعض اوقات آدمی کے پاس معارف بجائے راس المال تو ہوتے ہیں مگر اسکو انکا اچھی طرح کام میں لانا اور ایسی طرح ملانا نہیں آتا جس سے اور نتیجہ حاصل ہو اور طریق استعمال کبھی تو دل میں نور الہی کے باعث شستی ہی معلوم ہوا کرتا ہے جیسے نبی علیہم السلام کو تھا اور یہ بات بہت کیسا ہی سیکھنے اور مہارت پیدا کرنے سے ہوا کرتا ہے اور یہی اکثر ہے پھر تشکر کو کبھی یہ معارف آتے ہیں اور ثمرہ حاصل ہوتا ہے مگر اسکے حاصل ہونے کی کیفیت معلوم نہیں ہوتی اور نہ اسکو بیان کرنے پر قادر ہوتا ہے اسوجہ سے کہ مہارت بیان کرنے کے فن کی نہیں رکھتا مثلاً بہت سے انسان جانتے ہیں کہ آخرت کا اختیار کیا بہتر ہے اور یہ علم یقینی ہوتا ہے لیکن اگر سب اس معرفت کا اس سے پوچھا جائے تو سرگز بیان کر سکیگا کہ یہ معرفت کہاں سے اسکو ہوئی حالانکہ دونوں پہلی معرفتوں کے یہ معرفت اسکو حاصل نہیں کی جیسا کہ اوپر گنڈا۔ حاصل یہ کہ فکر کے معنی یہ ہیں کہ دو معرفتوں کا حاضر کرنا اس نظر سے کہ ذریعہ تیسری معرفت کا ہو اور فکر کا اکثر علوم اور احوال اور اعمال سب کچھ ہو سکتے ہیں مگر مسکاثر خاص صحیح علم ہے اور کوئی چیز نہیں ہاں جسوقت دل میں علم حاصل ہوتا ہے تو دل کا حال بدل جاتا ہے اور جب اسکا حال بدلتا ہے تو جوارح کے اعمال بھی بدل جاتے ہیں اس لیے عمل تابع حال کا ہے اور حل تابع علم کا اور علم تابع فکر کا اس سے معلوم ہوا کہ فکر سب غیرات کی اصل اور سبب ہے اور ہر چیز ان سے فضیلت فکر کی بھی ثابت ہوتی ہے اور یہ کہ فکر بہ نسبت فکر کے بہتر ہے اس لیے کہ فکر میں ذکر بھی ہے اور کچھ زیادتی بھی پائی جاتی ہے اور قلب کا ذکر اعضا سے ظاہری کے عمل سے بہتر ہے بلکہ عمل کا ثمرہ اسی نظر سے ہے کہ آسمان کچھ ذکر ہوا کرتا ہے اس سے ثابت ہوا کہ فکر سب اعمال سے افضل ہے اور اسی واسطے کہا گیا ہے کہ ایک ساعت کا فکر سب روز کی عبادت سے بہتر ہے پھر بعضوں نے کہا کہ حال وہ ہے جو بری چیزوں سے محبوب ہشیا کی طرف منتقل ہوتا ہے اور رغبت اور حرص سے زہد اور قناعت کی طرف انتقال کرتا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ حال وہ ہے کہ شاہرہ اور تقویٰ پیدا کرتا ہے اور اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ^{لَا تَقْلَقُ} تَقْلَقُ تَقْلَقُ تَقْلَقُ اور انکو منظور ہو کہ فکر کے باعث حال کے تغیر ہونے کی صورت معلوم کر دو تو اسکی مثال وہی ہے جو ہم اوپر لکھ چکے ہیں آسمان فکر سے ہلکے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آخرت کا اختیار کیا بہتر ہے جب یہ معرفت ہمارے دلوں میں یقیناً جم جاتی ہے تو دل آخرت کی طرف رغبت کرنے لگتا ہے اور دنیا میں زہد کی طرف مائل ہوجاتے ہیں اور حال سے ہماری مراد یہ ہے اس لیے کہ دل کا حال بدلے اس معرفت کے یہ تھا کہ سر دست کی چیز کو محبوب جانتا تھا اور اسی کی طرف مائل تھا اور

ظاہر و باطن
چشم باطن
ہر جہہ دل میں
حقیقت

آخرت سے متفرق نہ رہت مگر اس معرفت سے دل کا حال اور ہو گیا اور اسکا ارادہ اور رغبت بدل
 گئی اور تخیل اور اس کے باعث اعضا کے اعمال بھی اور کے اور ہو گئے کہ دنیا کو چھوڑ کر متوجہ اعمال
 آخرت ہوئے غرض کہ بیان یا علی علیہ السلام پہلے میں اول تذکرہ یعنی حل میں دونوں معرفتوں کا حاضر کرنا دوم
 تفکر یعنی دونوں معرفتوں سے معرفت مقصودہ کا طلب کرنا تیسرے حاصل ہونا معرفت مطلوبہ کا
 اور دل کا اس سے روشن ہونا چوتھے حصول نور معرفت کے باعث دل کے حال کا بدل جانا
 پانچویں بطرح دل کا حال بدلتا جائے اسی طرح اعضا سے ظاہری بھی دل کی خدمت کریں پس
 بطرح کہ تاجر کو لوہے پرانے سے آگ نکلتی ہے اور اس سے جگہ روشن ہو جاتی ہے اور آگ کو سو بجھنے لگتا ہے
 اور پہلے سے ہنسنے سو جھپتا تھا اور اعضا مثل کے لیے آمادہ ہوتے ہیں اسی طرح نور معرفت فکر سے
 پیدا ہوتا ہے یعنی فکر دونوں معرفتوں کو جمع کر کے انہیں ایک تالیف خاص دیتا ہے جس سے نور معرفت
 پھیلتا ہے جیسے لوہا اور پتھر اکٹھا کرتے اور انہیں ایک خاص ضرب لگانے سے آگ نکل آتی ہے
 پھر اس نور معرفت سے دل کا حال بدلتا ہے اور جس چیز کی طرف پہلے مائل تھا اسکی طرف مائل
 ہوتا ہے جیسے آگ کی روشنی سے آنکھ کا حال بدلتا ہے اور جو چیز پہلے ہنسنے دیکھتی تھی وہ اب دیکھنے لگتی
 ہے دل کے حل کے مقصود کے موافق اعمال کے اعضا متحرک ہوتے ہیں جیسے اندھیرے کے
 سبب سے جو شخص کام نہ کر سکتا تھا روشنی ہونے سے کام کرنے پر مستعد ہوتا ہے پس معلوم ہوا کہ فکر
 فکر کا علوم اور احوال ہیں اور انکا کہ علوم بھی بہت ہیں اور جو احوال کہ دل پر انکی تبدیلی ممکن ہیں
 انکی بھی کچھ حد نہیں اسی لیے اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ تمام فکر کی شاخوں کو سمجھ کرے اور اسے چلنے کی
 جگہ اور ثمرات کو شمار کرے تو کبھی نہ سیکھ سکا اس واسطے کہ فکر کے چلنے کی جگہیں اور ثمرات بے انتہا ہیں
 مگر ہم اس باب میں کوشش کرتے ہیں فکر کی راہیں جو مہات علوم دینی کے اعتبار سے ہیں اور ان
 احوال کے اعتبار سے جو سالکین کے مقامات کے جاتے ہیں ضبط کریں تو اس طرح ضبط کرنا ایک
 مجمل طور پر ہو گا اسلئے کہ اسکی تفصیل تو جانتی ہے کہ تمام علوم کی شرح کی جاوے اور یہ سب باب اس
 کتاب کے گویا بعض علوم کی شرح ہیں کیونکہ انکے وہ علوم ہیں جو کا محض حاصل ہے ہیں
 تو اس حساب سے بہت طول ہو جاوے گا اس نظر سے ہم بطور اشارہ جالی بیان کرتے ہیں تاکہ

فکر کی راہیں مجمل معلوم ہو جائیں

میں بیان فکر کی راہوں کے ذکر میں واضح ہو کہ فکر کبھی تو ایسے امور میں ہوتا ہے جو دین سے متعلق ہیں
 اور کبھی غیر دین میں اور ہر گویا ان غرض اس فکر کے بیان سے جو دین سے متعلق ہوئی لیے ہم

قسم دوم کو جو شے دیتے ہیں اور دین سے ہماری مراد یہ ہے کہ سہلہ جو خدا سے تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہو اب فکر و حال سے خالی نہیں یا تو بندہ اور اسکے صفات اور احوال سے متعلق ہو یا معبود اور اسکے صفات اور افعال سے۔ اور جو فکر بندے سے متعلق ہے اسکی دو قسمیں ہیں یا تو بندے کے ان احوال وغیرہ میں ہو جو خدا سے تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہوں یا انہیں جو کہ وہ ہوں اور ان دونوں قسموں کے سوا اور کسی چیز میں فکر کی حاجت نہیں۔ اور جو فکر متعلق ہے سے ہر وہ یا اسکی ذات اور صفات اور اسما حسنہ میں ہو گا یا اسکے افعال اور ملک و ملکوت اور تمام آسمانوں اور زمینوں اور انکے درمیان کی چیزوں میں اور فکر کا منحصر ہونا ان اقسام میں ایک مثال سے واضح ہو گا وہ یہ ہے کہ جو لوگ سالک الی اللہ میں اور اسکے دیدار کے مشتاق و افکار حال عاشقوں کے حال کے مشابہ ہیں اسی لیے ہم عاشق شیدا کو مثال کے لیے مٹھرا کر کہتے ہیں کہ جو عشق بہتر تن لیے عشق میں ڈوبا ہوا ہو اسکا فکر و باتون سے تجاوز نہ کر لگا یا تو مستغرق سے متعلق ہو گا یا اپنے نفس سے اور اگر مستغرق کا فکر لگا تو یا تو اسکے حمال اور کامل ذاتی میں فکر کر لگا تاکہ اس میں فکر کرنے اور مشاہدے سے لذت حاصل کرے اور یا اسکے افعال لطیف عمدہ میں فکر کر لگا جس سے اسکے اخلاق و صفات کی خوبی سمجھی جاتی ہے تاکہ اس سے لذت و خیر اور محبت دو بالا ہوا اور اگر اپنے نفس میں فکر کر لگا تو یا اپنی ایسے صفات میں کر لگا جسے محبوب کی نظر میں گر جائے اس تعرض سے کہ اتنے اجتہاد کرے یا ایسے صفات میں کر لگا جو اسکو محبوب کے نزدیک کریں اور جب اسکی محبت کا لیے ساتھ ہوں تاکہ ان صفات سے شغف ہو۔ اور اگر ان امور کے سوا کسی اور چیز میں فکر کر لگا تو وہ خارج از حد عشق ہے اور باعث نقصان ہے اسوا سطر کے عشق کامل اور پورا ہو ہے۔ جس میں کہ عاشق ڈوبا ہے اور اسکے دل پر ایسی طرح چھا جائے کہ دوسرے کی گنجائش ان میں نہ چھوڑے اور عاشق خدا سے تعالیٰ کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اسکی نظر اور فکر محبوب سے تجاوز نہ کرے اور جب تک اسکا فکراں پاروں قسموں میں منحصر ہے گاتب تک وہ مقتضای محبت سے ہرگز خارج نہ ہو گا اب ہم قسم اول کا بیان شروع کرتے ہیں یعنی فکر کرنا اپنے نفس کے صفات اور افعال میں تاکہ انہیں سے پسندیدہ اور غیر پسندیدہ کی تمیز کرے اس لیے یہ فکر وہی ہے جو متعلق علم سہلہ سے ہو جو اس کتاب میں مقصود ہے اور دوسری قسم متعلق علم کا شغف سے ہے جو جو افعال و صفات کہ خدا سے تعالیٰ کے نزدیک محبوب یا مکروہ ہیں انکی دو قسمیں ہیں ایک ظاہری کہ جیسے عبادت اور معاصی میں اور ایک باطنی جیسے صفات خیرات اور مہلکات کا حاصل دل ہو اور انکی تفصیل

جلد سوم اور چارم میں ہر اور طاعات اور معاصی میں دو قسموں پر یعنی زیادہ معاصی میں کہ
ساتون اعضاء سے متعلق ہوں اور سب بدن کی طرف منسوب ہوں جیسے جہاد سے بھاگنا اور ان
باب کی نافرمانی کرنی اور حرام جگہ میں رہنا اور سب طرح کے مکارہ میں تین باتوں میں فکر واجب ہے
اولیٰ تو یہ کہ یہ امر خدا سے عقلی کے نزدیک بھی مکروہ ہے یا نہیں اس لیے کہ اکثر چیزوں کا مکروہ ہونا بدن
نظر دقیق کے معلوم نہیں ہوا اگر تا دوسرے اس باب میں فکر کرنا کہ اگر مکروہ ہے تو اس سے بچنے کی تدبیر
کیا ہے تیسرے یہ کہ اس مکروہ کا مرتکب بالفعل ہے تاکہ اسکو چھوڑے یا اسکو کرنے کو ہے تو اس سے
باز رہے یا پہلے کیا ہو تو اسکا تدارک کرے اسی طرح محبوب چیزوں کی تقسیم کو خیال کرو اور حساب ان
قسموں کو جمع کر دو تو فکر کی راہ میں ان اقسام میں سو سے بڑھ جاوے گی اور بندے کو ضرورت فکر کی
یا سب میں پڑتی ہے یا اکثر میں اور ان اقسام میں سے ایک ایک کی شرح تو طویل ہے مگر یہ قسم مختصر چار نوع پر
طاعات دوم معاصی سوم صفات مملکہ چارم صفات مخفیہ پس ان چاروں میں سے ہم ایک ایک مثال
لکھ دیتے ہیں تاکہ طالب ایسی پر اور مثالوں کو قیاس کرے اور فکر کا طریق اس پر واضح اور وسیع ہو جائے
قسم اول معاصی انہیں آدمی کو چاہیے کہ ہر روز کی صبح کو اپنے ساتون اعضاء میں تفصیل دلا دے اس کے بعد ہر
جگہ فکر کرے کہ میں کسی مصیبت کا مرتکب فلاں عضو سے ہوں یا نہیں اگر اسی وقت ہو تو اسکو
شرک کرے اور گزشتہ زمانے میں اگر مرتکب ہوا ہو تو توبہ اور عذارت سے اسکا تدارک کرے یا اسکا
کرنے کو ہو تو اجتناب اور علاحدہ رہنے کے لیے آمادہ ہو مثلاً زبان میں لفظ کرے اور رکھے کہ یہ مصیبت اور
محبت اور خود ستائی اور شہوات اور بات کاٹنی اور دوسرے کو نہانا اور غیر فہید باتوں میں دخل نہ دینا وغیرہ
باتیں کرتی ہے تو اول اپنے دل میں جہاں کہ یہ سب امور خدا سے کے نزدیک برے ہیں اور آیات قرآنی
اور احادیث جو ان باتوں کی سزا میں شدت عذاب پر دال ہیں انکو فکر کرے پھر اپنے حالات کو سوچے
کہ بدوں جانے اور خبر ہوے کیسے ان چیزوں میں جا بھتا ہے صبر یہ سوچے کہ اس سے بچنا کیسے ہو سکتا ہے
اور جان لے کہ آفات زبانی سے محفوظ رہنا بدوں گوشہ نشینی اور تنہائی کے بچ پڑ گیا یہ صورت
بچاؤ کی ہے کہ کسی نیکیخت پر سبیر لگا کر صحبت میں رہے کہ جب کوئی کلمہ بجا سمجھ سے نکلے تبھی دیکھت
اسکو روک دیا کرے یا یہ کہ منہ میں کنکر دیکھو دوسرے کے پاس بیٹھا کرے تاکہ اس سے یاد رہے کہ آفات
زبانی سے حفاظت کے لیے یہ رکھا ہے اسے احتراز چاہیے غرض کہ احتراز کی تدبیریں سب طرح کی فکر کرے
اسی طرح کان میں فکر کرے کہ اس سے غیبت اور محبت اور فضول کلام اور ہوا و بردت کی باتیں
آتی ہیں یا حد یہ سب بری ہیں اور سننے میں کوئی شخص خاص نہیں ہر شخص کی بات سننے میں ہی نہیں

کو پھر فکر اپنے سننے سے بچنے کی کرے کہ بچاؤ کی صورت کو شکری سے ہر واجب کوئی دوسرا شخص
 سامنے کہ تو اسکو سن کر دینے سے ہر اور بیٹ کے باب میں فکر کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی
 کھانے میں اور بیٹے میں کرتا ہر اس طرح کہ با حلال رزق سے بہت سا کھانا ہر جس شہوت
 بھرتی ہر اور شہوت شیطان دشمن خدا کا ہتھکڑی ہر لہلہ حرام اور شہوت سے تو یہ نظر رکھے کہ سیری غذا اور لہلہ
 لکھن اور وہ ہمیشہ کمان سے ہر اور حلال رزق کی آمد کی صورت میں سوچے اور فکر کرے کہ اس سے
 بچے کس طرح ملے کو نہ حلال رزق کلام اور کس تدبیر سے حرام کا تارک ہو جاوے گا اور یہ بات اپنے
 دل میں شان لے کہ حرام غذا کے ساتھ ساری عبادتیں بیکار ہیں رزق حلالی عبادت کی اصل ہر
 اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماندگیوں ل کرنا جس کے لیے ہیں ایک دہم حرام کا لگاؤ ہو جیسا کہ حدیث
 شریف میں وارد ہر علی ہذا القیاس اپنے سب اعضا میں فکر کرے کہ کوسے لکھنے کی ضرورت نہیں ہر قدر
 کافی معلوم ہوتا ہر جب فکر کے باعث ان احوال کو واقعی طور پر جان لے دے گا تو تمام دن نگران ہوگا
 اور اعضا کو سب ان خواہیوں سے بچاویگا۔ دوسری قسم طاعات ہیں تو اول فرض جو اسکے ذمے
 فرض میں آنگو دیکھے کہ آنگو نقصان اور نقصیر سے بچتا ہر کہ نہیں اور پھر آنکے نقصان کو نوافل سے
 بچا کر تا ہر کہ نہیں۔ پھر ہر عضو کے باب میں فکر کرے کہ جو کام اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں اس سے
 ہوتے بھی ہیں مثلاً کہ آنگو دیکھنے کے لیے پیدا ہوئی ہر کہ اسرار آسمان نور میں ہمیشہ عبرت
 دیکھے تاکہ طاعت کسی میں لگی ہے اور کتاب اللہ اور حدیث شریف کے دیکھنے کے لیے ہر اور میں
 قاعد ہوں کہ ان دونوں چیزوں کو دیکھ کر آنگو کو مشغول طاعت ملی کر دن تو کیوں نہیں کرے اور یہی
 مجھے ہو سکتا ہر کہ فلاں شخص سطح کو تعظیم کی آنگو سے دیکھ کر اسکے دل کو سرور کروں اور فلاں
 بدکار کو بنظر حقارت دیکھ کر اسکو نافرمانی سے روک دوں مگر کیا وجہ کہ میں یا سور میں نہ کر تا ہی طرح
 کان کے باب میں کہے کہ میں مظلوم کی غرض دیکھیں سن سکتا ہوں یا حکمت اللہ و علم اور قرأت اور ذکر
 کے سننے برفا در ہوں عبرت کان کو بیکار کیوں سکتا ہوں خدا سے تعالیٰ نے تو مجھ کو ایسے حالہ کیے ہیں کہ
 میں اتنے اسکی نعمتوں کا شکر کروں پھر اسکی نعمت کی ناشکری کرنی اور اسکو ضائع اور بیکار
 رکھنے کی کیا وجہ ہر اسی طرح زبان میں فکر کرے کہ میں نہ جان کتیم اور عطف کے باعث اللہ تعالیٰ
 مقرب کر سکتا ہوں اور نیکیوں کے دل میں محبوب ہو سکتا ہوں اور اگر کسی نیکیست خواہ عالم کہ سننے
 کوئی عبادت کہوں تو اسکے دل پر سرور لا سکتا ہوں اور فقر کے حالات پوچھ سکتا ہوں اور
 عمدہ کلمت کہ سکتا ہوں جنہں سے ہر ایک کلمہ صدقہ ہر تو پھر اس نعمت سے اپنے زبان کو کیوں

ن
 مہم
 جلد ہدایم
 ص ۲۰۴

مردم رکھتا ہوں اسی طرح مال میں فکر کرے کہ میں فلاں مال کو صدقہ کر سکتا ہوں اسوجہ سے کہ مجھے اسکی حاجت نہیں اور اگر آئندہ حاجت بھی ہوگی تو خدا سے تعالیٰ اور عنایت کر دیا اور بالفعل اگر حاجت بھی ہو تو دوسرے کے کام نکالنے کی زیادہ تر محکوم و رت ہو کہ وہ شخص اس چیز کا مجھے جانتہ زیادہ ہو پس تمام اپنے اعضا اور بدن اور مال اور مویشی اور غلاموں اور اولاد کو فکر کرے کہ یہ ساری چیزیں آدمی کے آلات و سباب ہیں جن سے کہ خدا سے تعالیٰ کی طاعت پر قادر ہو سکتا ہے پس فکر دقیق کر کے جو بوطاعتیں ان سے ممکن ہوں اول تو وہ نکالے پھر باتین سوچے جن سے ان طاعات کی طرف اپنے آپ کو رغبت ہو پھر ان میں اخلاص نیت کی تدبیر سوچے جس سے کہ عمل صاف و پاکیزہ ہو تیسری قسم وہ صفات مملکہ ہیں جنکا محال ہے انکو جلد سوم میں ہم نے بیان کیا ہے انکی اہمیت وغیرہ وہاں سے دیکھ لے اور وہ یہ صفات ہیں غالب ہونا شہوت کا اور غضب اور خجل اور کبر اور عجب اور یا اور حسد اور بدگمانی اور غفلت اور غور وغیرہ اور اپنے دل سے ان صفات کا جو بار ہے پس اگر کمان کو کہے کہ میرا دل اُن سے پاک ہے تو اسکے امتحان کی کیفیت اور علامات سے نفس کی درستی محبت کو فکر کرے ایسے کہ نفس ہمیشہ وعدہ خیر کا کرتا رہتا ہے اور پھر خلاف کرتا ہے مثلاً اگر نفس تو اضع کا دعویٰ کرے اور کبر سے بری ہونے کا مدعی ہو تو چاہیے کہ ایک بوجھ لکڑیوں کا اپنے سر پر رکھ کر بازار میں لیجاوے تاکہ اسی دعویٰ معلوم ہوا کہ سلف اسی طرح اپنی نفسوں کا امتحان کیا کرتے تھے اور اگر حکم دعویٰ کرے تو کوئی ایسی بات کرے جس میں دوسرے پر غصہ ہے پھر دیکھے کہ میں غصہ پی سکتا ہوں یا نہیں اسی طرح تمام صفات میں فکر ہونا چاہیے اور یہ فکر اس باب میں ہے کہ میں ان صفات سے موصوف ہوں یا نہیں دیکھ لے علامات میں جو ہم جلد ثانی میں لکھ چکے ہیں پس اگر کسی علامت سے معلوم ہو کہ فلاں صفت مجھ میں موجود ہے تو ان اسباب کی فکر کرے جس سے وہ صفت نظرون میں بری معلوم ہوا و ظاہر ہو جاوے کہ اسکا نشانہ اجمالت اور غفلت اور خست باطن سے ہے مثلاً اگر اپنی نفس میں عمل کی شیخی پاوے تو فکر کرے اور کہے کہ میرا عمل تو میرے بدن اور اعضا و قدرت اور ارادہ سے ہوا ہے اور یہ سب چیزیں زیری ہیں نہ میرے اختیار میں بلکہ وہ تو خدا سے تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں اُسی نے مجھ پر ان چیزوں کا انعام فرمایا ہے کہ مجھ کو پیدا کیا اور میرے ہاتھ پاؤں اور قدرت اور ارادے کو بنایا اور انکی قدرت سے میرے اعضا و خشی دی تو پھر میں اپنے عمل کو انہیں کی کیا شیخی کر دں میرے نفس کو خود تو قیام بذات خود میری نہیں اور جب اپنے نفس میں کبر پاوے تو اپنے نفس کو بوجھ دے کہ تو اپنے آپ کو

کیون بڑا سمجھتا ہے بڑا تو وہ ہے جو خداے تعالیٰ کے نزدیک بڑا ہو اور یہ بات بعد موت کے معلوم ہوگی کہ کون اُسکے نزدیک بڑا ہے اور کون اسی سے کہ بہت سے کافر زندگی بھر کفر کرتے اور مرنے کے وقت خداے تعالیٰ کے مقرب اور کفر سے خارج ہو کر مرتے ہیں اور میت سے مسلمان بہ نجات مرنے کے وقت خاتمے کے بگڑنے سے تباہ ہو جاتے ہیں پس خب کبر مہلک ہے اور اسکا نشانہ حماقت تو فکر کرے کہ اُسکے دور کرنے کا علاج یہ ہے کہ تواضع کرنے والوں کے سے افعال اختیار کرے اور حب اپنے نفس میں کھانے کی شہوت اور حرص پاؤے تو سوچے کہ یہ صفت بہالیم کی ہے اگر کھانے کی شہوتا اور شہوت جملہ میں کمال ہوتا تو یہ خداے تعالیٰ کے صفات اور فرشتوں کے صفات میں داخل ہوتے جیسے علم و قدرت داخل ہیں اور چونکہ بہائم ہی ان صفات سے موصوف ہوتے ہیں تو اگر حرص اُسپر غالب ہوگی تو بہائم سے مشابہ تر اور فرشتوں مقرب سے دور تر ہوگا اسی طرح غصب کے باب میں اپنے نفس سے تقریر کرے اور اُسکے علاج کی راہ سوچے اور یہ سب باتیں ہم ہر ایک صفت کے بیان میں لکھ چکے ہیں جسکو طریق فکر کی وسعت منظور ہو وہ ضرور ان سب بابوں کو دیکھ لے جنہیں ہم نے ان صفات کا حال لکھا ہے جو توحی قسم نجات دینے والی چیزیں ہیں یعنی توبہ اور گناہوں پر مدامت اور بلا پر صبر کرنا اور نعمت پر شکرنا اور خوف ورجا اور دنیا میں رہ کرنا اور اخلاص اور صدق اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اُسکی تعظیم اور اُسکے افعال پر راضی ہونا اور اُسکا شوق کرنا اور اُسکے لیے تواضع اور خشوع کرنا جسکو ہم نے اس جلد چہارم میں لکھا ہے اور ہر ایک خبر کے باب و علامات ذکر کر دیے ہیں پس بندے کو ہر روز فکر کرنا چاہیے کہ ان اوصاف میں سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف نزدیک کرتے ہیں جسکو کون سے کی حاجت ہے جب کسی کی طرف حاجت معلوم ہو تو جانے کہ یہ صفات احوال میں بدون علوم کے حاصل نہیں ہوتے اور علوم فکروں کے ثمرات ہوتے ہیں پس جبکہ یہ منظور ہو کہ آدمی اپنے نفس کی توبہ و مدامت کا حال تلاش کرے تو اول اپنے گناہوں کو تلاش کرے اور انکو سوچے اور نفس پر سب کے سب اکٹھے کر دے اور دل میں انکو بہت بڑے جانے پھر اُس سخت وعید پر نظر کرے جو شریعت میں ان گناہوں کے باب میں وارد ہیں اور پھر اپنے جی میں ٹھان لے کہ میں خداے تعالیٰ کے غضب کا کام کر رہا ہوں اس تدبیر سے اُسکو ندامت کا حال پیدا ہوگا اور جب یہ چاہے کہ شکر کا حال دل سے اُبھرے تو اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات کو دیکھے پھر اس بات کو غور کرے کہ اُس نے اپنے کرم و فضل سے کیسا پر ڈال رکھا ہے اور گناہوں پر فضیحت نہیں فرماتا اس امر کا بیان تھوڑا سا باب الشکر میں ہم لکھ چکے ہیں وہ ان مطالعو کر لینا چاہیے اور جب حال محبت اور شوق کا پیدا کیا چاہے تو خداے تعالیٰ کے احوال

اور جہاں اور عظمت اور کبریا میں فکر کرے یعنی اسکی عجائب حکمت اور بدائع صنعت کو دیکھ کر اسکی جلال اور جہاں غور کرے اور اسکا تھوڑا سا بیان دوسری قسم میں فکر کیا جائیگا اور جب حالت خوف پیدا کیا جائے تو اول اپنے گناہ ظاہری اور باطنی پر نظر کرے پھر موت اور اسکے سکرات اور مرنے کے بعد منکر نکیر کا سوال اور قبر کا عذاب اور اسکے سانپ بھوکے پھر صور کے پھکنے پر پکار کا خوف پھر محشر کا ہول جسوقت کہ سب خلق ایک جگہ جمع ہوگی پھر حساب کا جھکاڑ اور تنگے تنگے کی باز پرس پھر پل صراط کی تیزی اور باریکی اور اسپر گزرنے میں یہ اندیشہ کہ اگر بائیں رخ کو گیا تو دوزخ والوں میں سے ہوگا اور دہنی طرف کو گیا تو جنت والوں میں سے ہوگا اور دارالقرار میں آمارا جائیگا پھر سوچے احوال قیامت کے بعد اپنے دل میں دوزخ اور اسکی طبقات اور گزرا و احوال اور زنجیریں اور طوق اور سیڑ اور سیب اور طرح طرح کے عذاب اور اسپر کے فرشتوں کی بُری صوتیں حائفہ کیسے اور یہ کہ وہ فرشتے جب گناہگاروں کی جلدیں پک جاؤ گی دوزخ کے کھالیں بدل دیں گے اور وہ اگر دوزخ میں سے نکلنا چاہیں گے تو پھر اس میں کر دیے جائیں گے اور اسکو دور سے دیکھیں گے تو اسکی کھدکھدات پوچھیں گے اسی طرح حقینی باتیں کہ کلام مجید میں دوزخ کے بیان میں داروہیں سب کو پیش نظر کرے اور جب حال رجائید کیا جائے تو جنت اور اسکی لذت اور درخت اور نہرین اور حورین اور عثمان اور آسائش دائمی اور ملک بے زوال پر غور کرے غرض کہ وہ فکر جس سے ایسے علوم مطلوب ہوتے ہیں کہ ان سے حالات عمدہ حاصل ہوں یا صفات مذمومہ سے پاک ہو سکیں اسکا طریق یہی ہو جیسا کہ اوپر مذکور ہوا اور ہم نے ان احوال میں سے ہر ایک حال میں ایک باب عمدہ لکھا ہے جس سے تفصیل فکر پیدا ہو سکتی ہے مگر سب کا ذکر ایک جگہ نہیں ہے ہر ایک جگہ سے سب کے پائے جانے کے لیے کلام مجید کی تلاوت کے برابر کوئی چیز نافع نہیں ایسی کہ کلام مجید سب مقامات اور حالات کا جامع ہے اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے اسوجہ سے کہ اس میں وہ باتیں بھی ہیں جن سے خوف اور جا اور صبر و شکر اور محبت اور شوق اور دوسرے احوال پیدا ہوں اور وہ امور یہی ہیں جو صفات مذمومہ سے باز رکھیں تو چاہیے کہ آدمی اسکی تلاوت کیا کرے اور جس چیز میں تفکر منظور ہو اسکے مضمون کی آیت کو دہرانا اختیار کرے گو سو دفعہ وہ پڑھی جاوے ایسے کہ ایک آیت تفکر اور فہم کے ساتھ پڑھنا سارے کلام مجید کے ختم سے بہتر ہے جو بکے سمجھ پڑھا جاوے تو آیتوں کے سوچنے میں توقع کرے کہ ایک رات گزر جاوے ایسے کہ ایک ایک لفظ کے نیچے وہ سہل ہیں کہ ہنسی شمار نہیں اور جب تک صاف دل سے فکر متقی نہ کیا جاوے اور معاملہ درست نہ ہو تب تک

تمام عمر عمر کی صفائی اور نکلی جوتی ہی میں ضائع کرے تو خداوند کی ملاقات سے محروم ہو جائیگی یہی طرح
دین کے طریق کو بھی سمجھنا چاہیے بشرطیکہ ہشتینی کی اہل ہو اور اگر شریر غلام کی طرح ہو کہ بدو
مار کے خوف اور اجرت کی طمع کے بہن ہلا کر تا تو اپنے بدن کی مشقت اعمال ظاہری سے رہنے دو اس سے
کہ تمہارے درمیان میں اور تمہارے دل میں بڑا گڑھا بدو اعمال سے البتہ یہ ہو گا کہ اگر اچھی طرح
ادا کرو گے تو اہل جنت میں سے ہو گے مگر ہشتینی کے لیے اور یوں دل میں مسخر

موسیٰ آداب دانان دیگر مذ | اسوئے جان در دانان دیگر مذ

اور جب علوم سائلہ میں جو پندہ ہو رب کے در بیان ہوتا ہے فکر کی جولانی معلوم کر چکے تو اب مسئلہ
صبر اور شام اپنا دستور اور عادت کر لو اور اپنے نفس سے اور ان صفات سے جو خدا سے تعالیٰ سے
دور کرتے ہیں اور ان احوال سے جو اسکی طرف نزدیک کرتے ہیں غافل نہ رہنا چاہیے بلکہ ہر مرتبہ
چاہیے کہ اپنے پاس ایک بیاض سکے کہ اس میں صفات مہلکات اور نجات اور تمام معاصی اور طاعات
لکھے ہوں اور ہر روز اسے اپنے نفس کی برنال کیا کرے مہلکات میں سے اسکو دس چیزوں میں نظر
کرنا کافی ہے کہ اگر اسے صبح باو بیگا تو سب سے بجا رہیگا وہ دس میں پھل اور کبر اور عجب اور سیاہ
خدا اور شدت غضب اور حرص غذا اور کثرت شہوت اور محبت مال و محبت جاہ اور نجابت سے بھی
دس کافی ہیں گناہوں پر زناست اور بلا پر صبر کرنا اور قضا پر راضی رہنا اور نعمتوں پر شکر کرنا اور خوف
و رجا کا معتدل رہنا اور دنیا میں نہ ہو کر کرنا اور اعمال میں اخلاص کرنا اور خلق سے خوش خلقی سے
پیش آنا اور محبت اللہ تعالیٰ کی اور اس کے سامنے خشوع کرنا تو یہ میں بیان میں جہیز دس بریں
ہیں اور دس اچھی ہیں ایک بات میں فکر کرنا شروع کرے جب تک ایک بری بات عاتی سے تو اس میں بیاض
میں اس صفت پر خط کھینچ لے اور اس کے باب میں فکر کرے اور خدا سے تعالیٰ کا شکر کرے کہ ایک سے
تو نجات دی اور دل کو آتش سے صاف فرمایا اور یہ جانے کہ یہ بات خدا سے تعالیٰ کی توفیق اور مدد قبول
ور نہ وہ اگر ہوا ہے نفس ہی پر چھوڑ دیتا تو افسی بری صفت بھی ہے دور نہ ہو سکتی غرض کہ
ایک ایک کو اسی طرح لیتا جائے اور جب وہ دور ہوئی جائے تو بیاض میں اس پر قلم مارنا چاہیے بیان
کہ دسوں بری صفتیں تمام ہو جائیں اسی طرح نفس سے بچر اس بات کا خواہاں ہو کہ صفات نجات کے
موصوف ہو پس جب نجات میں سے ایک کے ساتھ منصف ہو مثلاً تو باور نہ امت کی صفت اس میں
آجاوے تو اس پر خط کر دے اور باقی صفات میں مشغول ہوتا کرتے رفتہ رفتہ سب کا منصف ہو جاوے مگر یہ
طریق ایسے شخص کے لیے ہے جو نہایت مستعد ہو اور جو لوگ کہ صلا میں مشغول ہوتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ

چاہیے کہ وہ اپنے وقتوں میں جاہری گناہ بھی لکھ لیں جس سے کمال مانا اور رغبت اور پہلی پرزبان
 کھولنی اور خصوصیت کرنی اور نفس کی شکار کرنی اور دشمنوں کی عداوت میں نہ کرنا اور دوستوں کی
 دوستی میں افراط کرنا اور خلق کی منہ دیکھی بات کرنی اور امر بالمعروف اور نہی منکر کو چھوڑنا وغیرہ اکثر لوگ
 بے نیکیخت شمار کیے جاتے ہیں انہیں یہ گناہ کچھ نہ کچھ ملے جاتے ہیں اور جب تک اعصاب ظاہری گناہوں
 پاک نہیں ہوتے دل کی آبادی میں مشغول ہوتا اور اشکوصاف کرنا ممکن نہیں بلکہ آدمیوں کے سوا ایک
 فرق پر ایک قسم کی مصیبت غالب ہوتی ہے جس کا یہ ہے کہ وہ لوگ کسی سے درپڑ ہوں اور اسی کی تدبیر کریں
 ایسے گناہوں میں فکر نہ کریں جسے کہ وہ نہ کر رہے ہوں مثلاً عالم پر سیر گار اکثر اپنے علم کا اظہار کیا کرتا ہے
 اور شہرت اور آوازہ کا خواہاں ہوتا ہے خواہ تدریس ہو یا وعظ سے اور جو شخص اس امر کے درپڑ ہوگا
 وہ ایسے فتنے میں پڑتا ہے کہ اس سے بجز تصدیقوں کے اور کوئی نجات پاتا یعنی اگر اس کا کلام قبول
 ہوتا ہے اور دلوں میں خوب شہرت کرنا ہے تو عالم مذکور عجب اور ترانے اور نیت اور تکلف سے خالی
 نہیں ہوتا اور یہ سب باتیں منسلک ہیں اور اگر کوئی اسکے کلام کو نہ مانے تو غصہ اور نفرت اور کینے سے
 خالی نہیں ہوتا حالانکہ اگر نہ مانے والا کسی دوسرے عالم کے کلام کو نہ مانے تو اس کو اس پر چند ان غصہ نہیں
 اپنے کلام نہ ماننے پر زیادہ آتا ہے اور پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیطان اس کو بہکا تا ہے اور کہتا ہے کہ تیرا
 غصہ اس لیے ہے کہ اس نے حق بات کو نہ مانا اور اس پر انکار کیا پس اگر یہ اپنے کلام کے نہ ماننے اور دوسرے
 عالم کے کلام نہ ماننے پر یکساں خفا ہوتا ہے تو ضرور نہ ظاہر ہے کہ منہ لٹے میں پڑا ہوا اور شیطان کا
 نبایا ہوا ہو گا۔ پھر جب کہ لوگوں کے ماننے سے اس کو خوشی ہوتی ہے اور ان کی تعریف کرنے سے
 چھوٹتا ہے اور ان کے نہ ماننے اور رد گردانی کو برا جانتا ہے تو کچھ نہ کچھ تکلف اور بناوٹ مفلطون کی
 خوبصورتی سے ادا کرنے میں بھی کسے لگتا ہے اس توقع سے کہ اسکے سبب گ تعریف کیے جائیں حالانکہ
 تکلف خدا سے تعالیٰ کو پسند نہیں اور شیطان یہاں بھی سکودھو کا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ توجہ الفاظ کو
 اچھی طرح ادا کرتا ہے تو تیری غرض یہ ہے کہ حق بات چیلے اور دل میں خوب جگہ کرے اور اس سے منہ
 بند کرنا دین آگاہی کا ہے تو اس صورت میں اگر یہ اپنے الفاظ کی خوبصورتی پر دوسرے عالم کی الفاظ
 کی نسبت زیادہ خوش ہو گا تو معلوم ہو گا کہ یہی ہے اور طلب جاہ کا طریقہ گو خود گمان کرے کہ میری
 غرض دین ہے اور جب اسکے دل میں صفات ظہور پیدا کرتے ہیں تو ان کا اثر ظاہر میں بھی
 ہو جائے اگر تاہم یہاں تک کہ اگر کوئی اس کی تعظیم کرے یا اسکے فضل کا عقیدہ ہو اور دوسرا شخص
 کسی دوسرے عالم کا عقیدہ ہو تو یہ اپنے عقیدہ کی زیادہ اوجھلٹ کیا کرتا ہے بہ نسبت دوسرے عقیدہ کے

حُجَّاتِنا وَ اَئِمَّتِنا اَیُّہَا اَکْبَرُ اور محبت جہاد کی دل سے بدوں گوشہ نشینی اور لوگوں کی زیر کرنے اور جن باتوں سے اُنکے دونوں میں جاہ بڑھتا ہے انکو چھوڑنے کے نہیں اُٹھتی تو عالم کو اسے دل سے ان خفیہ صفات کی تلاش کی فکر چاہیے اور یہ کہ تدبیرانہ نجات کی کیا ہے اور یہ فکر عالم متقی کے لیے ہے اور ہم جیسوں کو تو فکر ان باتوں کا چاہیے جن سے ہمارا ایمان روز حساب پر قوی ہو جائے اس لیے کہ اگر ہم لوگوں کو بزرگانِ سلف دیکھیں تو قطعاً گھبراہٹ ہوگی یہ لوگ روز حساب کے مستحقین اس لیے کہ ہمارے اعمال ایسے نہیں جیسے خستہ درخت پر باقوا دیکھنے والوں کے ہوا کرتے ہیں کیونکہ جو کوئی کسی چیز سے ڈرتا ہے وہ اُس سے بھاگتا ہے اور جس چیز کی توقع کیا کرتا ہے اُسکو طلب کیا کرتا ہے اور جو بھی ہم جانتے ہیں کہ درخت سے گریز شہادت اور حرام اور حرامی کے چھوڑنے سے ہوتی ہے حال ہم آئینِ شریعت پر چلتے ہیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ جنت کی طلب نوافل کی کثرت سے ہوتی ہے اس میں بھی ہم قاصر ہیں بلکہ نقص ہی اچھی طرح ہمیں ادا ہوتے تو ہم کو علم کا ثمرہ ہی ملا کہ لوگ دنیا کے حراموں میں بہاری افتد کریں اور یہ کہ ہمیں بگاڑیں یا برسی ہوتی تو علما ہمارے نسبت کر اس پر سب سے زیادہ کہتے ہیں کیا اچھا ہوتا کہ ہم عوام کی طرح ہوتے اور جب ہم مرجاتے تو ہمارے ساتھ ہی ملے گناہ مرجاتے اب اگر سوچتے ہیں تو جس فتنے کے ہم سامنے ہوئے ہیں وہ بہت ہی بڑا ہے پس اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ ہم کو درست کرے اور ہمارے باعث سے دوسروں کو درست کرے اور ہم کو مرنے سے پیشتر توبہ کی توفیق دے دی کریم اور رحیم اور ہم پر اللہ عام کرنے والا ہے علما اور صلحا کے فکروں کے طریق علوم سالم میں بیٹھے جب وہ اُنکے فارغ ہوتے ہیں تو اُنکا انکشاف اُنکے نفسوں سے اُٹھ جاتا ہے اور انہیں فکروں سے ترقی کر کے خدا کی عظمت اور جلال اور دیدہ دل سے اُسکے مشاہدہ کی لذت میں فکر کرنے لگتے ہیں اور یہ فکر پورا جب ہوتا ہے سب ملکات سے علیحدہ ہوا اور سب نیجات مستصف اور اگر اس سے پیشتر کچھ اُس میں ظاہر ہو گا تو روگ والا اور ناقص اور پیکرِ درت اور جلدِ جاہلا ہو گا کجلی کی طرح جبک جاوے گا اسکو قرار اور دوام نہو گا اور ایسی صورت میں لگ کا حال مثل اس عاشق کے ہو گا جو اپنے معشوق سے خلوت کرے اور اُسکے کپڑوں کے اندر سانپ دب بچھو ہوں کہ برابر کات سے ہوں اور لذت مشاہدہ کو اُس پر مگر کر دیں اور بدوں اُنکے نکالے آسائش پوری نہو اور یہ صفات مذکورہ سانپ اور بچھو میں ایسے ہی اندر پریشانی ہوتی ہے قبر میں اُنکے منیوں کی تکلیف سانپ بچھو کے کاٹنے کی نسبت گزرا دہ ہوگی۔ قسم اول فکر کا بیان ہی قد کافی ہے اس سے اگلی ترقی فکر کی ہوجاتی ہے کہ جو صفات بندے کے خدا سے قبل کے ہوئیں کہ ان میں کچھ کچھ

باب نمونہ فکر اور برحقین بیان ہونے کی راہوں کے ذکر میں ۸۳ نماز میں تہجد اور بعد از صبح اور بعد از عشاء میں
 دوسری قسم فکر کرنا خدای تعالیٰ کے جلال اور عظمت اور بربائی میں اور اس میں جن مقامات میں سے
 اس کے مقام یہ ہو کہ خدا سے تعالیٰ کی ذات اور صفات اور اس کے ناموں کے معنی میں فکر کرے مگر ایسا فکر کرنا
 ممنوع و اس لیے کہ شرع میں ارشاد ہوا ہے کہ خدا سے تعالیٰ کی مخلوق میں ذکر کرنا اس کی ذات میں لکھ کرنا
 اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عقلمند اس کی ذات میں حیران ہیں بجز مدنیوں کے اور کوئی اس میں آئندہ
 نہیں کھول سکتا اور وہ بھی اسکے ہمیشہ دیکھنے کی تاب نہیں رکھتے بلکہ تمام خلق کی آنکھوں کا حال
 خدا سے تعالیٰ کے جلال کی نسبت کر ایسا جیسا شیر کی آنکھ کا حال ہے نور آفتاب کی نسبت کر یعنی نہ کچھ جلال
 آفتاب کے نور نہ دیکھنے کی نہیں بلکہ دن کو چھپی رہتی ہے اور رات کو شمع روشنی میں جو آفتاب سے زمین پر
 رہتی ہے دیکھتی ہے اور مدنیوں کا حال مثل انسان کے حال کے ہے کہ آفتاب کو دیکھ کر تو سکتا ہے مگر ہمیشہ
 زمین پر دیکھ سکتا اور نہ خون بینائی کے جاتے رہنے کا و شہر طرک پر دام اس کی طرف تارے اور خوب نظر گزار کر دیکھتے
 سبھی انکھیں بند ہی اور بینائی متفرق ہو جاتی ہے اسی طرح خدا سے تعالیٰ کی ذات کی طرف دیکھنا سہولت
 اور مدد بخشی اور عقل کے اضطراب کا ہوتا ہے اس صورت میں مناسب یہی ہے کہ خدا سے پاک کی ذات صفات
 میں فکر کرے راستوں کا بیان نہ کیا جائے اس لیے کہ اکثر عقلمند کو اس کی تاب نہیں بلکہ تھوڑی سی مقدار حسلی
 تصریح بعض علماء نے کی ہے کہ خدا سے تعالیٰ مکان اور اطراف اور جہات سے پاک ہے وہ نہ عالم کے اندر ہے
 نہ باہر نہ آتش سے ملا ہوا نہ جہاں اسی سے کچھ لوگوں کی عقل ایسی حیران ہوتی ہے کہ وہ اس کے منکر ہو کر دیکھ کر
 نہ سننے کی طاقت اٹکو ہوتی ہے نہ پہچاننے کی بلکہ بعض لوگ تو اس سے کہنے کی ہر داشت بھی نہ کر سکتے
 یعنی جب انہیں کہا گیا کہ خدا سے تعالیٰ اس بات خبری ہے کہ اس کے کوئی نہ اور ہاتھ اور پالون اور آنکھ
 اور عضو اور کوئی جو میں مقدار اور حجم والا ہو تو انھوں نے اس کو سنا اور گمان کیا کہ یہ قولین تو خدا سے
 کی عظمت و جلال میں نقصان پیدا کرتی ہے بلکہ بعض عوام احمقوں نے کہا کہ یہ تعریف تو سہل ہے تو بزرگ
 کی سے خدا سے تو کی نہیں اس لیے کہ اس بجا رہے کو ہی گمان تھا کہ بزرگی اور عظمت انھیں اعضاء میں ہے
 کیونکہ انسان صرف اپنے آپ ہی کو جانتا ہے اور اسی کی بڑائی کرتا ہے تو جو چیز کہ صفات میں اس کی
 برابر ہی نہیں کرتی اس میں کچھ عظمت نہیں سمجھتا ہاں غایت اس کی یہ ہے کہ اپنے نفس کو خوبصورت ٹھہرتا
 دیکھتا ہوا سامنے نوکر چاکر کام کرتے ہوئے فرض کر لے تو غرور ہے کہ خدا سے تعالیٰ کے باب میں بھی
 مان لیا کہ اس کی عظمت سمجھے بلکہ اگر کبھی کو عقل ہوتی اور اس سے کہا جاتا کہ تیرے خالق کے تو بڑا تو ہیں
 یہ بڑا بالوں سارا تو وہ اس کو نہانتی اور کہتی کہ بھلا میرا پیدا کرنے والا مجھے کم کس طرح ہو گا کیسی یہ
 ہو سکتا ہے کہ اس کے برابر ہوے ہوں یا اباج ہو کہ اس نے سیکے مجھ میں تو سامان اور قدرت ہو

اور جو سیر پیدا کرنے والا ہے اس میں یہ لوازم اور قدرت سنوں اور اکثر لوگوں کی عقلیں اسی عقل کے قریب ہیں سچ یہ کہ انسان بڑا جاہل اور ظالم اور ناشکر ہے اور اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض انبیاء پر وحی بھیجی کہ میرے بندوں سے میری صفیں بہت کم و زہن مجکو نہ مانینگے بلکہ اسے سیرا حال ایسے الفاظ میں کہو کہ وہ سمجھ لیں اور انا بخاک خدا سے تعالیٰ کی ذات و صفات میں غور کرنی اسوجہ سے ممنوع ٹھہری ایسے شرع کا ادب و خلق کی بہتری میں بات کی مقتضی میں کہ ہم بھی اُسکے در پر ہوں بلکہ اس مقام کو چھوڑ کر دوسرے مقام کی طرف توجہ ہوتے ہیں یعنی غور کرنا اُسکے افعال اور عجائب قدرت اور غریب علامات میں جو اسکی مخلوق میں ہیں ایسے کہ ان سے اُسکے جلال اور عظمت اور کبریا اور پاک ہونا اور کمال علم حکمت اور جباری ہونا اسکی شین کا پانچواں باب اسکی صفات بر غور اسکی صفات کے آثار ہی سے کرنا چاہیے ایسے کہ ہر قوم اب نہیں کہ اسکی صفات کی طرف نظر نہ کریں تو اُسکے آثار ہی پر نظر جائیے جیسے جب آفتاب جلتا ہے تو ہم اسکی طرف نہیں دیکھ سکتے بلکہ زمین کو دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں اور اسی سے آفتاب کے نور کی عظمت جاننا اور ستاروں کے نور کی نسبت کر سکتے ہیں ایسے کہ زمین کا روشن ہونا آفتاب کے نور کے آثار میں سے ہے اور اگر کو دیکھتے تو شکر کہہ کر سچ میں بکراتا ہے گو خود کو دیکھنے کے قاطع مقام نہ ہو تو تمام موجودات دنیا کے آثار قدرت اسی میں سے ایک اثر ہے اور اسی کے انوار ذات میں سے ایک نور ہے بلکہ کوئی تاریکی عدم سے بڑھ کر نہیں نہ کوئی نور وجود سے زیادہ اور وجود سب چیزیں کا خدا سے توانی کے انوار ذات میں سے ہے ایک نور ہے ایسے کہ تمام چیزیں کا وجود اسکی ذات سے قائم ہے جو خود بخود قائم ہے مبطرح کہ جسموں کا نور آفتاب کے نور سے ہے اور وہ خود روشن ہے اور جب نور اس آفتاب کو گھسن لگتا ہے تو عادت ہوتی ہے کہ ایک بانی کا طلعت رکھ کر دیکھا کرتے ہیں تاکہ اسکو دیکھ سکیں اور انکو خبر کی نہ کرے ہیں صورت میں بانی ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ آفتاب کے نور سے کسی قدر کم کر دیتا ہے تاکہ اسکی طرف نظر کر سکیں تاب جو تو اسی طرح افعال اسی بھی الہیہ ذریعہ ہوتے ہیں جنہیں ہم فاعل کی صفیں مشابہہ کہے ہیں ان نور ذات متحرک نہیں ہوتے ایسے کہ ہم میں اور ذات میں افعال کا واسطہ اور دوری ہو گئی وہ اسی صیر کے باعث انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تَفَكَّرُوا فِي خَلْقِ اللَّهِ وَلَا تَقْنَطُوا فِي مَخَالِبِ اللَّهِ پس اب کھیت تفکر کی خدا تعالیٰ کی مخلوق میں معلوم کرنی چاہیے واضح ہو کہ جو چیز سوا سے خدا تعالیٰ کے موجود ہے وہ اسی کا فعل اور اسی کی پیدائش ہے اور ہر ایک ذرہ میں جو ہر اور عرض اور صفت اور وصف کے بہت سے عجائب اور غرائب ہیں جسے خدا تعالیٰ کی حکمت اور قدرت اور جلال و عظمت ظاہر ہے

لیکن نور کا
لیکن نور کا
لیکن نور کا
لیکن نور کا
لیکن نور کا

بانی غفرانہ و رحمتہ علیہ علیہ السلام کی ہر ایک حرکت کے ذکر میں
 مذاق اور تفریح و تروار عبادہ علوم و دین حلالہ و حرامہ

اور ہم اور شانہ اور استحقاق کس طرح بنائیں کہ ہر ایک کی شکل اور مقدار اور عمل معین و غیر معین
 ہر ایک عضو اور قسموں سے مرکب فرمایا مثلاً اسکے گوشہ طبعوں سے مرکب کیا جنہوں سے ہر ایک
 طبقے کا ایک جدا ہی وصف ہو اور جدا ہی صورت اگر ایک طبقہ جاتا ہے یا کوئی اسکی صفت زائل
 ہو جاوے تو اگھر دیکھنے سے بیکار ہو جائے تو غرض کہ جو عجائب ان اعضا میں سے ایک ایک میں جدا جدا
 پائے جاتے ہیں ایک ہی عضو کے اگر آدھے عجائب بھی ہم لکھیں تو عمر کا خاتمہ ہو اب ہر یون کو غور
 کرو کہ کسی سخت اور مضبوط ہوتی ہیں انکو نرم اور تپیلے لطف سے کیسے بنایا اور انکو بدن کی راستی کا موجب
 ٹھہرا یا پھر انکی مقدار میں اور صورتیں جدی بنایا یا کوئی چھوٹی یا کوئی بڑی کوئی لمبی یا کوئی
 چھوٹی کوئی گول کوئی بیچ میں سے خالی کوئی ٹھنڈی کوئی تپیلے اور باریک درازا نکالے انسان کو ضرورت
 حرکت کی سہ سے بدن سے بھی اور بعض اعضا سے بھی حرکت کی احتیاج تھی کہ جس عضو کے ہلانے کی ضرورت
 جس کام کے لیے ہو صرف اسی کو ہلایا کرے تو اسی لیے اسکی ہڈی ایک سین بنائی گئی بلکہ بہت سی ہڈیاں
 اور انکی بیچ میں جوڑ بنائے گئے تاکہ اسنے حرکت آسان ہو اور ہر جوڑ ہڈی کی شکل کو موافق حرکت
 مطلوب کے رکھا پھر جوڑ جوڑ یون کے لائے ہیں تو انکی یہ صورت ہے کہ ایک ہڈی کے کنارے کو دوسرے کنارے سے
 ریشوں سے ملا دیا ہے یعنی ایک کے سر سے دوسرے کے سر سے نکلے ہیں اور دوسرے میں جا چسے ہیں گویا یہی
 بند عن چھ ایک ہڈی کے سر میں گونے نامہ اس سے باہر کو نکلے ہوئے بنائے ہیں اور دوسرے کے سر سے
 میں اسی کے موافق گہرا گڑھا بنا دیا ہے تاکہ وہ زوائد انھیں خوب برابر آجادیں تو اب آدمی کا حال ایسا ہو گیا
 کہ اگر اپنے بدن کی کسی چیز کو ہلایا جائے ہلا سکتا ہے اور اگر جوڑتوڑے تو یہ ہرگز نہ ہو سکتا پھر دیکھو کہ سر کی
 ہڈیوں کو کیسے پیدا کیا اور کیسے اٹھا کر کے ملایا وہ گنتی میں پچھن جدی جدی مشکلیں اور صورتوں کی ہیں
 ان سب کو ایک دوسرے سے ملا کر تمام سر پر نظر آتا ہے بنایا ان ہڈیوں سے چھ ہڈیاں خاص
 گھوہری کی ہیں اور چودہ اوپر کے جڑے کی اور بارہ نیچے کے جڑے کی اور باقی دانت میں جنہیں سے
 بعض جوڑے ہیں کہ بابت پینے کی سکتے ہیں اور بعض تیز قاب کاٹنے کے اور بعض نیکیا میں تو کچھ
 تو انھیں اور بعض کچیاں اور بعض ساوہ دانت ہیں پھر گردن کو سر کی سواری بنایا اور انکو سات
 سنکوں سے مرکب کیا جو بیچ میں خالی اور گول ہیں اور انھیں گٹھا و بڑھا دھڑ سے ایک دوسرے پر منطبق ہوتے ہیں
 اور حرکت کی وجہ اسباب میں گنتی طول چاہتی ہے پھر گردن کو پشت پر رکھا اور پشت کو گردن کے نیچے سے
 ایک سر کی ہڈی تک جو میں مہرون سے بنایا اور سر کی ہڈی کو تین مختلف اجزاء سے مرکب کیا
 بیچ کی مہرون سے تو اس کے سر کی ہڈی اور مہرون سے بھی تین چیزوں سے مرکب ہے پھر پشت کی ہڈیوں کو

کہ کوئی ذرہ آسمانوں کے ملکوت کا کسی حکمت اور حکم سے خالی نہ ہو بلکہ یون جانا چاہیے کہ پیدائش کی رو سے وہ مضبوط اور براہ صنعت نہایت درست اور بین انسان کی نسبت کمزیر یا دھڑبھاسع عجائب کا ہر ملک تمام رو سے زمین کی چیزیں کو آسمانوں کے عجائب سے کچھ نسبت ہی نہیں اور اس لیے خدا نے فرمایا اِنَّكُمْ اَنْتُمْ اَشْدُّ خَلْقًا اَمَ السَّمَاءُ بَلَدَهَا سَرَفٌ سَمَّكَهَا قَسْوًا هَا وَا غَطَشَ لَيْلَهَا وَآخِرَ حَضَّتْهَا عَجْرَابِ لطف کی طرف رجوع کر کے دیکھو کہ اول کیا تھا اور پھر کیا ہو گیا اور سوچو اگر تمام جن اور انسان اس بات پر متفق ہوں کہ لطف کے واسطے کان اور آنکھ خواہ عقل یا قدرت یا علم یا روح پیدا کریں یا آئین ہڈیاں یا رگین یا پیٹھے یا چمڑا یا بال ناویں تو بھلا بنا سکیں گے بلکہ اگر یہ چاہیں کہ خدا سے تعالیٰ کے بنانے کے بعد انکی کنہ حقیقت اور کیفیت خلقت کو معلوم کریں تو اس سے عاجز ہوں گے تو اب تم سے تعجب آیا کہ اگر تم کسی آدمی کی صورت دیوار پر نکلی دیکھو جس کے بنانے میں مصور نے دیوتا کی وی ہو یا تنگ کہ تصویر کو ایسا بنایا ہو کہ دیکھنے والا کہہ دے کہ انسان ہی کی ہونے کی کسر ہے گو تم مصور کی نقاشی سے نہایت تعجب کرتے ہو اور کہتے ہو کہ واہ رے استاد کیسا چابک دست اور خوشیار اور اپنے فن میں پکا نہ ہو دل میں بھی اسکی بُرائی بیسیگی باوجودیکہ جانتے ہو کہ وہ تصویر صرف رنگ و قلم اور ہاتھ دیوار اور قدرت اور علم اور ارادہ سے بنی ہے اور انہیں سے کوئی چیز مصور کا مفضل اور سخی پیدا نہیں بلکہ ان چیزوں کو دوسرے نے پیدا کیا ہے جو کچھ مصور نے کیا وہ بھی ہو سکتا ہے کہ رنگ و دیوار پر ایک ترتیب خاص سے اکٹھا کر دیا تاکہ لو اس سے نہایت تعجب ہوتا ہے اور خود آدمی کو دیکھ کر تعجب نہیں کرتے کہ ایک قطرہ ناپاک نیست تھا پھر اسکو اسکے پیدا کرنے والے نے پشتوں اور چھاتیوں میں پیدا کیا پھر وہاں سے نکال کر اسکی شکل اور بقدر اور صورت عمدہ طور پر بنائی اور اسے انبوہ جو یک صورت کے تھے انکو جدا جدا اعضو بنائے پھر ہڈیوں کو مضبوط کیا اور اعصاب کی شکلیں اچھی کیں اور ظاہر اور باطن کو آراستہ کیا اور رگوں اور ٹھنڈوں کو ایک دوسرے پر رکھا اور امتیاز غنائے جانے کی جگہ مقرر کی تاکہ سبب اسکے زندہ رہنے کا ہو اور اسکو سنتا دیکھتا بتا بولتا کر دیا اور اسکی پشت کو بدن کی بنیاد مقرر کی اور پیٹ کو تمام آلات غذا کا حاوی اور سر کو سب جو اس کا جامع بنایا پھر آنکھوں کو کھولا اور اس کے طبقوں کو ایک دوسرے پر رکھا اور انکی شکلیں اور رنگ ٹھنڈک اچھا کیا پھر آنکھوں پہ پولٹوں سے ڈھانپا تاکہ انکی حفاظت اور جلا کرتے رہیں اور خسرو خاشاک نہ کہتے رہیں پھر گلے تلون میں جو واقعہ ہیں اس سے زیادہ نہیں آسمانوں کی صورتیں ظاہر کیں باوجودیکہ اتنے جھیلے ہوئے اور لیجے جوڑے ہیں مگر آنکھ میں نظر آتے ہیں پھر قانون کو جو بنایا تو انہیں کروا بانی رکھ دیا کہ ساعت نبی ہے

[illegible]

اور کیرے اندر نہ جاویں اور آگے گرد سید کی صورت کے چڑھے رکھ دیے تاکہ آواز اس کے اٹھتی ہو کر
کان کے سوراخ میں جاوے اور یہ بھی فائدہ ہے کہ اگر کوئی کیر اچلے تو اس کی جال ان چمڑوں پر
معلوم ہو جائے اور کان کے سوراخوں میں بہت سے گڑھے اور ٹیرے راستے رکھے تاکہ کیر اگر کان میں
جاوے تو بہت سا چلے اور آدمی اگر سوتا ہو تو اس کی بہت سی حرکت سے جاگ پڑے پھر ناک کو چہرہ کے
پیش میں اونچا کیا اور اس کی شکل عمدہ بنائی اور اس کے دو نچھنے رکھے اور اس میں سونگھنے کی قوت عنایت فرمائی
تاکہ توبہ کے سونگھنے سے اپنی غذا اور کھانے کی چیزیں معلوم کر سکے اور ہوا کی روح دل کی غصہ
کے لیے نچھنوں کی راہ پوچھ سکے اور اندر کی حرارت کو تسکین دیتی ہے اور سنہ کو گھلا رکھا اور
اس میں زبان بھی جو دل کے اندر کی باتیں بیان کر سکے اور سنہ کو دانتوں سے زینت دی تاکہ سلا
ہیسنے اور توڑنے اور کاٹنے کا حاصل ہو دانتوں کی جڑوں کو مضبوط اور ان کے سرہون کو تیز اور
رننگ کو سفید بنایا اور ایسا لبر لبر کیا کہ گویا موتی بڑے ہیں اور ہونٹوں کو بنا کر انکارنگ اور شکل
عمدہ بنایا تاکہ سنہ پر آپس میں مل سکیں اور اس کی راہ بند ہو جائے اور یہ بھی فائدہ ہے کہ اس کے لنگھو کے
سرہون پوسے نکلیں پھر زخروں کو پیدا کیا کہ اس سے آواز نکلے اور زبان میں قوت حرکت دے
علیحدہ کرنے کی رکھی تاکہ جدا جدا افعال میں آواز کو علیحدہ کرے اور اس ذریعہ سے بہت صحون
بولنے کی گنجائش ہو جائے پھر تنگی اور فراخی اور نرمی اور سختی اور صاف اور کھردرا ہونے اور لہنے
اور چبوتے ہونے میں زخروں کو مختلف طرح کا بنایا تاکہ اس کے سبب سے آوازیں جبری ہو جائیں اور دو
آوازیں میں خلط نہ ہو جائے بلکہ دونوں آوازیں جدا جدا معلوم ہوں یہاں تک کہ آدمی ایک دوسرے کو
انچیرے میں آوازیں سے پہچان لیں پھر سر کو بالوں اور زلفوں سے زینت دی اور چہرے کو دھڑکی
اور بارہ سے اور بارہ کو شیلے بالوں اور کھان کی صورت ہونے سے آراستہ فرمایا اور آنکھوں کو بلکوں
زینت بخشی پھر اعضا و باطن کو پیدا فرما کر ہر ایک کو ایک مہینے کے واسطے مخصوص فرمایا مثلاً سنہ کو
غذا کے پکانے کے لیے سنہ کیا اور جگر کو اس لیے بنایا کہ غذا کو خون کرے اور تلی اور پتے اور گردے کو
جگر کا خام بنایا ملی کی یہ خدمت ہے کہ سودا کو جگر سے جذب کرتی ہے اور بتا صفر کو اور گردہ
رطوبت آبی کو اور جھکنا گردے کا خام ہے کہ پانی گردے میں سے لیکر مینا بجاہ کے راستے سے
سکال دیتا ہے اور رگین جگر کی یہ خدمت کرتی ہیں کہ خون کو بدن کے تمام اطراف میں پہنچاتی ہیں
پھر دونوں ہاتھوں کو پیدا کیا اور انگوٹھا بنایا تاکہ چمڑوں کی طرف بڑھ سکیں اور پتیلی کو چوڑا کر کے
اس کی تقسیم پانچ انگلیوں میں کی اور ہر انگلی میں تین تین پوریں رکھیں اور ہر انگلیوں کو ایک

رکھا اور انکو غصے کو ایک طرف تاکہ انکو مناسب برکھوم سکے اور چاروں انگلیوں کو طول میں مختلف رکھا ایک صوف میں ایک دوسرے کے بعد رکھا اگر سب اول اور آخر کے لوگ متفق ہو کر کوئی اور صورت بڑی باریک فکر سے نکالا جائے کہ اس وضع خاص سے جو انگلیوں کو اب حاصل ہو دوسرے طور پر رکھیں اور سب کام دیوین جواب دیتی ہیں تو ہرگز نہ ہو سب کا اسلئے کہ اس ترتیب خدا داد سے بہت فوائد ہیں لینا اور دنیا اور پکارنا سب اسی سے ہوتا ہے اگر انگلیوں کو پھیلا ہوا رکھے تو ایک تشری ہو جو چاہو اس پر رکھو اور اگر انگلیوں کو بند کر لو تو مارنے کا آلہ گھونسا ہو جاویگا اور اگر ادھ کھلی رکھو تو چنگر جیسے کی صورت ہو جاویگی اور اگر ملا کر کھول دو تو کھری یا سیلے کی شکل ہو جاویگی پھر انگلیوں کے سران پر ناخن پیدا کیے کہ انکی زمینت کی زمینت ہو اور پشت کی جانب سے انکی رول ہو کہ کٹ نہ جاویں باریک چیزیں جو پورے بدن سے نہ اٹھ سکیں انکو بھی اٹھا سکے اور اپنا بدن حاجت کے وقت اٹھ سکے پس ناخن سب اعضا میں ادنیٰ کی سبب اگر بالفرض نہ ہو آدمی کو خارش ہو جاوے تو نہایت علو و ضعیف ترین خلق ہو جائے اور کوئی بدن کھجلائے میں اپنے ناخن کا ناقص تمام نہ ہو سکے شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں

انگوں کی جز سراسر انگشت تن | سفار دے در جہان پشت تن

پھر ہاتھ کو خارش کی جگہ بتلا دی کہ اسی جگہ پوتی ہو آدمی نیند اور غفلت ہی میں ہو اور اگر بدن کھجلائے میں دوسرے سے مدد لیتا تو خارش کی جگہ پر بڑی مشقت کے بعد مطلع کر پاتا پھر یہ سب باتیں نطفہ میں ہیٹ کے اندر تین اندھروں کے درمیان بنا دیں کہ اگر بالفرض رحم پر سے سب پردے اٹھا لیے جاویں اور آدمی کو بچہ نظر آئے لگے تو دیکھے کہ یہ سب امور ایک دوسرے کے بعد جیتے چلے جاتے ہیں نہ مصور معلوم ہوتا ہے نہ کوئی آلہ اس کے بنانے کا دکھائی دینا تو سب اسی کوئی مصور یا کارگر نے دیکھا ہے کہ اپنے اوزار کو ہاتھ نہ لگا دے نہ جس چیز کو بنانا ہو اسکو جھوٹے نہ اس کے پاس آئے اور نہ ہتھ کے اندھیروں کے اندر اس میں تصرف کرے یہ شان اسی پاک ذات کی ہے اور کسی کی مجال نہیں جس کے کمال قدرت اور رحمت کا اس کو دیکھ کر جب بچہ بڑھا اور رحم میں کنیائش نہ رہی تو اسکو کیسے بتا دیا کہ او نہ ہا ہو کر اور دہائے ہلکے اس تنگی سے نکلنے کی راہ و حود تھا کہ گویا جس چیز کی طرف محتاج اسکو سمجھا ہو جھتا ہے پھر جب نکل آیا اور غذا کا محتاج ہوا تو کیسے اسکو بجھاتی تھیں وہاں کی ہدایت کی پھر چونکہ اسکا بدن نرم تھا اور موٹی غذا کی برداشت نہ رکھتا تھا تو کیسے اس کے لیے لطیف دودھ کا نظام کیا اور خون اور غلیظ میں سے کیسا خالص گلے میں اتار دیا اور چھاتیوں کو کیسے بنایا اور انہیں دودھ اکٹھا کیا اور اس کے سر ایسے کر دیے کہ لڑکے کے منہ میں

آبادین پھر انہیں سو راج بہت باریک رکھتے تاکہ دودھ بد دن دبائے نہ نیچلے اور دبائے سے ہستہ
 آہستہ نیچلے اسلئے کہ دیکھا توڑا ہی تھوڑا تمھل ہو سکتا ہے پھر اسکو چوسنا کیسے بتا دیا تاکہ شدت بھوک کے
 وقت اس تنگ جگہ سے دودھ بہت سانسے پھر اس مہر و محبت الہی کو دیکھو کہ دانتوں کا پیدا
 کرنا دوبرس کے پورا ہونے پر رکھا اسلئے کہ دوبرس تک اسکی غذا دودھ ہی سے ہوتی روایت کی
 حاجت نہیں ہوتی اور جب بڑا ہوتا ہے تو نرم دودھ اسکے سوانق نہیں ہوتا اسوقت غذا کا گرمی چاہیے
 اور غذا کو چاہئے اور پیسنے کی ضرورت ہے اسی لئے جب حاجت ہوتی تب دانت دیئے نہ پہلے دیئے نہ پیچھے
 پس تعجب ہے کہ اول التریاک نے یہ سخت ہڈیاں اُن نرم سوڑھوں میں کیسے نکالیں پھر والدین کے
 دل میں شفقت ڈال دی کہ سوقت وہ اپنے آپ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا اسوقت یہ دونوں اسکی خدمت
 کرتے ہیں اگر خداوند کریم اُنکے دل میں رحمت نہ ڈالتا تو بچے سے زیادہ کوئی عاجز تر اپنی تدبیر سے نہ ہوتا
 پھر دیکھو کہ چون چون بڑھتا گیا اسکو قدرت اور تیز اور عقل اور ہدایت کیسے رفتہ رفتہ دیتا گیا
 یہاں تک کہ بٹا کٹا ہو کر قریب بلوغ ہوا پھر جوان پھر ادھیڑ پھر بوڑھا ہوا یا تو ناشکر یا شکر گزار
 مطیع یا مافران ایماندار یا کافر بنا جیسے خداے تعالیٰ فرماتا ہے **هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ**
مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّدْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَاهُ نَسْأَنَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ
فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا اگلے لطف و کرم کو
 دیکھو پھر قدرت و حکمت پر غور کرو تو عجائبات حضرت ربوبیت سے مہو ہو کر جاؤ گے اور نہایت
 تعجب اس شخص سے کہ جو عمدہ خطایا کوئی اچھا نقش دیوار پر دیکھتا ہے اور اسکو پسند کرنا ہی تو اپنی
 ساری ہمت کا تب اور نقاش کے تصویر میں لگاتا ہے کہ کیسے لکھا اور کیسے نقش کیا اور اسکو اپنے
 دل میں بڑا بانگ کتار رہتا ہے کہ یہ شخص کتنا بڑا ماہر اور فن میں کامل اور زبردست اور قدرت والا ہے
 مگر یہ عجائب اپنے آپ میں اور دوسروں میں دیکھتا ہے اور اسکے کارہیک اور مصور برحق سے
 غافل رہتا ہے اسکی عظمت اسکو بیہوش کیوں نہیں کرتی اور اسکے جلال اور حکمت سے سخرہ
 کیوں نہیں ہوتا ہے پس یہ چند عجائبات آدمی کے بدن کے ہیں سب کا لکنا ممکن نہیں اگر آدمی فکر
 کیا جائے اسکے فکر کے دوڑانے کو بت سے قریب ہیں اور خالق کی عظمت پر نہایت واضع دلیل ہیں
 مگر آدمی اسنے غافل اور اپنے پیٹ اور شرہ نگاہ کے دھندے میں لگا ہوا اسکے سوا اور کچھ نہیں آتا کہ
 بھوک لگی تو کھالیا اور پیٹ بھرا تو سو رہا نشوت ہوئی تو صحبت کی غصہ آتا تو لیا حالانکہ ان باتوں میں
 بہائم اور درندے سب آدمی کے شریک ہیں خاصیت انسانی جس سے بہائم محروم ہیں وہ یہ ہے

اسکے کچھ باروں
 انسان پر
 دقت نہ ہون
 ہوتا ہے تو غور
 میں آتی ہے
 بنیادوں کی
 نہایت
 دیکھتے ہیں
 سب کچھ
 ہی نہ ہوتا

کمان لگے ہوئے تھے اور ایک دانے میں صحت بالین اور ہر بال میں سودا نے کمان تھے پھر گلوں کی زمین کو دیکھو اور اس کے ظاہر و باطن کی جستجو کرو تو ایک سی مٹی حلیم ہوگی اور جب اسپر پانی پڑتا ہے تو تروتازہ ہو کر ابھرتی ہے اور رنگ بزرگ کی جنسین اور ایک سی صورت کے سبز سے اور مختلف صورت کے آگائی ہے کہ ہر ایک کا فوہ اور بو اور رنگ اور شکل دوسرے سے علیحدہ ہے پھر انکی کثرت اور اختلاف اقسام اور کثرت اشکال پر لحاظ کرو پھر طبعوتوں کے مختلف ہونے اور کثرت سناغ پر غور کرو کہ السرحل شانہ نے ان نباتات میں کیسے عجیب فوائد رکھے ہیں مثلاً کوئی غذا کے کام کی ہے کوئی قوت دیتی ہے کوئی موجب زندگی ہے کوئی قاتل ہے کوئی سرد ہے کوئی گرم کوئی سرد سے میں جا کر صفر کو رکوں کے اندر سے دور کرتی ہے کوئی خود صفر بخاتی ہے کوئی مائع بلغم و سودا ہے اور کوئی بلغم و سودا بخاتی ہے کوئی معفی خون ہے کوئی خون ہو جاتی ہے کوئی سفیج ہے کسی سے نیند آتی ہے کسی سے زور برہتا ہے کسی سے ضعف ہوتا ہے غرض کہ زمین سے جو پتیا نکالتا ہے اس میں ایسے فوائد ہیں کہ آدمی انکی ماہیت پر مطلع نہیں ہو سکتا پھر ان نباتات میں سے ہر ایک کی بردش میں کسانوں اور مالعیوں کو جدا کام کرنا پڑتا ہے مثلاً خرمین زرہ پانی باور میں بڑیا جاتا ہے انگور کو چھانٹا جاتا ہے کھیتی میں سے گھاس وغیرہ علیحدہ کرنا پڑتا ہے کسی کا بیج زمین میں بکیرتے ہیں کسی کی بودہ لگاتے ہیں کسی کی قلم لگاتے ہیں گرم چاہیں کہ نباتات کی جنسوں اور قسموں کا اختلاف اور ان کے سناغ اور حالات اور عجائبات بیان ہیں تو اسی کے لیے ایک مدت چاہیے اسی لیے سرچش میں سے کسی قدر کافی ہے جس سے فکر کا طور معلوم ہو جائے نباتات کے عجائبات تو ہو چکے۔ دوسری نشانی زمین میں یہ کہ ہر بار دن اور راتوں میں زمین کو باہر رکھے ہیں ہی زمین ہے کہ اس میں بہت سے ٹکڑے پاس پاس ایک دوسرے سے صنات میں علیحدہ ہیں مثلاً بہار دن کو دیکھو کہ زمین سے جو ہر نفیس چاندی سونا فیروزہ محل وغیرہ کیسے نکلتے ہیں بعض تو ہتھوڑوں سے پتے ہیں جیسے چاندی سونا تانبارنگ و ہار اور بعض نہیں پتے جیسے فیروزہ اور لعل وغیرہ اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے لوگوں کو انکا کھانا اور صاف کرنا اور ان کے برتن اور اوزار اور نقد اور زیور بنانا بتلادیا پھر زمین کی کانوں کو دیکھو کہ رمال اور گند بھک اور قیر وغیرہ انیس سے نکلتے ہیں اور سب اونی ملک پر جسکی حاجت کھانے کی درستی میں ہوتی ہے اگر کسی شہر میں نہ تو جلد لوگ مرنے لگیں خدا سے تعالیٰ کی رحمت کو دیکھنا چاہیے کہ بعضی زمینوں کے جوہر کو کیسے شور بنایا کہ ان میں صاف پانی سمجھ کا اٹھا ہو کہ شوری گرمی کرنے والا بنایا کہ مٹا نہیں کہ کوئی اسکو تنہا پسپا بھر کھائے بلکہ اسلئے بنایا کہ اس سے کھانا درست ہو جائے اور جب تم اسکو کھاؤ تو عیش اچھی طرح ہو جائے

چھوٹا یا بڑا ایسا نہیں کہ اس میں ان عجائب میں سے بیکار نہ ہوں مگر کہ تو کہ کرمی نے صنعت اپنے آپ کی ہے یا خود بخود موجود ہو گئی ہے یا کسی آدمی نے اس کو تیار خواہ سکھایا ہے یا اس کا کوئی آدمی اور تیار کرنے والا نہیں ہے کوئی اہل دانش اس میں شک نہ کرے گا کہ وہ بیکاری عاجز اور ضعیف ہے بلکہ ہمتی جس کا تن بہت بڑا اور قوت ظاہر ہے وہ بھی اپنے نفس کے اثر سے عاجز ہے یہ تو ضعیف ہی عاجز ہے پھر معلوم وہ اپنی شکل اور صورت اور حرکت اور ہدایت اور عجیب صنعت سے اپنے پیدا کرنے والے حکمت والے اور قادر و ناپر شہادت نہیں دیتی۔ ہوشیار آدمی تو ایسے چھوٹے سے جانور میں عظمت خالق مبرکی اور اس کا جلال اور کمال قدرت و حکمت دیکھتا ہے جس سے عقلیں حیران رہا دیں بڑے حیوانوں کا تو کیا ذکر ہے اور یہ قسم بھی سجد و شمار ہے اس لیے کہ حیوانات اور ان کی کلیں اور عادات اور طبیعتیں بیکار ہیں اور دونوں کو تعجب اُسے اس واسطے نہیں ہوتا کہ کثرت سے دیکھنے کے باعث اُسے مانوس ہو گئے ہیں ان اگر کسی حیوان عجیب یا نئے کڑے کو دیکھتے ہیں تو تعجب کر کے کہتے ہیں کہ سبحان اللہ عجیب جانور ہے اور انسان سب حیوانات سے عجیب تر ہے اپنے آپ کو دیکھ کر تعجب نہیں کرتا بلکہ جن جانوروں سے مانوس ہو رہا ہے اگر ان کی شکلوں اور منافع اور فوائد پر لحاظ کرے اور ان کے چر وں اور اُون در بانوں کو دیکھے کہ خداے تعالیٰ نے ان کو اپنے خلق کا لباس اور گھر فراہم فرمایا اور اپنے کی چیزوں کے برتن اور غذا رکھنے کے ظروف اور بانوں کی حفاظت بنایا ہے اور اُس کے دودھ اور گوشت کو مخلوق کی غذا مقرر کی ہے پھر بعض چوپایوں کو سواری کی نینت اور بعض کو بوجھ لادنے کے لیے اور دوسرے کے جنگل اور بیٹے لکڑی کرنے کو بنایا ہے تو دیکھنے والوں کو اُن کے پیدا کرنے والے کی حکمت سے کمال ہی تعجب ہوا ہے کہ اُس نے ان کو جب ہی پیدا کیا جب ان کے فوائد پیدا کرنے سے پیشتر اپنے علم میں گھیر لیے تو دیکھو کہ کیا ذات پاک ہے جس کے علم میں بے فکر و تامل سب امور کھلے ہیں اور کسی مزید اور مشغولیت نے دل کی مدد نہیں لیتا پس یہی ہے وانا جزاء حکمت و قدرت اللہ العزیز اپنے مخلوق کی دنی چیز سے عارفوں کے دل سے شہادت اپنی توحید کی نکالی تو خلق کو اُس کے سوا اور کچھ نہیں کہ اس کے قہر اور قدرت کا یقین کریں اُس کے پروردگار ہونے کے مقربوں کی ماسکی عظمت اور جلال کی معرفت سے عاجزی کا اقرار کریں اب کون ایسا ہو جا سکیں کہ اس کے وہ ایسا ہے جو اس کا خود اپنی شناخت سے انتہا معرفت ہم لوگوں کی یہ ہے کہ اس کی معرفت سے عاجزی کا اقرار کریں ہم خداے تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اپنی ہدایت سے ہم کو شرفِ فراہ بن دے و کمالِ رافقہ جو قہمی نشانی گہرے گہرے سمندر جو زمین کے حصوں میں سب اس بحرِ اعظم کے ٹکڑے ہیں جو ساری زمین کے گرد ہے

یہ سب اتنے ہیں کہ تجھے زمین اور پہاڑ پانی سے کھلے ہوئے ہیں وہ سب پانی کی نسبت کراہیے میں تھیں
 جسے سمندر میں ایک چھوٹا جزیرہ ہوا اور باقی زمین پانی سے چھپی ہوئی ہے آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم فرماتے ہیں اَلْاَرْضُ فِي الْبَحْرِ كَالْمَصْطَبِ فِي الْخَرَضِ تَوَابِطُ كَوْزِمْ كِ
 ساتھ نسبت کر کے جان لو کہ زمین کو سمندر کے ساتھ وہی نسبت ہو اور جب تم زمین کے عجائب کو دیکھو
 تو اب سمندر کے عجائب میں تامل کرو ایسے کہ سمندر میں حیوانات اور وہاں کے عجائب ان عجائب کے
 دوئے چو گئے ہیں جو زمین پر دیکھتے ہو جیسے کہ پھیلاؤ سمندر کا زمین کی وسعت سے زیادہ ہوا سطح
 اس کے عجائب بھی زیادہ ہیں اور سمندر کی بڑائی کی نسبت سے یہ سب کہ اس میں حیوانات اتنے بڑے
 ہوتے ہیں کہ اگر تم انکو سطح پانی کے اوپر دیکھو تو یہ گمان کرو کہ کوئی ٹٹا ہو ہے اور بعض اوقات
 ایسا ہو بھی ہے کہ تری کے ساتھ حیوان آبی کی کر کو جزیرہ سمجھا کر پرے ہیں اور اسپرنگ جلائی اور
 آگ کی حرارت سے جب اسے حرکت کی تو معلوم ہوا کہ جانور ہے اور تجھے اقسام حیوانات کے
 خشکی میں ہیں مثلاً گھوڑا پرند گاے انسان وغیرہ یہی اقسام دوئے چو گئے بلکہ کمین زیادہ تری میں
 پائے جاتے ہیں اور سمندر میں بعض چیزیں ایسی ہی ہیں جنکی نظیر خشکی میں نہیں پائی جاتی انکے صفات
 ان کتابوں میں مذکور ہیں جنہوں نے مشقت و ریائی سفر کی اٹھا کر اس کے عجائب کو جمع کیا ہے پھر دیکھو کہ
 خدا تعالیٰ نے موتی کیسے بنایا اور اسکو سیپ کے اندر پانی کے نیچے کیسے گول کیا پھر دیکھو کہ موتی کے
 پانی کے نیچے ٹھوس پتھر میں سے کیسے نکالا وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پتھر میں سے سبز نکلا ہے
 پھر اس کے سوا غبار و دوسری نفیس چیزوں کو دیکھو جنکو سمندر بھینکتا ہے اور اس سے نکلتی ہیں پھر
 کشتیوں کے عجائب کو دیکھو کہ انکو اللہ تعالیٰ نے پانی کے سطح پر کیسے روکا اور تاجرون اور مال کے
 طالبوں وغیرہم کو انہیں پھر آیا اور کشتیوں کو انکا تابع کیا کہ اپنے بوجھ اس میں لاویں پھر ہواؤں
 کو بھیجا کہ کشتیوں کو چلاویں پھر ملاعون کو ہواؤں کے رخ اور انکے چلنے کی جگہ اور وقت بتلاوے
 مگر خدا سمندر میں تجھے عجائب خداے تعالیٰ کی صنعت کے ہیں وہ بہت سی جلدوں میں بھی
 نہیں بیان ہو سکتے اور ان سب میں سے عجیب اور طاہر تر پانی کے قطرے کی کیفیت کہ وہ ایک
 جسم بتلا بتلا ہوا شفاف اور اجزا کا متصل گویا ایک ہی چیز ہے اسکی ترکیب نازک اور جدا ہونے کو
 جلد قبول کرتی ہے کہ گویا علمدہ ہی ہے تصرف جو چاہو سو کرو خواہ ملا دو یا جدا کر خشکی کے سب
 جانوروں کی حیات اور نبات کی زندگی اسی سے ہے پس اگر کوئی بندہ ایک گھونٹ پانی کا محتاج ہو
 اور اسکو نہ پینے دیا جاوے تو اگر اس کے ملک میں تمام وے زمین کے ترانے ہوں تو اس ایک گھونٹ

جز زمین سمندر میں
 ایسی آرزو ہے جس میں
 ہر زمین میں
 یہ حدیث بخیر شرحی ہو
 ہوا اور نکلو سہ
 علی ہر ۱۲ مایا

ایک واسطے سب دنیا خرچ کر ڈالے پھرینے کے بعد اگر پیشاب کی راہ اس کے نکالنے کے لیے منع کر دیا جاوے، تب بھی سارے خزانے روئے زمین کے دے ڈالنے کو تیار ہو تو آدمی سے نہایت تعجب ہے کہ دنیا اور دھرم اور جو اہر کو تو بڑا سمجھے اور پانی کے گھونٹ سے جو خدا تعالیٰ کی ایسی نعمت کہ اس کے پینے خواہ نکالے۔ ایک واسطے تمام دنیا دیکھ لے غافل ہے پس پانی کے عجائب اور نہروں اور کوون اور سمندر و کج غرائب کو سوچو کہ فکر کی اینٹیں گنجائش اور جولانی کی ہے اور یہ سب چیزیں دلیلیں ایک دے دوسرے کی معاون اور علامات تنقیہ ہیں کہ اپنی زبان حال سے حراقتہ اپنے پیدا کر نیوالے کا جلال بیان کر رہی ہیں اور اس کے کمال حکمت کو ظاہر کر رہی ہیں اور اہل دل کو اپنے نعمات دلاوینے سے پکار کر یوں کہتی ہیں کہ کیا تو مجھے نہیں دیکھتا کیا میری صورت اور ترکیب اور صفات اور فوائد اور احتلاں حالات پر نظر نہیں کرتا کیا سمجھے یہ گمان ہے کہ میں جو دیکھ رہی ہوں یا کسی نے میری جنس میں سے مجھے پیدا کیا ہے کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ جب کوئی لفظ تین چار حرفوں کا لکھا دیکھتا ہے تو یقین کر لیتا ہے کہ اس کو کسی آدمی نے لکھا قدرت و ارادہ واسطے کا اور کلام کرنے والے نے لکھا ہے اور تو عجائب شے جو خدا تعالیٰ کے میرے چہرے کے ورق پر اس قلم آسمانی سے لکھے ہوئے ہیں جسکی فرائد اور حرکت اور لکھنے کی جگہ سے لٹاؤ گم سے نہیں سوچتا دیکھتا ہے اور پھر ترے دلیلیں اس کے کاریگر کا جلال نہیں آتا۔ اور لفظ کان کو لکھتا ہے کہ یہ کتا ہونہ اگلی کون سے جو کانون سے مغزول ہیں کہ بجلیوں ہم کہہ کر کہ اندر کے پردوں کی اندھیری میں خون حیض میں ڈوبے ہوں اس وقت کہ میرے چہرے پر نقش و تصویر ظاہر ہوتی ہے یعنی نقاش ازل میری آنکھ اور پلکیں اور پیشانی اور رخسارہ اور لب بناتا ہے پھر دیکھو کہ رفتہ رفتہ سارے نقش ایک دے سارے کے بعد ہوتے چلے جاتے ہیں اور نقاش اندر لفظ کے نظر آدیکانہ باہر نہ پچہ دان میں ہوگا نہ اس کے خارج اور ان نقشوں کی خبر ان کو ہے نہ باپ کو نہ لفظ کو نہ رحم کو۔ تو بلا کیا یہ نقاش اس نقاش سے عجیبے یا نہیں جو قلم سے عجیب صورت بنا یا کرتا ہے جسکو ایک یاد و بار تم بتاتے دیکھو تو سیکو جاؤ تو کیا تم سے یہ بھی سکتا ہے کہ اسی طرح نقش تصویر لفظ کے ظاہر و باطن اور اس کو تمام خبر کو سیکو اور لفظ کو بدوں ہاتھ لگائے اور اندر باہر سے پاس ہونے کے نقش بنا دیں پھر بھی اگر تم نہ سمجھو کہ لفظ کا نقاش اور مصو بنا پناظر اور برعکس لکھا اور کوئی نقاش مصور اسکی برابری نہیں کر سکتا جیسے اسکا کام بے نظیر ہے اور اس کے برابر کوئی نقش و صورت نہیں دیکھی ہی اسکی فرائد ہے کہ اس کے کانون میں جتنا فرق ہوتا ہے اتنا ہی ریکروں میں ہوا کرتا ہے تو اگر تھو گمان امور سے تعجب آوے تو اپنے یہ تعجب کرنے پر تعجب کرو ایسے کہ جس چیز نے کہ باوجود اس ظہور کے تیری بصیرت کو اندھا کر دیا وہ بلا شک قابل زیادہ تعجب ہے پس پاک ہے وہ فرائد جسے

اللہ تعالیٰ نے انکی طرف مجمل اشارہ قرآن مجید میں فرمایا ہے خُشَاعِ ارْشَادِی وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بَرَاءً لِّمَنِ اسْمُیٰ هُوَ الَّذِیْ یُحْیِی الْمَوْتِیْنَ اِنَّ اِلٰهَکُمْ
اَعْمَلُ فَرَادِیالُورْ اُنکی تفصیل کی طرف چند اشارہ فرمایا مثلاً وَالْاَشْجَابُ الْمُسَوِّیَاتِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ
اور دوسری آیتوں میں جہان رعد اور برق اور دھبہ بادل کھنڈ اور پس اگر نکوان سے جبر پھر اسکے
نہو کہ نہجہ کو آنکھ سے دیکھ لیا اور رعد کو کان سے سُن لیا تو اس امر میں کو محتاج ہے شریک بہائم سی
میں ایسے تکوینی مرتبہ باہم سے عالم بالا کے لوگوں میں شامل ہونے کے لیے ترقی کرنی چاہیے تھی
جب تمھاری آنکھیں کھلی ہیں اور سننے ان چیزوں کے ظاہر کو دیکھ لیا تو اب اپنے ظاہر کی آنکھ بند
کر لو اور اپنی چشم بطنی سے انکے باطنی عجائب کی طرف نظر کرو تا کہ عمدہ اور عجیب اسرار نظر بریں اور یہ
قسم بھی ایسی ہے کہ فکر اس میں بہت بڑھ جاتا ہے ایسے کہ اسکے پورا ہونے کی توقع نہیں مثلاً گارٹھے بادل
اندھیرے کو دیکھو کہ کس طرح صاف جو میں اکٹھا ہوتا ہے جسمیں کہیں کہیں کدورت نہیں ہوتی اور اشکو
خداے تعالیٰ جب چاہے اور جہان چاہے کیسے پیدا کر دیتا ہے اور وہ باوجود اپنی نرمی کے کھاری
پانی کو اٹھاتا ہے اور اوپر میں لیے پھرتا ہے یہاں تک کہ خداے تعالیٰ اشکو اجازت پانی کے
جھوٹنے کی دے تو بعد اجازت میں گھٹے کے قطرات ایسے جدا کرتا ہے جیسے خداے تعالیٰ نے مقدر
کیسے ہوں اور تھینے اور جس شکل کے ارادہ کیے ہوں تو دیکھتے ہو کہ بادل زمین پر پانی ڈالنے
لگتا ہے ایک ایک قطرہ اس طرح گرتا ہے کہ ایک دوسرے سے جدا ہو مقدر زمین کہ دو ایک دوسرے سے
میں جلدوں یا ایک ہی جگہ گرے بلکہ ہر ایک اسی طور پر گرے گا جو اسکے لیے مقدر ہوا ہے اس سے وہاں
انحراف نہ کرے گا نہ پھیلے گا نہ بڑھے گا نہ اگلا پیچھے ہوگا یہاں تک کہ زمین پر قطرہ ہی قطرہ گرے گا پس اگر
اگلے پچھلے سب لوگ جمع ہو کر جاہیں کہ بادلوں میں سے ایک قطرہ پیدا کر لیں تو نہ کر سکیں یا جس قدر
قطرے ایک شہر میں یا ایک گاؤں میں گرتے ہیں اور انکے شمار معلوم کر لیں تو جو اہل انسان دلوں کے
حساب سے باہر ہونگے انکے شمار کو بجز انکے موجد کے اور کوئی نہیں جانتا ہے پھر انہیں سے ہر قطرہ
زمین کے ایک حصہ کے واسطے معین ہے اور جس حیوان یعنی پرند یا وحشی یا کبوتر سے وغیرہ کے لیے وہ قطرہ ہی
تو اس قطرے پر خط الہی سے لکھا ہوا ہے جو ظاہر کی آنکھ سے نہیں سوچتا کہ ہر قطرہ رزق طمانے
لیڑے کا ہے جو فلان پہاڑ کی طرف میں ہے جب اسکو پیاس لگی تو یہ قطرہ اسکے پاس پہنچے گا
علامہ ازہر جو عجائب کہ دلوں کے بستہ ہونے میں اس لطیف پانی سے یاد دہنی رزق کی طرح
پانی کے ہم کر رہے ہیں تو انکی کچھ شمار نہیں یہ سب بلاتین خداے عبادت دار کے فضل و جلال

نشان در سطر
چون بیاں آید
نہیں اور ہو
نہیں پانی
کے کھل نہیں
نہیں پانی
نہیں پانی
نہیں پانی
نہیں پانی
نہیں پانی

زبردست کے قہر سے ہن جہن کی مخلوق کو شرمگاہ نہیں نہ آئین کسی طرح کا داخل بلکہ ایمانداروں کو
 بجز تسکوت اور خضوع کے اس کے جلال و عظمت کے سامنے اور کچھ بہرہ نہیں نہ اندھے منکروں کو
 بجز اس کے اور کچھ حاصل ہے کہ اس کی کیفیت کو بے سمجھے بوجھے اکیلے لگا دین اور اس کا کوئی سبب
 اور علت پیدا کریں مثلاً حامل مغالطہ میں پڑا ہو کہ بتا کر کہ پانی برسے گا یہ سبب ہے کہ پانی اپنی
 شرت سے بھاری ہو رہی ہو جو یہ کہ نیچے گر پڑتا ہے اور اس بات کو جانتا ہے کہ ہمو وہ معلوم ہو گئی اور
 اس سے خوش ہوتا ہے اور اگر اس سے بوجھا جاوے کہ شرت کے معنی کیا ہیں اور شرت کو کسے پیدا
 کیا اور پانی کی شرت میں بوجھے کسے بنایا اور یہ کیا بات ہے کہ سختی جرمین پانی ڈالنے سے اس کی
 شاخوں میں اور پونج جاتا ہے تو اپنی شرت سے بھاری ہو تو نیچے گر کر پھوٹا ہو کر پھوٹ گیا اور سخت کے اندر
 کی ٹیوں میں سے ٹھوٹا ہوا سبطن کے پیوں میں سطح پھیل گیا کہ انگوٹوں سے جانا ہوا نہیں معلوم ہوتا اور
 سبب پتے کے سر جو کو غذا ہو چکا ہے اور ان رگوں میں ہو کر جاتا ہے جو شل بال کے باریک ہیں اور چھوٹی ہیں سطح
 کہ اول بڑی رگیں جاتا ہے جو پتے کی جڑ پھیلے رگ سے ان رگوں میں جاتا ہے جو پتے کے اندر
 چھوٹی چھوٹی اور باریک پھیل ہوئی ہیں اور علیٰ ہذا القیاس اُن سے اور چھوٹی ہیں تو بڑی رگ کو مثل
 اندر کے جانا چاہیے پھر اس سے جو شاخیں نکلی ہیں وہ چھوٹی نہریاں ہیں اور ان نہریوں کے نالیوں میں ہیں
 اور نالیوں میں سے مگرٹی کے تار جیسے باریک ہا کے من کہ انگوٹے سے نہیں سو جھتے اور تمام پتے کے
 عرض میں پھیلے ہوئے ہیں انھیں میں کو پانی ہو کر پتے کے سبب جرمین ہو کر جاتا ہے اور اس کو غذا
 دے کر پھٹتا ہے اور اٹھارتا ہے اور اس کی تروتازگی قائم رکھتا ہے اسی طرح تمام اجزائے ہون کو سمجھنا چاہیے
 میں اگر پانی اپنی طبیعت کی رو سے نیچے کو حرکت کرتا ہے تو یہاں اور کو کیوں کرتا ہے اگر کوہ رگوں کی
 کشش سے یہ اثر ہوتا ہے تو بتاؤ کہ وہ کشش کہاں سے آئی آخر کوہ کے خدائے تعالیٰ نے انھیں
 یہ خاصیت رکھی ہے تو اول ہی سے کیوں نہیں کہتے کہ خدائے تعالیٰ کی حکمت اور قدرت سے یہ حال
 ہوتے ہیں حیات سے کیا فائدہ ہے اسچہ دانا کند کند نادان ۷ لیک بعد از خسرا بی سپار
 چھٹی نشانی اس کی آسمانوں کے اسرار اور انھیں کے ستاروں کی کیفیتیں میں اور اصل ہی میں اگر
 کسی کو سبب باتیں معلوم ہوں اور آسمانوں کے عجائب معلوم ہوں تو واقع میں اس کو کچھ نہیں معلوم ہوا
 اس لیے کہ زمین اور دیا اور ہوا اور متغیٰ چیزیں سوائے آسمان کے ہیں آسمانوں کی نسبت کہ کسی ہیں
 جیسے ایک قطرہ سمندر کی نسبت کہ ایک اس سے بھی چھوٹی پس غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے ستاروں
 کے امر کو اپنی کتاب میں کیا پڑ کیا ہے کہ کوئی صورت ایسی نہیں جو ان کی پرشامل ہو اور حیدر جا انکی

کہ تو رتبہ حضرت عمر کو پہنچ جائے جو ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دل نے خدا سے تعافی کو دیکھا اور ان
چھوٹے نشانوں کو ترتیب دیکھنے کی وجہ یہ کہ دور کی چیزیں بڑی دیک کی چیز سے گذر کر پہنچا کرتی ہیں
اور سب سے نزدیک تر آدمی کا نفس و پھر زمین و پھر آسمان و پھر ہوا و پھر آسمان کے بدن سے لگی ہوئی ہے پھر
نباتات و حیوانات اور زمین کی چیزیں ہیں پھر اوپر کی اشیاء ہیں پھر ساتوں آسمان اور ان کے ستارے ہیں
پھر کرسی پھر عرش پھر تہذیب کے عرش کے اٹھانے والے اور آسمانوں کے خزانچی ہیں پھر ان سب کے بعد
عرش و کرسی و آسمان و زمین اور ان کی درسیانی چیزوں کے مالک کی طرف نظر کرتی ہیں پس معلوم ہوا کہ
آدمی میں اور خدا سے تعالیٰ میں اتنے شکل و سیع اور فاصلہ البعد اور گہائیاں بلند ہیں اور وہ بھی اپنے
قریب سب سے نیچے کی گھاٹی سے بھی فارغ نہیں ہوا یعنی ابھی غلام نفس کی معرفت سے فرصت نہیں ملتی
اور حیائی سے زبان معرفت کے دعویٰ کے لیے کھوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اسکو پہچان گیا اور اسکی
خلق کو جان لیا اب کس چیز میں فکر کروں اور کیا دیکھوں اس سے کہنا چاہیے کہ آسمان کی طرف اپنا سر کر اور
آسمان اور اس کے ستاروں اور ان کی گردشوں اور ان کے طلوع اور غروب اور سورج اور چاند اور مشرق
و مغرب کے اختلاف اور ہمیشہ حرکت کی مشقت میں نظر کر کہ کبھی اپنی جال میں پستی اور تغیر نہیں کرتے
بلکہ سب سے ترتیب از سر نوں میں ایک حساب میں بلا کم و بیش سے چہرے ہیں یہاں تک کہ خدا سے تعالیٰ
انکو مکتوب کی طرح تہہ کردے اور ستاروں کے شمار اور ان کی کثرت اور رنگ کے اختلاف پر غور کر کہ کوئی سرخی
مائل ہو کوئی سفیدی مائل اور کسی کا رنگ انکے گام پھر انکی شکلوں پر نظر کر کہ بعض بچوں کی صورت پر ہیں اور
بعض بکری کے بچہ کی صورت اور بعض بیل اور شیر اور انسان کی صورت اور زمین میں کوئی ایسی صورت
نہیں جسکے مانند آسمان میں نہ پھر آفتاب کی جال کو برسوں کی مدت میں اس کے آسمان میں غور کر کہ ہر روز
اس کا طلوع و غروب ایک نئی جال سے ہوتا ہے جو خالق نے اس کے لیے معین کر دی ہے اگر آفتاب کا طلوع
اور غروب نہ ہوتا تو دن رات کیونکر جاتی وقت نہ چاہا جاتا یا ہمیشہ اندھیرا رہتا یا آج کل اسعاش کے حال
کرنے کا وقت اور آرام کا زمانہ نہ ہوتا تو دیکھ کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے رات کو اور صبح اور سونے کو آرام
اور دن کو روزگار کے لیے بنایا اور دیکھ کہ رات میں سے دن میں اور دن میں سے رات میں کیسے کم و بیش
لیک ترتیب معین کیا کہ کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں اور کسطرح آفتاب کی جال کو آسمان
کے عین معین سے چھکا دیا جسکے باعث گرمی اور جارا اور برص اور فحش و بخت ہوتے لگی جب
آفتاب خط استوا سے نیچے کو خط جدی کی طرف ہوتا ہے تو ہوا سرد ہوتی ہے اور جارا آجاتا ہے اور جب شمالی
جہان عن خط سرطان کے رخ میں ہوتی ہے تو شدت کی گرمی ہوتی ہے اور جب نقاط اعتدال پر ہوتا ہے

تو موسم بھی مستقل رہتا ہے۔ اور آسمانوں کے عجائب اتنے ہیں کہ انہیں کے بلکھون حصہ کے شمار کرنے کی طبع نہیں ہو سکتی اس قدر جو پہنے لکھا تو صرف طریق فکر کے بتانے کو لکھ دیا حاصل یہ ہے کہ یوں مقدار کر لو کہ کوئی ستارہ ایسا نہیں جسکی پیدائش میں خدا سے تعالیٰ نے بہت سی حکمتیں نہ رکھی ہوں پھر اسکی مقدار اور شکل اور رنگ میں پھر آسمان میں سے ایک جگہ سے عین میں رکھنے میں پھر خط استوا اور پاس کے ستاروں سے نزدیک دور ہونے میں سب سے حکمتیں بہت ہیں اور اس امر کو اسی پر قیاس کر لو جو ہم اعضاء بدن انسانی کے باب میں لکھ آئے ہیں کہ کوئی جزا اعضا کا ایسا نہیں جن میں ایک حکمت بلکہ بہت سی حکمتیں ہوں اور آسمان کا معاملہ تو اعضا سے بہت بڑا ہے بلکہ عالم زمین کو عالم آسمان کے کچھ نسبت ہی نہیں نہ جسم کی بڑائی میں اور نہ کثرت معانی میں اور معانی کی کثرت کے فرق کو اتنا جانو جتنا ان دونوں کی بڑائی میں فرق ہے اور یہ تو تحقیق معلوم ہے کہ زمین اتنی بڑی اور وسیع ہے کہ آدمی سے اسکی گردنیں پھر اجاگستہ اور سپر ناظرین کا اتفاق ہے کہ آفتاب کا پھیلاؤ نسبت میں کے چند اور ایک سو ساٹھ گنا زیادہ ہے اور اخبار سے کبھی آفتاب کی بڑائی معلوم ہوتی ہے پھر ستارے جو کچھ چھوٹے معلوم ہوتے ہیں انہیں سے چھوٹے سے چھوٹے آٹھ گنا ہے اور بڑے کا تو کیا ٹھکانا اس سے ٹکوا کا فاصلہ اور لمبائی سمجھ میں آدگی کہ کتنی دور ہیں کہ باوجود کلانی کے اتنے چھوٹے نظر آتے ہیں اور اسی حجت سے اللہ تعالیٰ نے انکی دوری کی طرف اشارہ فرمایا کہ **دَقَّ عَمَّكَهَا فَتَسَوَّاهَا** اور اخبار میں ہے کہ ہر آسمان دوسرے سے نازلہ یا سو برس کی راہ کا ہے پس جب ایک ستارے کی مقدار زمین سے بہت گنی ہے تو اب انکی کثرت کو لحاظ کر دھراؤ آسمان کو دیکھو ہمیں ستارے جڑے ہیں کہ کتنا بڑا ہو گا پھر سرعت سیر کو دیکھو کہ ٹکوا انکی چال تک نہیں معلوم ہوتی سرعت کے معلوم ہونے کا تو کیا ذکر ہے مگر اس میں شک نہ کرو کہ آسمان ایک لحظہ میں مقدار عرض ستارے کے چلتا ہے اسلیئے کہ جب ایک کنارہ ستارے کا ٹکوتا ہے اس دوسرے کنارے تک کے نکلنے کا وقت ایک لحظہ ہے پس اگر ستارے کا عرض زمین سے سو گنا ہو تو آسمان ایک لحظہ میں زمین کے عرض سے سو گنا چلا اور اسی طور پر ہمیشہ چلتا رہتا ہے مگر تم اسے غافل ہو اور دیکھو کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی سرعت سیر کو کن نفلوں سے تعبیر کیا یعنی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پوچھا کہ دن دھل گیا تو انھوں نے کہا کہ نہیں ہاں آپ پوچھا کہ نہیں ہاں کے کہنے کی کیا وجہ ہے انھوں نے عرض کیا کہ جب میں نے زمین پر کہا کہ ہاں آفتاب ہاں سو برس کی راہ طر کر گیا تو اسکی جسم کی عظمت اور سرعت سیر کو دیکھو پھر خدا سے تعالیٰ حکیم کی قدرت کو دیکھو کہ باوجود دوست اسکی اطراف کے سطح آنکھ کے چھوٹے سے دھیلا میں اسکی صورت قائم کی کہ اگر زمین پر ٹھیکہ اسکی طرف آنکھ کھولو تو سب سے نظر آتا ہے۔

لا بد من خبر الحرف
 برادیت میں لکھا
 بن عمر وادب طریقی
 سے لکھ کر میں بردین
 ابوالواسع ہونے
 پر ان اشعار میں
 مست اولیٰ کی مانی
 تیسری اور چوتھی
 صحت کا
 مع تفسیری برادین
 عن ابی بکر
 کہ کفر سے بچا جائیگا
 طالع ابوسلمہ
 ثابت نہیں
 حج کی منہج
 نہیں ملے

پس آسمانوں اور ستاروں کی کثرت اور عظمت کی طرف مت دیکھو بلکہ انکے خالق کی طرف غور کرو کہ
مسطح انکو پیدا کیا اور بے ستون اور بے کسی لگاؤ کے انکو محکم رکھا اور سارا عالم مثل ایک گھر کے
اور آسمان اسکی چھت ہے تو عجب کی بات ہے کہ جب تم کسی امیر کے گھر میں جاتے ہو اور اسکو منفق
رنگ بزم اور سنہرے کام سے آراستہ دیکھتے ہو تو تمہارا الغیب تمام سنہن ہوتا اور ہمیشہ اُسی کو یاد کرتے
ہے ہوا اسکی خمی کی عمر خبر تعریف کرتے ہو اور اس بڑے گھر کو ہمیشہ دیکھتے ہو اور اسکی زمین اور ہوا
اور چھت اور عمدہ متاعوں اور نادر حیوانات اور عجائب نقش پر روزمرہ نگاہ ڈالتے ہو اور دل سے کبھی
اسکی طرف متوجہ نہیں ہوتے یہ گھر کچھ اس گھر سے کم نہیں جسکی تم تعریف کیا کرتے ہو بلکہ اگر تامل کر دو تو
وہ ایک جز زمین کا ہے جو اس عالیشان گھر کے اخرا میں ایک حقیر خزانہ سرگرمیاد جو اس کے تمام اسکی طرف
نہیں دیکھتے اسکی وجہ یہ ہے کہ یہ جہان تمہارے رب کا گھر ہے اور اسے اسکو تمنا بنایا ہے اور تم اپنے
نفس اور اپنے رب اور اس کے گھر کو سب کو بھول کر اپنے پیٹ اور شرمگاہ کے دھندے میں لگے ہو اور خزانہ
اپنی شہوت اور خشت کے اور کچھ فکر نہیں اور انجام تمہاری شہوت کا یہ ہے کہ اپنا پیٹ بھر لو یہ نہیں
ہو سکتا کہ جو پانی کے دسویں حصے کے برابر بھی لکھا سکو تو اس باب میں جو پانی شہوت سے زیادہ ہے اور رعایت
خشت یہ ہے کہ تمہارے پاس دس یا سو اشناسات جمع ہو کر زبان سے تمہاری خوشامد کریں اور دل میں تمہارے
بدعتقیدہ رہیں اور اگر بالفرض دوستی میں پیچھے ہوں تب بھی نہ تمہارے لیے نہ اپنے لیے کسی مدد
یا نقصان کے مالک نہیں نہ زندگی اور موت اور اسکے بعد اٹھنے کے مالک لہذا تمہارے شہر میں بہت سے
کافر ہونگے جنکی دولت و جہاد تمہاری دولت سے زیادہ ہو اور تم اس میں مشغول ہو کر جمال ملکوت زمین و
آسمان سے غافل ہو پھر تمکو اس مفرہ سے بھی خبر نہیں جو مالک ملک ملکوت کے جمال دیکھنے سے ہوتا ہے
اور تمہاری مثال اس باب میں ایسی ہے جیسے کوئی چوٹی کسی ایسے محل عالیشان ہی میں گھر کھودے
جسکے پائے مضبوط اور عمارتیں عالی اور سکانات میں لوہی غلام بنے سنوے موجود اور اقسام تمام
کی نفیس چیزیں اور ذخیرے مرتب رکھے ہوں تو وہ چوٹی جب اپنے سوراخ سے ٹیکلی اور دوسری چوٹی
سے ٹیکلی تو اگر بولنے پر قادر ہوگی تو اس سے اور کچھ گفتگو نہ کرگی صرف اپنے مکان کا حال اور غذا کا برا
اور جوڑ رکھنے کی کیفیت بیان کرگی بادشاہی محل کا حال اور محل میں جو بادشاہ رہتا ہے اسکو کچھ
خبر ہوگی نہ اس میں فکر کرگی بلکہ یہ مثال بھی ٹھیک نہیں اس لیے کہ چوٹی کو تو قدرت ہی نہیں کہ اپنی نظر کو
اپنے نفس اور غذا اور گھر سے دوسرے کی طرف بڑھائے تو وہ بیجاری جو محل شاہی اور اسکی زمین اور
چھت اور دیواروں اور تمام عمارت اور اسکے باشندوں سے غافل ہے تو مجبوری غافل ہے کہ

قدرت مبینہ رکھتی اور تم جو خدا سے تعالیٰ کے گھر اور اس کے باشندوں سے غافل ہو کہ آسمان کو اتنا جاننے ہو جتنا چوٹی تمھارے طہر کی چھت کو جاتی ہے اور آسمان کے فرشتوں کو ایسا سمجھتے ہو جیسا وہ تمکو سمجھتی ہے۔ حالانکہ تمکو قدرت ہے کہ ملکوت میں جولانیاں کرو اور ان کے عجائب میں سے وہ باتیں معلوم کرو جنہے خلق غافل ہے تو باوجود اس کے توجہ نہو اس بات پر وال کہ تم حیوٹی سے بھی بدتر ہوا ہم قلم کی بات اس فکر کے ذکر سے روکتے ہیں اس لیے کہ یہ ایسا میدان ہے جسکی کچھ انتہائیں اگر ہم بہت سی عمریں پوری پوری اس میں صرف کریں تب بھی حقہ معرفت کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے فضل سے غایت فرمائی ہے اسکی شرح نہ کر سکیں اور حقدور بہتے معلوم کیا ہے وہ اور عالموں اور ان کے علم کی نسبت کربنایت کم اور حقیر ہے اور علما اور اولیاء کی معرفت بہ نسبت انبیاء علیہم السلام کی معرفت کے یہی حال رکھتی ہے اور انیساکہ معرفت معرفت ہے وہ اس معرفت کے سامنے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حقہ نہایت حقوڑی اور حقیر ہے اور جو اسے انبیاء کو معرفت تھی وہ بہ نسبت مقرب فرشتوں مثل سرافیل اور جبریل کی معرفت کے حقوڑی ہے پھر تمام علوم فرشتوں اور جن اور آدمیوں کے اگر خدا سے تعالیٰ کے علم کی طرف نسبت کیے جائیں تو اس لائق ہی نہیں کہ انکو علم کہا جائے بلکہ بتبریر ہے کہ انکا نام مدہوشی اور حیرت اور قصور اور عاجزی رکھا جائے پس پاک ہے وہ ذات کہ اپنے بندوں کو جتایا جو جتایا پھر سب کو یہ فرمایا **مَا أَوْفَيْتُكُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا** یہ بیان ان محل طرہوں کا جنہیں فکر ان لوگوں کی دور تھی جو خدا سے تعالیٰ کی مخلوق میں فکر کرتے ہیں اور انہیں بیان خدا سے تعالیٰ کی ذات میں فکر کرنے کا نہیں مگر خلق میں فکر کرنے سے ضرور ہے کہ خالق کی معرفت اور اسکی عظمت و ہیبت اور قدرت کی سمجھ حاصل ہو اور حقدور عجائب صفت الہی کی معرفت زیادہ ہوگی اسی قدر اس کے جلال و عظمت کی معرفت کا ملکہ ہوگی اور اسکو ایسا جانو جیسے تم کسی عالم کے علم سے مطلع ہو کر اسکی بڑائی کرو تو ہمیشہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی اسکی عمدہ تصنیف یا شعر دیکھو گے تو اس سے اور زیادہ معرفت بڑھیں گی اور اتنی ہی اسکی توقیر اور عزت زیادہ کر دے گی یانتک کہ ہر ایک علم اس کے کلام کا اور ہر بیت اس کے اشعار کی تمھارے دل میں اسکی جگہ زیادہ کر لگی اور اس بات کے خواہان ہوگی کہ تم اسکی تعظیم کرو اسی طرح خدا سے کی مخلوق میں اور اسکی تصنیف و تالیف میں شامل کرنے کا حال ہے اور جو چیز مخلوق کی موجود ہے وہ اسی کی تصنیف و تالیف ہے اور اسی میں فکر کرنا کبھی تمام نہیں ہوتا بلکہ ہر ایک بندہ اسی قدر کرتا ہے جتنا اسکو محنت ہو اس پر چاہے کہ اس فکر پر ہم نہیں کریں اور اسکو تمہارا باب اشکر کا کریں اس لیے رہا باب اشکر میں ہماری نظر خدا سے تعالیٰ کے افعال پر اس اعتبار سے کہ اسکا احسان اور انعام ہمارے

اور پھر کہ اسنے ایسی ایسی چیزیں بنائیں اولیں باتیں صفت نامی اعتبار سے کہ افعال الہی ایسے ہیں
 اور جن چیزوں میں ہنسنے لفظی و اخصی میں فلسفی بھی نظر کرتا ہے اور اسکی نظر اسکی نگاہی اور عجیبی
 کامیابی ہوئی ہے اور توفیق والان اشیا میں دیکھتا ہے تو اسکی نظر سبب اسکی ہدایت اور سعادت
 کامیابی ہے اور کوئی ذرہ آسمان و زمین میں ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسکے باعث مسکوحا ہے
 اگر نہ کرے اور مسکوحا ہے ہدایت نہ کرے پس جو شخص ان امور میں اس نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ خدا کے
 کئے افعال اور صنائع میں تو وہ اسنے معرفت خدا کے فعل کی عظمت و جلال کی حاصل کر لیا اور ہدایت
 پاویگا اور جو انہیں نظر تصور سے دیکھتا ہے یعنی اس نظر سے کہ یہ سب چیزیں ایک دوسرے پر مشتمل ہیں
 سبب الاسباب سے علاقہ میں رکھتا ہے تو وہ بد بخت اور تباہ ہوگا خدا کے تعالیٰ کی نگاہی سے بچائے
 اور اس سے وعاما نکتے ہیں کہ مسکوحا ہوں کے قدم کی غزش کی جگہ سے اپنی رحمت اور کرم و فضل سے
 محفوظ رکھے۔ زوان باب جلد چہارم نہایت کا نام ہوا اسکے بعد دسواں باب چہرین مت اور اسکے بعد کا
 احوال یاد کرنے کا ذکر اور اسی پر کتاب چہارم خاتمہ و وصی اللہ علیہ السلام نا و مولانا محمد و ارہ و خجہ و ستم شہداء اللہ علیہم

دسواں باب موت اور اسکے بعد کئے گئے

رابعی

حسن جو تجھے عقل ہے تو موت نہ بھول
 اس فانی حیات پر تو اتنا مت بھول
 جانا چاہیے کہ جس شخص کے پچھرنے کا وقت موت ہو اور بستر خاک اسکی خواب گاہ ہو گئے اسکے
 نہیں ہوں اور منکر نکیر اسکے جلیس گور اسکا مقام ہو اور شکم زمین جاے آرام قیامت اسکے وعدہ
 کی جگہ ہو اور شہت یا دوزخ اسکے اترنے کی جگہ ہو اسکو شایان ہے کہ پھرت کے کسی امر میں فکر نہ کرے
 تا اور کسی چیز کا ذکر کرے نہ اور کسی چیز کے لیے سامان بھرم پونچھے نہ اسکے سوا کوئی تدبیر عمل میں
 لائے نہ اور چیز کی تاک ہو نہ اسکے سوا کا تیاک اہتمام بھی ہنسی کا ہو اور انتظار بھی اسی کا اور یہ یاد کرے کہ اپنے
 نفس کو مردود اور قہر و اون میں شمار کرے اسلئے کہ جو چیز آئے والی ہو وہ بہت پاس سے دور ہے
 ہونا آئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دانا وہ ہے جو اپنے نفس کو ہٹا دے اور موت کے بعد
 کے لیے عمل کرے اور ظاہری کہ جب تک کسی چیز کا ذکر دل پر بار بار نہ ہو تب تک اسکی تیاری نہیں ہو سکتی
 اور بار بار ذکر جب ہوتا ہے جب یاد دلانے والی چیزیں سناتا ہے اور جن چیزوں کا مسہر تہیہ ہوا انکو
 دھیان کرتا ہے اسلئے ہم موت کمال اور اسکے آگے اور چھپے کی باتیں اور آخرت اور قیامت

حجۃ الاسلام

خوش ہوتا ہے اور اسکو محبوب جانتا ہے تاکہ گناہگاروں کے مقام سے رہا ہو کہ رب العالمین کے
چہرے میں جا پڑے جیسے حضرت خدیجہؓ کے حال میں لکھا ہے کہ جب انکی وفات قریب ہوئی تو
فرمایا کہ صلیب ضرورت کے وقت پر آیا جو بیشیام ہوا اسکو فلاح نصیب ہوا اسی اگر تو جانتا ہے کہ
محکو نفسی نسبت تو انگری کے زیادہ پسند ہے اور مرض بہ نسبت بخت کے اور موت بہ نسبت عیادت
تو محکم موت کو آسان فرما کہ میں تجھے بلوں پس تائب تو موت کے جبراجاننے میں سزاوار اور جان
موت کے اچھا جاننے میں اور اسکی تمنا کرنے میں اور ان دونوں سے بڑھ کر وہ جو اپنا معاملہ
خدا سے تعالیٰ کو سیر کر کے اپنے لیے نہ موت پسند کرے نہ زندگی بلکہ سب چیزوں سے محبوب تر اسے
نزدیک ہی ہو جو اسکا مالک کے نزدیک محبوب تر ہو اسطرح کا شخص فرط محبت اور عشق کے باعث تمام
تسلیم اور رضا میں پہنچ جاتا ہے اور یہی علت غائی اور شہادے آرزو پر بھال موت کے ذکر میں ثواب
اور فضیلت ہے اسلیے کہ دنیا میں ڈوبا ہوا بھی موت کی یاد سے یہ فائدہ اٹھاتا ہے کہ دنیا سے کنہی
کچھ ہے کیونکہ موت کی یاد اسکی راحت کو مکر اور عیش کو تلخ کر دیتی ہے اور جن چیزوں سے کہ آدمی
کی لذتیں اور شہوتیں مٹتی ہوتی ہیں وہی نجات کی سبب ہیں

بیان اول موت کی یاد کی فضیلت میں جسطرح کہ ہو۔ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اَلْمَوْتُ اَمْرٌ يُّرَاوَمُ الْاَلْبَابَ اس کے معنی یہ ہیں کہ موت کی یاد سے اپنی لذتوں کو مکر کر دے تاکہ گناہ سے
اسکی جانب جاتا رہا اور پھر خدا سے تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور فرمادیا کہ اگر باہم کو وہ بات معلوم ہو
جو تم جانتے ہو تو تم انہیں سے فرہم بھی نہ کھاؤ یعنی سب غرور و جاہ و اور حضرت عائشہؓ نے
آپ کو صحابہ کہ جلا شہیدوں کے ساتھ بھی کوئی اٹھیکا اپنے فرمایا کہ ہاں جو بات دن میں موت کو
بیس بار یاد کر لیا۔ اور سب اس سب فضیلت کا یہ ہے کہ موت کا یاد کرنا جو دنیا سے علیحدگی اور آخرت
کی تیاری کا ہے اور اس سے غفلت کرنی مقضیٰ دنیا کی شہوات میں ڈوبنے کی ہے اور ایک حدیث
شریف میں ہے مَنْ خَلَعَ ثَوْبَهُ فِي الْمَوْتِ يَهْدِيهِ فَوَيْلٌ لِّكَ دُنْيَا اِيْمَانُ دَارُكَ زَنْدَانُ کہ ہمیشہ اس میں رہے
وہب میں مبتلا اور نفس و شیطان سے مصیبتیں بھگتا رہتا ہے تو موت کے باعث اسکو اس سے
جستی ہو جاتی ہے اور چھوڑنا اس کے حق میں تحفہ ہے اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ لَمْ يَخْلُقْ كَلَامًا
كَلَامًا مِّنْ دُونِ الْمَوْتِ اسلم سے مراد سچا مسلمان اور سچا ایماندار ہے کہ اٹھکے ہاتھ و زبان سے
مسلمان بچے ہوں اور اس میں اخلاق ایمانداروں کے موجود ہوں اور بجز غرضوں اور گناہوں
کے کباثر میں آلودہ نہ ہوا ہوا ایسے گناہوں سے ہونا اس کے حق میں کفارہ ہو جاتی ہے بشرطیکہ انفس پر

روح زیادہ کر دینا
کہ خدا مالک
موت کی لذت
ابن ماجہ باب
البر
روح ہی ہے
جو موت کی لذت
اسکی فضیلت
روح ایماندار کا
لطف موت کی
ابن ابی الدیلم
روایت عبدالمومن
مرد
موت میں
ساکھائی موت
کی اور کہنا
ہی ہے درخت
قطب درخت
روایت انس

قائم رہا ہو اور عطا و خزانہ اسانی فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر ایک مجلس پر ہوا جس میں
 آوارہ بینسی کی بلند تھی آپ نے فرمایا کہ اس بی مجلس میں کی لذت کے لکھ کر کرنے والی کا غافل کرو
 لوگوں نے عرض کیا کہ لذت کی لکھ کر کرنے والی کیا ہے آپ نے فرمایا موت ہے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی امین ذکر کو نہ کرے تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کی طرف سے
 اور فرمایا کہ فی الموت مغرب اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے ایک عطا اور ایک بار اپنے بھائی
 شریف لائے دیکھا تو کچھ لوگ باتیں کر کے ہنستے ہیں آپ نے فرمایا کہ موت کو یاد کرو سن جو تم اس
 ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم کو معلوم ہو جو میں جانتا ہوں تو تم کو بتا دوں اور بہت سارے لوگ
 اور ایک شخص کا ذکر آپ کے سامنے ہوا لوگوں نے اس کی خوب تعریف کی آپ نے پوچھا کہ تم سارا یاد موت کی
 یاد میں کیسا تھا لوگوں نے عرض کیا کہ موت کو یاد کرتے تو ہمیں ہین سنا آپ نے فرمایا تو وہ میں ہوتے
 کا نہیں جس پر تم اس کو سمجھے ہوئے ہو۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے پاس عشرہ کے دسویں روز کیا ایک شخص نے انصار میں سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ لوگوں
 میں سے زیادہ دانا اور بزرگ کون ہے آپ نے فرمایا کہ جو موت کو زیادہ یاد کرے اور اس کی تیاری سب سے زیادہ
 کرے وہی لوگ دانا ہیں دنیا کا شرف اور آخرت کی بزرگی لے گئے۔ اور آثار اس باب میں یہ ہیں کہ حضرت حسن
 فرماتے ہیں کہ موت نے دنیا کو رسوا کر دیا عاقل کے لیے خوشی کا نام نہیں ہے اور معنی میں حکیم فرماتے ہیں
 کہ ایسا نادر اگر کسی غائب کا انتظار کرے تو موت سے بہتر اس کے لیے اور کوئی نہیں بلکہ یاد کرے کہ
 جب میں مردن تو میری خبر کسی کو نہ کرنا آہستہ محکوم سے رب کی طرف کھسکا دینا۔ اور بعض حکماء نے اپنے
 ایک جہلی کو لکھا کہ برادر اس دارا یاد میں موت سے ڈر نہیں اس سے کہ تو اس لیے مقام میں جلتے کہ موت
 کی تمنا کرے اور نہ پائے اور حضرت ابن سیرین کے سامنے جب بت کا ذکر ہوا تو اس کا ہر ایک عضو چلا
 اور حضرت عمر بن عبد العزیز شریف فقیہوں کو جمع کرتے کہ وہ موت اور قیامت اور آخرت کا
 چرچا کیا کرتے اور اس قدر رویا کرتے کہ گویا سانس جنازہ دھرا ہوا اور ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں
 کہ دو چیزوں نے لذت دنیا کی مجھے علیحدہ کر دی ایک موت کے ذکر سے اور دوسری خدا تعالیٰ کے سامنے
 کھڑے ہونے اور حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جو شخص موت کو چھان بین کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں
 اور ریح آسان ہو جائے میں سادہ طریق لکھتا ہوں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 کوئی یوں کہہ رہے کہ موت کی یاد نے خوف کرنے والوں کے دل سے گھڑے کو اسے اب بخود وہ جوتن خستہ
 نظر آتے ہیں سارے شعث فرماتے ہیں کہ ہم حضرت حسن بصری کے پاس جا کر بیٹھے تھے تو حضرت

ابن ابی الدین رحمہ اللہ
 میں زیادہ یاد کرتا ہوں کہ وہ لوگ ہوں کہ موت کی یاد میں ہیں اور ان کی باتیں سن کر دل میں ہین سنا آپ نے فرمایا تو وہ میں ہوتے کا نہیں جس پر تم اس کو سمجھے ہوئے ہو۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عشرہ کے دسویں روز کیا ایک شخص نے انصار میں سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ لوگوں میں سے زیادہ دانا اور بزرگ کون ہے آپ نے فرمایا کہ جو موت کو زیادہ یاد کرے اور اس کی تیاری سب سے زیادہ کرے وہی لوگ دانا ہیں دنیا کا شرف اور آخرت کی بزرگی لے گئے۔ اور آثار اس باب میں یہ ہیں کہ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ موت نے دنیا کو رسوا کر دیا عاقل کے لیے خوشی کا نام نہیں ہے اور معنی میں حکیم فرماتے ہیں کہ ایسا نادر اگر کسی غائب کا انتظار کرے تو موت سے بہتر اس کے لیے اور کوئی نہیں بلکہ یاد کرے کہ جب میں مردن تو میری خبر کسی کو نہ کرنا آہستہ محکوم سے رب کی طرف کھسکا دینا۔ اور بعض حکماء نے اپنے ایک جہلی کو لکھا کہ برادر اس دارا یاد میں موت سے ڈر نہیں اس سے کہ تو اس لیے مقام میں جلتے کہ موت کی تمنا کرے اور نہ پائے اور حضرت ابن سیرین کے سامنے جب بت کا ذکر ہوا تو اس کا ہر ایک عضو چلا اور حضرت عمر بن عبد العزیز شریف فقیہوں کو جمع کرتے کہ وہ موت اور قیامت اور آخرت کا چرچا کیا کرتے اور اس قدر رویا کرتے کہ گویا سانس جنازہ دھرا ہوا اور ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دو چیزوں نے لذت دنیا کی مجھے علیحدہ کر دی ایک موت کے ذکر سے اور دوسری خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے اور حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جو شخص موت کو چھان بین کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور ریح آسان ہو جائے میں سادہ طریق لکھتا ہوں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی یوں کہہ رہے کہ موت کی یاد نے خوف کرنے والوں کے دل سے گھڑے کو اسے اب بخود وہ جوتن خستہ نظر آتے ہیں سارے شعث فرماتے ہیں کہ ہم حضرت حسن بصری کے پاس جا کر بیٹھے تھے تو حضرت

موزنخ اور آخرت کا معاملہ اور موت کا ذکر کرنے پاتے تھے اور حضرت صفیہ رحم فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رحم سے شکایت اپنے دل کی سختی کی کی آپ نے اسکو فرمایا کہ موت کو یاد کیا کر تیرا دل نرم ہو جائیگا اُس نے ایسا ہی کیا اور نرم دل ہو گئی پھر حضرت عائشہ زکی شکر گزاری کے لیے آئی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب موت کا ذکر ہوتا تو آپ کی جلد میں خون ٹپکنے لگتا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے جو ذکر موت اور قیامت کا ہوتا تو اتنا روتے کہ آپ کے بند اُکھڑ جاتے جب رحمت کا ذکر ہوتا تو سانس اپنی حالت پہلی برآتی۔ اور حضرت حسن رحم فرماتے ہیں کہ میں نے جس عاقل کو دیکھا ہے تو موت سے خائف اور اسی سے اندھ ہوتا پایا ہے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم نے کسی عالم سے کہا کہ مجھ کو نصیحت فرمائیے اُنھوں نے فرمایا کہ حاکم بن تمیم اول نہیں کہ مروگے یعنی اور حاکم بھی تم سے پہلے مر چکے ہیں آپ نے فرمایا کہ کچھ زیادہ فرمائیے عارف نے کہا کہ تمہارے باپ دادون میں سے حضرت آدم تک کوئی ایسا نہیں جسے موت نہ چکھی ہو اور اب تمہاری نوبت ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم اس بات کو شکر رو پڑے۔ اور ربیع بن خثیم رحم نے اپنے گھر میں ایک قبر کھود رکھی تھی ہر روز کئی بار اُس میں لیٹا کرتے اسی طرح ذکر موت کی مداومت کیا کرتے اور کہا کرتے کہ اگر ایک دن موت کا ذکر میرے دل سے جدا ہو گا تو دل خراب ہو جائیگا اور صرف بن عبداللہ بن اشخیر کہتے ہیں کہ اس موت نے تو راحت والوں کے چین میں رخنہ کر دیا پس اسی راحت تلاش کرو جسکو فنا ہوا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم نے غنبدہ سے فرمایا کہ موت کی یاد بہت کرسپاں گر تجھ کو عیش کی وسعت حاصل ہو تو اُسکو تنگ کر اور اگر تنگی عیش ہو تو اُسکو وسیع کر۔ اور حضرت ابوسلیمان دارانی رحم فرماتے ہیں کہ میں نے ام ہارون سے پوچھا کہ تم موت کو محبوب جانتی ہو اُنھوں نے فرمایا کہ نہیں میں نے پوچھا کہ سو اُسٹے اُنھوں نے فرمایا کہ اگر تم کسی شخص کا تصور کرو تو اُسکی ملاقات نہ چاہو گے پس میں اُسکی نافرمانی کر کے اُسکی وصال کیسے پہنچا دو سر اربیان دل میں ذکر موت کے جانے کا طریق۔ جانا چاہیے کہ موت ہولناک ہے اور اسکا اندیشہ بہت بڑا ہے اور آدمی جو اُس سے غافل ہیں تو اسوجہ سے کہ اُسکا فکر کرتے ہیں اور اُسکا ذکر نہیں کرتے اور اگر کوئی ذکر کرتا ہے تو دل فارغ سے نہیں کرتا بلکہ دل شہوات دنیا سے بھرا رہتا ہے اسی لیے ذکر موت کی تاثیر دل میں نہیں ہوتی تو اُسکا طریق یہ ہے کہ آدمی اپنے دل کو موت کے ذکر کے سوا جو ہر وقت سامنے ہے اور چیزوں سے خالی کرے جیسے کوئی مسافر کسی جنگل خطرناک میں جانا یا جہاز میں سوار ہو کر سمندر میں سفر کرنا چاہے تو اُسکو سوائے سفر کے اور کوئی فارغ نہیں رہتا تو جب موت کی یاد دل میں چرچا دگی تو کیا عجب ہو کہ اُس میں اثر کرے اور اس صورت میں سرور و خوشی دنیا کی کم ہو جاوے اور دل میں شگستگی اور

نرمی آجاوے اور زیادہ تر کوثر طریق اس باب میں یہ ہے کہ اپنے ہمسردن اور ہم عمریوں کو جو سچے مر چکے ہیں یاد کرے یعنی انکی موت اور پھڑ جانے کو خیال کرے اور انکی صورتیں اور عہدے اور حالات یاد کرے اور سوچے کہ اب مٹی نے انکی وہ خوبصورتی خاک میں ملا دی انکے اعضا قبروں میں متفرق ہو گئے کس طرح اپنی بیبیوں کو جو وہ اور لڑکوں کو یتیم چھوڑ گئے مال انکے جاتے رہے مسجدیں انکی ویران ہو گئیں ٹھیکین سوئی پڑ گئیں کچن ان انکے گناہ رہا یا وہ کروڑ بھائی اب وہ قبر کا اندھیرا اور مٹی ہو پس ایک ایک شخص کو جدا جدا یاد کرے اور اپنے دل میں اس کے حال اور کیفیت موت کی تفصیل کرے اور اسکی صورت کا تصور کر کے اسکی خوشی اور تردد اور زندگی اور بقا کے لیے قوت کرنی اور موت کو بھولے رہنا اور اسباب کے موافق ہونے سے دھوکا کھانا اور اپنی قوت و جوانی پر اعتماد کرنا اور ہنسی ٹھٹھے کا مائل رہنا اور اس موت جلد اور ہلاک شباب سے غافل رہنا یاد کرے اور یہ تصور کرے کہ وہ کیسے بدلتا پھرتا تھا اب اس کے دونوں پانوں اور سب جوڑ توڑ گئے اور کیسے بولا کرتا تھا اور ہنسا کرتا تھا اب کیڑوں نے زبان اور خاک نے دانت چاٹ لیے اپنے لیے ایسی تدبیریں نکالتا تھا کہ میں برس تک انکی حاجت نہ چڑھے حالانکہ مرنے میں ایک ہی مہینا باقی تھا یا مے اسکو خبر نہ تھی کہ مجھ کو کیا پیش آنا ہے موت ایسے وقت میں آگئی کہ اسکو گمان نہ تھا یکا یک موت کا فرشتہ اسکی نظروں میں ظاہر ہو گیا اور اس کے کان میں آواز بہشت خواہ دوزخ کی ڈال دی جب یہ تامل کر چکا تو پھر اپنے نفس پر غور کرے کہ میں بھی ویسا ہی ہوں اور مجھ کو غفلت بھی ویسی ہی ہے جیسے ان لوگوں کو تھی اور انجام میرا بھی وہی ہونا ہے جو انکا ہوا حضرت ابو برداد اور خوافی فرماتے ہیں کہ جب تو مردوں کو یاد کرے تو اپنے آپ کو بھی انھیں جیسا شمار کرنے اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نیک بخت وہ ہے جو اپنے غیر سے نصیحت پاوے یعنی دوسروں کے حال سے عبرت حاصل کرے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ تم کیا دیکھتے نہیں کہ ہر روز ایک نہ ایک صبح کے مسافر خواہ شام کے مسافر کو خدا سے تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے سامان کر دیتے ہو اور اسکو زمین کے ایک غار میں رکھ دیتے ہو کہ مٹی پر تکیہ کر لیتا ہے احباب کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے اسباب سب علیحدہ ہو جاتے ہیں تو ان فکروں یا ان جیسے اور فکروں کو ہمیشہ کرنا اور قبرستان میں جانا اور بیماروں کا دیکھنا ایسی تدبیر ہے جس سے کہ موت کی یاد دل پر تازہ ہوئے چلی جاتی ہو یہاں تک کہ ایسی غالب ہو جاتی ہو کہ ہر وقت آنکھوں کے سامنے رہتی ہو ایسی صورت میں بے حد نہیں کہ آدمی موت کی تیاری کرے اور دنیا سے کنارہ کش ہو ورنہ ظاہر دل اور زبان کی نوک سے یاد کرنا فائدہ دیتا ہے اس سے آگاہی اور خوف کچھ نہیں ہوتا۔ اور جب کبھی آدمی کا دل دنیا کی کسی چیز سے

خوش ہو تو چاہیے کہ اسی وقت یاد کرے کہ مجھے اس چیز کو چھوڑنا ضرور ہو۔ ابن مطیع ۷ نے ایک روز اپنے
عسکر کو دیکھا اور اس کی خوبی اچھی معلوم ہوئی پھر آپ روئے اور کہا کہ مجھ کو موت نہوتی تو میں تجھے خوش
ہوتا اور اگر آل کا ہمارا قبروں کی تنگی نہوتی تو دنیا سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتیں پھر میت دے روئے
بیاضک کہ آواز بلند ہوئی

دوسری فصل فضیلت اہل کی کوتاہی کے اور طویل اہل کے سبب کیفیت علاج کے بیان میں مثل چار سائون پر
بیان اول فضیلت اہل کے مختصر کرنا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو فرمایا کہ جب تو
صبح کرے تو اپنے نفس سے شام کا ذکر نہ کر اور اگر شام کرے تو صبح کا اور اپنی زندگی سے موت کے واسطے کچھ لے اور
تندرستی سے بیماری کے لیے اسلئے کہ اہم عبداللہؓ حکم معلوم نہیں کہ تیرا کل کو کیا نام ہوگا یعنی مردہ کہلا دیا جائے یا زندہ۔
اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ محکوف تیرے دو
خصلتوں کا ہر ایک پیروی خواہش نفس کی دوسرے طویل اہل اسلئے کہ پیروی خواہش نفس کی حق سے پھیر دیتی ہو
اور طویل اہل دنیا کی محبت ہو پھر فرمایا کہ آگاہ رہو اللہ تعالیٰ دنیا اسکو بھی دیتا ہو جس سے محبت رکھتا ہو اور
اسکو بھی جس سے بغض رکھتا ہو اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دوست رکھتا ہو تو اسکو ایمان دیتا ہو جس کو کچھ
لوگ دین کے اہل ہیں اور کچھ دنیا کے تو تم اہل دین سے ہو جاؤ نہ اہل دنیا سے یاد رکھو کہ دنیا تمہیں پیر کر چکی ہو
اور آخرت اس طرف تمہیں کیے چل چکی ہو خبردار ہو کہ تم عمل کے دن میں جو حسین کچھ حساب میں اور غرق حساب کے دن میں
ہو گئے حسین عمل نہ ہوگا انتہی۔ اور ام منذر فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکشام کو لوگوں کے پاس
تشریف لائے اور فرمایا کہ تم خدا سے تمہیں کرتے انھوں نے عرض کیا کہ یہ کیا بات ہو آپ نے فرمایا
کہ ایسی چیزیں جمع کرتے ہو جو کھاتے نہیں اور اہل ان امور کے کرتے ہو جو پاتے نہیں اور مکانات ایسے
بناتے ہو جنہیں رہتے نہیں۔ اور حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زیدؓ نے
ایک نوٹ دی مہینے بھر کے وعدے پر حضرت زید بن ثابتؓ سے سودیہ کو خریدی پس میں نے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فرماتے تھے کہ کیا تمکو تعجب نہیں آتا کہ اسامہ مہینے کے وعدے پر خریدار ہوا ہو
اسامہ بیشک طویل اہل رکھتا ہو قسم ہو اس ذات کی جسکے قبضے میں میری جان ہو کہ میں نے اپنی دونوں
آنکھیں کبھی اس طرح نہیں کھولیں کہ یہ گمان نہ کیا ہو کہ لکھیں بند کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ میری روح
قبض کر لیا اور نہ کبھی میں نے آنکھ اُپر کو ایسی طرح کی کہ جان نکلنے کے پیشتر نہ سکے نیچے کرنے کا گمان کیا
اور نہ کبھی نعمہ ایسا کھایا کہ یہ گمان کیا ہو کہ موت سے پہلے اسکو نکل جاؤنگا پھر فرمایا کہ اے آدم کا
اولاد اگر تم عاقل ہو تو اپنی جانوں کو مردوں میں شمار کرو قسم ہو اس ذات کی جسکے قبضے میں

ع ابن عباس نے نقل کیا ہے
ابن عباس نے اسکو بیان کیا ہے
روایت کیا ہے ابن عباس
سنن فی ارباب کاتبین

ع ابن ابی الدیاء و قول
بہ فیض ۱۱ سنن ابی
بہ فیض ۱۲ سنن ابی
ابو نعیم و علی بن ابی
بہ فیض ۱۳

میری جان ہے جس چیز کا تھے وعدہ ہوا وہ بیشک آدمی اور تم تھکا نہ سکو گے انتہی اور حضرت ابن عباس رض سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم منیاب کے واسطے نکلتے اور منیاب کے سٹی سے طہارت کر لیتے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا کہ حضرت بانی تو آپ سے قریب ہی ہو آپ فرماتے کہ مجھے کیا معلوم شاید میں بانی تک نہ پہنچوں اور روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین لکڑیاں لین ایک کو اپنے سامنے گاڑا اور دوسری کو اُس کے پاس اور تیسری کو دور گاڑا پھر پوچھا کہ جانتے ہو یہ کیا ہے لوگوں نے عرض کیا کہ خدا اور اُسکا رسول زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ پاس کی دونوں لکڑیاں ایک انسان ہو اور ایک اُسکی موت اور دور کی لکڑی اُسکی اہل ہے کہ آدمی اُس سے معاملہ رکھتا ہے اور موت اُس تک پہنچنے نہیں دیتی سچ ہی میں آچک لیتی ہے اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آدمی کی مثال یہ ہے کہ اُسکے گردنٹانوں سے موتیں ہیں اگر اُسے بچے تو بوڑھا پے میں پڑے۔ اور حضرت ابن مسعود رض فرماتے ہیں کہ یہ آدمی ہے اور یہ اُسکے گردنٹانوں سے موتیں اُسکی طرف کو بھین اٹھائے ہوئے ہیں اور بوڑھا پانکے بعد ہے اور اہل بوڑھا پے کے پس آدمی زیت کی حرص کرتا ہے اور یہ موتیں اُسکی طرف کو بھین اٹھائے ہوئے ہیں جسکو حکم ہوتا ہے وہی اُسکو دھرو دباتی ہے پھر اگر ان موتوں سے بچ گیا تو بوڑھا پانکے خاتمہ کر دیتا ہے اہل کا اُسکو انتظار ہی رہتا ہے اور عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ ہمارے واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر جو گوشتی کھینچی اور اُسکے پیچ میں ایک لکیر کھینچ کر اُسکے گردنٹانوں کو کھینچیں اور ایک لکیر ریل سی باہر کھینچی اور فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ کیا ہے لوگوں نے عرض کیا کہ خداے تعالیٰ اور اُسکا رسول زیادہ جانتے ہیں آپ نے پیچ والے خط کو تو انسان فرمایا اور ریل خط کو موت فرمایا جو انسان کو محیط اور یہ خطوط درمیانی مصائب ہیں کہ اُسکو بچ رہے ہیں اگر ایک نوچنا بھو بجاوے تو دوسری نوچ لیتی ہے اور جو خط باہر ہے اُسکو اہل فرمایا۔ اور حضرت انس رض فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر م ابن آدم وبقی معہ انسانان الجرح والکمل اور ایک روایت میں ہے وانشب معہ انسانان الجرح علی المال والجرح علی العصب سح ہر مرد چون پیر شود حرص جو ان سے گردہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس امت کے پہلے لوگ توفیقین اور زہد کے باعث نجات پاویں گے اور آخر کے لوگ غل اور زندگی کی حرص کے مارے ہلاک ہوں گے اور منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے ہوئے تھے اور ایک بوڑھا اپنی کڈالی سے زمین کھود رہا تھا آپ نے جناب باری میں عرض کیا کہ اے اس شخص سے اہل کو دے دے وہ بوڑھا کڈالی پھینک کر لیٹ رہا اور گھٹنہ بھر پڑا پھر

حاج ابن مبارک
 قاضی و مزار
 بسنه ضعیف ۱۲
 حاج احمد
 ابن ابی الدیاس
 بزمی ابی المثنوی
 عن ابی حمزه همدانی
 ۱۲ حج ترمذی
 بروایت مسلم
 ابن الشیخ ۱۲ حج
 بخدی ۱۲ حج
 آدمی ارطاب

ہر وقت ہر حال
 ان کے ساتھ رہیں
 میں اور میں
 اب بلیا ہو گیا
 فضل راج
 اور درویش
 ہر وقت ہر حال
 اور ان کے ساتھ
 زندگی میں
 ہر وقت ہر حال
 ہر وقت ہر حال
 ہر وقت ہر حال

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعائے مانگی کہ اے مہربان! اس کی مل اسکو دیدے وہ شخص اٹھ کر کام کرنے لگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے یہ ماجرا پوچھا کہ پہلے کیوں لیٹ رہا تھا اور اب کیوں کام کرنے لگا بوڑھے نے کہا کہ کام کرتے میں میرے نفس نے مجھ سے کہا کہ تو تو بورھا ہوا اب کب تک کام کر گیا اس لیے میں نے کہا ال پھینک دی اور لیٹ رہا پھر میرے نفس نے مجھ سے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں بسر و وقت کی فکر ضرور ہے اس لیے اٹھ کر اپنا کام کرنے لگا۔ اور حضرت حسن رحم فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب اچھا جانتے ہو کہ جنت میں جاؤ لوگوں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تو زندگی کی حرص کم کرو اور اپنی موتوں کو آنکھوں کے سامنے جانو اور اللہ تعالیٰ سے جیسی چاہیے ویسی شرم کرو۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں یوں فرمایا کرتے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الدُّنْیَا قَتَلَتْ حَیْثُ کَانَ خَیْرٌ وَّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ حَیْثُ قَتَلَتْ اَلْمَمَاتِ وَّ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ اَمَلٍ یَّمِیْنُ حَیْثُ اَعْمَلَ اَمَّا رِطْوَنُ بَنِ عَبْدِ اللّٰهِ کہتے ہیں کہ اگر میں جانتا کہ میری موت کب ہوگی تو اپنی عقل کے جانے کا خوف کرتا مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان کیا ہے کہ موت سے غفلت دیدی ہے اگر غفلت نہ ہوتی تو نہ زندگی اچھی طرح ہوتی اور نہ بازار لگتے۔ اور حضرت حسن رحم فرماتے ہیں کہ بھولنا اور اہل دو بڑی نعمتیں ہیں بنی آدم پر اگر یہ دونوں نہ ہوتیں تو مسلمان ستویں نہ چلتے۔ اور ثوری رحم فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ انسان احمق پیدا ہوا ہے اگر یہ بات نہ ہوتی تو زندگی بنجوبی نہ ہو سکتی۔ اور سعید بن عبد الرحمن رحم فرماتے ہیں کہ دنیا اس لیے آباد ہے کہ اس کے لوگوں کو عقلیں کم ہیں اور حضرت سلمان فارسی رحم فرماتے ہیں کہ تین چیزوں نے مجھے تعجب میں اتنا ڈالا کہ پہنسا دیا ایک تو زندگی دنیا کا حرص حالانکہ موت اس کی طالب ہے دوم غافل کر اس سے غفلت میں یکجا ہوگی سوم شہر بننے والا کہ نہیں جانتا کہ پروردگار عالم اس سے ناراض ہے یا راضی اور تین بڑی چیزیں ہیں کہ انھوں نے مجھ کو اتنا غمگین کیا کہ رولا دیا اول فراق دوستوں کا یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کا دوسرے خوف قیامت میں کھڑے ہونے کا تیسرے خدا کے تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا کہ معلوم نہ ہوگا کہ جنت کو حکم کیا جاوے گا یا دوزخ کو۔ اور بعض اکابر کہتے ہیں کہ میں نے زرارہ بن ابی اوفی کو بعد ان کے مرنے کے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تمہارے نزدیک مال ہے یا نہیں کوئی اضافہ ہے انھوں نے کہا کہ توکل اور اہل کی کوتاہی اور حضرت ثوری رحم فرماتے ہیں کہ دنیا میں نہ کہ کرنا اہل کا مختصر کرنا ہے نہ موٹا کھانا اور کھل پہننا۔ اور فضل بن فضالہ رحم نے اپنے رب سے التجا کی کہ اہل دھوکہ دے ان سے شہر تھما کھانے پینے کی جاتی رہی پھر دعائے مانگی تو خدا نے تعالیٰ نے اہل دیدی

ج
ابن ابی الدنیا
مسند احمد
سنن ابی یوسف
نہایت کوتاہی
ابن ابی الدنیا
جو آخرت کی
دوسری زندگی
موت کی
بزرگ کے اور
بے جا ہے
عقل کی کوتاہی
کے باعث ہے
ابن ابی الدنیا
مفسر ابن ابی الدنیا
نہایت کوتاہی
مسند احمد
مسند احمد
مسند احمد

اور کھانے پینے لگے۔ اور حضرت حسن رحمہ سے کسی نے کہا کہ ایسا بوسیدہ آپ اپنا کرتا نہیں دھوئے آپ نے فرمایا کہ معاملہ اس سے جلد معلوم ہوتا ہے اور یہ آپ ہی کا ارشاد ہے کہ موت تمہاری پیشانیوں کے بالوں میں بندھی ہوئی ہے اور دنیا تمہارے پیچھے کوتاہی جاتی ہے۔ اور بعض اکابر کہتے ہیں کہ میں ایسا ہوں جیسے کوئی شخص اپنی گردن پھیلائے ہوا اور اس کے سر پر تلوار ہو اور تھار کرتا ہو کہ کب لڑائی جاوے گی اور داؤد دھالی رحمہ کہتے ہیں کہ اگر میں اتنی اہل کروں کہ مہینا بھر جیوں تو جانوں کہ حرکت کب ہو کرے گا اور یہ اہل دین کیسے کر سکتا ہوں حالانکہ دیکھتا ہوں کہ تمام خلق پر مصیبتیں ات دن کی ساعتوں میں چھاتی رہتی ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ شقیق بلخی رحمہ اپنے استاد ابو ہاشم رمانی رحمہ کے پاس آئے اور اُنکے گوشہ چادر میں کچھ بندھا تھا اُنکے استاد نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے شقیق رحمہ نے کہا کہ کچھ بادام ہیں میرے ایک بھائی نے مجھے دیے ہیں اور کہا ہے کہ مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے کہ تم انہی فطاری کرنا اُنکے استاد نے فرمایا کہ شقیق تم اپنے جی میں یہ کہتے ہو کہ میں شام تک زندہ رہو گا میں تم سے اب کبھی نہ بولوں گا شقیق رحمہ فرماتے ہیں کہ استاد نے یہ کہہ کر دروازہ بند کر لیا اور اندر بیٹھ رہے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ سن لو کہ ہر سفر کے لیے توشہ ضرور ہو اسی لیے دنیا سے آخرت تک کے سفر کا توشہ اپنے تقویٰ کو کر لو اور ایسے ہو جاؤ جیسے کسی نے خدا سے تعالیٰ سے ثواب اور عذاب حیا کو دیکھا ہو تو ثواب کو دیکھ کر غیبت کرو اور عذاب کو دیکھ کر خوف کرو اور حزن ندگی کو زیادہ ست بڑھاؤ ورنہ تمہارا دل سخت ہو جاؤ گے اور تم اپنے دشمن کے تابع ہو جاؤ گے خدا کا وہ شخص نبی اہل کو نہیں پھیلاتا جو نہیں جانتا کہ شام کے بعد بجو صبح ملیگی کہ نہیں یا صبح ملی تو پھر شام ملیگی کہ نہیں اور ان دونوں کے درمیان میں موتوں کے دہلے اکثر ہوا کرتے ہیں میں نے اور تم نے اکثر ان لوگوں کو دیکھا ہے جو دنیا پر مغرور تھے آنکھ ٹھنڈی اُسی کی ہے جو عذاب الہی سے نجات پانے کا اعتماد رکھتا ہو اور خوش دہی ہوتا ہو جو احوال قیامت سے نڈبہ ہو اور میں لوگوں کا یہ حال ہو کہ ایک نعم ابھی بھرا ہی نہیں اور دوسرا دوسری طرف سے اور آگاتا تو وہ کیسے خوش ہوں میں خدا تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تم کو اُس بات کا حکم کروں جس سے اپنے نفس کو منع کروں پھر چڑھاؤ سیری تجارت میں نقصان اور میرا خسارہ اور بیچارگی اُس روز ظاہر ہو جس دن تو زندگی اور موت جی کھلیگی اور ترازو میں کھری ہوگی تم ایسے معاملے کی تکلیف دینے لگے ہو کہ اگر ستارے اسکی تکلیف دے دیتے جاتے تو بے نور ہو جاتے اور پھر اُٹھ جاتے اور زمین پھٹ جاتی تم کیا جانتے نہیں کہ بہشت اور دوزخ کے درمیان کوئی اور مقام نہیں اور تم کو بیشک انہیں سے ایک میں جانا ہے اور ایک میں نہیں۔

اپنے ایک بھائی کو لکھا کہ بعد حمد و نعت کے واضح ہو کہ دنیا ایک خواب ہے اور آخرت بیداری اور ان دونوں میں واسطہ موت ہے اور ہم پر گندہ خوابوں میں ہیں و اسلام اور ایک اور شخص نے اپنے بھائی کو لکھا کہ دنیا پر غم کرنا بہت لینا ہے اور موت آدمی سے قریب ہے اور ہر روز کچھ نہ کچھ گھٹتا جاتا ہے اور بدن میں بلا آہستہ مثل ہی ہے تو پہلے اس سے کہ کب کا نقارہ بجایا جاوے سفر کی تیاری کر لینی چاہیے و اسلام۔ اور حضرت حسن م فرماتے ہیں کہ جب تک حضرت آدم علیہ السلام نے خطائیں کی تھی انکی اہل بیٹھ پیچھے تھی اور موت آنکھوں کے سامنے اور جب آپ نے خطا کی تو معاملہ برسر ہو گیا کہ اہل تو آنکھوں کے سامنے کر دی گئی اور موت پیچھے کیے تھے۔ اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ کہتے تھے اے وہ شخص کہ اپنے زیادہ تندرست رہنے سے معاملے میں ہو گیا تو نے کسی کو بدون بیماری مرتے نہیں دیکھا اے وہ شخص کہ بہت سی ہمت پانے سے معاملے میں ہو گیا تو نے کبھی کسی گرفتار کو نہیں دیکھا کہ بدون سامان پاڑا گیا ہو اگر تو اپنی عمر کی زیادتی میں فکر کر اپنی پہلی لذتیں سب بھول جاوے بھلا تم لوگ تندرستی سے معاملہ میں پڑے ہوے ہو یا بہشتیوں اور آرام سے گزرنے پر اڑتے ہو یا موت سے نڈر ہو یا ملک الموت پر دلیر ہو یا ملک الموت جب دیکھا کہ اس نے کھوئے تمہاری ثروت بچاؤ گی نہ کثرت جمعیت تم کو کیا معلوم نہیں کہ موت کا وقت سختیوں اور غصوں اور قصور پریشانی کی گھڑی ہے پھر یوں کہا کرتے تھے کہ خداے تعالیٰ رحم کرے اُس بندے پر جو موت کے بعد کے لیے عمل کرے خداے تعالیٰ رحم کرے اُس بندے پر کہ اپنے نفس پر موت سے پہلے ترس کی نظر کرے اور ابو زکریا بھی کہتے ہیں کہ سلیمان بن عبد الملک مسجد حرام میں بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک پتھر جیسے کچھ کندہ تھا کوئی اُنکے سامنے لایا اُسکے پڑھنے کو وہ بن مہذبہ بلائے گئے دیکھا تو اس میں یہ لکھا تھا کہ اے آدمی اگر تو اپنی موت کے وقت کی نزدیک دیکھ پاوے تو اپنی طولی کو چھوڑ دے اور عمل زیادہ کرنے کا حریص ہو اور طبع اور حیل کم کر دے اور توکل کو پشیمانی اٹھا دے اگر تیرا قدم لغزش کر گیا اور تیرے گھر والے اور نوکر چاکر تجھ کو خوار کر دینگے اور باپ اور رشتہ دار تجھے جدا ہونگے اور بیٹا اور داماد چھوڑ دینگے تو پھر دنیا میں پھر گمانہ اپنے عمل میں زیادتی پاوے گی پس قیامت کے لیے حشر اور نداشت سے پیشتر کچھ کرے اسکو شکر خلیفہ سلیمان بہت روئے اور غصوں نے کہا ہاں کہ میں نے خط محمد بن یوسف کا بنام عبدالرحمن بن یوسف کے دیکھا اُس میں لکھا تھا کہ بعد اسلام کے میں شکر کرتا ہوں اس مہبود کا جسکے سوا اور کوئی مہبود نہیں اور تجھ کو ڈرتا ہوں اُس حال سے کہ تو اپنے ہمت کے گھر سے قیام کی جگہ اور خزانہ اعمال کے گھر میں جاوے گا اب تو زمین کے اوپر رہتا ہے چند وزین اُسکے اندر ہو جا

پھر تیرے پاس منکر اور نکیر اگر تجھ کو بٹھلا دینگے اور تجھ کو ڈانٹتا دینگے پس اگر اس وقت اس تیرے ساتھ ہوگا تو کچھ خوف اور وحشت اور حاجت نہیں اور اگر معاملہ دگرگون ہوا تو خداے تعالیٰ تجھ کو اور تجھ کو پناہ دے
بڑی نوبت ہوگی مقام لیٹنے کا تنگ ہو جاوے گا تجھ کو خبر نہیں کہ پھر اٹھنے کے لیے چنچ ہوگی اور پھر پڑے گا جاوے گا
اور خداے جبار مقدمات خلق کے فیصلے کے لیے آمادہ ہوگا زمین اپنے لوگوں سے اور آسمان اپنے
باشندگان سے خالی ہو جاوے گا اسرار کھل جاوے گا اور جنہم بھڑکائی جاوے گی میرا زمین کھڑی ہوگی اور انبیاء
اور شہداء کو بلوا کر لوگوں کے باب میں ٹھیک ٹھیک حکم دیا جاوے گا اور کہا جاوے گا کہ سب تعریفین اللہ کو
شایان ہیں جو سب عاملوں کا پروردگار ہیں تو بہت سے تو رسوا ہونگے اور بتوں کی پردہ پوشی کی جاوے گی
اور بہت سے تباہ ہونگے اور بہت سے نجات پاوے گے بتوں پر عذاب ہوگا اور بتوں پر رحم تجھ کو معلوم
نہیں کہ اس وزیر اور تیرا کیا حال ہونا ہے اسی سے لذتیں جاتی رہیں شہوات چھوٹ گئیں اہل
کوتاہ ہو گئی سوتے بیدار ہوئے غافل چوکتے ہوئے خداے تعالیٰ اس بڑے خوف پر چاری اور
تھاری مدد کرے اور دنیا اور آخرت کی جگہ ہمارے اور تمہارے دل میں ایسی کرے جیسے مقیون کے
دل میں کرتا ہے اس لیے کہ ہم اسی کے ہیں اور اسی کے باعث موجود و اسلام۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیزؓ
خطبہ پڑھا اور خداے تعالیٰ کی حمد و ثنا کر کے فرمایا لوگو تم مکے نہیں پیدا ہوئے نہ مہل چھوڑے جاوے گے
نکو ایک اٹھنے کی جگہ میں خداے تعالیٰ حکم اور فیصلے کے واسطے اکٹھا کر گیا پس ناامید اور بدبخت
کل کو وہ بندہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کہ ہر چیز پر پھیلی ہو اور اپنی جنبت سے جس کا عرض
آسانوں اور زمین کے برابر ہو کال سے اوکل کو من اس شخص کو ہوگا جو خوف اور تقویٰ کرے اور
تھوڑی اور ناپایدار چیز اور بدبختی کو بہت اور پادیدار اور سعادت کے عوض میں بڑے ڈالے دیکھو مرے ہوں کا سو
تم کرتے ہو یہی طرح تمہارے پس اندہ تمہارا کرینگے ہر روز دیکھتے ہو کہ صبح کو اور شام کو خداے تعالیٰ کے پاس
لوگ چلے جاتے ہیں انکا وقت پورا ہو گیا اور مل جاتی رہی تم انکو زمین کے کڑھے کے اندر بے نوش و
بے تکیہ رکھ دیتے ہو کہ نہ کوئی سامان اُس کے ساتھ ہو نہ کوئی رفیق و غمخوار صرف حساب کا سامنا ہو بخدا کہ میں یہ بتا
تو تم سے کہتا ہوں کہ جتنے گناہ اپنے نفس میں جانتا ہوں اُن سے زیادہ میں تم میں سے کسی میں نہیں جانتا
لیکن اللہ تعالیٰ کے طریق ٹھیک ٹھیک ہیں انہیں اُسکی طاعت کے لیے امر کرتا ہوں اور معصیت سے منع
کرتا ہوں اور خداے تعالیٰ سے مغفرت چاہتا ہوں اُسکے بعد اپنی آستین نہ پرکھ کر اتار دے کہ
آنسوؤں سے ڈاڑھی بھیگ گئی اور پھر اس مقام پر آنے کی نوبت نہو لی بیان تک کہ وفات پائی۔ اور قطع
بن حکیم کہتے ہیں کہ میں نے تیس برس سے موت کا سامان کر لیا ہے تو مجھے اتنی دیر بھی

اچھی نہ جانو لگا کہ ایک چیز کو دوسری سے پیچھے کر دوں اور یوں نور علی رحمت کہتے ہیں کہ کونے کی مسجد میں
میں نے ایک بوڑھے کو دیکھا کہ کتا تھا کہ میں تیس برس سے اس مسجد میں موت کا منتظر ہوں کہ
اُسے اب اگر آوے گی تو میں اُسکو کسی چیز کا حکم کروں نہ کسی چیز سے منع کروں اور نہ میری کسی
پاس کوئی چیز نہ کسی کی سیر سے پاس۔ اور عبداللہ بن ثعلبہ کہتے ہیں کہ میان ہنستے کیا ہو شاید تمہارا
کفن و حوی کے یہاں سے اچکا ہو۔ اور محمد بن علی زاہد کہتے ہیں کہ ہم کو فہم میں ایک جنازے کے ساتھ
نکلے اور داؤد طائی رحمت بھی اُس میں شریک تھے جنازہ جب دفن ہو لگا تو داؤد طائی ایک طرف کھڑے ہوئے
میں اُنکے پاس جا بیٹھا تو میں نے سنا کہ یوں کہتے تھے جو وعدہ عذاب سے مڑتا ہو وہ دور کی چیز ہے
جانتا ہو اور جب کواں زیادہ ہوتی ہو اُسکا عمل ضعیف ہوتا ہو اور جو آنے والی چیز ہو وہ قریب اور بھائی کی جان
یا درکھ کہ جو شیخ خدا سے تعالیٰ سے تجھ کو اور کام میں لگا دے وہ تیرے اور پنجوس ہی اور یہ بھی یاد رکھ دینا
باشندے جو قبروں میں ہیں اُنکا یہ حال ہے کہ جو چھوڑ گئے اُس سے پشیمان ہیں اور جو آگے بھیج دیا تھا
اُس سے شادان مگر قبر والے میں چیز پر پشیمان ہیں دنیا دار اُسی پر لڑتے رہتے ہیں اور اُسی پر غیبت اور
حاکمون کے سامنے خصوصیت کرتے ہیں۔ اور روایت ہے کہ حضرت معروہ رضی اللہ عنہ نے نماز کی تکبیر کو اور
محمد بن ابی توبہ سے فرمایا کہ تم نماز پڑھاؤ اُنھوں نے کہا کہ میں یہ نماز اگر پڑھاؤں گا تو دوسری نماز
کوئی نہیں پڑھنے کا حضرت معروہ رحمت نے فرمایا کہ تم اپنے دل میں کہتے ہو کہ میں دوسری نماز بھی پڑھوں گا
ہم اللہ تعالیٰ سے طویل مل سے پناہ مانگتے ہیں کہ وہ عمل نیک کی مانع ہو۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز
نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ دنیا رہنے کی جگہیں بہت سے گھر ایسے ہیں کہ خدا سے تعالیٰ نے
اُنہیں فنا لکھ دی ہو اور اُنکے رہنے والوں پر اُس میں سے چلا جانا تو بہت سے بخوبی آباد چند روز میں اُنہیں
جاتے ہیں اور بہت سے رہنے والے کہ لوگ اُنکے رہنے پر حرص کریں سفر کر جائے ہیں پس لوگو خدا سے
تعالیٰ تم پر رحم کرے اُس میں سے اچھی طرح نکلو اور جو کچھ تمہارے سامنے ملنے کی چیزیں ہوں اُن میں سے
عمدہ اپنے ساتھ لاؤ اور توشہ لے لو کہ بہتر توشہ تقویٰ ہو دنیا کا حال ایسا ہے جیسے سکرنا سایہ کہ چلا جاتا ہو
ابھی تو آدمی دنیا کا راضی ہے اُس سے فتنہ چشم مٹھایا ہو کہ اتنے میں خدا سے تعالیٰ نے اُسکو اپنے حکم سے
طلب مالیا اور اُسکے سر پر موت کا رونا لادا لا تو سب اُسکے نشان چھین لیے اور اسکی عمارت اور دولت
دوسروں کے لیے کوئی دنیا جتنی تازگی دیتی ہو اتنا خوش نہیں کرتی خوش کم کرتی ہو اور بے ہمتی ہو جی ہو

جان میں عمرے عشرت سے سعادہ چند ہو علم کا اگر ہو عسید کا اک دن تو عشرہ ہو مسہم کا

اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے خطبہ میں فرمایا کرتے کہ ان گئے وہ لوگ جنکے منہ خوبصورت چمکے مگر

ساتھ تھے اور اپنی جوانی پر شیشی کیا کرتے تھے کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے شربنائے اور شرابیا ہوئے
 انکو مضبوط کیا کہاں ہیں وہ بہادر کہ لڑائی میں بڑھ چڑھ کر لڑا کرتے تھے زمانے نے انکو زیر کر دیا تو ان
 انہ حیرت میں جا پڑے تو جلدی اور خستہ بن کر اور اپنی جانوں کے لیے نجات کی صورت ڈھونڈ رہے
 دوسرا بیان طول اہل کے سبب اور اسکے علاج میں جاننا چاہیے کہ طول اہل کے دو سبب ہیں ایک
 جمالت اور دوسرے دنیا کی محبت دنیا کی محبت کا یہ حال ہے کہ آدمی جب اس سے اور اسکی شہوات و
 لذات و علاق سے مانوس ہوتا ہے تو اس کے دل پر اسکی جدائی شاق ہوتی ہے اور موت جو سبب دنیا کی
 سفارت محبت کا ہے اس سے اسکا دل تنفر ہوتا ہے اور اس میں فکر نہیں کرتا اور جس چیز سے آدمی نفرت
 کیا کرتا ہے اسکو اپنے نفس سے ٹالا کرتا ہے اور آدمی ہمیشہ مجبوری آرزوؤں میں مشغول رہتا ہے اپنے
 نفس کے لیے ایسی ہی آرزو کرتا ہے جو اسکی مراد کے موافق ہو اور اسکی مرضی کے موافق دنیا میں رہتا ہے تو
 اسی کا خیال رکھتا ہے اور اسی کو اپنے لیے فرض کر لیتا ہے اور جو لوازم بیان دہنے کے ہیں اور جنکی اسکو
 ضرورت ہوتی ہے یعنی مال اور اولاد اور گھر اور دوست اور سواریان وغیرہ سامان کو فرض کر لیتا تو اسکا دل
 اسی فکر پر رک جاتا ہے موت کی یا نہیں رہتی اسکا قریب ہونا خیال میں نہیں گذرتا اور اگر کبھی ہی وقت
 موت کا ساملا اور اسکی تیاری کا حال جو دل میں گذرتا ہے تو اسکا فرض وعدہ کر لیتا ہے اور اسیت و عمل میں
 ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی بہت دن باقی ہیں بڑا ہو کر توبہ کر لیجو اور بڑا ہونے پر کہتا ہے کہ بڑھا ہو کر
 توبہ کر لیجو اور بڑھا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ مکان بنا کر اور یہ زمین آباد کر کے اور اس سفر سے لوٹ کر اور اس
 رشک کی شادی اور دختر کے جہیز سے فارغ ہو کر اور اس دشمن کے قہر سے جو بگڑ گئی کرتا رہتا ہے محفوظ
 ہو کر توبہ کر لینا غرض کہ ہمیشہ ہی طرح مالنا اور تاخیر اسکا شیوہ رہتا ہے اور جس کام میں گستاہی اسکے
 پورا کرنے میں دس کام اور لگ جاتے ہیں اور دن کے بعد دوسرا دن رفتہ رفتہ گزار چلا جاتا ہے اور اس
 کام سے دوسرا کام آتا جاتا ہے یہاں تک کہ موت ایسے وقت میں آچکے لیتی ہے کہ اسکو گمان بھی نہیں ہوتا
 اسوقت بجز حسرت و افسوس اور کچھ حاصل نہیں ہوتا اور اکثر دوزخ والے لیت بھل ہی سے فریاد
 کرتے کہ مائے جہنم کیون تاخیر کی تھی اور آدمی بیچارہ یہ نہیں جانتا کہ جس امر کے باعث آج تاخیر کرتا ہے وہ
 کھلی کو بھی تو اسکے ساتھ ہو گا بلکہ مدت گزرنے پر تو اسکو استحکام اور مضبوطی زیادہ ہو جاوے گی اور اسکو
 یہ گمان ہے کہ دنیا میں خوش کرنے والے کو اور اسکی حفاظت کرنے والے کو کبھی نہ کبھی فتنہ ہو سکتا ہے
 اور یہ اسکی خام خیالی ہے اس سے فارغ وہی ہوتا ہے جو اسکو مختصر کرے جیسے کسی نے کہا ہے

کار دنیا کسے تمام نہ کر د	ہر چہ گھمید یہ مختصر گیسرید
---------------------------	-----------------------------

روے زمین ہی کی کیون نہوا سیلے کہ ہر ایک بندے کو جو تھوڑی سی دنیا ملتی ہو تو وہ بھی کدورت اور
بیزگی سے خالی نہیں ہوتی تو ایسی چیز سے کس طرح خوش ہوگا یا اسکی محبت دل میں کیسے جھگی نہیں
آخرت پر یقین ہو ہم خدا سے سوال کرتے ہیں کہ دنیا کو ہماری نظروں میں ایسا کر دے جیسا اپنے
نیک بندوں کی نظروں میں کر رکھا ہو اور موت کے دل پر ٹھٹھنے کا علاج اس سے اچھا کوئی نہیں کہ جو
لوگ اپنے ہمسرا اور ساتھ والے مر گئے ہیں انکے حال پر غور کر کے انہیں موت ایسے وقت میں آگئی کہ
انکو خیال اسکا نہ تھا جو شخص اُسکے لیے تیار تھا اُسکو تو فلاح عظیم ہوئی اور جو طول ال سے معاملے میں
اُسکو کھلا کھلی خسارہ ہوا۔ پس انسان کو ہر ساعت چاہیے کہ اپنے ہاتھ پاؤں اور اعضا کی طرف دیکھے اور
تامل کرے کہ ہاں انکو کیڑے کیسے کھا جائینگے اور ہڈیاں انکی کس طرح علحدہ اور متفرق ہو جائیں گی اور
تامل کرے کہ کیرے اول دہنی آنکھ کا ڈھیلہ یا بائین کا کھانا شروع کرینگے اور جو اعضا میرے بدن پر ہیں
کوئی ایسا نہیں جو کیروں کی خوراک نہ ہو اور میرے ساتھ بجز علم و ایسے عمل کے جو خالص خدا سے لے لی گئی ہو
اور کچھ نہ رہیگا اسی طرح وہ حالات بھی سوچے جنکو ہم غمگیناں کہیں گے یعنی عذاب قبر اور منکر نکیر کا سوال اور
خسرو نشتر اور قیامت کے احوال اور بڑے دن کی پیشی کے لیے پکار کا خوف وغیرہ تو یہ فکر
اس قسم کی ہیں کہ آدمی کے دل پر موت کو تازہ کرتی رہے اور اُسکی تیاری میں لگاتی رہے۔
قیسرا بیان لوگوں کے مراتب کا طول اہل کے باب میں۔ واضح ہو کہ اس باب میں لوگ مختلف
مراتب پر ہیں بعض تو ایسے ہیں کہ وہ ہمیشہ جینا چاہتے ہیں جیسے خداے تعالیٰ فرماتا ہے یَوْمَ لَا أَحَدُ هُمْ
کَوْثَرٌ مِّنْ آلَفٍ سَنَةٍ اَوْ بَعْضُهُمْ یَبُورُ هَا هُوَ تَمَّکَ زندگی کے حلیوں ہوتے ہیں یعنی بتنی عمر اور زندگی بڑی سے
شیریں لوگوں کی دیکھی اتنی ہی کے خواہاں ہوئے ایسا شخص دنیا سے بہت محبت کیا کرتا ہے مگر دنیا سے شغف نہیں
ہو کہ بڑھا آدمی دنیا کی طلب کی محبت میں جوان ہوتا ہو کہ بڑھا پنے کے سبب سے اسکی ہانس ٹوٹ گئی ہوں
مگر تقویٰ والے اور وہ کمتر ہیں اتنی ہاویں ایک برحق کے جینے کی توقع رکھتے ہیں و اُس سے زیادہ کے
سامان کی تدبیر نہیں کرتے اور آئندہ سال میں اپنا وجود نہیں فرض کرتے مگر گرمی میں جاڑے کے لیے
اور جاڑے میں گرمی کے لیے سامان کیا کرتے ہیں پس اگر سال بھر کے لیے سامان کافی ہو تو عبادت میں مشغول
ہوتے ہیں اور بعض صرف ایک موسم مثلاً گرمی خواہ جاڑے ہی تک کی اہل کرتے ہیں تو انسی نظر سے گرمی
میں جاڑے کا سامان اور چاروں میں گرمی کا جمع نہیں کرتے۔ اور بعض کے اہل کا مال صرف ایک دن
اور رات کا ہوتا ہو تو صرف دن بھر کی تیاری کرتا ہو کل کی فکر نہیں کرتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام
فرماتے ہیں کہ کل کی روزی کا اہتمام مت کرو اس واسطے کہ اگر کل کو تمکو مہلت ملیگی تو تمہارا رزق اور

ح
ایسا کہ
نظروں سے
نہیں ملے
صحیحین میں
باب چہارم
بوں ہو
ایک کتاب
عمرائین
طی الجود
و جلالہ

اور مہلت دونوں تنگو پہنچنیگی اور اگر کل کو تمھاری مہلت نہیں تو تمکو اہتمام بھی نہ چاہیے دوسروں کے لیے تنگو کیا ضرور ہے کہ فکر کرو اور بعضوں کی اہل ایک ساعت کی ہوتی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیر عبد اللہ جب توجع کرے تو اپنے دل میں شام کا خیال نہ کر اور شام کرے تو صبح کا دھیان نہ کر اور بعض ایک ساعت کا باقی رہنا بھی نہیں جانتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے بعد باوجود ساعت کے اندر ہی پانی پر قدرت کے تیمم کر لیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ شاید میں پانی تک نہ پہنچوں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ موت گویا آنکلی آنکھوں کے سامنے ہے اور کیا چاہتی ہے ہر وہ اسکے منتظر رہتے ہیں، ایسا شخص رخصت کرنے والے کی ہی نماز پڑھا کرتا ہے اور یہی حال سہاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کے ایمان کی حقیقت پوچھی تو عرض کیا کہ میں نے کوئی قدم ایسا نہیں رکھا کہ گمان کیا ہو کہ اب دوسرا اسکے بعد کھونگا اور جیسا کہ اسود جہشی کے حال میں ہے کہ وہ رات کو نماز پڑھتے اور دہنہ بائیں تاکئے تکبیر نے اُن سے کہا کہ یہ کیا بات ہے انھوں نے کہا کہ میں ملک الموت کو دیکھتا ہوں کہ کونسی طرف سے میرے پاس آتا ہے تو یہ ہیں لوگوں کے مراتب اور ہر ایک کے لیے خداے تعالیٰ کے پاس درجات ہیں اور شخص کی اہل ایک مہینا ہو وہ ایسا نہیں جسکی اہل ایک مہینا اور ایک دن ہو یعنی دونوں کا درجہ یکساں نہیں سلیکے کہ اللہ تعالیٰ ذرہ بھر بے ہنسی نہیں مانتا ہر نفس یعمل یشقال ذرۃ خیرا بتر کا پھر اثر اہل کے چھوٹا ہونے کا عمل پر سبقت کرنے سے ظاہر ہوتا ہے تو جو کوئی دعویٰ کرے کہ میری اہل تھوڑی ہے وہ جھوٹا ہے بلکہ یہ بات اسکے ائمال سے ظاہر ہوگی یعنی وہ ایسا اسباب کے درپے رہتا ہے کہ غالباً برس زمین بھی آنکی ضرورت نہ تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اہل بڑی رکھتا ہے اور توفیق کی پہچان یہ ہے کہ موت آنکھوں کے سامنے ہو اُس سے ایک گھڑی فاصل نہو اور اُسی کی تیاری میں مصروف رہے کہ اہی آجاو گی اور اگر شام تک بچ جاوے تو خداے تعالیٰ کا شکر کرے کہ مجھے اپنی طاعت کرائی اور اس شکر خوش ہو کہ دن ضائع نہو بلکہ اُس میں سے جتنا اپنا بہرہ تعالٰیٰ گیا اور ذخیرہ آخرت ہوا پھر صبح کو از سر نو اسی طرح کرے اور ہر صبح و شام ہی کام کرے اور یہ بات اسی شخص کو میری ہوتی ہے جسکو کل کا فکر نہو کہ کل کو کیا ہو گا ایسا شخص اگر عریکا تو سعادت اور غنیمت پاویگا اور اگر زندہ رہیگا تو عمدہ تیاری اور لذت مناجات سے خوش رہیگا موت سے اسکی سعادت ہے اور حیات سے زیادتی منزلت پس اسکی موت کو اپنے دل پر رکھ لے اسلیکے کہ جان تجھے اڑائے لیے جاتی ہے اور تو اپنے نفس سے غافل ہے عجب نہیں کہ تو منزل کے قریب پہنچ گیا ہو اور مسافت طویل رکھا ہو اور یہ بات تجھکو بھی معلوم ہوگی جتنی مہلت پائیگا اُس میں عمل کر

بچہ موت کے ذکر میں فصل دوسری اہل کونہی و طالعین ۸۵۳

اور راہ راست پر رہو کہ تھوڑے سے دن زندگی کے ہیں تم مسافر ٹھہرے ہو سہ ہوا ایک کی طسلی ہو جاتی ہو اور وہ چلا جاتا ہو اور مڑ کر نہیں دیکھتا تو یہاں سے جو تمہارے سامنے ہر عمدہ چیز لیکر نقل مکان کرو اور حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ تم سب مہمان ہو اور تمہارا مال عاریت ہے پس یہاں جانے کو ہو اور عاریت جسکی ہو اُسکے پاس جانے والی ہو۔ اور ابو عبیدہ ناجی کہتے ہیں کہ ہم حضرت حسن بصریؒ کے مرض موت میں اُنکے پاس گئے تو انھوں نے فرمایا کہ بہت خوب ہو کہ آپ صاحب تشہدین لائے خدا سے تعالیٰ تمکو سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہلکو اور کمو جنبت میں نازل کرے یہ کچھ کھلی نیکی ہو اگر تم صبر کرو اور سچا جانو اور تقویٰ اختیار کرو ایسا نہ کہ اس خبر کو اس کا ان ڈالو اور دوسرے نکال دو جس شخص نے آنحضرت ﷺ کو دیکھا ہو تو یہ دیکھا ہو کہ اُنکے پاس جو چیز صبح کو آئی اور شام کو چلی گئی کبھی آپ نے اینٹ پر اینٹ نہ رکھی نہ فریو یعنی مکان کسی قسم کا نہیں بنوایا بلکہ آپ کیلئے علم و سچا کیا گیا اُسی کی طرف آپ مستعد ہوئے جلدی کرو جلدی کرو تم کس چیز پر میل کرتے ہو بخدا کہ تم اور موت گویا اکٹھے ہی ہو خدا سے تعالیٰ رحم کرے اُس بندے پر جو عیش کو ایک ہی عیش یعنی آخرت کی کرے پس ایک ٹکڑا کھالے اور پُرانا پن لے اور زمین پر لیٹ رہے اور عبادت میں گوشہ کرے اور خطا پر رو دے اور عذاب سے گریز کر کے رحمت کا خواہاں رہے یہاں تک کہ اُسکی موت اسی حال پر آوے۔ اور عامم احوال ہم کہتے ہیں کہ مجھے فضیل نقاشی نے میرے سوال کے جواب میں فرمایا کہ میان صاحب لوگوں کی کثرت کے باعث اپنے نفس سے غافل نہونا چاہیے اس لیے کہ معاملہ خاص تم سے ہوگا نہ اُن سے اور یہ نہ کہو کہ وہاں ہو اُن وہاں پھر اُن کہ اس صورت میں دن غت جاتا ہوگا اور موت تمہارے اوپر معین ہو وہ معلوم نہیں کس وقت آوے اور جیسے نئی نیکی پرانے گناہ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر جلد پکڑ لیتی ہو ایسی تم سے کوئی چیز کبھی نہ دیکھی ہوگی۔

فصل تیسری موت کی شدت اور حقین میں اور موت کے وقت جو احوال مستحب ہیں اُنکے ذکر میں
واضح ہو کہ اگر نبیہ بیچارہ پر کوئی ہول اور عذاب بھڑ جان کندنی کی سختی کے نہوتا تب بھی سزاوار تھا کہ اُسکا عیش تلخ اور سرور کم رہوتا اور سو غفلت سے علاحدہ رہتا اور بڑی بڑی فکر موت کے باب میں کر کے اُسکی تیاریاں بڑی دھوم سے کیا کرتا خصوص ایسی صورت میں کہ وہ ہر دم اسکے درپہر چنانچہ بعض حکما فرماتے ہیں کہ سختیاں تیرے سوا دوسرے کے ہاتھ میں ہیں تجکو معلوم نہیں کہ تج پر کب اگر نیکی۔ اور حضرت تقان رحم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا موت کا حال تجکو معلوم نہیں کہ کب اگر نیکی تو پہلے اس سے کہ وہ اچانک تجکو آدباو سے تو اُسکی تیاری کر لے۔ اور عجیب یہ کہ آدمی اگر بڑی سے بڑی

ج
ابن ابی شیبہ
در فضائل
و مناقب
ابن عباس

نذرت میں اور غمہ مجلس تماشے میں ہوا و یہ تصور کرے کہ ابھی ایک سپاہی اگر پانچ لاکھ یا تیرہ لاکھ تو وہ
 نذرت خاک میں ماجا و گئی اور عیش میں کہ ورت آجا و گئی اور یہ معلوم ہو کہ ملک الموت جان کشدنی کی سختیا
 عین غفلت کے وقت میں لاؤ لیکھا مگر اس سے کچھ عیش مکر نہیں ہوتا اس کا سبب بجز جہالت اور
 مغالطے کے اور کیا کہتا چاہیے۔ اور جب قدر تکلیف کہ جان کشدنی میں ہوتی ہو اس کی ماہیت
 بجز اس شخص کے کہ اس کو تکلیف اور کسی کو معلوم نہیں ہوتی اور یہ شخص اس کا نہیں چکھتا وہ طرح پر
 معلوم کر سکتا ہو یا تو اور دونوں پر قیاس کرنے سے جو اس کو ہوے ہن یا اور لوگوں کا حال نیز عین
 نہایت کرب پر دیکھنے سے۔ پس قیاس کی صورت تو یہ ہو کہ جس عضو میں جان نہیں ہوتی اس کو
 درود معلوم نہیں ہوتا اور جب اس میں جان ہوتی ہو تو درود معلوم ہوتا ہو تو معلوم ہو کہ درود کی معلوم
 کرنے والی روح ہو جب کسی عضو میں زخم لگتا ہو یا سوزش ہوتی ہو تو اس کا اثر روح پر ہو چھتا ہو
 اور جب قدر اثر روح پر ہو چھتا ہو تو اس کو درود ہوتا ہو اور چونکہ درود گوشت اور خون وغیرہ میں پٹ جاتا ہو
 تو روح کو صرف تھوڑا ہی حصہ ملتا ہو اور اگر ایسی صورت ہو کہ درود خاص روح ہی پر ہو اور دوسری
 چیز پر نہ ہو تو ظاہر ہو کہ یہ درود نہایت بڑا ہو گا اور جانکنی کے یہی معنی ہیں کہ نفس روح پر صدمہ ہوتا ہو
 اور اس کے تمام اجزاء میں وہ پھیل جاتا ہو یہاں تک کہ اجزائے روح میں سے جو تمام بدن کے اندر پھیلی
 ہوئی ہو کوئی جز باقی نہیں رہتا جسم میں درود نہ ہوتا ہو مثلاً اگر آدمی کے کانٹا لگتا ہو تو درود جو اس کو
 معلوم اور محسوس ہوتا ہو وہ صرف روح کے اس حصے میں ہو جو اس جگہ ملی ہوئی ہو جان کا ٹانٹا لگا ہو
 اور جلنے کی تکلیف اس لیے زیادہ معلوم ہوتی ہو کہ آگ کے اجزاء تمام بدن میں گھس جاتے ہیں کوئی عضو
 ظاہر و باطن ایسا نہیں رہتا جسم میں آگ نہ لگی ہو تو جو روح کہ ان اجزاء میں پھیلی ہوئی ہوتی ہو اس کے اجزاء
 روحانی ہر ایک جگہ پر صدمہ درود کا ہوتے ہیں اور زخم تو فقط اسی جگہ ہوتا ہو جہاں لوہا وغیرہ لگا ہو
 اسی وجہ سے زخم کی تکلیف جلنے کی نسبت کم ہوتی ہو۔ اور جانکنی نفس روح پر گرتی ہو اور اس کے
 تمام اجزاء کو حاوی ہوتی ہو اس لیے کہ ہر ایک رگ و پو میں سے کھینچ کھینچ کر وہی نکلتی ہو کوئی جز او جڑ
 اور بال اور کھال سر سے پانوں تک باقی نہیں رہتی جسم میں سے نہ نکالی جاتی ہو تو اس کی تکلیف اور سختی کو
 نہایت بڑھ چھو سی۔ یہ کہتے ہیں کہ موت تلواروں کی ضرب اور آس سے چیز نے اور مقرر اس سے کہنے کی
 نسبت کربت سخت ہو کیونکہ تلوار وغیرہ سے بدن کا ٹٹنا اس لیے تکلیف نیا ہو کہ زمین روح ہوتی ہو تو جب
 خاص روح ہی پر صدمہ ہو تو کیسے سخت تر نہ ہو گا۔ باقی رہا یہ کہ درود غیرہ کی تکلیف میں آدمی چھتا ہو اور جانکنی
 فریاد و چیخ کچھ نہیں ہوتی تو اس کی وجہ یہ ہو کہ اول صورت میں دل میں اور زبان میں قوت رہتی ہو

رکھتے تھے یہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ حواریں جنہاں سے تمہارا نام لگو
 گنچو پر موت کی سختی کو آسان فرما دے اسلئے کہ میں موت سے اتنا ڈرتا ہوں کہ اس کے خوف کے مارے
 مراجتا ہوں اور دوست ہر کہ چند لوگ نبی اسرائیل میں سے ایک قبرستان پر گندے اور اسپہیں لگا کر وہاں
 مانگین کہ ان قبروں میں سے ایک شخص نکالے اور اُس سے کچھ پوچھیں تو کون نے دعا کی دیکھا تو ایک شخص اٹھا
 جسکی آنکھوں کے درمیان میں سجدے کا نشان تھا اور اکیچہ زمین سے نکل کر آیا تھا اُسے پوچھا کہ لوگو
 تمہاری کیا غرض مجھ سے ہر جھک کر پاس برس ہوے کہ موت کو چھایا ہر ابھی تک اُسکی تلخی میرے منہ سے
 نہیں گئی۔ اور حضرت عائشہ رضی فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی سختی دیکھ کر کسی کی
 موت کی آسانی پر مجھے غبطہ نہیں ہوتا۔ اور روایت ہر کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ اکی نو
 جان کو چھے اور پڑھ یوں اور انگلیوں میں سے لیتا ہر تو میرے اوپر موت کو آسان فرما۔ اور حضرت حسن رحمہ
 مروی ہر کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا درد اور گلے میں رگنا بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اُسکی
 تکلیف تین سو چوت تلوار کی برابر ہر اور آپ سے جو شدت موت کا حال پوچھا گیا تو فرمایا کہ آسان ہی آسان
 موت ایسی ہر جیسے انہیں گو کھڑو کہ جب وہ اسپن سے نکلتا ہر تو بدون اُنکے نہیں نکلتا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم ایک بیمار کے پاس شریف لیگئے اور فرمایا کہ جو اسپر گندہا ہر مجھے معلوم ہر کوئی رگ اکی ہی نہیں جکوت کی
 تکلیف علاحدہ نو۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لڑائی پر ترغیب دیتے اور فرماتے کہ اگر تم قتل ہو گئے تب بھی
 مرو گئے قسم ہر اُس ذات کی جسکے قبضے میں میری جان ہر ہر تلواروں کی ضرب مجھ پر بستر پر مرنے کی
 نسبت کر آسان ہیں۔ اور اور زاعی رحم فرماتے ہیں کہ ہکو تحقیق معلوم ہوا ہر کہ مردے کو مرنے کا درد قبر سے
 دوبارہ اُٹھنے تک رہا کرتا ہر۔ اور خدا دین ہوس رحم فرماتے ہیں کہ کوئی خوف ایماں دار پر دنیا اور آخرت میں
 موت سے بڑھ کر نہیں اور وہ آرون سے چیرنے اور مقرر امنوں سے کٹنے اور ہند یونین اویانے کی
 نسبت کر زیادہ ہر اور اگر بالفرض مردہ زندہ ہو کر دنیا والوں کو موت کی تکلیف سنا دے تو وہ اپنی زندگی
 سے نفع نہ اُٹھا دین نہ خواب سے راحت پاوین۔ اور زید بن اسلم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ جب
 مومن کو کچھ درجات باقی رہتے ہیں کہ عمل کے باعث اسپر نہیں پہنچ سکا تو اسپر موت سخت کر دی جاتی ہر
 تاکہ اُسکی جہت سے اپنا درجہ جنت میں حاصل کرے اور جب کافر کی کوئی نیکی ہوتی ہر کہ جسکا بد نہیں
 دیا جانے کا تو اسپر موت میں آسانی کر دی جاتی ہر تاکہ عوس اپنی نیکی کا پا کر کٹھار دوزخ میں چلا دے
 اور بعض اکابر سے مروی ہر کہ اکثر مریضوں کے پاس جا کر پوچھا کرتے کہ تم موت کو کیسے پاتے ہو جب
 خود مرض موت میں مبتلا ہوے تو لوگوں نے اُسے پوچھا کہ تمہیں موت کیسی معلوم ہوتی ہر کسا کہ

حاج ابن ابی الدیاء
 روایت محمد بن
 سلیمان نقاشی
 اور سید فضل
 حاج ابن ابی الدیاء
 روایت محمد بن
 حاج ابن ابی الدیاء
 روایت محمد بن
 حاج ابن ابی الدیاء
 روایت محمد بن
 حاج ابن ابی الدیاء
 روایت محمد بن
 حاج ابن ابی الدیاء
 روایت محمد بن

صورت دیکھے جس سے کہ وہ گناہگاروں کی جان نکالتا ہو تو اُسکو تاب کیلئے کی نہو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے ملک الموت کو ارشاد فرمایا کہ تم سے ہو سکتا ہے کہ مجھ کو وہ صورت دکھاؤ جس میں تم بدکار کی روح قبض کرتے ہو انھوں نے عرض کیا کہ میں دکھا سکتا ہوں مگر تم کو تاب نہ گی آپ نے فرمایا کہ تاب کیوں نہو گی ملک الموت نے کہا کہ تو مجھ پھیرے جب آپ نے مجھ پھیرا اور پھر کر دو بارہ انکی طرف دیکھا تو دیکھا ایک سیاہ آدمی بال کھڑے ہوئے بدبودار کانے کپڑوں والا کھڑا ہوا اُسکے منہ اور نھون میں سے آگ کی لپٹ اور دھواں نکلتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غش آگیا پھر جو پیش میں آئے تو ملک الموت اپنی پہلی صورت پر آچکے تھے آپ نے فرمایا کہ اگر بدکار کو مرنے کے وقت بجز تمھارے دیدار کے اور کوئی تکلیف نہو تو اُسکو یہی کافی ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما حضرت علی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام مرد غیرت والے تھے جب باہر جاتے تو دروازے بند کر جاتے ایک روز دروازہ بند کر کے باہر گئے انکی بی بی نے جو گھر میں جھانکا تو دیکھا کہ ایک آدمی گھر کے اندر ہے انھوں نے کہا کہ اس آدمی کو بیان کون لایا ہے اگر داؤد علیہ السلام آویسے تو اس کے سر پر بلا آو گی جب حضرت داؤد علیہ السلام شریف لائے اور اس شخص کو دیکھا تو پوچھا کہ تو کون ہے اُس نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ نہ بادشاہوں سے ڈرون نہ دربانوں سے رکون آپ نے فرمایا کہ تو معلوم ہوتا ہے کہ تم ملک الموت ہو یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کل میں چھپ گئے اور روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک کھوپڑی پر گزے اور اس میں ٹھوکراری اور فرمایا کہ خدا کے حکم سے بول اُس نے عرض کیا کہ اے روح اللہ میں فلا نے وقت کا بادشاہ ہوں جو وقت کہ میں تاج سر پر کئے بیٹھا تھا اور میرے تخت کے گرد میرے نوکر جا کر سب موجود تھے یہاں تک کہ ملک الموت نظر پڑا اُسکے دیکھتے ہی میرے جوڑے جوڑے ہو گئے پھر میری جان اُسکی طرف نکل پڑی پس کیا خوب ہوتا کہ وہ جماعت تترتر ہوتی اور وہ انس و نفث وحشت و نفرت سے بدل جاتی غرض کہ یہ مصیبت گناہگاروں کو بھگتنی پڑتی ہے اور اطاعت کرنے والے اُس سے محفوظ رہتے ہیں اور انبیاء علیہم السلام نے صرف شدت جان کنی کی بیان کی ہے وہ خوف جو ملک الموت کے دیکھنے سے ہوتا ہے اُسکو بیان نہیں فرمایا اگر آدمی اُسکو خواب میں بھی دیکھے تو باقی عمر عیش و تلذذ ہو جاوے تو جو اُس حال میں اُسکو دیکھتے ہو گئے اُنکا کیا حال ہوتا ہوگا اور طبع آدمی اُسکو نہایت حسین اور تشکیل صورت میں دیکھتا ہے چنانچہ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مرد غیرت والے تھے اُنکا ایک مجروح تھا جس میں عبادت کیا کرتے جب

ج
صورت دیکھ کر

باہر جاتے تو اس کے بند کر جاتے ایک روز جو ٹکرائے تو دیکھا کہ گھر کے اندر ایک آدمی ہر آپ نے پوچھا کہ تجھ کو میرے گھر میں کسے داخل کیا اسے کہا کہ گھر کے مالک نے فرمایا کہ گھر تو میرا ہے اس نے کہا کہ مجھے اسے بھیجا ہے جو مجھ سے اور تجھ سے دونوں سے زیادہ مالک ہر آپ نے پوچھا کہ تو فرشتوں میں سے کون ہے اس نے عرض کیا کہ میں ملک الموت ہوں آپ نے فرمایا کہ جس صورت سے تم مومن کی روح نکالتے ہو وہ صورت مجھے دکھا سکتے ہو اس نے عرض کیا کہ ہاں ذرا منہ پھیر لو آپ نے منہ پھیر لیا پھر جو ٹکر دیکھا تو ایک جوان خوبصورت کو پایا راوی نے اس کے حسن اور لباس کی خوبی اور خوشبو کی بڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ او ملک الموت اگر مومن کو صورت تیرا ہی دیدار ہو جاوے اور کچھ ثواب وغیرہ نہ ملے تب بھی اس کو کافی ہے اور اسی میں شامل ہو دو فرشتوں کا تباہ کا دیکھنا سخت دہیب رہ فرماتے ہیں کہ ہکو یہ خبر پہنچی ہو کہ جو مردہ مریا تو اس کے سامنے دو فرشتے اس کے عمل کے نکتے والے ظاہر ہوتے ہیں پس اگر وہ شخص طبع ہوتا ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ خداے تعالیٰ ہماری طرف سے تجھ کو جزاے خیر دے بہت سی سچی مجلسوں میں تو نے ہکو بٹھایا اور بہت سے نیک کاموں میں ہکو حاضر کیا اور اگر یہ کار ہوتا ہے تو یوں کہتے ہیں کہ خداے تعالیٰ تجھ کو ہماری طرف سے خیر کا بدلہ دے کہ بہت سی بُری مجلسوں میں تو نے ہکو بٹھایا اور بُرے کاموں میں ہکو حاضر کیا اور بُری باتیں سنوائیں خدا تجھ کو جزاے خیر دے اور یہ باجرا اس وقت ہوتا ہے جب کہ کسی آنکھ اپنے پڑتی ہے اور پھر بھی دنیا کی طرف نہیں پھرتا تیسری مصیبت یہ ہے کہ گناہگاروں کو ان کا ٹھکانا دوزخ سے نظر پڑتا ہے اور دیکھتے ہیں پہلے ہی ڈرتے ہیں اس لیے کہ حالت جان کنی میں ان کے قوی سست ہو جاتے ہیں اور جان نہیں نکلتے کے لیے منتقاد ہوتی ہیں مگر ان کی روحیں جب تک ملک الموت کا ایک نغمہ نہیں سن لیتیں تب تک نہیں نکلتیں اس کے نغمے دو ہیں ایک تو یہ کہ او دشمن خدا تو دوزخ کی خوشخبری سن اور ایک یہ کہ او ولی اللہ توشت کی خبر خوش سن اہل نقل کا خوف اسی سے تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی دنیا میں سے ہرگز نہ نکلیگا جب تک کہ اپنا ٹھکانا نہ جان لے اور اپنی ٹھیک جنت یا دوزخ میں نہ دیکھ لے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ لَوْ كُنْ فِي عَرْضٍ كَيْفَ كَرِهَ سَبَّ مَوْتَ كَوْبَرًا جَانَتْ هِيَ

ابن ابی الدنیا
درست ہے
مومن کی
روح میں
حضرت ابراہیم علیہ السلام
سے ثواب وغیرہ نہ ملے تب بھی
اس کو کافی ہے اور اسی میں
شامل ہو دو فرشتوں کا تباہ
کا دیکھنا سخت دہیب رہ
فرماتے ہیں کہ ہکو یہ خبر
پہنچی ہو کہ جو مردہ مریا
تو اس کے سامنے دو فرشتے
اس کے عمل کے نکتے والے
ظاہر ہوتے ہیں پس اگر وہ
شخص طبع ہوتا ہے تو اس سے
کہتے ہیں کہ خداے تعالیٰ
ہماری طرف سے تجھ کو جزاے
خیر دے بہت سی سچی مجلسوں
میں تو نے ہکو بٹھایا اور
بہت سے نیک کاموں میں ہکو
حاضر کیا اور اگر یہ کار ہوتا
ہے تو یوں کہتے ہیں کہ خداے
تعالیٰ تجھ کو ہماری طرف سے
خیر کا بدلہ دے کہ بہت سی
بُری مجلسوں میں تو نے ہکو
بٹھایا اور بُرے کاموں میں
ہکو حاضر کیا اور بُری باتیں
سنوائیں خدا تجھ کو جزاے
خیر دے اور یہ باجرا اس وقت
ہوتا ہے جب کہ کسی آنکھ
اپنے پڑتی ہے اور پھر بھی
دنیا کی طرف نہیں پھرتا
تیسری مصیبت یہ ہے کہ گناہ
گاروں کو ان کا ٹھکانا دوزخ
سے نظر پڑتا ہے اور دیکھتے
ہیں پہلے ہی ڈرتے ہیں اس
لیے کہ حالت جان کنی میں
ان کے قوی سست ہو جاتے
ہیں اور جان نہیں نکلتے
کے لیے منتقاد ہوتی ہیں
مگر ان کی روحیں جب تک
ملک الموت کا ایک نغمہ
نہیں سن لیتیں تب تک
نہیں نکلتیں اس کے نغمے
دو ہیں ایک تو یہ کہ او
دشمن خدا تو دوزخ کی
خوشخبری سن اور ایک یہ
کہ او ولی اللہ توشت کی
خبر خوش سن اہل نقل کا
خوف اسی سے تھا اور
آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم فرماتے ہیں کہ تم
میں سے کوئی دنیا میں سے
ہرگز نہ نکلیگا جب تک
کہ اپنا ٹھکانا نہ جان
لے اور اپنی ٹھیک جنت یا
دوزخ میں نہ دیکھ لے
اور آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ
مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ
لِقَاءَ اللَّهِ وَمَنْ كَرِهَ
لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ
لِقَاءَهُ لَوْ كُنْ فِي
عَرْضٍ كَيْفَ كَرِهَ
سَبَّ مَوْتَ كَوْبَرًا
جَانَتْ هِيَ

وہ اٹھ کر دیکھ آئے اور فرمایا کہ لال تار اٹھل چکا ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں پناہ مانگتا ہوں
خدا سے تعالیٰ سے کہ صبح کو دوزخ میں جاؤں۔ اور مروان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس شام کے وقت میں
گیا اور کہا کہ اے نبی اسیر آسانی کو آپ نے فرمایا کہ اے نبی سختی کر پھر آپ روئے اور فرمایا کہ بخدا میں اس وجہ سے
نہیں روتا کہ دنیا کا غم ہے یا تمھاری جدائی کا رنج ہے بلکہ میں اپنے رب کی طرف سے دو خدوون میں سے
ایک پر نظر کر رہا ہوں خواہ جنت کا ہو یا دوزخ کا اور حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو فرماتا ہے کہ اے ملک الموت میرے فلان
بندے کے پاس جا اور اس کی روح میرے پاس لاتا کہ میں اس کو راحت دوں اس کے عمل سے مجھے یہی ہے
کہ میں نے اس کا امتحان کیا تو ویسا میں چاہتا تھا اس کو دیا پایا پس ملک الموت صبح پانسو فرشتوں کے
اس بندے کے پاس آتا ہے اور فرشتوں کے پاس بھولوں کی چھڑیاں اور زعفران کی شاخیں ہوتی ہیں
ہر فرشتہ اس کو نئی ہی بشارت سناتا ہے اور اس کی روح کے نکلنے کے لیے فرشتے دو صفوں میں گھومتے ہیں
کھڑے ہو جاتے ہیں جب انکو شیطان دیکھتا ہے تو اپنا ماتہ سر پر رکھ کر چنچن اور ڈھاڑیں مارتا ہے اس کا
شکر اس سے بوجھتا ہے کہ تجھے کیا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ تم کو کیا نہیں سوچتا ہے مرتبہ اس بندے کو عنایت
ہو اے تم کہاں تھے کہ اس کی خبر نہ لی شکر ہی کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت باتیں مانو مارے مگر بوجھ گیا۔ اور
حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایماندار کو راحت بجز دیدار الہی کے نہیں اور جبکی رحمت خدا سے تعالیٰ کے
ملنے میں ہوتی ہے تو موت کا دن اس کے لیے سرور اور رحمت اور امن اور عزت اور شرف کا دن ہے

جہاں اللہ تعالیٰ
جہاں عیش و تنہا
اور نہ کسی
بدرست
ہو جاتا ہے
اس کا
نہیں ہوتا

عروسی بود نو بہت، ماتمت | اگر نیک روزی بود خالمت

اور کسی نے جابر بن زبیر رحمہ اللہ سے موت کے وقت کہا کہ تم کیا چاہتے ہو انھوں نے فرمایا کہ حسن بصری کو
دیکھنا چاہتا ہوں جب وہ اس کے پاس پہنچے لگے تو گوگوں نے کہا کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ وہاں
انھوں نے کہا کہ انکی طرف اٹھنا اور کہا کہ بھائی اب ہم تم سے جدا ہو کر جنت یا دوزخ کی طرف
جاتے ہیں۔ اور محمد بن واسع رحمہ اللہ سے موت کے وقت فرمایا کہ بھائیو سلام علیکم دوزخ کی تیاری ہو مگر اس
صورت میں کہ خدا سے تعالیٰ مجھے درگزر فرما دے اور بعض اکابر نے تنہا کی کہ ہمیشہ جہانگاہ میں رہیں وہاں کے لیے
انھیں نہ عذاب کے لیے غرض کہ خاتمہ کے برا ہونے کے خوف نے انھوں کے دل کے ٹکڑے کر دیے ہیں
اور واقع میں موت کے وقت یہ سخت مصیبت ہے اور خاتمہ کے برا ہونے کا حال اور اس سے عارفوں کا
شدت سے خائف رہنا ہم بابائے دین میں لکھ آئے ہیں اور وہ اس جگہ کے لائق ہو مگر دوبارہ لکھتے
ہم طوطا نہیں کہتے اب جان لات کو سنا جا ہیے جو موت کے وقت مردے کے حق میں نجات میں واضح ہو کہ بہتر صورت

مرنے کے وقت آدمی کے لیے یہ ہو کہ ساکن ہو اور اسکی زبان کلمہ شہادت سے گویا اور دل خدا سے
 حسن ظن رکھتا ہو صورت کا حال یہ ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میت کے واسطے
 تین باتوں میں توقع بہتری کی جائے ایک یہ کہ اسکی پیشانی پر عرق ہو دوم آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوں
 سوم لب خشک ہوں یہ علامتیں خدا سے تعالیٰ کی رحمت کی ہیں جو اسپر اتری ہیں اور اگر کلام گھونٹے
 ہوئے کی طرح خراٹا لے اور زنگ سرخ ہو اور لب میٹا لے ہوں تو یہ علامتیں خدا سے تعالیٰ کے عذاب کی ہیں
 جو اسپر نازل ہوا۔ اور زبان سے کلمہ شہادت کا نکلنا خیر کی علامت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ
 فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقِيْتُمْ اَمْوَنًا كَفَرًا لَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهُ اور حضرت صفوانی
 روایت میں اس کے بعد یہ بھی فرمایا اَلْقِيْتُمْ مَقَابِلَهَا مِنْ لَحْظَايَا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے
 فرمایا مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهُ خَلَّ الْجَنَّةَ اور عبد اللہ کی روایت میں یلم کی جگہ شہد ہو
 اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میت مرنے کے قریب ہو تو اسکو کلمہ طیبہ تعلیم کرو ایسی کلمہ
 جس بندے کا خاتمہ اس کلمہ پر ہو گا وہ اسکا توشہ جنت کے لیے ہو گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
 اپنے مردوں کے پاس جاؤ اور انکو نصیحت کرو اور کلمہ طیبہ کی تعلیم کرو ایسی کلمہ کہ وہ دیکھتے ہیں جہنم نہیں
 دیکھتے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے
 کہ ملک الموت ایک شخص کے پاس گیا اور اس کے دل کو دیکھا تو اُمسین کچھ نہ پایا پھر اس کے جڑے جدا کیے تو
 دیکھا کہ اسکی زبان کی نوک تاو میں لگی ہوئی ہے اور وہ کلمہ طیبہ کہ رہا ہے پس اسی کی بدولت اسکی نفوت
 ہوئی اور تعلیم کرنے والے کو چاہیے کہ تعلیم میں اصرار نہ کرے بلکہ نرمی سے کہے ایسے کہ بعض اوقات
 مریض کی زبان بولنے پر یاری نہیں دیتی اُسوقت اسپر یہ امر گراں گذرتا ہے اور آخر کو تسلیم کو گراں
 جاننے لگتا ہے اور کلمے کو بُرا سمجھتا ہے اس سے خوف ہو کہ میں خاتمہ بُرا نہ ہو جاؤں اور معنی اس کلمے کے
 یہ ہیں کہ آدمی مرے اور اس کے دل میں کوئی چیز خدا سے تعالیٰ کے سوا نہ ہو جس صورت میں کہ اسکا
 مطلوب سوا سے واحد برحق کے اور کچھ نہ ہوگا تو موت کے سبب اپنے محبوب کے پاس نہ آسکے
 حق میں نہایت راحت کی بات ہوگی اور اگر دل دنیا میں مشغول اور اسکی طرف التفات رکھنے والا اسکی
 لذتوں پر متاسف ہو گا اور کلمہ اسکی زبان ہی پر ہو گا دل میں اسکا ثبوت ہو گا تو معاملہ خطر میں پڑ جائے گا
 کہ خدا چاہے تو راحت دے چاہے نہ دے ایسے کہ صرف حرکت زبان کی کم فائدہ کرتی ہو مگر یہ کہ خدا تعالیٰ
 اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ اور حسن ظن کا حال یہ ہو کہ وہ بھی اُسوقت میں متحسب ہو اور اسکا حال
 ہم باب الرجا میں لکھ آئے احادیث میں حسن ظن کی فضیلت آئی ہے واللہ بن الاستیعان ایک بار کھپا ہے

حکم ہر روز
 دنوار اصول
 از دست سلمان
 یکی از شیوخ
 حج و عمرہ
 زعمون کو
 عیب ایچکندی
 حج کوہ شادنی
 ایچکندی
 غلامین شادنی
 گندی اسی
 شادنی
 بنام کوہ شادنی
 نہیں سوا کوہ شادنی
 دین کوہ شادنی
 ایچکندی
 حج کوہ شادنی
 بیچ شادنی

اور پوچھا کہ بتاؤ خدا سے کیا گمان رکھتے ہو؟ اس نے کہا کہ میرے گناہوں نے تو مجھ کو ابو دیاہی اور ہلاک کے کنارے لگا دیا ہے مگر میں اپنے رب کی رحمت کی توقع رکھتا ہوں یہ مستکر و اٹلہ رشتہ نے اللہ اکبر کہا اور سب گمراہوں نے اس کے ساتھ اللہ اکبر کہا پھر فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں تو وہ جو چاہے مجھ پر گمان کرے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوان پر نزع کی حالت میں داخل ہوئے اور فرمایا کہ تو اپنے آپ کو کیسا جانتا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں خدا سے تعالیٰ سے توقع رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں باتیں ایسے وقت میں جس بندے کے دل میں اٹھتی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اُسکو وہی دیتا ہے جو وہ توقع رکھتا ہے اور خوف سے اُسکو ماسون رکھتا ہے۔ اور ثابت فرماتے ہیں کہ ایک جوان تیز مزاج تھا اور اُسکی ماں کو نصیحت کیا کرتی اور کہا کرتی کہ بیٹیا تجھے ایک روز آنا ہو وہ دن یاد کر جب اُسپر موت آئی تو اُسکی ماں اُسپر گر پڑی اور کہنے لگی کہ بیٹیا میں تجھ کو ہی بچا دیکھتا ہوں سے ڈرایا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ تیرے اوپر اکیں ن آنا ہو اُس نے کہا کہ اے مادر شفقہ میرا رب بہت احسان کرنے والا ہے مجھے توقع ہے کہ آج بھی کسی قدر احسان سے مجھ کو محروم نہ فرما دے گا اور اسی کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اُس شخص پر جس نطن کے باعث رحم فرمایا۔ اور جابر بن وداعہ کہتے ہیں کہ ایک جوان کو کبیر خا جب وہ مرنے لگا تو اُسکی ماں نے کہا کہ بیٹا کچھ وصیت کرتا ہے اُس نے کہا کہ ہاں میری انگلی میں کھلی ہوئی کھانسی ہے کہ اُس میں خدا سے تعالیٰ کا نام ہے شاید خدا سے تعالیٰ مجھ پر رحم کرے جب وہ دفن ہوا تو خواب میں کسی نے اُسکو دیکھا اُس نے کہا کہ میری ماں سے کہہ دیجو کہ مجھ کو کھانسی نے فائدہ کیا اور خدا تعالیٰ نے مغفرت فرمائی اور ایک عربی بیمار ہوا تو کون نے اُس سے کہا کہ تو مر جا دیکھا اُس نے پوچھا کہ مرنے کے بعد مجھے کہاں لیجا دینگے تو کون نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اُس نے کہا کہ اُسکے پاس جانے کو میں برا نہیں جانتا وہ تو ہمیشہ میرے ساتھ سلوک ہی کرتا رہا ہے۔ اور معمر بن سلیمان کہتے ہیں کہ سیرا باب جب مرنے لگا تو مجھ سے فرمایا کہ سیرا سیرا مٹنے معاملے کی آسانی کا مذکور کرو تا کہ میں خدا سے تعالیٰ سے حسن ظن کے ساتھ ملوں۔ اور کابیر کہتے ہیں کہ جب جانتے تھے کہ موت کے وقت بندے کے سامنے ذکرِ مکی علی کی غیبیوں کا کیا جاوے تا کہ وہ رب سے حسن ظن کرے فائدہ اُن حکایتوں کے باب میں جو زبان حال سے وہ حسرت ظاہر کرتی ہیں جو بندہ کو ملک الموت کے ملاقات کے وقت ہوتی ہے شام میں اہل علم فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا جس کا نام عزرائیل ہے اور اُسکی دو آنکھیں ہیں ایک چہرے میں اور ایک گدی میں کہ اس ملک الموت جب کوئی جان پورب میں ہوا اور کوئی مجھ میں ہو یا کسی جگہ رہا بھلی ہو یا بدو لشکر اُس میں رُتے ہوں

وہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اُس شخص پر جس نطن کے باعث رحم فرمایا۔ اور جابر بن وداعہ کہتے ہیں کہ ایک جوان کو کبیر خا جب وہ مرنے لگا تو اُسکی ماں نے کہا کہ بیٹا کچھ وصیت کرتا ہے اُس نے کہا کہ ہاں میری انگلی میں کھلی ہوئی کھانسی ہے کہ اُس میں خدا سے تعالیٰ کا نام ہے شاید خدا سے تعالیٰ مجھ پر رحم کرے جب وہ دفن ہوا تو خواب میں کسی نے اُسکو دیکھا اُس نے کہا کہ میری ماں سے کہہ دیجو کہ مجھ کو کھانسی نے فائدہ کیا اور خدا تعالیٰ نے مغفرت فرمائی اور ایک عربی بیمار ہوا تو کون نے اُس سے کہا کہ تو مر جا دیکھا اُس نے پوچھا کہ مرنے کے بعد مجھے کہاں لیجا دینگے تو کون نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اُس نے کہا کہ اُسکے پاس جانے کو میں برا نہیں جانتا وہ تو ہمیشہ میرے ساتھ سلوک ہی کرتا رہا ہے۔ اور معمر بن سلیمان کہتے ہیں کہ سیرا باب جب مرنے لگا تو مجھ سے فرمایا کہ سیرا سیرا مٹنے معاملے کی آسانی کا مذکور کرو تا کہ میں خدا سے تعالیٰ سے حسن ظن کے ساتھ ملوں۔ اور کابیر کہتے ہیں کہ جب جانتے تھے کہ موت کے وقت بندے کے سامنے ذکرِ مکی علی کی غیبیوں کا کیا جاوے تا کہ وہ رب سے حسن ظن کرے فائدہ اُن حکایتوں کے باب میں جو زبان حال سے وہ حسرت ظاہر کرتی ہیں جو بندہ کو ملک الموت کے ملاقات کے وقت ہوتی ہے شام میں اہل علم فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا جس کا نام عزرائیل ہے اور اُسکی دو آنکھیں ہیں ایک چہرے میں اور ایک گدی میں کہ اس ملک الموت جب کوئی جان پورب میں ہوا اور کوئی مجھ میں ہو یا کسی جگہ رہا بھلی ہو یا بدو لشکر اُس میں رُتے ہوں

باب ہم موت کے ذکر میں فصل تیسری موت کی شدت اور تیرہویں میں ۴۶ مذاق اعلیٰ ترین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد چہارم

تو ظم ایسی صورتوں میں کیا کرتے ہو ملک الموت نے کہا کہ میں روح کو خدا سے قوالی کے حکم سے پکارتا ہوں وہ میری ان دونوں انگلیوں میں ہو جاتی ہیں اور راوی کہتے ہیں کہ زمین ملک الموت کے سامنے مثل طشت کے پھیلی ہوئی ہو جس کو چاہتا ہوں اس میں سے لے لیتا ہوں اور کہتے ہیں کہ ملک الموت حضرت ابراہیم کو بشارت دیتے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں اور حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے ملک الموت علیہ السلام سے کہا کہ یہ کیا بات ہو کہ تم لوگوں میں عدل نہیں کرتے ایک کو لیتے ہو اور ایک کو چھوڑ دیتے ہو اس نے عرض کیا کہ اس بات کو میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا مجھ کو نشتہ بجاتے ہیں کہ انہیں نام مردوں کے ہوتے ہیں۔ اور وہیب بن منبہر کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا اس نے کسی جنگ جگہ جانے کو سواری کی تیاری کی اول کپڑے منگائے وہ اچھے نہ معلوم ہوئے دوسرا جوٹا منگایا یہاں تک کہ سب میں عمدہ جوٹا پہنا اسی طرح پھر سواریاں منگاتا گیا اور جو سب عمدہ سواری تھیں اس پر سواریاں پھر شیطان نے اگر اس کے نھنوں میں پھونک دیا اور غرور سے بھر دیا پھر وہ مع اپنے لشکر کے چلا اور غرور کے مارے لوگوں کی طرف نہیں دیکھتا تھا اتنے میں اس کے پاس ایک آدمی پرانی صورت کا آیا اور اس کو سلام کیا اس نے سلام کا جواب نہ دیا اس شخص نے گھوڑے کی باگ پکڑ لی بادشاہ نے کہا کہ باگ چھوڑ دے تو نے بڑی گستاخی کی اس نے کہا کہ مجھ کو تجسہ الیکلام ہو اس نے کہا کہ جب تک میں آتروں اس قدر ٹھہر جاؤ اس نے کہا کہ نہیں ابھی ضرورت ہو اور باگ کو خوب دیا بادشاہ نے کہا کہ اچھا کہ کیا کہتا ہو اس نے کہا کہ وہ راز کی بات ہو بادشاہ نے اپنا سر جھکا دیا اس نے کان میں آہستہ سے کہہ دیا کہ میں ملک الموت ہوں بادشاہ کا رنگ فق ہو گیا زبان ٹکھڑا نہ لگی اور کہا کہ مجھے اتنی مہلت دے کہ میں اپنے گھر جا کر اپنی حاجت پوری کروں اور گھر والوں سے نصرت ہوں اس نے کہا کہ اب مہلت نہیں اپنے گھر اور سباب کو اب کبھی دیکھنا نصیب ہو گا یہ کہہ کر اس کی روح قبض کر لی بادشاہ لکڑی کے گندے کی طرح گر پڑا پھر ملک الموت آگے بڑھا اور ایک ایما اندازہ سے ملکہ اس کو سلام کیا اس نے سلام کا جواب دیا ملک الموت نے کہا کہ مجھ کو تجسہ کچھ کان میں کہنا ہو اس نے کہا بہت بہت اس نے آہستہ سے کان میں کہہ دیا کہ میں ملک الموت ہوں اس نے کہا کہ بہت خوب کیا آپ تشریف لائے مجھے مدت سے انتظار تھا سو زمین پر کوئی چیز غائب ایسی نہیں کہ مجھے تنہ سے زیادہ اس کی ملاقات کا شوق ہو ملک الموت نے کہا کہ اپنی حاجت پوری کر لے جبکہ یہ گھر سے نکلا ہو اس نے کہا کہ مجھ کو خدا سے قوالی کے ملنے سے زیادہ اور محبوب تر دوسرا کوئی کام نہیں ملک الموت نے کہا کہ اپنی جان نکلتے کے لیے کوئی حالت پسند کرنے کیسے حال میں تیری جان قبض کروں

اُس نے پوچھا کہ یہ بات تم کس سے کہہ سکتے ہو کہا کہ ہاں مجھ کو یہی حکم ہوا اُس نے کہا کہ اتنی مہلت دو کہ میں چلو کر کے نماز پڑھوں جسوقت سجدے میں ہوں اُسوقت میری جان نکال لینا ملک الموت نے ایسا ہی کیا۔ اور بکر بن عبد اللہ مزی نے کہتے ہیں کہ ایک شخص نے بنی اسرائیل میں سے بہت سامان جمع کیا جب مرنے لگا اپنے رُکون سے کہا کہ مجھ کو میرے مال کے اقسام دکھاؤ اُس کے سامنے گھوڑے اور اونٹ اور غلام اور دوسری اشیاء کی گنتیں جب اُس نے ان مالوں کو دیکھا تو اہل ہرست کر کے رویا ملک الموت نے جو اُس کو روتے دیکھا تو کہا کہ روتا کیوں ہر قسم ہر اُس ذات کی جس نے تجھ کو یہ دیا ہر مین تیرے گھر سے بدون تیرے بدن سے تیری جان کو جدا کیے یہ کھنڈ گھا اُس نے کہا کہ تو اتنی مہلت دے کہ میں اُنکو دے ڈالوں اُس نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا اب مہلت دو گئی موت سے پیشتر کیوں نہ دے دیا یہ کہلرا سکی روح قبض کر لی۔ اور روایت ہے کہ ایک شخص نے مال جمع کیا تھا اور کوئی قسم مال کی جمع کرنے سے نہ چھوڑی تھی اور ایک مکان عمدہ بنا کر اُس میں دو دروازے مضبوط لگائے تھے اور اُس پر اپنے غلاموں کا پردہ بٹھایا تھا پھر اُس نے اپنے یگانوں کو اکٹھا کیا اور ان کے لیے کھانا مچھوایا اور اپنے تخت پر باطن پر پاتون رکھ کر بیٹھ گیا اور وہ کھاتے رہے جب کھا چکے تو اپنے نفس سے کہا کہ اے نفس اب تو کچھ برسوں مزے اڑا کہ میں نے تیرے لیے اتنا جمع کیا ہے کہ بس کر گیا ابھی اس کلام کو ختم نہ کر چکا تھا کہ اُس کے پاس ملک الموت فقیروں کے بھیس میں چرانے کے لیے اپنے دروازے میں جھولی ڈالے آیا اور کوڑوں کو اپنے زور سے کھڑکھرایا کہ وہ اپنے بستر پر ڈر گیا نوکر جا کر اُس فقیر کو دوڑ پڑے کہ تجھے کیا ہوا ہے اُس نے کہا کہ اپنے آقا کو ذرا میرے پاس بلا لاؤ انھوں نے کہا کہ ہمارا آقا تجھے جیسے کی خاطر نکلیگا اُس نے کہا کہ ہاں انھوں نے جا کر اُجاڑا سے کہا اُس نے کہا کہ تجھے اُسکی خدمت نہ کی فقیر نے دوبارہ دروازے کو پہلی مرتبہ سے بھی زیادہ زور سے کھٹکھٹایا پردہ دار اُسکی طرف دوڑے اُس نے کہا کہ اپنے آقا سے کہہ دو کہ میں ملک الموت ہوں جب یہ سنا تو نوکر دن پر عجب چھا گیا اور آقا پرست اور خشنوع آ پڑی کہنے لگا کہ اُس سے نرمی سے بات کرو اور کہو کہ اُس کے عوض میں بھی اور کو لینا منظور ہے ملک الموت اُس کے سامنے گھس گیا اور کہا کہ اپنے مال میں جو کرنا ہو سو کر لے کہ میں تیرے گھر سے جو بھی چلوں گا جب تیری جان نکال لوں گا اُس نے اپنا مال سامنے رکھوایا اور دیکھ کر کہا کہ اے مال خدا تجھ کو نعمت کرے تو نے ہی مجھ کو میرے رب کی عبادت سے روکا اور اُس سے تجلیہ نہ کرنے دیا اللہ تعالیٰ نے مال کو گواہ کر دیا اُس نے جواب دیا تو نے کیوں بڑا کتا ہے تو خود مجھ کو بادشاہوں کے پاس بھیجا تھا اور غلاموں کو اپنے دروازے سے ہٹا دیا کرتا تھا اور طح طح کے مزے مجھے اڑاتا تھا اور بادشاہوں کی مجلسوں میں بیٹھتا تھا

باب دہم موت کے ذکر میں فصل سوم موت کی شدت آنجنوں میں ۸۶۹ خانہ اعراف میں ترجمہ احیاء علوم الدین جلد چہارم

اور بڑی راہ میں اٹھایا کرتا تھا تو میں مجھے نہیں بچا سکتا اگر تو مجھے خیر میں خرچ کیا کرتا تو اب تیرے کام آتا آدمی تو مٹی سے پیدا ہوا ہے چاہے نیکی کر چاہے گناہ پھر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی وہ گر پڑا۔ اور وہیب بن منہج فرماتے ہیں کہ ملک الموت نے کسی بڑے بادشاہ جابر کی روح قبض کی کہ زمین پر اُس جیسا کوئی نہ تھا جب وہ اُسکی روح کو لیکر آسمان کو گئے تو اُنسے فرشتوں نے پوچھا کہ جن لوگوں کی تسنن ہاں نکالی ہے انہیں سب سے زیادہ کس پر نکوترس آیا ہے ملک الموت نے کہا کہ مجھ کو حکم ایک عورت کی جان نکالنے کا ایک جنگل میں ہوا تھا میں جب اُسکے پاس آیا تو دیکھا کہ اُسکے اُسی وقت لڑکا ہوا تھا تو مجھے اُسپر رحم آیا کہ تنہا ہے اور سفر میں مری ہے اور اُسکے لڑکے پر ترس آیا کہ یہ چھوٹا بچہ جنگل میں رہیگا اور اسکا کوئی خبر گیران نہیں ہے فرشتوں نے کہا کہ وہ بادشاہ جسکی روح تم اب قبض کر لائے ہو وہی لڑکا ہے جسپر تمکو رحم آیا تھا ملک الموت نے کہا سبحان اللہ چاہے لطف فرماوے۔ عطاء بن یسار کہتے ہیں کہ جب شعبان کی بیچ کی رات ہوتی ہے تو ملک الموت کو ایک نوشتہ ملتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ جو لوگ ہمیں مندرج ہیں انکی روح اس سال میں قبض کر لو پس آدمی درخت لگاتا ہے اور شادی کرتا ہے اور عمارت بناتا ہے حالانکہ نام اُسکا اُس نوشتے میں ہوتا ہے اور اُسکو خبر نہیں ہوتی۔ اور حضرت حسن رحم فرماتے ہیں کہ ملک الموت ہر روز ہر ایک گھر میں تین بار گھومتا ہے جس شخص کو جانتا ہے کہ اُسکا رزق پورا ہو چکا اور دن گذر چکا اُسکی روح قبض کر لیتا ہے پس جس روح قبض ہوتی ہے تو اُسکے گھر والے رونے چلانے لگتے ہیں ملک الموت دروازے کے بازو پر گرکتا ہے کہ بخدا میں نے نہ اُسکی روزی کھائی نہ اُسکی عمر تباہ کی نہ کچھ دن اُسکے گھسائے اور میں تو تم میں اسی طرح آتا رہوں گا یہاں تک کہ تم میں سے کسی کو نہ چھوڑوں گا راوی فرماتے ہیں کہ بخدا اگر وہ لوگ اُسکو کھڑے ہوئے دیکھیں اور اُسکی گفتگو سنیں تو اپنے مردے کو بھول جاویں اور اپنے نفسوں پر روویں۔ اور یزید رقاسی رحم فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ ظالم بنی اسرائیل میں کا اپنے گھر میں بیٹھا تھا اور اپنے کسی گھر والے سے تخلیہ کر رہا تھا اتنے میں دیکھا کہ ایک شخص دروازے میں سے چلا آتا ہے اُسکو دیکھ کر غضبناک اور ہمت زدہ ہو کر اُسکی طرف لپکا اور کہا کہ تو کون ہے اور میرے گھر میں تجھے کسے پہنچا یا اُسنے جواب دیا کہ گھر کے ایک سنے مجھے بیان داخل کیا ہے اور میرا حال جو پوچھتے ہو تو میں وہ ہوں کہ دربان مجھے نہیں روک سکتے بادشاہوں سے اجازت میں نہیں مانگتا نہ کسی دبدبے والے کی صولت سے ڈروں کوئی ظالم کمرش مجھے نہیں شغ کر سکتا نہ کوئی شیطان بد ذات تب تو بادشاہ کے چٹکے چھوٹ گئے اور یہاں پر اتنا لرزہ پڑا کہ اوندھے منہ زمین پر گر گیا پھر اپنا سر ذلت اور سکت کی راہ سے اُسکی طرف اٹھا

خدا تکملاً زندہ رکھے اور پناہ دے اور مدد فرمائے میں تم کو خدا سے تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور تمہارے باب میں خدا سے تعالیٰ سے وصیت کرتا ہوں میں اُسکی طرف سے ظاہر ڈرانے والا ہوں وصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اُسکے شہر میں اور بندوں میں چڑھائی نہ کرو اور موت کا وقت آگاہ ہو اور جمع اللہ کی طرف اور سدرۃ المنتہی اور جنت مادے اور بھر پور جام وصال کی طرف ہر قوم میری طرف سے خود اپنے آپ کو اور جو شخص میرے بعد تمہارے دین میں داخل ہو اُسکو سلام اور رحمت خدا کی ہو اور روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے بعد میری امت کا کون ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو وحی بھیجی کہ میرے حبیب کو مرثیہ سنا دے کہ میں اُسکو اُسکی امت کے باب میں رسوا نہ کروں گا اور یہ بھی بشارت دی کہ جب لوگ زمین سے اٹھیں گے تو میرا حبیب اُنسے اول ہوگا اور جب سب اکٹھے ہوں گے تو وہی اُنکا سردار ہوگا اور جنت اور استون پر حرام ہے بیان تک کہ اُس میں اُسکی امت نہ جائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں اور فکر سٹاے

باب غم خدا سے تو کہ تراہست بے گمان از مہد تا بہ کھد ہین فکر استان

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حالت مرض میں بہ کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات کنوؤں سے سات مشکین بانی کی منگو اگر نساؤ میں پہنے ایسا ہی کیا آپ کو کچھ آرام معلوم ہوا پھر لوگوں کو نماز پڑھائی اور احد کی لڑائی میں جو لوگ شریک تھے اُنکے لیے دعا سے مغفرت فرمائی اور انصار کے باب میں وصیت کی یعنی اس طرح ارشاد فرمایا کہ اے گروہ مہاجرین تم تو بڑھتے جاتے ہو اور انصار ایسے ہو گئے ہیں کہ جس ہیئت پر کہ آج ہیں اُس سے زیادہ ہونگے وہ لوگ میرے خاں ہیں کہ جن میں میں نے اگر جگہ کی ہے اُنکے محسن کی تعظیم کیجو اور بڑائی کرنے والی کی خطا سے درگزر ہو پھر فرمایا کہ ایک بندے کو دنیا میں اور خدا سے تعالیٰ کے پاس کی چیز میں اختیار دیا گیا اُسے خدا کی چیز پسندنی یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور جانا کہ آپ اپنا ہی حال ارشاد فرماتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر استقلال کر گھبرا نہیں یہ دروازے جو سجد میں کو کھلے ہیں بند کر دینا مگر ابوبکر کا دروازہ ست بند کرنا اس لیے کہ اپنے نزدیک میں کسی شخص کو باری میں ابوبکر سے بڑھ کر نہیں جانتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح فتوح نے میرے ہی گھر میں اور میری ہی باری کے دن میں اور میری ہی گود میں اعلیٰ علیین کو پرواز فرمایا اور ہرنے کے وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کا لعاب اور میرا مچ کر دیا اس طرح کہ اس وقت میرے پاس میرا حال

حیات معلوم الدین جلد چہارم باب بیہوشی کے ذریعہ فضل جہان و فائز شریف آنحضرت و غیرہ میں

عبدالرحمن ایک مسواک ہاتھ میں لیے آگیا آنحضرت ﷺ اس مسواک کی طرف دیکھنے لگے میں نے سمجھا کہ یہ آپ کو اچھی معلوم ہوتی ہے اور آپ سے پوچھا کہ اسے آپ کے لیے دوں آپ نے نہ مبارکباد اشارہ فرمایا کہ ہاں میں نے مسواک لیکر آپ کو دے دی آپ نے اسکو منہ میں ڈالا تو کئی معلوم ہوئی میں نے پوچھا کہ میں نرم کروں آپ نے سر سے اشارہ فرمایا کہ اچھا میں نے دانتوں سے ملا کر دی واپس سانسے ایک پیالہ پانی کا رکھا تھا اپنا ہاتھ اُس میں ڈالتے تھے اور فرماتے تھے لا اِلٰہَ اِلَّا اللہ موت کی بڑی سختیاں ہیں پھر آپ نے اپنا دست مبارک اوپر کو اٹھ کر فرمایا رفیق اعلیٰ رفیق اعلیٰ میں نے بتا اپنے دل میں کہا کہ بخدا اب ہیکو آپ پسند نہ کرینگے۔ اور سعید بن عبد اللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ جب انصار نے دیکھا کہ آنحضرت ﷺ کی طبیعت زیادہ بھاری ہوتی جاتی ہے تو مسجد شریف کا گردیا پس حضرت عباس رضی اللہ عنہ آنحضرت ﷺ کے پاس شریف لے گئے اور آپ سے جا کر عرض کیا کہ لوگ جمع ہیں اور ڈرتے ہیں پھر آپ کے پاس حضرت فضیلؓ گئے اور یہی کہا پھر حضرت علیؓ گئے اور ایسا ہی کچھ عرض کیا آپ نے اپنا ہاتھ پھیلا کر فرمایا کہ لو پکڑو انھوں نے ہاتھ تھام لیا آپ نے پوچھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں انھوں نے عرض کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہکونٹ آپ کے مرنے کا ہے اور آپ کے پاس مردوں کے اکٹھا ہونے سے انکی عورتیں چیخنے لگیں پس آنحضرت ﷺ اٹھے اور حضرت علیؓ اور فضیلؓ پر ہنسا دیے باہر نکلے اور حضرت عباسؓ آگے آگے تھے اور آپ کا سر مبارک ٹہنی سے بندھا تھا اور قدم شریف گھسیٹ کر رکھتے تھے یہاں تک کہ منبر کے سب سے نیچے کے درجے پر ٹپ گئے اور لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ لوگو میں نے سنا ہے کہ تم میری موت سے ڈرتے ہو گویا موت سے نفرت کرتے ہو اور تم میری موت کا انکار جو کرتے ہو تو کیا میں نے تمکو اپنی موت کی خبر نہیں دی یا تمھاری خود کی خبر گن میں پوچھی جو انبیا کہ جسے پہلے تم میں بھیجے گئے انھیں سے کوئی بچا اور تم میں ہمیشہ کو رہا ہو سن لو کہ میں اپنے رب سے ملنے والا ہوں اور تم بھی اُس سے ملو گے اور میں تمکو وصیت کرتا ہوں کہ جو لوگ پہلے ہجرت کر کے آئے انکے ساتھ بہتری کیجو اور ہجرت کرنے والوں کو اُس میں ملک کے ساتھ رہنے کی وصیت کرتا ہوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہُوَ الْمُحْضِرَانِ الْاِنْسَانَ لِفِيْ خُصْرٍ الْاَلَدَيْنِ اَمْتُوْا وَحَلُوْا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصُّلٰوِ وَرَبِّ مَعْلَمَاتِ خَلْقِ اَلْحَمْدُ لَكَ

عبدالرحمن ایک مسواک ہاتھ میں لیے آگیا آنحضرت ﷺ اس مسواک کی طرف دیکھنے لگے میں نے سمجھا کہ یہ آپ کو اچھی معلوم ہوتی ہے اور آپ سے پوچھا کہ اسے آپ کے لیے دوں آپ نے نہ مبارکباد اشارہ فرمایا کہ ہاں میں نے مسواک لیکر آپ کو دے دی آپ نے اسکو منہ میں ڈالا تو کئی معلوم ہوئی میں نے پوچھا کہ میں نرم کروں آپ نے سر سے اشارہ فرمایا کہ اچھا میں نے دانتوں سے ملا کر دی واپس سانسے ایک پیالہ پانی کا رکھا تھا اپنا ہاتھ اُس میں ڈالتے تھے اور فرماتے تھے لا اِلٰہَ اِلَّا اللہ موت کی بڑی سختیاں ہیں پھر آپ نے اپنا دست مبارک اوپر کو اٹھ کر فرمایا رفیق اعلیٰ رفیق اعلیٰ میں نے بتا اپنے دل میں کہا کہ بخدا اب ہیکو آپ پسند نہ کرینگے۔ اور سعید بن عبد اللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ جب انصار نے دیکھا کہ آنحضرت ﷺ کی طبیعت زیادہ بھاری ہوتی جاتی ہے تو مسجد شریف کا گردیا پس حضرت عباس رضی اللہ عنہ آنحضرت ﷺ کے پاس شریف لے گئے اور آپ سے جا کر عرض کیا کہ لوگ جمع ہیں اور ڈرتے ہیں پھر آپ کے پاس حضرت فضیلؓ گئے اور یہی کہا پھر حضرت علیؓ گئے اور ایسا ہی کچھ عرض کیا آپ نے اپنا ہاتھ پھیلا کر فرمایا کہ لو پکڑو انھوں نے ہاتھ تھام لیا آپ نے پوچھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں انھوں نے عرض کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہکونٹ آپ کے مرنے کا ہے اور آپ کے پاس مردوں کے اکٹھا ہونے سے انکی عورتیں چیخنے لگیں پس آنحضرت ﷺ اٹھے اور حضرت علیؓ اور حضرت عباسؓ پر ہنسا دیے باہر نکلے اور حضرت عباسؓ آگے آگے تھے اور آپ کا سر مبارک ٹہنی سے بندھا تھا اور قدم شریف گھسیٹ کر رکھتے تھے یہاں تک کہ منبر کے سب سے نیچے کے درجے پر ٹپ گئے اور لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ لوگو میں نے سنا ہے کہ تم میری موت سے ڈرتے ہو گویا موت سے نفرت کرتے ہو اور تم میری موت کا انکار جو کرتے ہو تو کیا میں نے تمکو اپنی موت کی خبر نہیں دی یا تمھاری خود کی خبر گن میں پوچھی جو انبیا کہ جسے پہلے تم میں بھیجے گئے انھیں سے کوئی بچا اور تم میں ہمیشہ کو رہا ہو سن لو کہ میں اپنے رب سے ملنے والا ہوں اور تم بھی اُس سے ملو گے اور میں تمکو وصیت کرتا ہوں کہ جو لوگ پہلے ہجرت کر کے آئے انکے ساتھ بہتری کیجو اور ہجرت کرنے والوں کو اُس میں ملک کے ساتھ رہنے کی وصیت کرتا ہوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہُوَ الْمُحْضِرَانِ الْاِنْسَانَ لِفِيْ خُصْرٍ الْاَلَدَيْنِ اَمْتُوْا وَحَلُوْا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصُّلٰوِ وَرَبِّ مَعْلَمَاتِ خَلْقِ اَلْحَمْدُ لَكَ

کیسے پڑھیں یہ کہ مکہ حضرت ابو بکرؓ اور ہم سب روئے اور آنحضرت ﷺ علیہ السلام بھی روئے

زرد ہجرت ہر شاہ است آب مگر | کسیل افک ز دیدہ نمی شود موقوف

پھر آپ نے فرمایا کہ بس کرو خداے تعالیٰ تمکو مغفرت کرے اور تمھارے بنی کی عوض میں تمکو جزاے خیر سے جہنم تک جو نکلا کر فناء تو چاہا پائی پر میرے اسی حجرے میں قبر کے کنارے پر رکھ کر ذرا ایک ساعت باہر چلے جانا کہ اول جو مجھ پر نماز پڑھیں گے وہ میرا پروردگار جل شانہ ہر کو تم پر وہ اور اسکے فرشتے رحمت بھیجتے رہتے ہیں پھر خداے تعالیٰ فرشتوں کو میرے اوپر نماز پڑھنے کی اجازت دیگا تو مخلوق خدا میں سے دل میرے پاس جبرئیلؑ آکر میری نماز پڑھینگے پھر میکائیلؑ پھر اسرافیلؑ پھر ملک الموتؑ بہت سے شکر و سپاس پھر تمام باقی فرشتے علیہم السلام میری نماز پڑھینگے پھر تم مجھ پر اندھا کرنا پڑھو اور ایک ایک حجاجہ بعد اہل وہ و سلام مجھ پر کہتے جائیو اور میری تعریف کر کے نکلو ایذا مت دیجیو نہ چنچ مار یونہ پکار کر رو کیو اور مناسب کہ اول ہام نماز شروع کرے اور میرے اہلبیت جو قریب تر ہوں انکے بعد وہ جو آفسے دور ہوں پھر اسی طرح پھر عورتوں کی جماعتیں پھر شوکون کے گردہ حضرت ابو بکرؓ نے پوچھا کہ قبر کے اندر کون اترے آپ نے فرمایا کہ میرے اہلبیت کے کچھ لوگ جو میرے قریب سے قریب ہیں بہت سے فرشتوں کے ساتھ کہ تم انکو نہ بھوکو اور وہ تمھیں دیکھینگے۔ اب میرے پاس سے اٹھ جاؤ اور میری طرف سے میرے بعد کے لوگوں کو دین کا حال بتاؤ اور عبد اللہ بن ربیعہؓ فرماتے ہیں کہ شروع ربیع الاول میں حضرت بلالؓ نے نماز کے لیے آنحضرت ﷺ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا آپ نے فرمایا کہ ابو بکرؓ سے کہو کہ نماز پڑھاوے میں باہر نکلا اور دروازے کے سامنے صرف حضرت عمرؓ کو مع چند لوگوں کے جنہیں حضرت ابو بکرؓ نہ تھے دیکھا میں نے حضرت عمرؓ سے کہا کہ آپ کھڑے ہو کر نماز کو پڑھاؤ میں حضرت عمرؓ نے اٹھ کر نماز کے لیے اللہ اکبر کہا چونکہ آپ کی آواز بلند تھی آنحضرت ﷺ علیہ السلام نے آپ کے اللہ اکبر کہنے کی آواز سنی اور فرمایا کہ ابو بکرؓ کہاں ہیں عمرؓ کے آگے ہونے کو نہ خدا مانیکا نہ مسلمان اس جگہ کو تین بار فرما کر ارشاد فرمایا کہ ابو بکرؓ سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھاوے حضرت عائشہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ابو بکرؓ اپنے مہم دل آدمی ہو جب آپ کی جگہ کھڑے ہونگے تو گریہ اپنے غالب ہوگا آپ نے فرمایا کہ تم حضرت یوسفؑ کی ساتھ والی ابو بکرؓ سے کہو کہ نماز پڑھاوے عبد اللہ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کے پڑھانے کے بعد پھر حضرت ابو بکرؓ نے نماز پڑھائی پس حضرت عمرؓ مجھے کہا کرتے کہ ایڑہ کے پیٹے تو نے یہ کیا کیا اگر مجھ کو یہ گمان نہ ہوتا کہ آنحضرت ﷺ علیہ السلام نے تجھ کو ارشاد فرمایا ہوگا تو میں صرف ترے کہنے سے کبھی نماز نہ پڑھاتا میں کہا کرتا کہ مجھے اس وقت سے بہر اور کوئی امامت کے لیے نظر نہ آیا حضرت

یہ روایت حدیث
ابو داؤد نے نقل کی ہے
نصف ابن جریر نے
مسند ابن ماجہ میں ہے
عائشہ کا ابو بکرؓ
نہ اس طرح
اور شروع میں
کی خدمت میں
حضرت عائشہؓ کا
یہ حکایت ہے
صحیح میں ہے
عائشہ راوی ہے

کہ آپ کو مردہ ہو کہ خدا سے تعالیٰ چاہتا ہو کہ جو مرتبہ آپ کے لیے تیار رکھے ہیں اُن پر آپ کو پہنچا دے
 آپ نے فرمایا کہ اسی جبریلؑ ملک الموت نے مجھے اجازت چاہی اور یہ یہ حال کہا حضرت جبریلؑ نے
 عرض کیا کہ اے محمدؐ آپ کا رب آپ کا مشتاق ہو اور جو کچھ آپ سے کیا چاہتا ہو وہ میں بتلا ہی چکا ہوں بخدا کہ
 ملک الموت نے آج تک نہ کسی سے اجازت مانگی نہ آئینہ کو کبھی کسی سے مانگیا مگر خدا تعالیٰ کو آپ کا شرف
 پورا کرنا منظور ہو اور وہ آپ کا مشتاق ہو آپ نے فرمایا کہ تو اب تم اسکے آنے تک یہاں سے ست جاؤ فیرا کہ
 عورتوں کو اندر بلالیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ میرے پاس آؤ آپ کے اوپر جھک گئیں آپ نے
 کچھ اُنکے کان میں کہا اُنھوں نے جو سر اٹھایا تو اُنکھوں میں سے اٹھ اٹھ آنسو نکلتے تھے اور تا کہ گفتگو
 نہ تھی پھر فرمایا کہ اپنا سر میرے پاس کو کر اُنھوں نے منہ سے کان ملا دیا پھر کچھ کان میں ارشاد فرمایا پھر
 جو اُنھوں نے سر اٹھایا تو ہنستی تھیں اور بول نہ سکتی تھیں ہلکواس حال سے تعجب ہوا ابو کو مین نے اُن سے
 ماجرا پوچھا تو اُنھوں نے فرمایا کہ اول بار مجھے ارشاد فرمایا کہ مین آج وفات پاؤنگا اس سبب سے مین رسولی
 اور دوبارہ ارشاد فرمایا کہ مین نے خدا سے دعا مانگی ہو کہ سب سے اول میرے گھر والوں میں سے تجھ کو
 مجھے ملا دے اور میرے ساتھ رکھے اسیلئے مین ہنسی پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے دونوں ہاتھ اِدھون کر آپ کے
 پاس کیا آپ نے دعائوں کو پیا کر کیا پھر ملک الموت نے اکر سلام کیا اور اجازت مانگی آپ نے اجازت دی اُنھوں نے
 حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ مجھ کو کیا ارشاد فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مجھ کو میرے رب سے ابھی ملاؤ اُنھوں نے
 عرض کیا کہ آج ہی ملاؤنگا اور تمھارے رب کا یہ حال ہو کہ تمھاری طرف مشتاق ہو اور تینا ترداد آپ کی طرف سے
 پروردگار کو ہوتا تھا اور کسی کی طرف سے نہیں کیا اور مجھ کو بدون اجازت کے اندر جانے سے کسی کے پاس
 منع نہیں فرمایا بجز آپ کے لیکن آپ کی ساعت آپ کے آگے ہی ہو یہ کلمہ چلے گئے اور حضرت جبریلؑ نے
 اور عرض کیا کہ الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ میرا زمین پر آخر کا اُترنا ہے پھر کبھی نہیں اُترؤنگا
 وحی بھی نہ ہوئی اور دنیا بھی زمین میں مجھ کو آپ کے سوا کوئی کام نہ تھا نہ بجز آپ کی حضوری کے اور کوئی عرض نہ

افت در بوسے سبز لعل تو خلقے چین | اور نہ کر بوسے نسیم سحری بود عرض

اب میں ہوں اور میری جگہ پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بخدا کہ گھر میں کسی کو تاب ایک لفظ کے
 بولنے کی نہ تھی اور نہ کوئی مردوں کو بلاتا تھا اسیلئے کہ حضرت جبریلؑ کا یہ کلام نہایت درجہ کو بڑا معلوم
 ہوتا تھا اور ہم سب خائف و ترسان تھے پھر مین نے اٹھ کر آپ کے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھ لیا اور
 آپ کے سینہ مبارک کو تمام لیا اور آپ کو بیوشی ہوئی شروع ہوئی بیان تک کہ دبا دبا لیتی تھی اور آپ کی
 پیشانی میں سے تانہا پینا ٹپکتا تھا کہ مین نے کسی آدمی کے اتنا نہیں دیکھا اور اپنی اُنکلی سے اس کو پوچھتی تھی

اور کوئی خوشبو میں نے اُس سے زیادہ نہیں دیکھی اور جب آپ کو افاقہ ہوتا تو میں کہتی کہ میں اور میرے
 ماں باپ اور گھر بار سب آپ پر فدا ہوں آپ کی پیشانی اتنا پسینا کیوں دیتی ہے آپ نے فرمایا کہ اور عائشہ
 مومن کی جان پسینے کے ساتھ نکلتی ہے اور کافروں کی جان باجھون کی راہ گدھے کی جان کی طرح نکلتی ہے اور
 ہم ڈر گئے اور اپنے اپنے گھر آدمی بھیجا تو اول شخص جو ہمارے پاس آیا میرا بھائی تھا مگر آپ سے نہ مل سکا
 اُس کو میرے باپ نے میرے پاس بھیجا تھا اُس کے آنے سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما
 خلد برین ہو چکے تھے غرض کوئی نہ آنے پایا تھا کہ آپ کی روح عرش برین کو پرواز کر گئی اور خدا سے
 تعالیٰ ہی نے لوگوں کو آپ کے پاس نہ آنے دیا اسیلئے کہ جبریل اور میکائیل کو آپ کا معاملہ سپرد فرمایا تھا
 اور جب آپ کو بیوشی ہوتی تھی تو یہی فرماتے تھے بلکہ رفیق اعلیٰ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو کئی کئی بار
 اختیار دیا جاتا تھا اور جب طاقت گفتار ہوتی تھی تو فرماتے تھے کہ نماز نماز لوگ ہمیشہ جے رہو گے
 جب تک نماز اٹھتے پڑھو گے نماز کی وصیت مرے دم تک فرماتے رہے اور نماز نماز کہتے رہے حضرت عائشہ
 فرماتی ہیں کہ آپ کی وفات دوشنبہ کے روز وقت چاشت اور دوپہر کے درمیان میں ہوئی حضرت عائشہ
 نے فرمایا کہ دوشنبہ بچھڑ مبارک نہیں بخدا کہ امت کو ہمیشہ اس روز بڑی مصیبت ہو کر گئی۔ اور جس روز
 کو نے میں حضرت علیؓ پر مصیبت آئی تو حضرت ام کلثومؓ نے بھی ایسا ہی فرمایا کہ دوشنبہ میں میرے لیے
 خبر نہیں اُسی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور اُسی میں میرے شوہر یعنی حضرت عمرؓ
 شہید ہوئے اور اُسی میں میرے باپ یعنی حضرت علیؓ شہید ہوئے تو اس روز میں میرے واسطے کچھ خیر نہیں
 اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جب آپ خلد برین کو تشریف فرما ہوئے تو لوگ نہایت سختی میں پڑے
 یہاں تک کہ آواز گریہ بلند ہوئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں نے آپ کے کپڑوں میں ڈھانپ
 لیا اب لوگ مختلف حال پر ہو گئے بعضے موت سے منکر ہوئے اور بعضے گونگے ہو گئے کہ مدت تک نہ بولے اور
 بعضے عقل سے خارج ہوئے بات مہمل کرنے لگے اور کچھ لوگوں کی عقل ٹھکانے رہی اور کچھ لوگ بیٹھے گئے
 حضرت عمر بن خطابؓ اُن لوگوں میں تھے جو موت کو جھٹلاتے تھے اور حضرت علیؓ بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے
 اور حضرت عثمانؓ نہ گونگے ہو گئے حضرت عمرؓ نے باہر نکلا کہ فرمایا کہ لوگو! آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے وفات نہیں پائی اللہ تعالیٰ انکو پھیر دے گا اور مسافر لوگوں کے ہاتھ اور بانوں کا دگا
 جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی تسکارتے ہیں جیسے خدا سے تعالیٰ نے حضرت موسیٰ
 علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا ایسے ہی ہمارے حضرت سے بھی وعدہ کیا ہے وہ اب تمہارے پاس ہے
 آتے ہیں اور ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ لوگو! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حال

جس میں کچھ
 کچھ کچھ
 کچھ کچھ

منوئی تو آپ کے غم میں ہم اپنی جانیں فدا کرتے اور اگر آپ رونے سے منع نہ فرمادیتے تو آنکھوں کا پانی ختم کر دیتے مگر جو بات آپ ہم سے دور نہیں کر سکتے وہ رنج اور یاد گاری ہو کہ کبھی نہ ملیں گے اُلی تو یہ باتیں اپنے حبیب کو ہماری طرف سے پہنچا دے اور امیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے رب کے پاس لے آئیں اور گمشدہ خاطر میں بگڑیں آپ اپنے پیچھے اگر وقار نہ چھوڑ جاتے تو کسی کی کیا مجال تھی جو آپ کے بعد شش متعل ہوتا اُلی اپنے نبی کو ہماری طرف سے یہ حال پہنچا دے ہمارے درمیان میں اسکی نگاہبانی فنا اور حضرت عمرؓ سے مروی ہے کہ جب حضرت ابو بکرؓ حجۃ شریف میں داخل ہوئے اور صلوٰۃ پڑھا کہی تو گھر والوں نے ایک شور برپا کیا جسکی آواز یا ہر تک والوں نے سنی حیب آپ کچھ کہتے تھے بھی آواز اور زیادہ ہوتی تھی اور انکی آواز کسی طرح نہ بست ہوئی مگر اُسی حال میں ایک شخص بلند آواز زور سے دعوے پر سے یہ کہا کہ اے گھر والو سلام علیکم **كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ** اَلَيْسَا تَوْحَّوْنَ خَدَاے تعالیٰ سوچو درمیان میں ہر ایک شخص کا نائب ہو یعنی جو اُتار رہا ہو اسکا عوض وہ خود موجود ہے اور ہر نبی کے لیے ملکا اور ہر وعدے بجات حال ہو تو اُسی سے توقع رکھو اور اُسی پر اعتماد کرو جب گھر والوں نے یہ آواز سنی تو یہ معلوم ہوا کہ کسی آواز پر رونا موقوف کر دیا رونے کے بند ہونے پر وہ آواز بھی موقوف ہو گئی کسی نے باہر نکلا دیکھا تو کسی کو نہ پایا پھر گھر میں چلا آیا اور رونا شروع ہوا ایک لڑکچہ نے اُلی نے آقا دی کہ اُسکو بھی لوگ نہ پہچانتے تھے اسنے یہ کہا کہ اے اعلیٰ البیت خداے تعالیٰ کو یاد کرو اور اسکا شکر کرو ہر حال میں تاکہ تم فحاصوں میں سے ہو جاؤ اُسکے باقی رہنے میں ہر عیبیت سے تسکین ہر فرعون جیز سے عوض حاصل ہو تو اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کرو اور اُسی کے حکم کے بموجب عمل کرو پس حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کہ یہ دونوں خضر اور الیاس علیہما السلام تھے کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے پر حاضر ہوئے تھے۔ اور قنقل بن عمرو نے حکایت خطبہ حضرت ابو بکرؓ کی پوری لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ کو گون مین خطبہ پڑھنے کو اُٹھے اور ایسا خطبہ پڑھا کہ لوگ رویا ہی کیے سارا خطبہ ستفن درود شریف پر تھا اول خداے تعالیٰ کی حمد و ثنا ہر حال میں بیان کی اور فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اُسکے سوا کوئی معبود نہیں وہ واحد برحق ہے اُسنے اپنا وعدہ سچا کیا اور اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا کفار کی جاعتوں کو شکست دی تو خداے تعالیٰ کی تاکا شکر ہے اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُسکے بندے اور رسول اور نبیوں کے تمام کرنے والے ہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ کتاب الیسی ہی ہے جیسی اُتری اور دین ایسا ہی ہے جیسا مشروع ہوا اور حدیث ایسی ہی ہے جیسی بیان فرمائی اور قول یہی ہے جو انھوں نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ حق ہے کھلا ہوا اُلی پس رحمت کر محمد اپنے

مجلس اول

پاس بیٹھ گئے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب لوگ آپ کے نہلانے کو جمع ہوئے تو آپ ہمیں کہا کہ ہلکو معلوم نہیں کہ رسول خدا کو کیسے نہلا دین یعنی آنکھوں کا کر کے نہلا دین جیسا اور مردوں کو نہلا کرتے ہیں یا کپڑوں سمیت نہلا دین اسی مرد میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند بھیج دی یہاں تک کہ کوئی آدمی ایسا نہ رہا جو بچاتی پرانی ڈالھی ٹھکانے نہ سوتا ہو پھر کسی کھٹے والے نے جسکا حال معلوم نہیں کہ کون تھا کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مع کپڑوں کے نہلاؤ اس میں سب چونک چرے اور اسی آواز غیب کے بموجب عمل کیا اور آپ کو قیض میں نہلایا اور غسل سے فارغ ہو کر کفن پہنایا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ پہلے آپ کے قمیص کو اتارنا چاہا ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا ست اور اتار دینے ویسے رہنے دیا اور کرتہ پہنے ہی نہلایا جس طرح اپنے مردوں کو لٹا کر نہلاتے تھے ہم اگر آپ کے کسی عضو کو بدلنا چاہتے تھے تو ہلکو ذرا بھی دقت نہوتی تھی وہ عنون بدل جاتا تھا یہاں تک کہ اسکا غسل سے فارغ ہو جاتے تھے اور ہلکو گھر میں ہوا کا سا سنسناٹ سنائی دیتا تھا اور آواز آتی تھی کہ رسول خدا کے ساتھ نرمی کرو کہ تم لو کچھ کرنا نہیں پڑیگا تو وفات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح پر تھی آپ نے نہ کوئی بابون کا کپڑا چھوڑا نہ اون کا جو تھا وہ سب آپ کے ساتھ دفن ہو گیا ابو جعفر کہتے ہیں کہ محمد بن ابی بکر بستر اور چادر بچھائی گئی اور اسکے اوپر آپ کے وہ کپڑے ڈالے گئے جو آپ زیب تن مبارک فرماتے تھے پھر انکے اوپر آپ کے اپنے کفن کے رکھے گئے غرض کہ اپنی وفات کے بعد آپ نے کچھ مال نہ چھوڑا اور نہ زندگی میں کچھ کی نیت سے ایٹ پرانیت رکھی نہ فیروز تو آپ کی وفات میں عبرت کا مل اور مسلمانوں کے واسطے عمدہ اقتداء

وفات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی

جب آپ کی وفات قریب ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئیں اور مثال کے طور پر ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ کفرت دولت قسم ہر مرد کے آوے نہ کام جب رکائے میں دم ہو اور بابون پر جان ہو آپ نے اپنا چہرہ کھول دیا اور فرمایا کہ یون مت کہو یہ کہو کہ **وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلَّكَ مَا كُنْتُ مِنْهُ نَجِدًا لَمِيسَرَةً** ان دونوں کپڑوں کو دیکھ رکھو انکو دھو کر جھگو انھیں میں کفنانا اسلئے کہ میں کپڑے کی حاجت مردے کی نسبت کر زندہ کو زیادہ ہر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی موت کے وقت ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے

ہو تی تھی بارش اس رخ پر نور کے طفیل بیودن کی عصمت اس سے میتوں کی تھی بہار

آپ نے فرمایا کہ اس شعر کی مصداق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اور لوگوں نے آپ کے پاس آکر کہا کہ ہم کسی حبیب کو بلا دین جو آپ کا حال دیکھے آپ نے فرمایا کہ میرے طبیعت نے مجھے دیکھ کر کہہ دیا ہے

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
شہداء و شہداء
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
عید و عید
بجائی تھی اور
باقی حالات یہ ہیں
گفتہ چکے ہیں
آپ کی موت کی
وقتیں اور جگہ

کہ اِنِّیْ فَعَّالٌ لِّمَا یُرِیدُ یعنی میں جو چاہوں گا سو کر دے گا۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آپ کی عیادت
تشریف لائے اور کہا کہ اے ابوبکرؓ کچھ بھوکہ وصیت کیجیے آپ نے فرمایا کہ خدا سے تعالیٰ تمہارے لیے دنیا
فتح کرنے کو ہر تو تم اُسین سے اُسی قدر لینا کہ بسر اوقات کے موافق ہو اور یاد رکھو کہ جو کوئی نماز صبح ادا کرتا ہے
وہ اللہ تعالیٰ کے عہد میں ہو جاتا ہے تو ایسا نہ کرو کہ خدا سے تعالیٰ سے عہد شکنی کرو اور یہ عہد شکنی تمکو منہ کے
بل موزخ میں ڈال دے اور جب حضرت ابوبکرؓ بہت بیمار ہوئے کہ باہر نہ نکل سکے اور لوگوں نے چاہا کہ اپنا
نائب کسی کو کر دیں تو آپ نے حضرت عمرؓ کو اپنا نائب کیا لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ اپنا
نائب ایک شخص سند مزاج سخت دل کو کیا ہر خدا سے تعالیٰ کو کیا جواب دو گے آپ نے فرمایا کہ یہ کنو گنا گتیری
مخلوق میں سے جو سب سے بہتر تھا اُسکو نائب کیا ہر پھر حضرت عمرؓ کو بلوایا جب وہ تشریف لائے تو
فرمایا کہ میں تمکو ایک وصیت کرتا ہوں یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے حق کچھ دن میں ہیں کہ انکو رات میں قبول نہیں کرتا
اور اللہ کے حقوق کچھ رات میں ہیں کہ انکو دن میں قبول نہیں کرتا اور وہ فضل کو قبول نہیں فرماتا جب تک
کہ فرض ادا نہ کرو اور قیامت کے روز جو بھاری پتے والوں کے پتے بھاری ہونگے تو وہ یہی ہوں گے کہ انھوں نے
دنیا میں حق کا اتباع کیا ہو گا اور اپنے اوپر اُسی کو بھاری سمجھا ہو گا اور اُس ترازو کے لیے جس میں جو حق
اور کچھ نہ رکھا جاوے شایان یہی ہو کہ وزن زیادہ ہو اور ہلکے پتے والوں کے جو قیامت میں پتے ہلکے ہونگے
تو اُسکی وجہ یہ ہوگی کہ دنیا میں انھوں نے باطل کی پیروی کی ہوگی اور اُسی کو اپنے اوپر ہلکا معلوم کیا ہو گا اور
جس ترازو میں کہ باطل کے سوا اور کچھ نہ رکھا جاوے اُسکو ہلکا ہی ہونا زیبا ہو اور خدا سے تعالیٰ نے ہر نبیؐ کا
ذکر اُنکے اعمال میں سے بہتر کے ساتھ کیا ہو اور اُنکی بُرائی سے درگزر فرمایا تو کہنے والا یوں کہتا ہے کہ میں
اُن لوگوں سے کم ہوں اور اُنکے درجے کو نہیں پہنچتا اور دوزخ والوں کا ذکر اُنکے بدترین اعمال سے
کیا ہو اور جہنم انھوں نے کیا ہو اُسکو اُنپر واپس کر دیا تو کہنے والا یوں کہتا ہے کہ میں اُن لوگوں سے
افضل ہوں اور آیت رحمت اور آیت عذاب کو ذکر فرمایا ہر تاکہ مومن کو رغبت اور خوف دونوں میں اور
اپنا ماتہ ہلاکی میں نہ ڈالے اور اللہ تعالیٰ سے سے بجز حق کے اور کسی کی تمنا نہ کرے پس اے محمدؐ اگر
تم میری یہ وصیت یاد رکھو گے تو تمہارے نزدیک کوئی غائب چیز موت سے زیادہ محبوب تر نہ ہوگی اور اسکا
آنا تمپر ضروری ہو اور اگر میری وصیت تلف کر دو گے تو موت سے زیادہ کوئی غائب چیز تمکو بُری معلوم نہ ہوگی
اور اُس سے تم بھاگ نہ سکو گے نہ اُسکو تھکا سکو۔ اور حضرت سعید بن مسیبؓ فرماتے ہیں کہ جب حضرت
ابوبکرؓ مرنے کو ہوئے تو آپ کے پاس کچھ لوگ صحابہ میں سے آئے اور کہا کہ اے نائب رسول خدا صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم آپ ہمکو کچھ توشہ عنایت کر دیجیے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا مال درگروں کو آپ نے فرمایا

کہ جو کوئی ان کلمات کو کہ کر مر جاوے گا تو اللہ تعالیٰ اسکی روح کو افق مبین میں کر دے گا لوگوں نے عرض کیا کہ افق مبین کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ ایک میدان عرش کے سامنے ہے اس میں باغ اور نہرین اور درخت اور پرند ہیں ہر روز اسکو سو رحمتیں خدا سے تعالیٰ کی چھپا لیتی ہیں تو جو شخص ان کلمات کو کہیگا اللہ تعالیٰ اسکی روح کو اسی مکان موصوفہ بالا میں رکھیگا کلمات یہ ہیں اے تو نے خلق کو شروع سے پیدا کیا اور تجھکو کچھ حاجت انکی نہ تھی پھر تو نے اُنکے دو فریق کر دیے ایک جنت کے لیے اور ایک دوزخ کے لیے تو مجھکو جنت کے لیے نہ دوزخ کے لیے اے تو نے خلق کو کئی فریق پیدا کیا اور پیدائش سے پہلے اسکو علیحدہ کر دیا بعضوں کو بد بخت اور بعضوں کو نیک بخت اور غوث اور راہ یافتہ بنایا پس مجھکو اپنی طاعت سے سعید کر دے اور اپنی معصیت سے بد بخت نہ کر اے تو جو ہر ایک نفس کما تا ہو وہ تجھکو اسکی پیدائش سے پہلے معلوم ہو تو جس چیز کو وہ کرتا ہو اس سے گزیر نہیں پس مجھکو اُن لوگوں میں سے کر دے جسے تو اپنی طاعت کا کام لیتا ہو اے تو بدون تیرے چاہے کوئی کچھ نہیں جانتا تو تو اپنی خواہش اس امر کی کہ میں ایسی بات چاہنے لگوں جو مجھکو تجھے قریب کر دے اے تو نے بندوں کے حرکات کا نام کر رکھا ہے کوئی چیز بدون تیرے اذن کے نہیں حرکت کرتی تو میرے حرکات کو اپنے تقویٰ میں کر دے اے تو نے خیر اور شر دونوں کو پیدا کیا اور دونوں کے کرنے والوں کو بنایا پس مجھکو دونوں قسموں میں جو بہتر ہو اس میں کر دے اے تو نے جنت اور دوزخ کو پیدا کیا اور ان میں سے ہر ایک کے لیے رہنے والے بنائے تو مجھکو تو اپنی جنت کے باشندوں میں سے کر دے اے تو نے ایک قوم کو راہ دکھانی چاہی اور اُنکے سینوں کو کھول دیا اور ایک قوم کی تو نے مگر اسی چاہی اور اُنکے سینوں کو تنگ بنایا تو خدا یا میرا سینہ ایمان کے لیے کھولے اور ایمان کو میرے دل میں اچھا کر دکھا اور مجھکو کفر اور بد کاری اور نافرمانی سے نفرت دلا اور مجھکو نیک چال والوں میں سے کر اے تو نے امور تدبیر کے اور اُنکا ٹھکانا اپنی طرف کیا پس بعد موت کے مجھکو اچھی زندگی سے زندہ کر اور مرتبہ میں مجھکو اپنے نزدیک فرما کر اے تو جو شخص صبح اور شام کرتا ہے اس طرح کہ اُسکا اعتماد اور توقع تیرے غیر پر ہو تو ہوا کرے مگر میرا اعتماد اور توقع تجھی پر ہو

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ بَعْدَ اس کے آپ نے فرمایا کہ یہ سب مضامین کتاب اللہ عز وجل میں ہیں

وفات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ

عمر بن مسمون کہتے ہیں کہ جس صبح کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زخم لگانے میں بھی جماعت میں کھڑا تھا میرے اور اُنکے درمیان میں صرف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تھے آپ جب دو صفوں کے بیچ میں گزرتے تو کھڑے ہو جاتے اور اگر کچھ خلل دیکھتے تو فرماتے کہ برابر ہو جاؤ یہاں تک کہ جب بھی اور نقصان نہ پہنچتا ہے

آگے بڑھتے اور اکثر پہلی کعبت میں سورہ یوسف یا نخل یا اور کوئی ایسی ہی سورت پڑھتے تاکہ لوگ کہتے
 ہو جاوین پس آپ نے اللہ اکبر ہی کہا تھا کہ میں نے سنا کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ کو کتنے نے اٹھایا کھایا
 جب آپ کے ابو بکر نے زخم لگایا اور وہ ضعیف کا فرد و عاری چھری لیکر بھاگا جس کے پاس کو نکلا دہنہ
 بائیں زخمی کرتا گیا یہاں تک کہ تیرہ آدمیوں کو زخمی کیا جنہیں سے نو نے وفات پائی اور ایک سواست میں
 سات مرے پس جب ایک مسلمان نے یہ صورت دیکھی تو اس پر اپنا کپڑا ڈال دیا جب اُس کا فرزند دیکھا کہ
 میں پکڑا گیا اپنے آپ کو ذبح کر ڈالا اور واصل بنیم ہوا اور حضرت عمرؓ نے حضرت عبدالرحمن بن عوف کو
 پکڑ کر آگے کر دیا کہ نماز پڑھاوین اُس وقت جو حضرت عمرؓ کے پاس کے لوگ تھے انھوں نے تو یہ ماجرا
 دیکھا اور بڑا لوگ مسجد کے اطراف میں تھے انکو اس حال کی کچھ خبر نہ تھی بجز اسکے کہ حضرت عمرؓ کی آواز آتی
 موقوف ہو گئی اور کہنے لگے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ غرض کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے نماز مختصر
 پڑھائی اور جب سلام پھیرا تو حضرت عمرؓ نے حضرت ابن عباسؓ کو فرمایا کہ دیکھو مجھ کو کتنے زخمی کیا
 حضرت ابن عباسؓ رضی اللہ عنہما ایک ساعت کو غائب ہوئے پھر آکر فرمایا کہ بنو نضیر بن شعبہ کے غلام نے یہ حرکت کی جو
 آپ نے فرمایا کہ خدا اُس کو قتل کرے میں نے تو اس پر احسان کرنے کے لیے امر کیا تھا اور خدا کا شکر ہو کہ
 اس نے میری موت کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہ کی اور تم اور تمہارے باپ ہی بہت چاہتے ہو کہ میری مزار
 میں کفار عجم کی کثرت ہو یہ اس لیے فرمایا کہ حضرت عباسؓ رضی اللہ عنہما کے پاس غلام بہت تھے حضرت ابن عباسؓ نے
 عرض کیا کہ اگر آپ کی مرضی ہو تو سب کو مار ڈالیں آپ نے فرمایا کہ اب قتل کرتے ہو جب تمہاری بولی
 بولنے لگے تمہارے قبلہ کی طرف کو نماز پڑھنے لگے تمہارا ساج کرنے لگے غرض کہ آپ کو مسجد شریف سے آپ کے
 گھر میں اٹھالائے اور ہم بھی ساتھ گئے اور لوگوں کا یہ حال تھا کہ گویا اس دن سے پیشتر کبھی ان پر مصیبت نہ آئی تھی
 اور انہی اپنی کہہ رہے تھے کوئی کتنا تھا کہ مجھے آپ کے اوپر موت کا خوف ہو کوئی کتنا تھا کہ کچھ خوف نہیں تھے میں
 آپ کے لیے عرق انگوٹھے آپ نے جو پیا تو پیٹ میں سے کل گیا پھر دودھ لائے وہ بھی پیا تو کل کیا تب تک تو نہ
 جان لیا کہ آپ نہیں پھینکے اور لوگ اگر آپ کی شنا کرتے جاتے تھے ایک شخص جو ان آیا اس نے یوں کہا کہ اے
 امیر المومنین آپ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہو کہ آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت
 اسلام میں وہ مرتبہ میسر ہو جو آپ کو معلوم ہی ہو پھر آپ ماکم ہوئے اور عدل فرمایا پھر شہادت ملی
 آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سب باتیں میری گزری کے لائق ہو جاوین نہ اسے میرا نقصان
 نہ فائدہ جب وہ شخص جانے لگا تو اُس کا باپا ماں زمین کو لگتا تھا آپ نے فرمایا کہ اس لڑکے کے لیے پس
 لے آؤ جب وہ بہت کر آیا تو آپ نے فرمایا کہ بھتیجے اپنا کپڑا اوچھا کر اس سے گرد وغیرہ سے بچاؤ خدا

سے تقویٰ کے بھی قریب نہ رہے پھر اپنے صاحبزادہ کو فرمایا کہ امیر المؤمنین کے میرے اوپر کتنا قرض ہو
 حساب جو کیا تو چھپا سی ہزار یا کچھ کم و بیش پایا آپ نے فرمایا کہ اگر ہمارے خاندان کا مال اسکو وفاق سے
 تب تو اسی میں سے ادا کر دینا ورنہ عدی بن کعب کی اولاد سے مانگنا اور اگر انکا مال بھی وفا نہ کرے تو
 قریش سے لیکر ادا کرنا اور قریش کے سوا اوروں کی طرف مت بڑھنا اور میری طرف سے یہ قرض نہ دینا
 اور اب ام المؤمنین عایشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس جا اور کہہ کہ تم کو سلام کہتے ہیں میت کنا کہ امیر المؤمنین
 اسیلے کے ہیں آج مومنوں کا سردار نہیں ہوں اور کنا کہ وہ اجازت چاہتے ہیں کہ اپنے دونوں بچوں کے
 پاس مدفون ہوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حضرت عایشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور سلام کے بعد اجازت مانگی اور
 انکے پاس جا کر دیکھا کہ بیٹی ہوئی سوہری ہیں اُن سے عرض کیا کہ عمر بن خطاب آپ کو سلام کہتے ہیں اور
 آپ کی اجازت چاہتے ہیں کہ میں اپنے دونوں یاروں کے پاس دفن ہوں حضرت عایشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے
 یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی مگر آج میں اپنے نفس پر عمرؓ کو ترجیح دیتی ہوں جب عبداللہ پھر حضرت عمرؓ کی خدمت میں
 آئے تو لوگوں نے کہا کہ عبداللہ حاضر ہیں حضرت عایشہ کے پاس ہوئے حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ مجھ کو اٹھاؤ ایک
 شخص نے انکو اپنے سہارے سے بٹھلا دیا آپ نے صاحبزادہ سے پوچھا کہ کیفیت بیان کرو کیا جواب لائے
 انھوں نے عرض کیا کہ جو بات آپ کو محبوب تھی وہی حضرت عایشہ رضی اللہ عنہا نے منظور کر لی اور اجازت دے دی
 آپ نے فرمایا لا حول ولا قوۃ الا باللہ کوفی چیز میرے نزدیک اس سے بڑھ کر ضروری تھی جب میں مرجاؤں تو میرے جنازہ کو
 لیجاتا اور دروازے پر پہنچ کر سلام کرنا اور کنا کہ عمرؓ اجازت چاہتے ہیں اگر وہ اجازت دین تو مجھ کو اندر لیجاتا
 اور اگر مجھ کو ہٹا دین تو مسلمانوں کے قبرستان میں لیجا کر دفن کر دینا اور حضرت ام المؤمنین حفصہؓ تشریف لے گئیں
 عورتیں انکو ڈھانکے ہوئے تھیں جب پہنچے انکو دیکھا تو ہم علیحدہ ہو گئے وہ حضرت عمرؓ کے پاس آئیں
 اور ایک ساعت بھر انکے پاس میں پھر مردوں نے اجازت چاہی تو وہ اندر مکان کے ہو گئیں انکے رونے کی
 آواز اشد سے پہنچے سنی پھر لوگوں نے کہا کہ امیر المؤمنین ہکو وصیت کیجیے اور اپنا خلیفہ کسی کو مقرر
 کر دیجیے آپ نے فرمایا کہ میں خلافت کے لیے ان لوگوں سے بڑھ کر اور کسی کو مستحق نہیں جانتا ہوں
 ان لوگوں کا حال یہ ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے راضی ہی اس جہان سے تشریف لے گئے میں پھر آپ نے
 حضرت علیؓ اور حضرت عثمانؓ اور حضرت زبیرؓ اور حضرت طلحہؓ اور حضرت سعدؓ اور حضرت عبدالرحمنؓ کا نام لیا اور فرمایا کہ
 عبداللہ بن عمرؓ میری تمھارے پاس آویگا مگر خلافت ہے اسکو کچھ پروکار نہیں یہ ایسی صورت سے فرمایا کہ
 عبداللہ بن عمرؓ کی تسکین ہو جاوے پھر فرمایا کہ اگر نوبت خلافت کی سعد کو پہنچے تو وہاں ورنہ جو کوئی
 امیر ہو اس سے استعانت کیا کرے اسیلے کے میں نے اسکو کچھ عاجزی اور خضاعت کی وجہ سے عزت نہیں کیا

فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمانؓ کھڑے ہوئے تھے تو میں آپ کے سلام کو آیا اور ان کے پاس اندر گیا آپ نے فرمایا کہ بھائی خوب ہوا تم آئے آج رات میں نے حضرت رسول خدا ﷺ کو خواب میں دیکھا کہ اس تابان میں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عثمانؓ تجھے لوگوں نے گھیر لیا میں نے عرض کیا کہ ہاں پھر فرمایا کہ تجھے پیسا رکھا میں نے عرض کیا کہ ہاں پھر آپ نے ایک ڈول پانی کا شکا دیا میں نے اس میں سے پانی پیٹ بھر کر سپاہیان تک کہ اس کی ٹھنڈک اپنی چھاتیوں اور منڈھوں میں پاتا ہوں اور فرمایا کہ اگر تو چاہے تو تجھ کو مدد ملے اور اشر غالب ہو جا اور چاہے تو ہمارے پاس اخطار کریں نے آپ ہی کے پاس اخطار کرنا پسند کر لیا پس آپ کی شہادت اسی روز ہوئی۔ اور حضرت عبداللہ بن سلامؓ نے ان لوگوں سے پوچھا جنہوں نے حضرت عثمانؓ کو زخمی ہونے پر خون میں تڑپتے دیکھا تھا کہ حضرت عثمانؓ اپنے خون میں لوٹنے کے وقت کیا فرمایا تھا لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا تھا کہ یوں فرماتے تھے اے نبی محمد ﷺ صلے اللہ علیہ وسلم کو جمع کر یعنی اتفاق انہیں عنایت فرما یہ جملہ تین بار ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ بن سلامؓ فرمایا کہ قسم جو خدا سے تعالیٰ کی اگر وہ دعا مانگتے کہ کبھی انہیں اتفاق نہ تو قیامت تک اتفاق نہوتا۔ اور تمام بن حزن قشیری کہتے ہیں کہ جب وقت حضرت عثمانؓ نے مکان کے اوپر سے لوگوں کی طرف دیکھا دیکھا تھا میں بھی موجود تھا آپ نے فرمایا کہ تم میرے پاس ان دونوں شخصوں کو لاؤ جنہوں نے تم کو میان مارا جب اہم و وہ دونوں بلائے گئے تو ایسے آئے جیسے دو اونٹ یا دو گدھے آتے ہیں پھر حضرت عثمانؓ نے لوگوں کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ میں تم کو خدا سے تعالیٰ اور اسلام کی قسم دیکر پوچھتا ہوں کہ تمہیں معلوم ہو کہ جب رسول خدا ﷺ صلے اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تھے تو مدینے میں بیٹھا پانی بجز چاہہا روہ کے اور جگہ نہ تھا تو آپ نے فرمایا کوئی ہو کہ اس کنوئین کو خرید کر اپنا ڈول مسلمانوں کے ڈول کے ساتھ میں ڈالے اور جنت میں اس سے بہرہ پاوے پس میں نے خاص اپنے مال سے اس کو سول لیا اور تم آج اس کا پانی مجھے نہیں پینے دیتے نہ دریا کا پانی پینے دیتے ہو لوگوں نے کہا کہ یہ درست ہے آپ نے فرمایا کہ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تمہیں معلوم ہو کہ میں نے غلس لشکر کو سامان لڑائی کا دیا تھا لوگوں نے کہا کہ ہاں دیا تھا آپ نے فرمایا کہ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم جانتے ہو کہ مسجد نازیون سے نکلی کرتی تھی اور آنحضرت ﷺ صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہو جو فلاں لوگوں کی زمین خرید کر مسجد بڑھاوے اور اس سے بہرہ جنت میں پاوے تو میں نے خاص اپنی گرہ سے اس کو خرید لیا اور تم آج مجھ کو اس میں دو کوٹ نماز پڑھنے سے مانع ہو گئے ہیں کہا کہ درست ہے آپ نے فرمایا کہ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تمہیں معلوم ہو کہ آنحضرت ﷺ صلے اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں میل میسر پر تھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ اور میں تھا اس نے میں

عند حضرت عثمانؓ

پہاڑ نے حرکت کی یہاں تک کہ اس کے پتھر پھٹے کو گرتے آپ نے اس کے ایک ٹھوکری اور فرمایا کہ ٹھوکری
 اور میرے شیر سے اور حضرت ایک بنی اور ایک سیدی اور وہ شہید ہوئے لوگوں نے کہا آپ بجا فرماتے ہیں آپ نے
 فرمایا کہ اللہ اکبر قسم ہر رب کعبہ کی ان لوگوں نے میری گواہی دی میں بیشک شہید ہوں۔ اور ایک شیخ
 ضہبہ میں سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو بوقت زخمی کیا اور خون آپ کی پیش سبارک پر بہتا تھا
 آپ اس وقت فرماتے تھے کہ لا اِلهَ اِلَّا اللهُ اَنْتَ سُبْحٰنَا اَنْتَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ اُمّی ان لوگوں کے
 ماتہ سے میں تجھی سے انتقام چاہتا ہوں اور اپنے سب کاموں میں تجھی سے مدد چاہتا ہوں اور
 جس امر میں تو نے مکہ کو مبتلا کیا ہے اس پر تجھی سے درخواست صبر کی کرتا ہوں

وفات حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ کی

اصح خطی کتب میں کہ جب وہ رات ہوئی جس کی صبح کو حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ زخمی ہوئے ہیں تو آپ لیٹے
 ہوئے تھے ابن قیل و غیر کے وقت آپ کے پاس آئے اور نماز فجر کے لیے عرض کیا آپ نے تاخیر کی اور
 یقیناً ہے دوبارہ وہ پھر آئے پھر آپ نے دیر کی جب میری بارگاہ تو آپ اٹھ کر چلے اور ایک ٹھوکری تھے جس کا مضمون یہ ہے

موت کی نیازی کرنا ایسی گلی وہ سبے گمان موت سے گھبرائے مت جب ہوتی یہاں

جب آپ چھوٹے دروازہ کے پاس پہنچے تو ابن بلجم غنیمت نے آپ پر حملہ کر کے مار ڈالا حضرت اکرمؑ
 آپ کی بیٹی باہر نکلیں اور کہنے لگیں کہ صبح کی نماز کو کیا ہوا جو کہ میرے شوہر حضرت عمرؓ بھی اسی نماز میں
 شہید ہوئے اور میرے باپ بھی اسی نماز میں اور قریش کا ایک بوڑھا راوی جو کہ جب حضرت علیؑ کرم اللہ
 وجہہ کو ابن بلجمؓ نے زخمی کیا تو آپ نے فرمایا کہ قسم ہر رب کعبہ کی کہ میرا مطلب حاصل ہوا۔ اور

حضرت محمد بن علیؑ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آپ زخمی ہوئے تو اپنے لشکر کو وصیت کی اور پھر
 مرتے دم تک بجز لا اِلهَ اِلَّا اللهُ کے اور کچھ نہ بولے۔ اور جب حضرت امام حسن علیہ السلام موت کے
 قریب ہوئے تو حضرت امام حسین علیہ السلام ان کے پاس آئے اور کہا کہ بھائی تم کیوں گھبراتے ہو تم وفات

علیہ السلام دسمل اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ملو گے وہ دونوں تمہارے باپ ہیں اور خدیجہ
 بنت خویلدہ رضی اللہ عنہا اور فاطمہؑ زہراؑ سے ملو گے وہ دونوں تمہاری ماں ہیں اور حمزہؑ اور جعفرؑ رضی اللہ عنہ سے ملو گے وہ
 دونوں تمہارے چچا ہیں حضرت حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی میں ایسے معاملے سے ملو گا کہ اس

جیسے سے کبھی نہیں ملا اور حضرت محمد بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام
 آگھیرا اور آپ کو یاقین ہوا کہ یہ لوگ مجھے مار ڈالینگے تو اپنے یاروں میں کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ کی
 حمد و ثنا کر کے فرمایا کہ جو کچھ حال ہو رہا ہو تم دیکھتے ہی ہو دنیا بدل گئی اور اسجان ہو گئی سلوک نے

خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اس کو جہنم میں لے جائے

منہ موڑ لیا دنیا اتنی رہ گئی ہو جیسے برتن میں پانی کی تری تواب ایسی زندگی ناگوار سے محکوم ہو ہی پسند ہو
کیا دیکھتے نہیں کہ حق بات پر عمل اور باطل سے باز رہنا اسی لیے ہو کہ ایماندار خدا سے تقائے سے ملنے کی
رغبت کرے اور محکوم موت ہی سعادت معلوم ہوتی ہو اور ان ظالموں کے ساتھ زندگی محرومی جانتا ہوں
پانچویں فصل اُن اقوال کے ذکر میں جو موت کے وقت خلفاء اور امراء صالحین نے فرمائے ہیں
حب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وفات قریب ہوئی تو کہا کہ مجھ کو بھلا دو لوگوں نے بھلا دیا آپ نے خدا سے تعالیٰ کی
تسبیح اور ذکر شروع کیا پھر روئے اور کہا اے معاویہ بڑھاپے اور شکستگی کے وقت خدا سے تعالیٰ کا ذکر
سوچنا اسکا وقت توجب تھا جب شاخ جوانی تر و تازہ تھی یہ لکھنا اور زیادہ روئے تاکہ آواز رونے کی
بند ہوئی اور کہا کہ الہی اس بوڑھے کم بخت دل سخت پر رحم فرما الہی مغزش سے درگزر اور خطا کو معاف کر
اور اپنے علم سے اُس شخص کو اپنی طرف کھینچ لے جو میرے سوا کسی کی توقع نہیں رکھتا غیہ پر اعتماد کر
اور ایک بوڑھا شخص قریش میں سے بیان کرتا ہو کہ انکی مرض موت میں لوگوں کے ساتھ میں بھی
اُنکے پاس گیا تھا لوگوں نے اُنکے بدن میں جھڑیاں دیکھیں اُنھوں نے بعد حمد و ثنا کے فرمایا کہ دنیا
سب کی سب وہی ہو جو ہم آزما اور دیکھ چکے آگاہ ہو کہ ہماری توانگری اور عیش سے لذت یا بی کے عیش
دنیا کی رونق ہمارے سامنے ہوئی اور ابھی جننے نہ پائی تھی کہ دنیا نے اُسکو ہر ایک حال میں توڑ ڈالا
اور رسی کے بعد رسی کا تے دی اب دنیا ایسی ہو گئی کہ ہلکھو کھنڈا پیچھے چھوڑ گئی اور ملاست کرنے لگی
تو تھ ہو ایسے گھر پر اور تھوک ہو ایسی دنیا پر۔ اور روایت ہو کہ آخر خطبہ جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پڑھا
یہ تھا کہ لوگو جو کھیتی کرتا ہو سو کاٹتا ہو اور مین تمھارا حاکم تھا میرے بعد جو حاکم تہر ہو گا وہ مجھ سے بڑا ہو
جیسے مجھ سے پیشتر کے حاکم مجھ سے بہتر تھے اور اے یزید جب میری موت ہو جاوے تو مجھ کو کسی
ہوشیار عاقل سے نلوا نا کہ عاقل خدا سے تقائے کے نزدیک مرتبہ رکھتا ہو اس سے کہیو کہ خلس اچھی طرح
دے اور اللہ اکبر پکار کر کہے پھر دیکھنا کہ خزانے میں ایک رومال ہو اس میں ایک کپڑا آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے کپڑوں میں سے اور کچھ ریزے آپ کے بالوں اور ناخنوں کے رکھے ہیں تو ریزوں کو
ایک میری ناک اور منہ اور کان اور آنکھ میں رکھنا اور کپڑے کو کھنوں کے اندر میرے بدن پہنک دینا
اور اے یزید خدا سے تعالیٰ کا حکم مان باپ کے باب میں یاد رکھنا اور جب تلگوں مجھ کو میرے نئے کپڑوں
یعنی کفن میں لپیٹ چکو اور میری قبر میں رکھ چکو تو معاویہ کو اور ارحم الراحمین کو تنہا چھوڑ دینا اور
محمد بن عقبہ کہتے ہیں کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ موت آئی تو کہتے لگے کہ کیا خوب ہوتا کہ میں ایک شخص قریش کا
بھوکا ہوتا اور امراء خاندان میں سے کسی چیز کا مالک نہ ہوتا اور جب عبداللہ بن مروان کی وفات قریب ہوئی

تو ایک دھوبی کو دیکھا کہ دمشق کے اطراف میں کپڑے کو اپنے ہاتھ میں پیٹ کر پڑے پر بار بار ہر عبد الملک نے کہا کہ بخدا خوب ہوتا جو میں دھوبی ہوتا اور اپنے ہاتھ کی کمائی ہر روز کھایا کرتا اور معاملات دنیا میں سے کسی چیز کا والی نہ ہوتا یہ بات ابو حازم ۷۷ نے سنی اور فرمایا کہ خدا کا شکر ہے کہ اُس نے ان حکام کو ایسا بنایا کہ اپنے مرنے کے وقت اس حال کی تمنا کرتے ہیں جس میں ہم ہیں اور بہو جب موت آتی ہے تو ہم اُن کے احوال کی تمنا نہیں کرتے اور کسی نے عبد الملک سے اُس کے مرض موت میں پوچھا کہ تم اپنے آپ کو کیا پاتے ہو اُس نے کہا کہ میں ایسا پاتا ہوں جیسا خدا سے تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِرَادِي كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرْكُكُمْ مَا خَوْلَا لَنَا كَمَوْذِعَةٍ فَهِيَ قَاهِمَةٌ بِنْتِ عَبْدِ الْمَلِكِ جَوْضَرَتِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ کی بی بی تھیں کہتی ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز اپنے مرض موت میں دعا مانگا کرتے کہ الہی میری موت کو لوگوں پر ظاہر مت کر دو دن میں سے ایک ہی گھڑی کے لیے ظاہر ہو پس جس روز کہ آپ کی وفات ہوئی میں اُن کے پاس سے اٹھ کر آیا اور گھر میں چلی گئی کہ مجھے میں اور آپ میں ایک دروازہ حامل تھا اور آپ نے ایک برج میں رہے میں نے سنا کہ آپ نے یہ آیت پڑھی إِنَّكَ الْآخِرَةُ تَجْعَلُهَا الَّذِيْنَ لَا يَرْضُوْنَ عُقُولًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فِسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ پھر ساکت ہوئے جب محلو نہ آپ کی کچھ وار معلوم ہوئی نہ آہستہ تو میں نے آپ کے ایک غلام کو بھیجا کہ دیکھنا آپ کیا سوتے ہیں جب وہ آپ کے پاس گیا تو پنج ماہی میں چھٹی دیکھا تو آپ ہلکے ہیں غرض کہ خدا سے تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کہ کہ کچھ دیر تک آپ کی موت ظاہر نہ ہوئی۔ اور اُن سے مرنے سے پیشتر کسی نے سوال کیا کہ اے امیر المؤمنین کچھ وصیت فرمائیے آپ نے فرمایا کہ میں تمکو اپنے اس حال سے ڈراتا ہوں کہ تمکو بھی ایک ذرا ایسا ہی ہونا ہو اور منقول ہے کہ جب آپ سخت بیمار ہوئے تو آپ کے وسطے ایک طبیب بلا یا گیا اُس نے آپ کا حال دیکھ کر کہا کہ آپ کو زہر دیا گیا ہے اور انکی موت سے میں مومن بنیں آپ نے اپنی آنکھ اوپر کو اٹھا کر طبیب سے فرمایا کہ سیکو زہر نہیں دیا جاتا اسکی موت پہنچی تو تم مومن نہیں اُس نے پوچھا کہ آپ زہر کا اثر معلوم بھی ہوا آپ نے فرمایا کہ جب ہر میرے بیٹ میں بڑا تھا مجھے مجبوس معلوم ہو گیا تھا اُس نے کہا کہ پھر آپ علاج کیجیے ورنہ بخوفت ہو کہ آپ کی جان جاتی رہیگی آپ نے فرمایا کہ جان میری پروردگار کے پاس جائیگی جو سب سے بہتر جانے کی جگہ ہے پھر اگر اُس مجبوس معلوم ہوتا کہ میری شفا میرے کان کی بسکہ پاس ہی تو اپنا ہاتھ کان تک اٹھا کر اُس کو نہ لیسا اسی عمر کے لیے اپنی ملاقات میں خیر کر سکے بعد آپ تھوڑے ہی دنوں میں راہی ملک بقا ہوئے اور روایت ہے کہ جب آپ کی موت قریب ہو چکی تو رونے کسی نے کہا کہ اے امیر المؤمنین رونے کا کیا مقام آپ کو مردہ ہو کہ خدا سے تعالیٰ نے آپ کے باعث بہت سی مسنون کو زندہ کیا اور اُن کو

۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

آپ نے سو کر فرمایا کہ کیا میں میدانِ سنہ میں گذر نہیں کیا جاؤ گا اور اس خلق کے باب میں پوچھا نہ جاؤ گا
بجرا کہ اگر میں بالکل عدل ہی کرتا جب بھی اپنے نفس سے خوف تھا کہ خداے تعالیٰ کے سامنے اپنی محبت
میش نہ کر سکیگا مگر یہ کہ خداے تعالیٰ ہی اسکو تعلیم فرماوے اور میں صورتیں کہ اکثر عدل ہم سے تھیں ہو گیا تو
تو اب نہایت خوف کا مقام ہو یہ کہ کمر بہت روئے اور اسکے بعد بہت کم جیسے اور منقول ہو کہ مرنے کے وقت
آپ نے فرمایا کہ تجھکو بھلا دو لوگوں نے بھلا دیا آپ نے فرمایا کہ انہی میں وہ ہوں کہ تو نے حکم کیا میں نے
اسکی بجا آوری میں کوتاہی کی اور تو نے منع کیا تو میں نے نہ مانا یہ جملے تین بار فرما کر کہا کہ لیکن لا الہ الا
اللہ یعنی توحید میں میں نے کوتاہی نہیں کی پھر آپ نے سر اٹھا کر تیز نگاہ سے دیکھا لوگوں نے جو
سبب پوچھا آپ نے فرمایا کہ میں کچھ لوگ موجود دیکھتا ہوں کہ نہ وہ آدمی ہیں نہ جن پر آپ کی فات ہوئی
رحمہ اللہ تعالیٰ۔ اور خلیفہ ہارون رشید کے حال میں لکھتے ہیں کہ انھوں نے مرنے کے وقت اپنا کفن اپنے
ہاتھ سے چھانٹ لیا تھا اور اسکو دیکھ کر کہتے تھے مَا آغْنِي عَنْهُ الرَّحْمَةُ لَكَ فَقَبِي سُلْطَانُ بَنِي اَمِيَّةٍ
بجھا کر سپر لپیٹ رہے اور کہتے تھے کہ ای وہ شخص جسکی سلطنت بھی زباؤں کی تو اس شخص پر ہم کرسکا
ملک جاتا رہا اور مستعجم باللہ اپنے موت کے وقت کہتے تھے کہ اگر میں یہ جانتا کہ میری عمر قصوری ہو جو کچھ
میں نے کیا ہرز نہ کرنا اور شہر اپنی موت کے وقت بہت مضطرب تھے لوگوں نے کہا کہ آپ کو کچھ خطرہ
نہیں گھبرائیے نہیں کہا کہ اتنا ہی ہو کہ دنیا گئی اور آخرت آہوئی اور عمرو بن عاص نے اپنے بیٹوں سے
موت کے وقت صند و تون کو دیکھا کہ کہا کہ انکو مع انکے اندر کی چیز کے کون دیکھا کاش انہیں سنگیناں ہوتیں
اور حجاج بن یوسف نے مرنے دم کہا کہ اتنی تو میری مغفرت فرما کہ لوگوں نے کہتے ہیں کہ تو میری مغفرت نہیں کیگا
حضرت عمر بن عبدالعزیز کو حجاج کی تقریر اچھی سا دم ہو کر تھی اور اس پر غیظہ کیا کرتے اور جب مالِ خیرت
حسن بصری رحم سے کہا گیا تو آپ نے کہا کہ کیا حجاج نے یوں ہی کہا تھا لوگوں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا
کہ تو کیا عجب کہ خداے تعالیٰ اسے کمال پر جمع کرے

نفاق العارفین ترجمہ اعیان علم الدین بلدا ص ۸۹۲

اب احوال خاص لوگوں کے صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اور اہل تقویٰ رضی اللہ عنہم اجمعین کے
لکھے جاتے ہیں جب حضرت معاذ رضی دفات قریب ہوئی تو فرمایا کہ اے اللہ میں تجھے ڈاکڑا تھا اور آج تجھے قوی
رکھتا ہوں اے تو جانتا ہو کہ میں دنیا کو اور اس میں بہت جینے کو اسلئے پسند نہیں کرتا تھا کہ نہ میں جاری کروں یا نہ
لگاؤں بلکہ گریہوں کے دو پہر میں پیسا رہنے اور زمانے کی آفات سننے اور ذکر کے حلقوں میں دورانو
علماء کے پاس بیٹھنے کے لیے نہ کرتا تھا۔ اور جب آپ پر جان کنی کی شدت ہوئی اور ایسی سختی ہوئی کہ
اور کسی پر ہولی تھی تو جب آپ بیہوشی سے افاقہ پاتے تھے اپنی آنکھ کھولتے تھے اور فرماتے تھے

کہ انہی تو جتنا چاہے میرا گلا گھونٹ لے قسم ہر تیری عزت کی کہ میرا دل تجھے محبت رکھتا ہو۔ اور جب حضرت سلمان فارسی رند نے سفر آخرت کی تیاری فرمائی تو روئے لوگوں نے سب گریہ پوچھا آپ نے فرمایا کہ میں کچھ دنیا پر ضرر اب کی راہ سے نہیں رو یا بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اقرار کیا تھا کہ مقدار زاد دنیا میں سے ہم میں سے کسی کے لیے اتنی ہو جتنا مسافر کا توشہ ہوتا ہو جب آپ کی وفات ہوئی تو جتنا کچھ چھوڑا تھا اسکو جو دیکھا گیا توکل کی قیمت چند اوپر دس درم یعنی چار روپیہ کے قریب تھی اور جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے کان میں موت کی اذان کی آواز پہنچی تو آنکی بی بی نے کہا کہ ہاں کیا غم ہو انھوں نے فرمایا کہ نہیں بلکہ وہ کیسی خوشی ہو کہ کل کو ہم اپنے دوستوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انکی جامعہ ملیں کے اور منقول ہو کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کے وقت آنکھیں کھول کر منہس پڑے اور فرمایا بِئِشْتِیْ هَذَا فَلْيَحْمِلِ الْعَامِلُونَ اور حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کو جب موت قریب ہوئی تو روئے لوگوں نے روئے کا سب پوچھا آپ نے فرمایا کہ میں خدا سے تعالیٰ کے ایلچی کا منتظر ہوں کہ مجھ کو بشارت جنت کی دیتا ہو یا دفع کی اور جب ابن سکندر رحمہ اللہ کی وفات قریب ہوئی تو روئے اور ان سے یہ کہ باعث پوچھا گیا فرمایا کہ میں کسی ایسے گناہ کے لیے نہیں سوتا کہ مجھ کو اسکا کتاب کا یقین ہو بلکہ خوف ہو کہ کہیں میں نے کوئی کام کیا ہو اور اپنی دانست میں اسکو ہلکا سمجھا ہو اور وہ خدا سے تعالیٰ کے نزدیک بڑا ہو اور عامر بن عبد القیس کی جب وفات پہنچی تو روئے پوچھا گیا کہ کیوں روئے تو ہم فرمایا کہ نہ میں موت سے گھبرا کر روتا ہوں نہ دنیا پر حرص ہو کہ بلکہ جو چیز کہ اب مجھے چھوٹ مائیگی یعنی دوپہر کی پیاس و جاؤں کی رات کو جاگنا اس کے لیے روتا ہوں۔ اور جب حضرت فضیل رحمہ اللہ کی وفات پہنچی تو بیویوں ہو گئے پھر آنکھیں کھول کر فرمایا کہ افسوس اتنا بڑا سفر اور اتنا تھوڑا توشہ اور جب حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی موت قریب ہوئی اپنے غلام نصر سے فرمایا کہ میرا سر سٹی پر رکھ دے نصر روئے لگا آپ نے پوچھا کہ تو کیوں روتا ہو اُس نے کہا کہ مجھ کو آپ کی اسالیں و عیش یاد آتی ہو اور اب آپ فقیر اور محتاج ہو کر مرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ چپہ میں نے خدا سے تعالیٰ سے درخواست کی کہ زندگانی میری تو انکرون کی سی کرے اور موت فقیرانہ کی سی عنایت فرما دے پھر فرمایا کہ میرے سامنے توفیق کے لیے کلمہ پڑھنا کہ جیتا تک میری زبان سے دوسری بات نہ نکلے تب تک دوسری بار مت کہنا۔ اور عطاء بن یسار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کے سامنے شیطان مرنے کے وقت ظاہر ہوا اور اس سے کہا کہ حج گئے اُس نے جواب دیا کہ میں ابھی تک حجے ماسون نہیں۔ اور بعض اکابر موت کے وقت روئے لوگوں نے موجب پوچھا فرمایا کہ ایک ہی کلام مجید کی رُلائی ہو اِنَّمَا نَقْبِلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ اور حضرت حسن رحمہ اللہ ایک شخص کے

جہاد علوم الدین جسٹس دارم

پس تشریف لیگئے کہ نزع کے حال میں تھا فرمایا کہ جس کام کی ابتدا یہ ہو اسکی انتہا سے ڈرنا چاہیے اور جسکی انتہا یہ ہو اسکی ابتدا کو ترک کرنا زیبا ہے۔ اور جبری کہتے ہیں کہ حضرت جنید رحم کی نزع کے وقت میں اُنکے پاس تنھا وہ دن جمعہ کا اور نوروز سال تھا آپ کلام اللہ پڑھتے تھے اور اُسی حالت میں ختم کر لیا میں نے عرض کیا کہ اس حالت میں آپ نے ختم کیا آپ نے فرمایا کہ میرے شروع کیے ہوئے کو پورا کرنے کا ستم مجھے زیادہ اور کون تھا کہ اسوقت میرے نامہ اعمال تہ ہوتے ہیں۔ اور وہیم کہتے ہیں کہ میں حضرت ابوسعید خرازی کی وفات کے وقت موجود تھا وہ چند اشعار پڑھ رہے تھے جبکہ ترجمہ یہ ہے ۵

ذکر کا ہو عارفون کے دل کو ہر دم شتیاق	اور سنا جاتون میں اُنکو راز کی ہر قیل و قال
پتے ہی جام فنا دہ بھول دنیا کو گئے	نشے میں متوالے جیسے جاتے ہیں بھول
فکر انکی ایسے میدان میں کرے جولانیان	ہو محبوب کا جہان روشن تاروں کا سا حال
تن تو ہیں اُنکے زمین پر شتہ اُسکے عشق سے	پر دہائے غیب میں اور پر کو ہر روح کی چال
دم نہیں لیتے مگر جس جاسے ہر نزدیک دوست	کچھ ضرر ہی کیوں نہ ہو اُنکو نہین ہوتا ملال

اور حضرت جنید رحم سے جو کہا گیا کہ ابوسعید خرازم پر مرنے کے وقت حال بہت تھا آپ نے فرمایا کہ اگر انکی روح شتیاق ہی کے مارے اڑ جاتی تو کچھ عجب نہ تھا۔ اور حضرت ذوالنون مصری رحم سے کہا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں فرمایا کہ یہ سنا ہے کہ مرنے سے ایک خط پہلے اُسکو پہچان لون اور کسی بزرگ سے نزع کے وقت کہا گیا کہ کہو اللہ اُسے کہ تم کب تک کہے جاؤ گے میں تو اُسی ہم ذات سے جلا جاتا ہوں اور بعض اکابر کہتے ہیں کہ میں مشاد دیوری کی خدمت میں تھا کہ اتنے میں ایک فقیر آیا اور سلام علیکم لکھ کر بوجھا کہ بیان کوئی صاف و شستہ جگہ ہر جسمین آدمی مر سکے لوگوں نے اُسکو ایک جگہ بتائی کہ پانی کے کنارے پر تھی اُس فقیر نے تازہ وضو کیا اور کچھ کشتیں پڑھیں بعد اُسکے اُس جگہ میں گیا اور پانون بھلا کر مر گیا۔ اور ابوالعباس دینوری اپنی مجلس میں پھر فرما رہے تھے کہ ایک عورت کو حال آیا اور چیخ ماری آپ نے اُسکو فرمایا کہ مر جاو عورت اُٹھی اور دروازے تک پہنچ کر آپ کی طرف کوٹ کر دیکھا اور کہا کہ لو میں مر گئی اور مردہ ہو کر گر پڑی اور فاطمہ ہمشیرہ ابوعلی رودباری کی فرماتی ہیں کہ جب میرے بھائی کی موت قریب ہوئی تو اُنکا سہیری گود میں تھا اُنھوں نے اُنکے کھول کر فرمایا کہ یہ آسمان کے دروازے کھل گئے اور جنت میں آ رہے ہیں اور یہ ایک کفن والا کہہ رہا ہے کہ اے ابوعلی ہنسنے تجکو فایت تیری پہنچا دیا اگر چہ تیرا ارادہ ہو پھر آپ نے ایک قطعہ پڑھا جسکا مضمون یہ ہے قطعہ

چشم الفت میں نہ ڈالو کجا کسی پر غم
جب تلک مجھ کو نہ دکھا دیگا تو اپنا جمال

چشم بیار سے دیتا ہے تو تکلیف مجھے

اور حضرت جنید رحم سے کہا کیا کہ لا الہ الا اللہ کہو آپ نے فرمایا کہ میں اسکو بھولا تھوڑا ہی ہوں

جو یاد کروں اور جعفر بن نصیر نے بکران دینوری حضرت شبلی رحم کے خادم سے پوچھا کہ اُنکے مرنے کے وقت

تسے کیا حال دیکھا بکران نے کہا کہ حضرت شبلی سید فرمایا کہ میرے اوپر ایک شخص کا ایک درم ہر طلباً

اُس سے میرے پاس آیا تھا ہر چند میں نے اس شخص کی طرف سے ہزاروں صدقے دے دئے ہیں

مگر میرے دل پر اس سے بڑھ کر کوئی شغل نہیں پھر فرمایا کہ نماز کے لیے مجکو وضو کرو اُسے میں نے وضو

کرایا اور ڈاڑھی کا خلال بھول گیا آپ کی زبان بند تھی میرا تھک پڑ کر ڈاڑھی میں دے دیا پھر وفات پائی

جعفر نے اور کہا کہ ایسے شخص کے باب میں تم کیا کہتے ہو کہ آخر عمر میں بھی اُسے ایک سبب شریعت کا

چھوٹے نہ پایا۔ اور بشر بن الحارث رحم سے مرنے کے وقت کہا گیا اُس وقت کہ آپ کو سختی بہت تھی کہ تمکو

زندگی محبوب ہے جو موت سے ایسے چین بچھین ہو انھوں نے فرمایا کہ نہیں بلکہ خداے تعالیٰ کے پاس جانا

بہت مشکل کام ہے۔ اور صلح بن مسار سے کسی نے کہا کہ تم اپنے بیٹے اور کہنے کے باب میں کچھ وصیت

کر جاؤ انھوں نے کہا کہ مجھے خداے تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ اُنکے باب میں اُسکے سوا کسی اور کو وصیت

کروں۔ اور جب حضرت ابوسلمان ولدانی کو حالت نزع ہوئی تو اُنکے یاران طریقت اُنکے پاس آئے اور

کہا کہ مردہ ہو کہ آپ رب غفور رحیم کے پاس جاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یوں کیوں نہیں کہتے کہ وہاں سے

کہ اب ایسے پروردگار کے سامنے جاتے ہو کہ چھوٹے گناہوں کا حساب لیگا اور بڑے گناہوں پر عذاب

دیگا۔ اور جب ابوبکر واسطے رحم کی جان نکلنے لگی تو گون نے کہا کہ ہمکو کچھ وصیت کرو آپ نے فرمایا

کہ خداے تعالیٰ کا مقصود جو قسم ہے اُسکا لحاظ رکھو۔ اور کسی بزرگ کو نزع شروع ہوا تو اُنکی بی بی رولگی

پوچھا کہ کیوں روتی ہو اُسنے کہا کہ تمھارے اوپر روتی ہوں انھوں نے کہا کہ اگر دنا ہو تو اپنے نفس پر

میں تو اس دن کے لیے چالیس برس روچکا ہوں۔ اور حضرت جنید رحم فرماتے ہیں کہ میں سبھی غلطیوں کی

عیادت کو اُنکے مرض موت میں گیا اور پوچھا کہ کیا حال ہو آپ نے اس مضمون کا شعر پڑھا

چگونه شکوہ عالم کنم بنزد طیب

میں نے نیکھا سیکر جا ہا کہ آپ پر ہوا کروں آپ نے فرمایا کہ شکوے کی ہوا اُس شخص کیسے معلوم ہوگی

جس کا دل کل رہا ہے پھر کچھ شعر پڑھے جسکا مطلب یہ تھا

کرب تو ہو پاس میرے سب سے بے بعد

شوق سے ہونا کہ میں دم اور قلقی ہو و فر

یا الہی اگر کشائش ہو کسی شے میں مری
جب ملک مجھ میں رقی ہو کر اُسے مجھ پر پدید
اور روایت ہے کہ کچھ لوگ حضرت شبلی رحمہ کے یاروں میں سے موت کے وقت اُسے پاس گئے
اور کہا کہ کوکبا الہ الا اللہ انھوں نے یہ قطعہ پڑھا ۵

جس گھر میں کہ تو مقیم ہو	و ان شمع کی کچھ نہیں ہو حاجت
بس ہو بہن تیری ذات ماسول	جسدن کرین پیش لوگ حجت
اس حال سے جا ہوں اگر کشائش	وہ دن ذکرے خدا عنایت

اور روایت ہے کہ ابوالعباس بن عطاء حضرت حبیبہ کے پاس انکی نزع کے وقت گئے اور سلام کیا
انھوں نے اُس وقت جواب نہ دیا پھر تھوڑی دیر کے بعد جواب دیا اور فرمایا کہ تجکو معذور رکھو کہ میں اپنے
وظیفے میں مشغول تھا پھر قبیلہ کی طرف منہ پھیر کر ارشاد اکبر کیا اور رخصت ہوئے۔ اور کتانی رحمہ سے
کسی نے مرتے وقت کہا کہ آپ کیا کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ اگر میری موت نزدیک ہوتی تو میں ہرگز نہ بتاتا
میں اپنے دل کے دروازے پر چالیں برس کھڑا رہا جب اُس میں غیر اللہ آتا تو میں اُسکو اُس کے پاس سے
ہٹا دیتا۔ اور معترف کہتے ہیں کہ جب حکم بن عبد الملک کو موت آئی تو میں بھی وہاں موجود تھا میں نے کہا
کہ اکی تو اس شخص پر موت کی سختیوں کو آسان فرما کہ یہ شخص جنین اور چنان تھا اُسکی بہت غمی بیان
بیان کیں اُنکو جو ہوش آیا تو پوچھا کہ کون بولتا تھا میں نے کہا کہ میں فرمایا کہ ملک الموت مجھے کہتے ہیں
کہ میں ہر سنی پر نرمی کرتا ہوں یہ کہہ کر چل بسے اور جب یوسف بن ہسباط کی وفات قریب ہوئی تو حضرت
حذیفہ اُنکے پاس گئے دیکھا تو قلق اور اضطراب بہت ہو پوچھا کہ ای ابو محمد یہ وقت گھبرانے کا ہے
انھوں نے فرمایا کہ میں کیسے نہ گھبراؤں کہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ اپنے کسی غل میں میں نے خدا سے
کی تصدیق نہیں کی حذیفہ نے فرمایا کہ اس نیک مرد سے بڑا تعجب ہے کہ مرنے کے وقت حلق کرتا ہے
کہ اپنے کسی غل میں خدا سے تعالیٰ کی تصدیق نہیں کی اور مغالزی رحمہ کہتے ہیں کہ میں جان غوثی میں سے
ایک بوڑھے کے پاس گیا جو مرض موت میں تھا اُسکو سنا کہ کتنا تھا کہ اُنھی تجھے سب کچھ کرنا ممکن ہے
تو میرے حال پر رحم فرما۔ اور بعض اکابر مشاد دنیوری کے پاس نزع کی حالت میں گئے اور اُنکے واسطے
دعا کی کہ خدا سے تعالیٰ آپ کے ساتھ ایسا ویسا سلوک فرماوے وہ نہیں پڑے پھر فرمایا کہ تیس برس سے
جنت مع اُنکے اندر کی چیزوں کے میرے سامنے کی جاتی ہے میں نے نظر بھر کے بھی اُسکو نہیں دیکھا
اور یوحیم رحمہ سے مرتے دم کہا گیا کہ کوکبا الہ الا اللہ انھوں نے کہا کہ میں اس سے بہتر اور کوئی چیز
نہیں کہہ سکتا اور جب سفیان ثوری رحمہ کی وفات آئی تو اُن سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کو

آنکھوں نے فرمایا کہ کیا دہان اور کوئی بات نہیں اور زنی رحم حضرت امام شافعی رحم کی مرض موت میں
انکے پاس گئے اور پوچھا کہ کیسے صبح کی فرمایا کہ اس طرح صبح کی کہ دنیا سے ولت کرتا ہوں دھارین
مفارقت اور اپنے اعمال بد سے ملاقات کرتا ہوں اور جام موت کو پیتا ہوں اور خداے تعالیٰ کے
پاس جاتا ہوں یہ معلوم نہیں کہ میری روح جنت میں جاوے گی کہ اسکی تہنیت اسکو دون یا دوزخ میں
جاوے گی کہ ماتم پر مسمی کروں پھر یہ شعار ہے

سخت جب میرا ہوا دل اور ہونیں سبیا میں بند اپنے جرموں کو بڑا سمجھتا تھا میں پر جب گیا تو ہمیشہ مغفرت کرتا ہی بندوں کے گناہ گر نہوتا تو عسا بد تھا نڈر ابلیس سے	کر دیا اپنی رجا کو زینہ تیر سے عفو کا عفو کے تیر سے مقابل عفو ہی اعظم رہا اپنے جو دو عفو و احسان و کرم سے اس خدا اب تو تیر سے ہی صفی آدم کو اسنے جل دیا
--	--

اور جب احمد بن خضر وہ پر نزع کا عالم ہوا تو کسی نے ایک مسئلہ پوچھا انکی آنکھوں میں آنسو
پھوٹے اور فرمایا کہ بٹیا ایک دروازے کو میں سچا نوے برس سے کھٹکھٹاتا تھا وہ اب کھلیگا مجھے معلوم
نہیں کہ سعادت پر کھلیگا یا میری بد بختی پر تو مجھے جواب کی مہلت کہاں ہے یہ میں صلیح کے اقوال اور
جیسے ان لوگوں کے حال مختلف تھے ویسے ہی اقوال بھی مختلف ہیں بعضوں پر خوف غالب تھا
اور بعضوں پر رجا اور بعضوں پر شوق اور محبت پس ہر ایک نے اپنے مقتضائے حال کے
موافق گفتگو کی ہر اور سب کے اقوال انکے حالات کی نسبت کر درست دجا ہیں۔

چھٹی فصل اُن اقوال کے بیان میں جو عارفوں نے جنازوں اور قبرستان پر
کہے ہیں اور زیارت قبروں کے بیان میں مشتمل باب پنج میانوں پر

بیان اول جنازے سے عبرت پکڑنے میں۔ واضح ہو کہ ماعقل کے لیے جنازہ بھی
عبرت اور تنبیہ کی چیز ہے اور غفلت والوں کو اسکے دیکھنے سے بجز دل کی سختی کے اور کچھ نہیں بڑھتا
اسلئے کہ انکو گمان ہو کہ ہم ہمیشہ اوروں ہی کے جنازے دیکھینگے یہ نہیں جانتے کہ ہم بھی بیشک چارپائی پر
اٹھائے جادینگے یہ انکا صریح وہم ہی ہے چند روز بعد کچھ نہ بن پڑیگا اور یہ نہیں سوچتے کہ قبضہ چارپائی پر
اٹھائے جاتے ہیں سب ہی جانا کرتے تھے مگر انکا خیال باطل نکلا اور جلدی ہی انکی مدت پوری ہوگئی
پس ہر ایک شخص کو چاہیے کہ جب جنازہ دیکھے تو اپنے آپ کو فومن کرے کہ اُسین میں ہی ہوں اسلئے کہ
آخر عقرب یرن ہی ہونا ہے شاید دوسرے یا تیسرے دن ہو۔ اور روایت ہے کہ حضرت ابوہریرہ رحم جب
جنازہ دیکھتے تو فرماتے کہ چلو تم بھی تمہارے پیچھے ہیں۔ اور کچھ دقتی رحم جب جنازہ دیکھتے تو کہتے کہ تم صبح کو

جاتے ہو تو ہم شام کو جائینگے نصیحت کامل ہو غفلت جلد آتی ہو پلا جاتا ہو اور پچھلے کو عقل نہیں اور سید بن حسنین کہتے ہیں کہ میں کسی جنازے پر اسی طرح نہیں گیا کہ میرے جی میں اس کے سوا کچھ اور گذرا ہو کہ اس مرد کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور اسکا انجام کیا ہونا ہو اور جب کہ مالک بن دینار رحمہ کے بھائی کا انتقال ہوا تو وہ اس کے جنازے کے ساتھ نکلے اور رو کر کہتے تھے کہ بخدا میری آنکھ ٹھنڈی نہوگی جب تک یہ نہ جانو لگا کہ تیرا مال کہاں ہوا اور یہ بات زندہ کی بھر نہ جانو لگا۔ اور عرس میں کہ ہم جنازوں پر حاضر ہوتے تھے اور یہ نہ جانتے تھے کہ تعزیت کس شخص سے کریں اسلئے کہ سب کو غم یکساں ہوتا تھا اور ثابت بنانی کہتے ہیں کہ ہم جنازوں میں شریک ہوتے تھے تو بجز ٹھنڈے ڈھانپ ڈھانپ روواؤں اور کسی کو نہیں دیکھتے تھے غرض کہ اکابر کا دستور موت سے ڈرنے کا اس طرح تھا اب عالمہ برعکس ہو جو لوگ جنازے کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اکثر ہنستے ہیں اور کھیلتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں تو اسکی میراث ہی کی کرتے ہیں کہ وارثوں کے لیے یہ چھوڑا اور جو مردے کے ہمسر اور قریب ہوتے ہیں وہ بھی یہی سوچتے ہیں کہ کسی طرح سے کچھ ترکہ ملو بھی ہو پچھے کسی کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ جب ہمارا جنازہ اٹھے گا تو خداے تعالیٰ کو کیا منظور ہو گا ہماری نوبت کیسے کریگا اور اس غفلت کا سبب بجز دل کی سختی کے اور کچھ معلوم نہیں ہوتا گناہ کثرت سے کرتے کرتے دل ہمارے کڑے ہو گئے یہاں تک کہ خداے تعالیٰ کو اور قیامت کے دن کو اور آخرت کے خوف کو جو ہمارے سامنے ہیں بھول گئے بس کھیل اور غفلت میں پڑ گئے اور ایسی چیزوں میں لگے جو ہمارے کام نہ آویں خداے تعالیٰ سے التجا ہو کہ وہ ہم کو اس خواب غفلت سے جگا دے سب سے بہتر جنازے کے شریکوں کا حال یہ ہوتا ہو کہ میت پر رو دیں لیکن اگر عقل ہوں تو میت کی جگہ اپنے مال پر رونا چاہیے کہ میت پر رونے کی نسبت کر اپنے حال پر رونا مناسب تر ہو اگر ہم میتوں پر رونا نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ میت کا مرثیہ کہہ رہے ہیں فرمایا کہ تم اگر اپنے حال پر رو تو تمہارے لیے بہتر ہو اسلئے کہ وہ شخص تہین خوفوں سے بچ چکا ہو ایک ملک الموت کی صورت کہ اسنے دیکھ لی دوسرے موت کی کنجی اسنے چکھی تیسرے خاتنے کا خوف اس سے بھی وہ خوف ہو چکا اور تیسری بٹی ہیں اور ابو عمرو بن العلاء کہتے ہیں کہ میں جریر کے پاس بیٹھا تھا اور وہ اپنے کاتب سے اپنا شعر بتا کر لکھوا رہے تھے اتنے میں ایک جنازہ آیا فرمایا کہ مجھ کو تو ان جنازوں نے بوڑھا کر دیا پھر یہ قطعہ پڑھا قطعہ

سا منے آتے جنازے ہیں تو ہم ڈرتے ہیں	ہو میں پڑتے ہیں پر انکے سے جب ہوں اچھل
دیکھ جون بھڑیے کو بکریاں ڈرجاتی ہیں	اسکے جاتے ہی مگر کرتی ہیں پھر کو اچھل

اور جنازے میں شریک ہونے کے آداب یہ ہیں کہ فکر کرنا اور غفلت سے ہوشیار ہونا اور موت کی تیاری

کرنی اور تواضع کی ہیئت پر اسکے آگے چلنا چنانچہ تمام آداب اور سنن ہم فقہ کے بیان میں لکھ آئے میں
اور ایک اسکے آداب میں سے یہ کہ میت پر حسن ظن کرنا اگرچہ فاسق ہوا اور اپنے نفس سے بدگمان رہنا
گو یا ہر مین نیک ہوا ایسے کہ خاتمے کا حال پر خطر ہو اسکی حقیقت معلوم نہیں۔ اور ہی واسطے عمرین ذکر
منقول ہو کہ کوئی شخص اُنکے ہمسایہ میں سے مر گیا تھا اور وہ گناہ بہت کرتا تھا تو بہت سے آدمیوں نے
اسکے جنازے سے پہلو تھی کی عمرین ذکر گئے اور اسکی نماز پڑھی جب وہ قبر میں رکھا گیا تو اسکی قبر پر
کھڑے ہو کر فرمایا کہ ای فلاں تجھ پر خدا سے تعالیٰ رحم کرے تو اپنی عمر بھر توحید کے ساتھ رہا اور اپنے
ماتھے کو مسجدوں سے گرداؤ دیا اور لوگ جو کہتے ہیں کہ تو گناہگار اور خطا دار ہو تو ہم میں سے کون ایسا ہو
جسے گناہ نہ کیا ہو اور خطا وار نہ ہو اور نقل ہو کہ ایک شخص جو نہایت درجہ کافری تھا اطراف بصرہ میں
مر گیا اسکی عورت کو کوئی نہ ملا جو جنازے پر مدد کرتا ایسے کہ کثرت فسق کے باعث کوئی گرد نہ چھکا اسنے
پلہ داروں کو اجرت دیکر جنازہ اٹھوایا اور نماز کی جگہ لیگی تو کسی نے اسکی نماز نہ پڑھی وہ جنازے کو
جنگل میں دفن کے لیے لیگی دیان سے قریب ایک پیار پر ایک بڑا زاہد رہتا تھا عورت نے اسکو دیکھا
کہ گویا جنازے کا منظر ہو جنازہ جب پہنچا تو زاہد نے اسکی نماز پڑھنی چاہی شہر میں شہرہ ہوا کہ فلاں زاہد
پیار پر سے فلاں شخص کی نماز کو اترا ہی پس شہر واسے نکلے اور زاہد کے ساتھ نماز میں شریک ہوئے عجیب تھے
کہ زاہد نے نماز کیسے پڑھی اُس سے جب پوچھا تو کہا کہ مجھ کو اب میں کسی نے کہا کہ فلاں جگہ اُتر کر جاؤ مان
تھو ایک جنازہ ملیکا کہ اسکے ساتھ بجز اسکی بی بی کے اور کوئی نہیں اسکے اوپر نماز پڑھ کہ وہ شخص بخشا گیا
اُس سے کو کون کا تعجب اور بھی زیادہ ہوا زاہد نے اُس میت کی بی بی کو بلا کر اُس شخص کا حال اور اسکی
عادت پوچھی اُسنے کہا کہ میرے اسکی مشہور ہو دن بھر شراب خانے میں شراب پیاتا تھا زاہد نے کہا
کہ تامل کر کے کہہ کہچھ اسکے اعمال خیر میں سے بھی تجھے معلوم ہوا سننے کہا کہ مان تین باتیں تھیں اول کہ
ہر روز صبح کے وقت نشہ سے افاقہ ہوتا تو کپڑے بدل کر وضو کرتا اور نماز صبح جماعت میں پڑھتا
پھر میخانہ میں جا کر فسق میں مشغول ہوتا دوسرے یہ کہ کبھی اسکا گھر یتیم سے خالی نہیں رہتا تھا
ایک دو ہمیشہ رہتے تھے اپنی اولاد کی نسبت کرانے ساتھ زیادہ سلوک کرتا تھا اور انکے مال کا
نہایت جو یا رہتا تھا تیسرے یہ کہ جب رات کو اسکا نشہ ہلکا ہوتا تو اندھیری میں دتا اوکٹا کہ الہی
تو دوزخ کا کونسا گوشہ مجھ ناپاک سے بھرنا چاہتا ہو زاہد کا شک یہ شکر دور ہوا اور اپنے مقام کو لوٹ گیا
صلہ بن ایشیم سے مروی ہو کہ اسکا کوئی بھائی مدفون ہوا تو اُسنے اسکی قبر پر یہ شعر پڑھا

دوسرا بیان قبر کے حال اور قبروں پر لوگوں کے اقوال میں ضحاک رحم سے مروی ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ لوگوں میں سے زیادہ تر کون ہے آپ نے فرمایا کہ جو قبر کو اور اپنے گلے کو نہ بھولے اور زینت دنیا کی زیادتی کو ترک کرے اور باقی چیز کو فانی پر ترجیح دے اور رونما بندہ کو اپنی زندگی میں نہ شمار کرے اور اپنے نفس کو مردوں میں گنے اور حضرت علی رض سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے کہ قبرستان میں بیٹھے رہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں نے ان لوگوں کا عمدہ ہمسایہ پایا میں انکو سچے ہمسایے جانتا ہوں کہ زبان کو روکتے ہیں اور آخرت کو یاد دلاتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مَا دَأْبُتْ مَنْظَرًا إِلَّا الْقَبْرُ أَقْطَعُ مِنْهُ اور حضرت عمر بن خطاب رض فرماتے ہیں کہ ہم ہمراہ رکاب جناب سالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کے قبرستان میں گئے آپ ایک قبر پر بیٹھے اور رونے میں اور لوگوں کی نسبت کہ آپ سے قریب تر تھا میں بھی آپ کو دیکھ کر رویا اور لوگ بھی رونے آپ نے مجھے پوچھا کہ تم کیوں روتے ہو مجھے عرض کیا کہ آپ کے رونے کے باعث ہم روتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ قبر میری ماں آمنہ بنت وہب کی ہے میں نے خدائے تعالیٰ سے اذن مانگا تھا کہ زیارت انکی کروں مجھ کو اجازت دے دی پھر میں نے انکی مغفرت کے لیے دعا کی تو خدائے تعالیٰ نے مانگو فرمایا تو مجھ کو وہی وقت پہنچا جو اہلاد کو سہا کرتی ہے۔ اور حضرت عثمان رض جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا رونے کہ دائرہ چمک جاتی کسی نے پوچھا کہ آپ جنت اور دوزخ کے بیان کے وقت نہیں روتے اور جب قبر پر کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے اول منزل ہے اگر اس سے مردہ بچ گیا تو اور منزل میں اس سے آسان ہیں اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کی منزل میں بھی گری پڑی ہیں۔ اور رعایت ہے کہ عمرو بن العاص نے ایک قبرستان کو دیکھا اور اتر کر دو رکعت نماز پڑھی لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ ایسی بات کی ہے کہ کبھی نہیں کی تھی فرمایا کہ میں نے قبر والوں کو اور اس خبر کو جو انہیں اور خدائے تعالیٰ میں حاصل ہوگی یاد کیا تو اسکو اچھا جانا کہ دو رکعتوں سے خدائے تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کروں۔ اور حضرت مجاہد رحم فرماتے ہیں کہ اول جو چیز آدمی سے گفتگو کرتی ہے وہ قبر کا گڑھا ہے کہ اس سے یوں کشا ہے میں کیڑوں کا گھر ہوں اور تنہائی کا مکان ہوں اور غربت۔ تاکہ انکی جگہ ہوں یہ چیزیں تو میں نے تیرے لیے تیار کی ہیں تو نے میرے لیے کیا سامان کیا ہے اور حضرت ابو ذر رض فرماتے ہیں کہ میں تمکو اپنی مفلسی کا دن بتائے دیتا ہوں وہ وہ دن ہے کہ جس میں میں اپنی قبر میں رکھا جاؤں گا۔ اور حضرت ابو ذر رض قبروں پر بیٹھا کرتے لوگوں نے جو سبب پوچھا تو فرمایا کہ میں ایسے لوگوں میں بیٹھتا ہوں کہ مجھ کو میری آخرت یاد دلاتے ہیں اور حیات میں چلا آتا ہوں تو میری غیبت نہیں کرتے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام رات کو قبرستان میں

ج چلا کرتا ہے
جس نے قبر پر بیٹھا ہے
وہ قبر پر بیٹھا ہے
وہ قبر پر بیٹھا ہے
وہ قبر پر بیٹھا ہے
وہ قبر پر بیٹھا ہے
وہ قبر پر بیٹھا ہے
وہ قبر پر بیٹھا ہے
وہ قبر پر بیٹھا ہے
وہ قبر پر بیٹھا ہے

آئے اور قبر والوں سے مخاطب ہو کر فرماتے کہ اے قبر والا تم کو کیا ہوا ہے کہ میں پکارتا ہوں تو جواب نہیں دیتے پھر فرماتے کہ ہاں اُنکو میرے جواب دینے میں کوئی شرمناک ہو گئی ہے اور گویا میں بھی اس جیسا ہوں پھر نماز پر متوجہ ہوتے اور صبح ہونے تک پڑھتے رہتے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے اپنے بعض مفسرین کو فرمایا کہ اے فلان میں رات کو جا لگایا اور قبر کا اندازہ لگائے رہنے والے کا حال سوچتا رہا اگر تو مردے کا حال تین دن بعد قبر میں دیکھے تو اسکے پاس ہونے سے وحشت کرے گو پہلے کتنا ہی انس لے ساتھ رکھتا ہو اور قبر کو دیکھے کہ اس میں کپڑے اور رہے ہیں پیپ برہی ہر رنگ دے کا بدل گیا ہے اور کپڑے ہی کپڑے بدن کھارہے ہیں کفن پڑا نا ہو گیا ہے اور پہلے صورت بھی اچھی تھی اور اب بھی ٹکڑے ٹکڑے صاف تھے یہ کہہ کر آپ نے ایک چنچ ماری اور بیہوش ہو گئے۔ اور زید رقاشیؓ کہہ کرتے کہ اے وہ شخص کہ گڑھے میں مدفون ہے اور قبر میں کیلا پڑا ہے اور زمین کے اندر اپنے اعمال نیک سے انس رکھتا ہے مجھے معلوم نہیں کہ تجھ کو کون سے عملوں سے بشارت ملی اور کون سے بھائیوں پر تو نے غلطی پھیر دے یہاں تک کہ وہ ٹپٹہ تر ہو جاتا تو فرماتے کہ بخدا اپنے اعمال صالحہ سے خوشخبری لے اور اپنے اُن بھائیوں پر غلطی کر جو خدا سے تعالیٰ کی عطا پر مدد کیا کرتے تھے اور اُن کا یہ بھی دستور تھا کہ جب قبر دن کو دیکھا کرتے تو بیل کی طرح ڈکرایا کرتے اور حاتمؓ کہتے ہیں کہ جو شخص قبرستان میں گزرے اور اپنا حال نہ سوچے نہ مردوں کے لیے دعا کرے تو وہ اپنے اور اُنکے حق میں خیانت کرتا ہے اور بکر عابدؓ اپنی ماں سے کہہ کرتے کہ کیا خوب ہوتا کہ تم میرے حق میں بائخ ہو تین کیونکہ تمہارے بیٹے کو قبر میں بہت دنوں بند رہنا پڑ گیا اور پھر وہاں سے کوچ کرنا پڑ گیا اور مجھے حق فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم تجھ کو پروردگار دارالسلام کی طرف بلاتا ہے تو دیکھ کہ تو اُسکو کہاں سے جواب دیتا ہے اگر تو اُسکو دنیا میں سے جواب دیکھا اور اُسکی طرف سفر کرنے کے لیے مستعد ہو گا تب تو دارالسلام میں داخل ہو گا اور اگر قبر میں سے جواب دیکھا تو اُس گھر میں نہ جانے پاویگا۔ اور حسن بن صالحؓ کہتے ہیں کہ جب قبر میں پڑے ہو تو کہتے کہ تم ظاہر میں تو خوب ہو مگر صیبت تو تمہارے پیٹ میں ہے۔ اور عطار سلمیٰؓ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے قبرستان میں جا کر کہتے کہ اے قبر والا تم مر گئے ہاے ری سوت اور تم نے اپنے عمل دیکھے وائے غافل کہتے کہ کل کو عطا بھی قبروں میں ہو گا کل کو عطا بھی قبروں میں ہو گا اور صبح تک یہی کہتے رہتے۔ اور سفیان ثوریؓ کہتے ہیں کہ جو شخص قبر کو بہت یاد کر گیا تو جنت کے باغوں میں سے اُسکو ایک باغ پاویگا اور جو اُس سے غافل رہیگا اُسکو دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا پاویگا۔ اور ربیع بن خثیمؓ کہتے ہیں کہ جب میں ایک قبر کھودی تھی جب اپنے دل میں سختی پاتے تو اُسکے اندر گھس کر لیٹ رہتے اور بڑی دیر تک پڑے رہتے پھر فرماتے رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّيْ اَعْمَلُ صَالِحًا فَيُنَازِلْتُ اُسکو کئی بار وہ ہراتے پھر اپنے

۱۶. حضرت علیؓ سے فرمایا کہ جو شخص تم سے ملے اس کو چومو اور اس کو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو عاقبت کی سعادت عطا فرمائے۔

ففس کی طرف متوجہ ہوتے اور کہتے کہ بیح اب تو تو واپس بھیج دیا گیا اب غل کر۔ اور احمد بن حرب کہتے ہیں کہ جو شخص اپنی خواجگاہ کو درست کرتا ہو اور سونے کے واسطے بچھونے کو برابر کرتا ہو اس سے زمین تعجب کرتی ہو اور کہتی ہو کہ اے ابن آدم تو اپنے بہت دنوں سڑنے کو کیوں نہیں یاد کرتا میرے اور تیرے بیچ میں کوئی چیز حاصل نہیں۔ اور سیون بن مہران کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ کے ساتھ قبرستان میں گیا جب انھوں نے قبروں کو دیکھا تو روئے بھر میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے سیون یہ میرے باپ دادوں کی یعنی بنی اسمیہ کی قبریں ہیں گویا دنیا والوں سے بھی انکی لذت و عیش میں شریک ہی نہ ہوئے تھے دیکھ کیسے بچھڑے پڑے ہیں اپنے مصیبتیں ٹوٹ پڑیں اور کنگی مکی ہو گئی بد دنوں میں کیڑوں نے گھر بنالیے پھر روئے اور فرمایا کہ بخدا میں کسی کو ان قبر والوں میں سے ایسا نہیں جانتا کہ اسپر انعام ہوا ہو اور عذاب خدا سے محفوظ رہا ہو۔ اور ثابت بنانی کہتے ہیں کہ میں قبرستان میں گیا جب وہاں سے نکلنا چاہا تو سنا کہ ایک کہنے والا کہتا ہو کہ اگر ثابت قبر والوں کے سکوت و حکمت کھانا انہیں بہت سے ففس مخموم ہیں۔ اور منقول ہو کہ فاطمہ بنت امام حسین علیہ السلام نے قبرستان میں جا کر جنازہ اپنے شوہر حضرت حسن بن حسین علیہ السلام کا دیکھا اور اپنا منہ ڈھانپ کر یہ شعر پڑھا شعر

مخفی رہا ایک ہو گئی اندوہ	اس مصیبت کا کیا ٹھکانا ہو
---------------------------	---------------------------

اور مروی ہو کہ انھوں نے اپنے شوہر کی قبر پر خیمہ گاڑا اور برسوں روز اس میں متکف رہیں جب برسوں ہو چکا تو خیمہ اکھڑا اور بدینہ منورہ میں آئین بقیع کے ایک جانب سے آواز آئی کہ جو جاتا رہا تھا کیا اسکو پایا ہو یا جانب سے سنا کہ ناامید ہو کر پھرائی۔ اور ابو موسیٰ تمیمی کہتے ہیں کہ فرزوق کی لابی نے وفات پائی اس کے جنازہ کے ساتھ بصرہ کے رؤسا نکلے انہیں حضرت حسن رحمہ بھی تھے آپ نے فرزوق سے فرمایا کہ تو نے اس دن کے واسطے کیا سامان کر رکھا ہو اسنے کہا کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی ساٹھ برس کے عرصے سے اسی دن کے لیے ہو جب وہ عورت مدفون ہوئی تو فرزوق نے اسکی قبر پر کہا

عفو تیرا جو نہو مجھ پر تو چہر قبر کے بعد	ہو یہ ڈرتنگی سوز منو اس سے بڑھ کر
جس گھڑی آوے قیامت میں کڑا سا پایہ	لے چلے باندھ نہ فرزوق کو سو رب بشر
طوق گردن میں ہو اور آنکھیں ہوں نیلی جھکی	جاوے دوزخ کو تو کب پاوے مطلب پلٹ

اور اہل قبور کے باب میں لوگوں نے یہ بھی کہا ہے

جو کھڑا قبروں پر مردوں کو توں طعناں	کون تم میں ہو گرفتار عذاب و اکلام
کون مامون ہو اقباب کے ڈر سے تم میں	کسکو تم میں سے ہوا قبر میں جا کر اکرام

مہر خاموشی ہو سب مردوں کے منہ پر کیساں لیک دیتے ہیں جواب ایسی زبان سے تجھ یعنی ہم میں سے کسی نے جو اطاعت کی ہو دامن آلودہ اگر حبرم سے رکھتا ہو تو وہ سانپ بچھو جو تھے دوزخ کے وہ اسپر دورے	کس طرح فضل کا آنکھ کوئی جانے اغبام جس سے معلوم حقائق کے ہوں علامات تمام بانع جنت میں جہاں چاہے پھرے باآرام لوٹے ہو مقبرہ جنم میں بہت ہونا کام روح پریش کے صدے یہ گزرتے ہیں ام
--	---

اور حضرت داؤد طالی رحم ایک عورت پر گزرے کہ وہ ایک قبر پر رو کر رہی تھی

جان تیری گئی اور پھر نہ ملی ہاے دریغ سیری آنکھوں میں بھلا کیسے گزر خواب کا ہو	لوگوں نے تیری جگہ خد میں کی ہاے دریغ جب کہ تکبیر ترا یہ مٹی بنی ہاے دریغ
--	---

پھر اسنے کہا کہ بیٹا معلوم نہیں کہ کیڑوں نے تیرے دونوں رخساروں میں سے اول کونسا
کھانا شروع کیا حضرت داؤد طالی پچھاڑ کھا کر بیویں گریے اور حضرت مالک بن دینار رحم
فرماتے ہیں کہ میں گورستان میں گیا اور یہ قطعہ بنا کر پڑھا قطعہ

مقابر میں آیا تو میں نے کہا کہاں ہیں بھین سلطنت پر تھاناز	کہاں ہیں رئیس اور کہہ رہیں فقیر کہہ رہیں جو تھے کبر والے امیر
--	--

میں نے انکے درمیان سے آواز سنی کہ کہنے والا تو نہ سو جھٹا تھا اور آواز آتی تھی

نمبر اور نمبر نہ دونوں رہے ہو کیڑوں کی آمد سحر اور شام جو تو پوچھتا ہو گزشتوں کا حال	ہوے نیچے سوت میں سب امیر وہ کرتے ہیں ان سورتوں کو فقیر تجھے اُنے عبرت نہیں ڈخیر
--	---

آپ کہتے ہیں کہ میں سکر دتا ہوا چلا آیا
مقبورہ اسباب چند زشتوں کے بیان میں جو قبروں پر لکھے ہیں ایک قبر پر اس مضمون کا قطعہ لکھا تھا

قبریں چٹکی ہیں و لے تجھ کو ستاتی ہیں راز آخرت کے لیے جو جمع نہیں کرتا تو	آنکے باشندے ہیں مٹی کے تلے کہ خاموش تجھ کو تو مرنا ہو چھپ کر کس کے لیے ہو یہ زوش
---	---

اور ایک اور قبر پر یہ قطعہ کندہ تھا قطعہ

خانہ تو اگرچہ بہت فراخ از جنین قبر کو چہ سود ترا	قبرت آباد و جانبش محکم سندم کرتت بود ہر دم
---	---

اور ابن سماک رحم کہتے ہیں کہ میں قبرستان میں گیا تو دیکھا کہ ایک قبر پر یہ لکھا تھا

مگر چن کہ تعارف میں نہیں دارند وے ادا سے دیو نم تقیل سپند دارند سپا ورنہ بیادم تو گوئی اغیار دارند	مگر چن کہ تعارف میں نہیں دارند وے ادا سے دیو نم تقیل سپند دارند سپا ورنہ بیادم تو گوئی اغیار دارند
--	--

اور ایک قبر پر یہ لکھا پایا

دوست کو یاروں کے اندر سے اوچک لیتی ہو وہ کس طرح ہوتا ہو خوش دنیا کی تولذات سے و مبدم تیرے دھون میں ہوتی جاتی ہو کمی موت جاہلی پر جہالت سے نہیں کرتی ہو رحم موت نے قبروں میں گونگا کر دیا کیا دین ہوا کنگرے تیرے مکان میں تھے لگے آباد تھا	دوست کو یاروں کے اندر سے اوچک لیتی ہو وہ کس طرح ہوتا ہو خوش دنیا کی تولذات سے و مبدم تیرے دھون میں ہوتی جاتی ہو کمی موت جاہلی پر جہالت سے نہیں کرتی ہو رحم موت نے قبروں میں گونگا کر دیا کیا دین ہوا کنگرے تیرے مکان میں تھے لگے آباد تھا
--	--

اور ایک اور قبر پر یہ لکھا دیکھا

یاروں پہ گزرمیں نے کیا جب بنیں انکی آنکھوں سے مرے آنسو گرے خوب سارویا پھر دیکھا تو انہیں ہی لگا اپنا تھا بستر	یاروں پہ گزرمیں نے کیا جب بنیں انکی آنکھوں سے مرے آنسو گرے خوب سارویا پھر دیکھا تو انہیں ہی لگا اپنا تھا بستر
---	---

اور ایک طبیب کی قبر پر لکھا دیکھا گشتنوی

جب کسی نے پاس میرے آ دیا مجھ کو سنا وہ تو تھا مشہور طب میں اب کہاں وہ طب گئی دوسروں کو کیسے وہ امراض سے دیتا چھوڑا	جب کسی نے پاس میرے آ دیا مجھ کو سنا وہ تو تھا مشہور طب میں اب کہاں وہ طب گئی دوسروں کو کیسے وہ امراض سے دیتا چھوڑا
--	--

اور دوسری قبر پر یہ لکھا ملا

لوگوں کے دل میں تھی ایک آرزو اب خدا کا خوف ہو اس کو منہ زور میں نہیں آیا ہوں تنہا گور میں	لوگوں کے دل میں تھی ایک آرزو اب خدا کا خوف ہو اس کو منہ زور میں نہیں آیا ہوں تنہا گور میں
---	---

تو یہ بیتیں قبروں پر اس لیے لکھی گئی ہیں کہ ان کے باشندے موت سے پہلے عبرت کم کر لیتے تھے
اور ہوشیار وہ ہو جو دوسروں کی قبر دیکھ کر اپنے آپ کو انہیں میں تصور کرے انہیں ملنے کی
تیار کرے اور جانے کہ یہ لوگ جب تک میں انہیں نہ ملو گا اپنی جگہ سے نہ ملنے کے اور حجاب کو جن
دنوں کو میں ضائع کر رہا ہوں انہیں سے اگر ایک دن بھی ان قبر والوں کو مل جاوے تو ان کے نزدیک تمام

دنیا سے محبوب تر ہو کہ چونکہ انکو اعمال کی قدر اب معلوم ہوئی اور حقیقت امور کی اب جانی اور انکو جو زندگی کے ایک روز پر افسوس ہو تو اسلئے ہو کہ تقصیر والا اپنی کمی کا تدارک کر لے اور عذاب سے چھٹی پاوے اور توفیق والا اپنا رتبہ پورا کرے اور ثواب زیادہ پاوے اور انھوں نے عمر کی قدر بعد منقطع ہونے کے جانی اب ایک ساعت کے لیے بھی حسرت پر حسرت کرتے ہیں اور کہتے تو وہ ساعت میسر ہو بلکہ کیا عجب ہو کہ میت سی ساعتوں پر قادر ہو مگر انکو ضائع کر رہے ہو تو یہ بات خوب دل میں ٹھان لو کہ جب ہم ہاتھ سے نکل جائیگا تب ان ساعتوں کے ضائع کرنے پر افسوس کرو گے کہ ہاے ہم نے اپنی گھڑی سے جلد دنیا حصہ کیوں لے لیا ایک نیک بخت کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک بھائی کو خواب میں دیکھا اور کہا تو جی گیا الحمد للہ رب العالمین اُس نے کہا کہ اگر میں اس کلمہ کے کہنے پر یعنی الحمد للہ رب العالمین پر قادر ہوں تو دنیا و ما فیہا مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے پھر کہا کہ تو نے جب نہ دیکھا کہ لوگ مجھے دفن کر رہے تھے اور ایک شخص نے مجھ کو دفن پڑھیں اگر میں اُنکے پڑھنے پر قادر ہو جاؤں تو دنیا و ما فیہا سے مجھے محبوب تر ہیں۔

حاج ابن ابی
ابو اسحاق
موسى بن سوكا
نارنجين
محمد بن محمد
بن محمد بن محمد

چوتھا بیان اُن اقوال کا جو لوگوں نے اپنے لڑکے کے مرنے پر کہے ہیں جس شخص کا لڑکا یا کوئی اور قریب مر گیا ہو تو اُسکے بیشتر مرنے کو یوں سمجھے کہ میں اور وہ دونوں سفر میں تھے اور قصد دونوں کا وہ شہر تھا جو رہنے کی جگہ اور وطن اصلی ہوا اب لڑکا اُس مکان میں پہلے چلا گیا اور میں بھی اُس سے جلد جا ملو گا تو اس سوچنے سے تاسف زیادہ نہو گا اسلئے کہ جان لیگا کہ میں بھی قریب سے ملتا ہوں صرف موت میں چند روز کی تقدیم و تاخیر ہو اور موت کا حال بھی یہی ہو کہ اُسکے معنی وطن میں چلے جانے کے ہیں جب تک کہ پچھلا شخص اُسے جب اس بات کو اعتقاد کر گیا تو اُسکا اضطراب اور اندوہ کم ہو گا خصوصاً اُس صورت میں کہ لڑکے کے مرجانے پر وہ ثواب ملنے کا وعدہ ہو جسکے سامنے کسی مصیبت کی کچھ اصل نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں پیٹ سے گرا ہوا بچہ آگے بھیجوں تو مجھ کو اس بات سے بہتر ہو کہ اپنے پیچھے سو سو اور چھوڑوں اور ہر ایک انہیں سے اللہ تعالیٰ کے رہتے ہیں جہاد کرے اور اپنے گھر سے ہوئے محل کا اسلئے ذکر فرمایا کہ ادنیٰ سے اعلیٰ پر تنبیہ ہو جاوے ورنہ ثواب اُسی قدر ہوتا ہے جقدر کہ لڑکے کی جگہ دل میں ہوا اور زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک لڑکا مر گیا تھا اپنے اُسپر بت بچ گیا آپ سے پوچھا گیا کہ اُسکی قدر آپ کے نزدیک کتنی تھی آپ نے فرمایا کہ زمین کی برابر اور سونے کے مانند تو اُن سے کہا گیا کہ آپ کو آخرت میں ثواب بھی اتنا ہی ہو گا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کے اگر تین بچے مرجادیں اور وہ اُسپر صبر کرے ثواب کا طالب ہے تو وہ اُس شخص کے لیے دوزخ ہے سپر جو گئے ایک عورت نے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی عرض کیا کہ خواہ دو بچے مرجادیں آپ

فرمایا کہ خواہ دو ہوں۔ اور والد کو چاہیے کہ اپنے رُکے کے حق میں موت کے وقت دعا کرے اسلئے کہ اسکی دعا زیادہ موقع دالی اور قریب تر قبول کے ہوتی ہے۔ محمد بن سلیمان اپنے رُکے کی قبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اٹھی آج میں تجھے اسکے لیے توقع رکھتا ہوں اور اُسکے باب میں تجھے ڈرتا ہوں تو میری امید کو ثابت کر اور میرے خوف کو دور فرما اور ابو سنان اپنے بیٹے کی قبر پر کھڑے ہوئے اور کہا کہ اٹھی جو میرا حق اُسکے ذمہ واجب تھا وہ میں نے اُسکو بخش دیا تو جو تیرا حق اُسکے ذمہ پر واجب ہو وہ تو بخش دے کہ تو زیادہ جو داد اور زیادہ کریم ہے۔ اور ایک اعرابی اپنے بیٹے کی قبر پر کھڑا ہوا اور کہا کہ اٹھی جو کچھ اسنے میرے ساتھ سلوک کرنے میں تصور کیا وہ میں نے اُسکو معاف کیا پس جو کچھ تیری طاعت میں اُسنے قصور کیا ہو تو معاف فرما اور جب ذہن عمر کی وفات ہوئی تو اُسکے باپ عمر اسکی لمین رکھے جانے کے بعد کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے درجہ جو تیرے باب میں اتنا خوف ہے کہ اُس سے ہم تجھے غم زنا بھول گئے بلکہ معلوم نہیں کہ تجھے کیا سوا اٹھی اور تو نے کیا جواب دیا پھر کہا کہ اٹھی یہ ذہر کہ جب تک تو نے جا ہا اُس سے بھگو نفع دیا اور اب اسکی بدت اور روزی تو نے پوری کی اور اُسپر ظلم نہیں کیا اٹھی تو نے اُسپر اپنی طاعت اور میری فرمانبرداری لازم کی تھی اٹھی جو کچھ تو نے اس مصیبت پر صبر کرنے کا ثواب بھگو دینا کیا ہے وہ میں نے اُسکو بخش دیا پس اُسکا خدا بھگو دے اٹھ اور اُسکو عذاب مت کر اس تقریر سے سب آدمی رو پڑے پھر بچنے کے وقت یوں کہا کہ اے درجہ تیرے بعد بھگو کسی اور کی حاجت نہیں نہ اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے کسی انسان کی ضرورت اسیم جاتے ہیں اور تجھ کو تنہا چھوڑتے ہیں اور اگر کھڑے بھی رہیں تو تجھ کو کچھ فائدہ نہ دینگے اور ایک شخص نے بصرہ میں ایک عورت کو دیکھ کر کہا کہ اس جیسی تازگی میں نے کبھی نہیں دیکھی اسکی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اسکو رنج کم اُس عورت نے کہا کہ اے بندہ خدا میں تو ایسے غم میں ہوں کہ اُس میں میرا شریک کوئی نہیں اُسنے پوچھا کہ کس طرح عورت نے کہا کہ حال یہ ہے کہ میرے شوہر نے عید ضحیٰ کے روز ایک بکری ذبح کی تھی اور میرے دو بچے خوبصورت کھیل رہے تھے بڑے نے چھوٹے سے کہا کہ تو دیکھا جانتا ہے کہ ہمارے باپ نے بکری کیسے ذبح کی اُسنے کہا کہ اچھا پس اُسنے چھوٹے کو پکڑ کے ذبح کر ڈالا اور بھوکہ خبر سولی کہ جب وہ پڑا خون میں لوٹ رہا تھا جب چمچ اور رونا بہت ہوا تو بڑا لڑکا بھاگ کر ایک پہاڑ کی طرف چھپنے چلا گیا وہاں کین بھڑیا موجود تھا اُسنے اُس رُکے کو کھالیا اُسکا باپ جو اُسکو ڈھونڈھنے نکلا تو گرمی کی شدت کے باعث پیاس کے مارے مر گیا تو اب گردش دوران نے بھگو ہی تنہا چھوڑ دیا غرض کہ ہر طرح کے مصائب کو لڑکوں کے منہ کے منت یاد کرنا چاہیے تاکہ شدت و اویلا سے تسلی ہوا علیک کہ کوئی مصیبت ایسی نہیں کہ اُس سے بڑی خیال میں نہ آسکتی ہو اور خدا تعالیٰ اُسکو ہر حال میں دور نہ فرماتا ہو تو معلوم ہوا کہ بہت سے مصائب ہی میں خیر خدا تعالیٰ

دفع کرتا ہے پس آدمی کو جمع کرنے کا مقام کسی صورت میں نہیں
 پانچواں بیان قبروں کی زیارت اور میت کے واسطے دعا کرنے اور اُس کے متعلقات کے ذکر میں
 قبروں کی زیارت خواہ کسی کی ہوں موت کی یاد اور عبرت حاصل کرنے کے لیے مستحب ہے اور صلحا کی قبروں کی
 زیارت عبرت کے علاوہ تبرک کے لیے بھی مستحب ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اول زیارت قبور سے
 منع فرمایا تھا پھر اُسکی اجازت دی حضرت علی کرم اللہ وجہہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں
 کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے تمکو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا مگر آگاہ ہو کہ قبروں کی زیارت کیا اگر وہ تمکو
 آخرت یاد دلاؤنگی لیکن کوئی کلمہ حیا مت کہو۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت
 ہزار صلح آدمیوں کے ساتھ کی اور قبضہ آدمی کہ اس روز روتے معلوم ہوئے اس سے زیادہ کبھی نہیں معلوم ہوا
 اور اسی روز میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو اجازت زیارت کی ملی بخشش کی درخواست کرنے کی جیسا کہ
 ہم پہلے لکھ آئے ہیں اور ابن ابی ملیکہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
 تشریف لائیں میں نے عرض کیا کہ آپ کہاں سے تشریف لائیں انھوں نے فرمایا کہ اپنے بھائی عبدالرحمن کی
 قبر سے میں نے عرض کیا کہ کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور سے منع نہیں فرمایا تھا انھوں نے
 فرمایا کہ ہاں اول منع فرمایا تھا پھر اجازت دے دی تھی۔ اور اس سے تمسک کر کے عورتوں کو قبرستان میں
 جانے کی اجازت نہ دینی چاہیے اسلئے کہ وہ قبروں پر جا کر کلمات ناشائستہ بہت کہتی ہیں تو زیارت قبر سے جو انکو
 بہتری ہوتی وہ بدی سے کتر ہے علاوہ ازیں اُنہائے راہین پر دے کا کھلنا اور زینت کا فیرون ظاہر ہو گیا
 ان سے سرزد ہوتا ہے اور یہ دونوں بڑے سنگناہ ہیں اور زیارت صرف مومن ہو تو اداے سنت کے لیے ایسے بڑے
 گناہ کا ترک ہونا کیسے جائز ہو گا ہاں اگر عورت چھٹے پرانے کپڑے پہن کر نکلا کہ کوئی مرد اسکی طرف توجہ
 نہ کرے اور قبر پر جا کر صرف دعا کرے اور کوئی بات نہ کرے تو کچھ مضائقہ نہیں۔ اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبروں کی زیارت کرو اور اُن سے آخرت کو یاد کرو اور مردوں کو نہ سلا
 اس واسطے کہ بن خالی از روح کی تدبیر کرنی ایک بڑی بکلی نصیحت ہے اور عبانہ بن ابی نازر رضی اللہ عنہ نے فرمایا
 تم ہو اسلئے کہ غلگین خدائے تعالیٰ کے سایہ میں ہو گا اور ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
 کہ زیارت کرو اپنے مرد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اُنکے لیے دعا کرو اسلئے کہ تمکو اُن سے عبرت ہوگی اور حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے
 مروی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جس قبر پر گزرتے تھے سپر بکھڑے ہو کر سلام کرتے۔ اور حضرت امام جعفر علیہ السلام اپنے باپ امام جعفر
 علیہ السلام سے راوی ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا اپنے دادا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر کی زیارت کو چند روز بعد جایا کرتی تھیں
 اُنکے پاس نماز پڑھتیں اور دیا کرتیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سر جمعہ کو اپنے ماں باپ خواہ

ایک کی قبر کی زیارت کرے تو اُس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور نیک لکھا جاتا ہے۔ حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے مان باپ مر جاتے ہیں اور وہ کھانا فرمانا ہوتا ہے اور اُن کے بعد اُن کے حق میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کو فرمانبرداروں میں لکھ دیتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مَن زَا قَبْرِي فَقَدْ وَجَّهَتْ لَهُ شَفَاعَتِي اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا مَن زَارَنِي بِالْمَدِينَةِ مُحْتَسِبًا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا وَشَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور حضرت کعب جباریہ فرماتے ہیں کہ جو قبرِ معلوم ہو تو ہر آسمین ستر ستر فرشتے آسمان سے اُتر کر قبر شریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دُعا پہنچاتے ہیں اور اپنے بازو پھڑپھڑا کر آپ پر درود شریف بھیجتے ہیں یہاں تک کہ جب شام پہنچاتی ہے تو وہ فرشتے آسمان کو چڑھ جاتے ہیں اور اُتار دیتے ہیں اور جیسا پہلوں نے کیا تھا ویسا ہی یہ بھی کرتے ہیں یہاں تک کہ جب زمین پھٹتی ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُٹھتے ہیں اور آپ کے ساتھ ستر ستر فرشتے آپ کی تعظیم کرتے ہوئے آتے ہیں اور قبروں کی زیارت میں مستحب یہ ہے کہ قبل کی طرف پشت دے کر میت کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو اور مردے پر سلام کرے اور قبر کو نہ بونچھنے ہاتھ لگا دے نہ بوسہ دے اس لیے کہ یہ خیال نصاریٰ کی عادت میں سے ہیں حضرت نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو سنا وہ فرمایا کہ زیادہ دیکھا ہے کہ آپ روضہ مبارکِ پس شریف لاتے اور فرماتے کہ سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام الی بکیر نہ پر سلام میرے باپ پر اور لوٹ آتے تھے۔ اور ابوامامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رحمہ اللہ کو دیکھا کہ قبر شریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اُٹھائے یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ آپ نے نماز کے لیے اللہ اکبر کہا پھر آپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کہہ کر واپس آئے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور اُس کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ اُس سے اُنس حاصل کرتا ہے اور اُس کے سلام کا جواب دیتا ہے جب تک کہ وہ وہاں سے اُٹھے۔ اور سلیمان بن جحج کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ لوگ جو آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور آپ پر سلام کرتے ہیں تو آپ اُن کے سلام کو سمجھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں سمجھتا ہوں اور اُن کا جواب دیتا ہوں۔

[illegible]

ہر سلام کن رنجہ در جواب آنجا	کہ صد سلام مرا پس کیے جواب از تو
------------------------------	----------------------------------

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نہی کسی جان پہچان کی قبر پر گذرنا ہو اور سلام کرتا ہو تو مردہ جواب دیتا ہو اور پہچان لیتا ہو اور جب ناشناس کی قبر پر گذر کر سلام کرتا ہو تو وہ سلام کا جواب ہی دیتا ہو۔ اور ایک شخص عاصم مجدری کی اولاد میں سے کہتا ہو کہ میں نے عاصم کو مرنے کے دو برس بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تم مر گئے تھے انھوں نے کہا کہ ہاں میں نے پوچھا کہ تم کہاں رہتے ہو انھوں نے فرمایا کہ ہم جنت کے

باغون میں سے ایک باغ میں رہتے ہیں ہم اور چند ہمارے یار ہر جمعہ کی رات اور اسکی صبح کو ابو بکر بن عبد اللہ
مرفی رہ گئے پاس اکٹھے ہوتے ہیں اور تم لوگوں کی خبریں سنتے ہیں میں نے پوچھا کہ تمہارے جسم ملتے ہیں
یار حسین انھوں نے فرمایا کہ جسم تو چڑے سے سوتے ہیں انکا لٹنا کھانا مگر روحوں میں ملاقات ہوتی ہے
میں نے پوچھا کہ تم ہماری زیارت سے بھی مطلع ہوتے ہو انھوں نے فرمایا کہ ہاں جمعہ کی رات کو اوقاف
روز جمعہ کو اور ہفتے کے دن آفتاب نکلنے تک تمہاری زیارت کی خبر ہوتی ہے میں نے کہا کہ اور دنوں میں
کیون نہیں خبر ہوتی انھوں نے فرمایا کہ جمعہ کی بزرگی افضل کے باعث ہمیں اطلاع ہوتی ہے۔ اور محمد
بن واسع رحمہ اللہ کے روز قبروں کی زیارت کیا کرتے اُن سے کہا گیا کہ آپ دوشنبے کے روز تک کی تاخیر
فرمایا کیجیے آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ مردے اپنے زیارت کرنے والوں کو جمعہ کے روز اور
ایک دن اس سے پیشتر اور ایک دن اس کے بعد پہنچا کرتے ہیں۔ اور ضحاک م کہتے ہیں کہ جو شخص
ہفتے کے روز آفتاب نکلنے سے پیشتر کسی قبر کی زیارت کرتا ہے تو میت کو اسکی زیارت کا حال معلوم ہو جاتا ہے
لوگوں نے کہا کہ اسکی کیا وجہ ہے انھوں نے فرمایا کہ جمعہ کی عظمت کے باعث اسوقت تک یہ اثر رہتا ہے اور
بشر بن منصور م کہتے ہیں کہ طاعون یعنی وبا کے دنوں میں ایک شخص قبرستان میں آمد و رفت کیا کرتا اور جنازوں کی
نماز پڑھا کرتا جب شام ہوتی تو قبرستان کے دروازے پر کھڑا ہو کر یوں کہا کرتا کہ خداے تعالیٰ تمہارا حشر کو
انس سے بدلے اور تمہاری غریبی پر رحم فرما دے اور خطاؤں سے درگزرے اور حسنات تمہارے قبول کرے
ان کلمات سے زائد کچھ نہیں کہتا تھا وہ شخص کہتا ہے کہ ایک شام کو اتفاقاً میں قبرستان کی طرف نہ گیا
اور جب بنور دعا نہ کی اپنے گھر چلا آیا جب میں سو رہا تو خواب میں دیکھا کہ بہت سے لوگ میرے پاس آئے ہیں
میں نے پوچھا کہ تم کون ہو اور میرے پاس کیوں آئے انھوں نے کہا کہ ہم قبرستان کے لوگ ہیں میں نے پوچھا کہ پھر کیا
مطلب ہے انھوں نے کہا کہ جب تم گھر کو پھر آتے تھے تو قیامت عادت کرتی تھی کہ کچھ تحفہ ہلو دیا کرتے تھے میں نے پوچھا کہ کیا
تحفہ تھا انھوں نے کہا کہ کچھ دعا مانگا کرتے تھے آج ننھے اُس سے ہلو محروم رکھا اسلئے میں مراد ہم آئے ہیں شاعر

بروے خود در طمع باز نتوان کرد | جو باز شد بد رشتی فسر از نتوان کرد

میں نے کہا کہ اچھا اب میں پھر یہ تمہارا پوچھا تا رہو گا چنانچہ پھر میں نے کبھی مانگ نہ کیا اور بن علی
نحرانی کہتے ہیں کہ میں رابعہ عدویہ رحمہ اللہ کے حق میں بہت دعا کیا کرتا تھا ایک ایسی بات میں نے انکو خواب میں
دیکھا کہ فرماتی ہیں کہ اسی شاعر نے تحفے ہمارے پاس پر در پر نور کے طباقوں میں حریر کے رومالوں میں لپیٹے ہوئے
آتے ہیں میں نے کہا کہ انکی کیفیت کیوں ہوتی ہے انھوں نے فرمایا کہ جو مسلمان زندہ اپنے مردہ دوستوں کے
حق میں دعا کیا کرتا ہو اور وہ قبول ہو جاتی ہے تو وہ دعا اسی طرح نور کے طباقوں میں لپیٹ کر حریر کے رومالوں میں

بیشی جاتی ہو پھر مردے کو دی جاتی ہو اور اُس سے کہہ دیا جاتا ہو کہ یہ فلان شخص کا ہدیہ تیرے لیے ہے۔
 اور حدیث شریف میں وارد ہو کہ مردہ مثل ڈوبے ہوئے فریاد خواہ کے ہو دعا کا منتظر رہتا ہو کہ باپ یا چچا یا
 بلا و ست کی طرف سے ہو پچھے اور جب دعا اُسکو کسی کی جانب سے ہو پچھی ہو تو اُسکے نزدیک نہاؤ یا مہیا
 محبوب تر ہوتی ہو اور زندون کے تحفے مردوں کے لیے دعا اور مغفرت کی درخواست ہیں۔ اور بعض کا ہر ذمہ میں
 کہ میرا ایک بھائی مر گیا تھا میں نے اُسکو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ جب تجھے قبر میں رکھا تیرا کیا حال ہوا
 اُس نے کہا کہ ایک شخص میرے پاس آگ کی شہاب لایا اگر اکیس مارنے والا میرے حق میں دعا نہ کرتا تو مجھے قبر میں
 کہ وہ آگ کی شہاب سے مجھے مارتا۔ اور بیان سے مستحب ہو دفن کے بعد مردے کو تلقین کرنا اور اُسکے لیے دعا
 مانگنی سعید بن عبد اللہ زری کہتے ہیں کہ میں ابو امامہ ہاشمی رحم کی نزع کے وقت اُنکی خدمت میں گیا انھوں نے
 فرمایا کہ اے ابو سعید جب میں مرجاؤں تو میرے ساتھ وہ صحابہ کچھ جو جبکہ امر ہو گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو
 یعنی آپ نے یوں ارشاد فرمایا ہو کہ جب تم میں سے کوئی مرجادے اور اُسکو تم مٹی دے چکو تو چاہیے کہ ایک شخص
 تم میں سے اُسکی قبر کے سرہانے کھڑا ہو اور کہے کہ اے فلان شخص فلانی عورت کے بیٹے وہ سینگا تو مگر جواب نہیں دے گا
 پھر سے دوبارہ اسی طرح پکارے وہ سیدھا بیٹھ جاوے گا پھر تیسری دفعہ اسی طرح کہے وہ کہیگا کہ ارشاد کرندے تعالیٰ
 تجھ پر رحم کرے مگر تم اُسکے اس جواب کو نہ سنو گے پھر اُس سے کہے کہ یاد کر اُس چیز کو چیر تو دنیا سے اٹھا ہو
 یعنی گواہی کہ لا ایلہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی اور یہ کہ تو اس بات پر راضی ہو کہ تیرا پروردگار اللہ ہو اور
 دین اسلام ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور قرآن امام ہو اسیلے کہ اگر یہ اُسکو سنا دو گے تو منکر اور کبیر اُسکے
 پاس سے ہٹ جاوینگے اور یوں کہینگے کہ بیان سے چل دو اس شخص کے پاس ہم کیوں بیٹھیں کہ تو حجت کھلا دی گئی
 اور اللہ تعالیٰ اُس شخص کی طرف سے منکر کبیر کو جواب دے گا ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر اُسکی ان تمام
 معلوم نہ ہو آپ نے فرمایا کہ اُسکو خوا کاڑ کا کہہ کر پکارے انتہی۔ اور قبروں پر کلام مجید کے پڑھنے کا کچھ مضائقہ
 نہیں مگر بنی بن موسیٰ آہنگر کہتے ہیں کہ میں امام احمد بن حنبل رحم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھا اور محمد
 بن قدام بھی ہمارے ساتھ تھے جب جنازہ دفن ہو چکا تھا مگر اُنکی دعا آدی قبر کے پاس قرآن پڑھنے لگا امام محمد
 فرمایا کہ قبر کے پاس قرآن پڑھنا بدعت ہو جب ہم قبرستان سے نکلے تو محمد بن قدام نے امام احمد سے پوچھا کہ
 آپ کے نزدیک بشیر بن اسماعیل جلی کیسا شخص ہو آپ نے فرمایا کہ معتبر ہو اور اُن سے پوچھا کہ تم نے اُن سے کچھ یاد
 کیا ہو انھوں نے کہا کہ ہاں بخیر خبر دی بشیر بن اسماعیل نے عبد الرحمن بن عمار بن جراح سے کہ عبد الرحمن کے
 باپ عمار بن جراح نے وصیت کی کہ جب میں دفن ہو جاؤں تو میری قبر پر سر کی طرف شمع سو رہے ہوں اور اُسکا آخر
 پڑھا جاوے اور عمار نے فرمایا کہ میں نے سنا ہو حضرت ابن عمر رض سے کہ انھوں نے بھی اسی وصیت کی تھی۔

جہانگیر نے
 فرمایا کہ
 میری قبر میں
 نہ پڑھا جائے

تب امام احمد رحمہ اللہ نے محمد بن قدامہ سے کہا کہ توجاؤ اور اُس شخص سے کہدو کہ قرآن پڑھے اور محمد بن محمد مروزی کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ جب تم قبرستان میں جاؤ تو سوئے محمد اور قلیٰ عوذ برب الناس اور قلیٰ عوذ برب افعلق اور قلیٰ ہو اشد پڑھ کر اسکا ثواب قبرستان انوں کو بخش دیا کرتے تھے کہ انکو پونچھ لیا۔ اور ابو قتلابہ کہتے ہیں کہ میں شام سے بصرہ میں آیا اور خندق پر اتر کر وضو کر کے رات کو دو رکعتیں پڑھیں اور ایک قبر پر سر رکھ کر سو گیا خواب میں دیکھا کہ قبر والا مجھے شکایت کرتا ہے کہ تم نے رات بھر مجھ کو ایذا دی پھر کہا کہ تم نہیں جانتے مگر ہم جانتے ہیں اور ہم غل پر قاذر نہیں یہ دو رکعتیں جو تم نے پڑھیں ہمارے نزدیک دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں پھر کہا کہ دنیا والوں کو خدا سے تعالیٰ ہماری طرف سے جزا و خیر دیوے انکو ہماری طرف سے سلام کہنا اسلئے کہ کبھی انکی دعا سے ہمارے پاس ایک نور ہمارے برابر آجایا کرتا ہے۔ غرض کہ قبر کی زیارت سے زندہ کو تو یہ فائدہ ہے کہ عبرت ہو اور مردے کو یہ فائدہ ہے کہ دعا پونچھے اسی لیے زیارت کرنے والے کو اپنے حق میں اور میت کے حق میں دعا کرنے سے غافل نہ ہونا چاہیے نہ عبرت حاصل کرنے سے غفلت کرنی چاہیے اور عبرت حاصل کرنا اس طرح ہوتا ہے کہ اپنے دل میں مرد کی صورت جمائے کہ اُسکے اعضا کیسے علیحدہ ہو گئے اور وہ قبر سے کیسے اٹھیکا اور یہ بھی تصور کرے کہ میں بھی خضر ہے ایسا ہی ہو جاؤنگا جیسا کہ مطرف بن ابی بکر نے فرمایا کہ میں نے محمد بن قدامہ سے ایک بڑا عابد بھی دیکھا جب رات ہوتی تو وہ کمر باندھتی اور نماز پڑھنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی اور جب نہ ہوتا تو قبروں میں چلی جاتی میں نے سنا ہے کہ لوگوں نے اُسکو کہا کہ تم کثرت سے قبرستان میں کیوں جاتی ہو اُس نے جواب دیا کہ دل سخت جب جاکرتا ہوں تو اُسکو یہ پڑا نے کھنڈر ملائم کرتے ہیں اور میں جو قبروں میں آتی ہوں تو یہ دیکھتی ہوں کہ گویا لوگ قبروں کی تہوں میں سے نکلے ہیں اُنکے خاک آلود اور رنگ تغیر اور قفن میلے ہیں تو ایسی نظر کا کیا کہنا ہے اگر اسی طرح کی نظر بندوں کے دلوں میں چرچاوے تو فتنوں پرستی کی کیا چیز ہوگی بدن اسکے باعث کیا کچھ تلف نہوں بلکہ چاہیے کہ صورت مردے کی وہ دل میں یاد کرے جسکو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے بیان کیا تھا یعنی ایک فقیہ نے اگر آپ کی صورت کے بدل جانے سے نہایت تعجب کیا کہ کثرت عبادت اور شہقت سے آپ کا کچھ اور ہی طور ہو گیا تھا آپ نے فرمایا کہ میان حبیب قبر میں فتنے ہوئے ہیں اگر مجھے تین دن پیچھے دیکھو گے تو اور بھی تعجب کرو گے کہ انکھیں کل کر خساروں پر کو بھی ہوگی اور ہونٹوں دانتوں سے چٹے ہونگے اُنکے کھلا ہوا ہوگا اُس میں سے پیپ نکلتی ہوگی پیٹ پھول کر سنے سے اونچا ہوگا اُنکے پیٹ پھانے کے راستے سے نکلی ہوگی اور نمازات اور یم تھنوں سے نکلے ہونگے جب یہ صورت دیکھو گے تو زیادہ تعجب کرو گے اور نیز مستحب ہے کہ میت کی تعریف کرے اور جب اُسکا ذکر آوے تو چاہیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہین کہ انھوں نے

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مرد جاوے تو اُسکو چھوڑ دو اُسکی بُرائی مت کرو اور ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ مردوں کو گالی مت دو کہ وہ اپنے کیے کو پہنچ گئے ہیں اور ایک حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ اپنے مردوں کا ذکر بتر ہی ہی سے کیا کرو اسلئے کہ اگر وہ جنتی ہیں تو برا کہنے کا گناہ تم پر ہوگا اور اگر وہ دوزخی ہیں تو انکو اُنھیں کی سببت کافی ہو۔ اور حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ ایک جنازہ آنحضرت ﷺ کے پاس کو گزرا تو لوگوں نے اُسکی بُرائی بہت سی بیان کی آپ نے فرمایا کہ وجب ہوگئی پھر اور جنازہ آیا تو اُسکی بھلائی ذکر کی آپ نے فرمایا کہ وجب ہوگئی حضرت عمرؓ نے پوچھا کہ کیا وجب ہوگئی آپ نے فرمایا کہ اس جنازے کی تم نے بھلائی بیان کی اُسکے لیے جنت وجب ہوگئی اور پہلے جنازے کی بُرائی کی تو اُسپر دوزخ وجب ہوگئی اور تم خدا سے گواہ ہو زمین میں یعنی جس چیز کی گواہی دے دو گے ویسا ہی حکم ہوگا اور حضرت ابو ہریرہؓ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ بندہ جب مرجاتا ہو تو لوگ اُسکا وہ حال بیان کرتے ہیں جو علم الہی میں ویسا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہو کہ تم گواہ رہو میں نے اپنے بندوں کی گواہی اس بندے کے باب میں قبول کی اور اُسکے جو گناہ جانتا ہوں اُنکو سزا کیا

ساتویں فصل موت کی حقیقت میں اور جو حال کہ سیت قبر میں مور کے چھونکنے تک گذرتا ہے اُسکے ذکر میں

افصل میں چار بیان ہیں

ج جناح
برساتی شکر
پارچہ نانی
برساتی شکر
پارچہ نانی
ج جناح
برساتی شکر
پارچہ نانی
ج جناح
برساتی شکر
پارچہ نانی

بیان اول موت کی حقیقت میں واضح ہو کہ لوگ موت کی حقیقت کے بیان میں جھوٹے گمان اور خیالات کرتے ہیں اور غلطی پر ہیں مثلاً بعض گمان کرتے ہیں کہ موت نیست ہو جانا ہو نہ حشر ہو گا نہ نشتر نہ خیر و شر کا کچھ انجام ہو انسان کی موت ایسی ہو جیسے اور حیوانات کی یا سوکھی گھاس کی یہ رائے ملحدین اور اُن لوگوں کی ہے جو اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان نہیں لاتے اور بعض یہ گمان کرتے ہیں کہ موت سے آدمی نیست ہو جاتا ہے مگر قبر سے لیکر حشر تک نہ کسی عذاب سے در پاتا ہے نہ ثواب سے راحت اور بعض یہ کہتے ہیں کہ روح باقی رہتی ہے موت سے نیست نہیں ہوتی اور ثواب اور عذاب مدح ہی کو ہے جسموں کو نہیں اور جسم مرگے نہ اٹھائے جاوے نہ پھر سے زندہ ہونگے اور یہ سب اقوال گمان خراب اور حق سے پھرے ہوئے ہیں اور جو بات کہ اعتبار کے لائق اور آیات اور حدیث سے ثابت ہو وہ یہ ہے کہ موت صرف حال کے بدلنے کا نام ہے اور روح جسم سے جدا ہونے کے بعد یا عذاب میں مبتلا یا آسائش میں چین کرتی باقی رہتی ہے اور روح کے جسم سے جدا ہونے کے معنی ہیں کہ اُسکا تصرف جسم پر سے جاتا رہتا ہے جسم اُسکی اطاعت سے باہر ہو جاتا ہے یعنی اعضا سب کے سب روح کے آلات ہیں کہ اُن سے وہ کام لیا کرتی ہے مثلاً ماتہ سے کپڑا کرتی ہے کان سے سننا کرتی ہے آنکھ سے دیکھا کرتی ہے اور دل سے ہشیاء کی حقیقت جانا کرتی ہے اور

دل سے غرض بیان روح ہو تو یہ فرض ہوئی کہ روح اشیا کی حقیقت خود معلوم کیا کرتی ہے کسی آدمی کی ضرورت نہیں اسی طرح کبھی اپنے آپ اقسام غم سے ذکے پایا کرتی ہے اور انواع خوشی سے سکھادریہ متعلق اعضاے جسمی سے نہیں تو قبضی بائین اسی ہیں کہ ان سے خود روح موصوف ہوتی ہے وہ تو بعد جسم کے جدا ہونے کے بھی سوچ کے ساتھ رہتی ہیں اور جو بائین روح کو بواسطہ اعضا کے ہوا کرتی ہیں وہ جسم کے مرنے سے جاتی رہتی ہیں یہاں تک کہ دوبارہ پھر جسم میں روح آوے اور روح کا جسم میں دوبارہ آنا نہ قبر میں کچھ دشوار ہے نہ قیامت کے روز ننگ کی دیر ہوئی کچھ بعید ہے اللہ تعالیٰ نے جیسا جس بندے کے واسطے حکم کر دیا ہے وہی اسکو خوب جانتا ہے اور موت کے باعث جسم کا بیکار ہونا ایسا ہے جیسے اپاچ آدمی کے اعضا مزاج کے بگڑنے سے یا پٹھوں میں ہندہ واقع ہونے کے باعث نکلے ہو جاتے ہیں اور انہیں روح نہیں اثر کر سکتی تو اس صورت میں روح کا عالم ہونا اور عاقل اور مدبر ہونا باقی رہتا ہے اور بعض اعضا سے کام لیتی ہے اور بعض اس سے نافرمان ہو جاتے ہیں اور موت کے معنی سب اعضا کے روح سے نافرمان ہونے کے ہیں اور اعضا تو روح کے آلات تھے جسے وہ کام لیتی تھی اور روح سے غرض وہ چیز ہے جو انسان کے اندر علوم اور غنوں کی تکلیف اور خوشیوں کی لذت معلوم کرتی ہے تو جب روح کا تصرف اعضا میں باطل ہو گیا تو اس کے علوم اور ادراکات اور خوشیوں اور غم اور لذت اور درد کا قبول کرنا تو نہیں جاتا رہا اور انسان واقع میں وہی چیز ہے جو علوم کو ادراک کرتی ہے اور رنج و راحت کو پاتی ہے اور صفت نہیں مرقی بلکہ موت کے باعث سے بدن پر سے اسکا تصرف اٹھ جاتا ہے اور بدن اسکا کہ نہیں رہتا جیسے بچے پن کے یہ معنی ہیں کہ روح کے آگے ہونے سے ہاتھ نکل گیا اور اس کے کام کا نہ رہا اسی طرح موت گویا سارے اعضا کا اپاچ ہو جانا ہے کہ کوئی اسکا آئندہ رہا اور انسان کی حقیقت جو اسکا نفس اور روح ہے وہ بدستور موجود ہے ہاں اس کے حال کا بدلنا دو طرح سے ہے اول تو یہ کہ اس سے اسکی آنکھ اور کان اور زبان اور ہاتھ اور پاؤں اور جملہ اعضا چھین گئے اور اہل واقارب اور زن و فرزند اور تمام اشیاء اور گھوڑے اور سوار یاں اور غلام اور گھوڑا تمام جائیداد چھین گئی اور ہمیں کچھ فرق نہیں کہ آدمی سے یہ چیزیں چھین جاویں یا خود اسکو ان چیزوں سے چھین لیا جاوے اس واسطے کہ اندازینے والی چیز تو جدائی ہے اور جدائی دونوں صورتوں میں حاصل ہو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی قادی کا مال لوٹ لیا جاتا ہے اور کبھی مال وغیرہ بدستور رہتا ہے اس ملک ہی کو قید کر لیا جاتا ہے دونوں صورتوں میں درویشیاں ہوتا ہے اور موت بھی یہی ہے کہ انسان کو اس کے جمیع اموال اور ملاحق سے بیکار کیا اور عالم میں بھیج دیا جاوے جو اس عالم کے مشابہ بنو پس اگر دنیا میں اسکی کوئی ایسی چیز ہوگی جس سے اسکو نہیں درجست تھی تو بعد موت اس چیز کی حسرت اسپر ٹری ہوگی اور اسکی جدائی میں اس شخص کو نہایت تکلیف ہوگی بلکہ اسکا دل ہر ایک چیز کی طرف التفات کر گیا مال کی طرف جدا اور جاہ کی طرف جدا اور جائیداد وغیرہ منقول کی طرف جدا یہاں تک کہ اگر

کوئی گزرتے ہیں کہ خوش ہو کر تباہ ہو گا تو اس کے چھوٹنے کا بھی رنج ہو گا اور اگر بجز خدا سے تعالیٰ کے ذکر کے اور خیریت
خوش نہ تھا اور نہ اس کے سوا دوسرے سے الفت رکھتا تھا تو مرنے سے بڑی آسائش ملیگی ایسے کہ سوانح برحق
ہونگے اور محبوب میں اور اپنے آپ میں تخلیہ ہو جائیگا تا مہاسباب و میناوی خدا سے تعالیٰ کے ذکر سے شغل ہین
وہ سب بہر طرف ہونگے پس ایک وجہ زندگی اور موت کے حال میں اختلاف کی توجی بھی بیان ہوئی دوسری
وجہ حال کے بدلنے کی یہ ہو کہ موت کے باعث انسان کو وہ باتیں کُل جاتی ہیں جو زندگی میں نہیں کھلتی تھیں
جیسے جاگتے آدمی کو ایسے حالات منکشف ہوتے ہیں جو خواب میں نہیں ہوتے اور آدمی سب مردہ ہیں جب
مرینگے تو جاگینگے سب سے پہلے جو آدمی پر حال کھلیگا وہ اسکی نیکیوں کا نفع یا برائیوں کا ضرر ہو گا حالانکہ
یہ حال اسکے دل کے اندر کی ماضی میں لکھا تھا مگر دنیا کے کاموں کی جہت سے اسکو خبر نہ تھی جب دنیا کے کام بڑھ
ہو گئے تو سارے اعمال اسپر کھل گئے اب جو برائی دیکھتا ہے اسپر ایسی حسرت کرتا ہے کہ اس حسرت سے بچنے کے لیے
اگ میں گھس جانے کو اختیار کر سکتا ہے اور ایسے حال میں اس سے کہا جاتا ہے کَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْبُؤْسَ عَلَیْكَ
حَسْبُ عِبَادَہِ اَوْ رِیَاضَاتِ اُسوقت کھلتی ہے کہ جب سانس ٹوٹ جاتی ہے اور دفن نہیں ہوتا اور جدائی کی
اگ بھڑکی ہوتی ہے یعنی اس دنیا سے ناپا میاں سے جس چیز پر اطمینان تھا اور مقدار زاد اور پہنچانے کی قدر
اس سے مراد نہ تھی اس کے جدا ہونے کی اگ لگی ہوتی ہے اور جو شخص کو دنیا میں سے زاد ہی کے موافق کا طالب
ہوتا ہے تو اسکو مرنے کے بعد کچھ رنج جدائی کا نہیں ہوتا بلکہ وہ منزل پر پہنچ کر خوش ہوتا ہے کہ زاد کا تردد
جاتا رہا اور وہ اسکی خوشی کی یہ ہو کہ اسکو غرض منزل مقصود تھی نہ خود زاد سے اور یہ حال ایسے شخصوں کا
ہوتا ہے جو دنیا میں سے بقدر ضرورت ہی لیتے ہیں اور چاہتے رہتے ہیں کہ کسی طرح اتنی ضرورت بھی نہ رہے
پس انکی آرزو مرنے سے پوری ہو جاتی ہے کہ اسقدر سے بھی مستغنی ہو جاتے ہیں اور یہ عذاب کے قسم اور
رنج بہت بڑے ہیں کہ پہلے دفن کے آدمی پر ٹوٹ پڑتے ہیں پھر دفن کے وقت کبھی اور قسم کے عذاب کے لیے
اسکی روح جسم میں دوبارہ لائی جاتی ہے اور کبھی معاف کر دیا جاتا ہے اور جو شخص دنیا سے لذت یاب اور ہوس
مندان ہوتا ہے اسکا حال ایسا سمجھو جیسے کوئی شخص کسی پادشاہ کی غیبت میں اس کے محل اور سلطنت اور
پای تخت میں خوب مزے اٹھائے اور اعتماد کرتا ہو کہ پادشاہ میرے معاملے میں کچھ سہولت برتیگا لیکر
جو کچھ میں بڑے کام کر رہا ہوں انکا علم بادشاہ کو نہ ہو گا اور بادشاہ اسکو اچانک پکڑے اور اسپر ایک فرد
پیش کرے جس میں اسکی خطائیں اور مبالغیایان ذرہ ذرہ سی لکھی ہوئی ہیں اور بادشاہ بھی بڑا زبردست
اور غیرت ناک ہے اور جو لوگ اس کے محل میں یا سلطنت میں مرکب افعال ناشائستہ ہوں ان سے محض لینے والا
اور کسی کی سفارش نافرانوں کے باب میں نہ منشا ہو تو ایسی صورت میں اس گرفتار کا حال سوچنا چاہیے کہ

بہشتیہ
دن پناہ
سب
خیر والہ

پہلے سزا وغیرہ ہونے سے اُسکو کس قدر خوف اور شرم اور حسرت و ندامت ہوگی یہی حال بدکار میت کا ہے جو دنیا پر مغرور اور مطمئن ہوتا ہے کہ پہلے قبر کے عذاب نازل ہونے سے بلکہ عین مرنے کے وقت خوف و شرم و حسرت و ندامت ٹوٹ پڑتی ہے اور جسم کے مارنے و کاٹنے کی نسبت کر سوائی اور فضیحت اور پردہ کے فاش ہونے کا عذاب اُسکو زیادہ ہوتا ہے معاذ اللہ نہ منہا عرض کہ موت کے وقت مردہ کا حال ایسا ہوتا ہے اہل بیت علیہم السلام اُسکو باطن کے مشاہدے سے دیکھا ہے جو ظاہر کے دیکھنے سے بھی تو تیرہ اور اسپر قرآن و حدیث کے حامل بھی موجود ہیں ہاں کہ نہ حقیقت موت کا حال معلوم ہونا ممکن نہیں اس لیے کہ موت کی معرفت بدون زندگی کی معرفت کے ممکن نہیں اور زندگی کی معرفت روح کی حقیقت کے جاننے اور اُس کے ذات کے پہچاننے پر موقوف ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کے باب میں گفتگو کرنے کی اجازت نہیں دی اور ابو موسیٰ میں امور سرائی کہنے کے سوا اور کچھ زیادہ کہنے سے منع فرمایا ہے تو کسی کو علماء دین میں سے نہیں سوجھ سکتا کہ روح کے راز کو کھولے گا اسپر مطلع ہو صرف اس باب میں اسی قدر اجازت ہے کہ حال روح کا بعد موت کے ذکر کریں اور اس بات پر بہت سی آیتیں اور حدیثیں دلالت کرتی ہیں کہ موت سے روح غیبت نہیں ہوتی نہ اُس کا ادراک فنا ہوتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ شہدا کے باب میں ارشاد فرماتا ہے وَكَأَنَّهُمْ يُخَشِعُونَ آلَٰئِہِ رَبِّہِمْ اَلَّذِیْنَ قُتِلُوا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ اَمْ وَاَنَّا بَلْ اَحْیَآءُ عِنْدَ رَبِّہِمْ یُرِزُّوْنَ اَفْرِ حَیٰتٍ اَوْ حَیْبٍ کہ جنگ میں شرفاً سے قتل ہونے والے گئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُنکو ایک ایک کو پکارا اے فلان اور اے فلان مجھے جو میرے رب نے وعدہ کیا تھا اُسکو میں نے سچا پایا ہے جو تمہارے پروردگار نے وعدہ کیا تھا تمہنے بھی سچا پایا نہیں لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ان لوگوں کو پکارتے ہیں وہ تو مردے ہیں آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جسکے قبضے میں میری جان ہے وہ اس کلام کو متے زیادہ سنتے ہیں مگر وہ جواب پر قادر نہیں تو یہ حدیث نص ہے شقی کی روح کے باقی رہنے اور اُس کے ادراک معرفت بجا رہنے کے باب میں اور آیت نص تھی شہدا کی ارواح میں اور میت کی دوہی قسمیں ہیں یا سعید ہوتا ہے یا شقی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا ایک گڑھا ہو گا کے گڑھوں میں سے یا ایک باغ ہو جنت کے باغوں میں سے یہ حدیث صحیح نص ہے اس باب میں کہ موت کے معنی صرف حال کے بدلنے کے ہیں اور اس میں کہ میت کے واسطے جو کچھ سعادت و شقاوت ہونے کو ہوتی ہے وہ مرتے ہی بلاتا خیر ہو جایا کرتی ہے صرف بعض قسم کے عذاب اور ثواب البتہ صحیح ہے یہ نہیں مگر انکی اصل اسی وقت ہو جاتی ہے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اَلْمَوْتُ الْقِیَاضَةُ ثُمَّ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِیَامَتُہُ اور ایک حدیث شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے مرجاتا ہے تو اُسکا ٹھکانا صبح و شام اسپر پیش کیا جاتا ہے

[illegible]

اگر وہ جنتی ہوتا تو جنت میں اور اگر دوزخی ہوتا تو دوزخ میں سے ٹھکانا دکھلایا جاتا اور کس جاتا ہو
کہ یہ تیرا ٹھکانا ہو یہاں تک کہ خدا سے تعالیٰ تجھ کو ہمیں قیامت کے دن پہنچا دے اور جو کچھ ان ٹھکانوں کے
دیکھنے سے لذت یا عذاب اُس وقت ہوتا ہو گا وہ مخفی نہیں۔ اور ابوقیس کہتے ہیں کہ ہم حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے
ساتھ ایک جہاز سے مین شریک تھے آپ نے فرمایا کہ اسکی قیامت تو قائم ہوگئی۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ
فرماتے ہیں کہ نفس کو دنیا سے نکلنا حرام ہے جب تک کہ یہ نہ جان لے کہ جنت و اون میں سے ہون یا دوزخ و اون
میں سے اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات غیر ہدیا مات مشغیلاً
وَوَفَّى أَتَقَاتَى الْقَبْرِ تَحْتَى وَنَجَّ عَلَيْهِ بَرِّزْقِهِ مِنَ الْجَنَّةِ اور حضرت مسروقؓ فرماتے ہیں کہ
مجھے اتنی غصہ اور کسی پر نہیں آتی جتنی اُس ایماندار پر آتی ہے کہ کھد میں جا کر دنیا کے نصیب سے آرام پایا ہو اور
خدا سے تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہا ہو سوا و یعلیٰ بن ولید کہتے ہیں کہ میں ایک روز حضرت ابو ردادہؓ کے ساتھ
چلا جاتا تھا میں نے آپ سے پوچھا کہ جس شخص سے آپ محبت رکھتے ہیں اُسکے لیے آپ کو نسا حال پسند
کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ موت اُسکے لیے پسند کرتا ہوں میں نے پوچھا کہ اگر وہ نہ مرے آپ نے فرمایا کہ تو یہ
پسند کرتا ہوں کہ اُسکا مال اور اولاد کم ہو اور موت کو اسے پسند کرتا ہوں کہ موت کی محبت مومن ہی کو ہوا کرتی ہے
اور موت مومن کے حق میں قید سے چھوٹا ہے اور مال اور اولاد کی قلت اس واسطے پسند کرتا ہوں کہ حیرین
ازمایش کی ہیں اور دنیا کے ساتھ انس کے باعث ہیں اور ایسی چیز سے انس کرنا جسکا چھوڑنا ضروری ہو
نہایت بد بختی ہے اور جو چیز خدا سے تعالیٰ کے اور اُسکے ذکر اور انس کے سوا ہے اُن سب کو مرنے پر چھوڑ دینا
ضروری ہے اور اسی سے حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ مومن کی مثال اُسکے دم یا روح نکلنے کے
وقت ایسی ہے جیسے کوئی شخص قید خانے میں ہو اور اُس میں سے چھوڑ دیا جاوے اور زمین میں کبیر کرنا
کو دتا پھرے۔ اور یہ جواب نے ذکر فرمایا ہے یہ اُسی شخص کا حال ہے جو دنیا سے غلغلہ اور کنارہ کش ہو
اور بجز ذکر اللہ تعالیٰ کے اور کسی چیز سے انس نہ رکھتا ہو اور دنیا کے علائق اُسکو محبوب حقیقی سے کہتے ہوں
اور شہوتوں کی سختی بجگتنی اُسکو ایدادتی ہو تو ایسے شخص کو موت میں سب دیون سے چھٹی ہو جاتی ہے اور اس
محبوب سے اُسکو انس تھا بے روک ٹوک اُس سے تخلیہ نصیب ہوتا ہے اور بہت زیبا ہے کہ یہ امر منتہائے آسائش
اور کامل لذت اُن شہیدوں کے لیے ہو جو خدا کی راہ میں قتل ہوئے ہیں اس لیے کہ وہ جو مرنے پر جرات کرتے ہیں
تو بھی کرتے ہیں جب اپنی توبہ دنیا کے ملاقوں سے قطع کر لیتے ہیں اور شتاق دیدار الہی کے ہو کر اُسکی فراوانی
میں قتل پر راضی ہوتے ہیں پس اگر دنیا کی طرف نظر کر گیا تو اپنی خوشی سے اُسکو آخرت کے بدلے میں
بچ ڈالے گا اور بچنے والے کا دل میع کی طرف انفسات نہیں کیا کرتا اور اگر آخرت کی طرف نظر کر گیا تو اُسکو خرید ہی ہے

۱۲
 اینجامند
 بنسبتکلیان
 خاتمالمکذوب
 ازبجایموج
 سبکباجایم
 فتنهکلیان
 اوربکدو
 دوشقیق
 سفرین
 حقنقصان

اور سعید بن غیر کہتے ہیں کہ اہل قبور اخبار کے منتظر رہتے ہیں جب کوئی مردہ اُنکے پاس جاتا ہے کہ فلاں شخص کا کیا حال ہے وہ کہتا ہے کہ دنیا سے تو وہ آیا گیا تھا۔ پاس نہیں آیا وہ کہتے ہیں کہ نہیں پھر کہتے ہیں کہ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ اسکو کسی اور راستے لیگے ہمارے پاس نہیں لائے۔ اور جعفر بن سعید سے مروی ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو سکاڑ کا اُسکے استقبال کو آتا ہے جیسے کسی مسافر کا استقبال کیا کرتے ہیں۔ اور مجاہد بن زواتے ہیں کہ جس شخص کا رُکنا بخت ہوتا ہے تو اُسکی تکینتی کی بشارت اُسکو قبر میں دیجاتی ہے۔ اور ابو یوبہ انصاری سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی جان نکلتی ہے تو اُس سے خداے تعالیٰ کے پاس رحمت والے مردے ایسے ملتے ہیں جیسے دنیا میں خوشخبری سنانے والا کسی کے پاس آتا ہے اور کہتے ہیں کہ اس شخص بھائی کو دیکھو تاکہ اسکو تسکین ہو جاوے کہ شخص بڑی سختی میں تھا پھر اُس پر چھتے ہیں کہ فلاں شخص کا کیا حال ہے فلاں عورت کیسی ہے اور تو نے فلاں عورت سے نکاح کیا کہ نہیں پس جب اُس سے کسی ایسے شخص کا حال پوچھتے ہیں کہ وہ اُس سے پہلے مر گیا ہوتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے کہ وہ تو مجھے پہلے مر چکا ہے کہتے ہیں کہ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ اُسکو اُسکی ماں و فرخ میں لیگی۔

دوسرا بیان قبر کا اور مردوں کا کلام میت سے اور مردے یا زبان سے کہتے ہیں یا حال سے تقریر کرتے ہیں اور زبان حال مردوں کے سمجھانے کے لیے فصیح تر ہے نسبت زبان مقل کے زندوں کے سمجھانے میں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب مردہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ اے خانہ خراب آدمی تجھ کو کس چیز نے مجھے مٹا دیا تو نے جاننا کہ میں آزمائش کا گھر ہوں اور تاریکی کا مکان اور تنہائی کا جگہ اور کیڑوں کا خانہ ہوں میرے باب میں تجھے کس چیز نے دھوکا دیا کہ تو میرے اوپر اڑ کر چلتا تھا میں اگر نیکو نہ ہوتا ہر تو اس کی طرف سے کوئی جواب دینے والا جواب دیتا ہر کہ تو دیکھتی نہیں شخص اچھی بات کا امر کیا کرتا تھا اور بُری بات سے منع کیا کرتا تھا قبر کہتی ہے کہ تو اب میں اسپر سبز ہوئی جاتی ہوں اور اس کا نور نیا دیکھا اور روح خدا سے تعالیٰ کے پاس چلی جائیگی انتہی۔ اور عبد بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جو مردہ مرنے پر اس کا گڑھا جسمیں وہ دفن ہو گا اُس سے کہتا ہے کہ میں تنہائی اور تاریکی اور اکیلے رہنے کا مکان ہوں اگر تو اپنی زندگی میں خدا سے تعالیٰ کا مطیع رہا ہو گا تو میں آج تجھ پر رحمت بنو گا اور اگر تو نافرمان رہا ہو گا تو عذاب بنو گا میں وہ ہوں کہ جو مجھ میں مطیع ہو گا گھسیگا وہ خوش ہو کر نکلیگا اور جو عاصی ہو گا دیکھا وہ تباہ ہو کر نکلیگا۔ اور محمد بن صبیح کہتے ہیں کہ جب آدمی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کو عذاب یا اور کوئی بُری بات پہونچتی ہے تو اُس کے پُروس کے مردے اُس سے کہتے ہیں کہ اے اپنے قریبوں اور پُریوں سے دنیا میں بھیجے رہنے والے کیا تجھ کو مجھ سے عبرت نہ لی کیا اپنے آپ سے آگے نہ والوں کا حال تو نے نہ سوچا تو نے نہ دیکھا کہ

ملت ہم سلا
 دل میں اور
 ہر کوئی کی
 صبر و جرات
 مع انجیل
 دین و مروت
 علی الجواب
 بنو خنیس
 زبان حسان
 برداشت
 بدو بریدہ
 مع جبر
 و حکم و عدالت
 ابو سجاد
 بن علی
 بن ابی طالب

کہ ہمارے اعمال مرنے سے تمام ہو گئے تھے تجکو تو مہلت تھی تو نے تدارک اُس چیز کا کیون نہ کر لیا جو تیرے اقارب سے رہ گئی تھی اور زمین کے حصے اُس سے کہتے ہیں کہ اسی ظاہر دنیا پر دھوکا کھانے والے جو لوگ تیرے ظہر والوں میں سے زمین کے شکم میں چلے گئے تھے اُن سے تو نے عبرت کیون نہ پکڑی اُنکو دینا نے تجھے پہلے دھوکا دیا پھر اُنکی موت اُنکو قبروں میں بیگنی تو اُنکو دیکھتا تھا کہ دوسروں کے کاغذ پر اُس منزل میں چلے جاتے ہیں جو اُنکے لیے ضرور تھی۔ اور یزید رقاسی کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ جب وہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو اُسکے اعمال اُسکو گھیرتے ہیں پھر اُنکو خدا سے تعالیٰ گویا کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اے اکیلے بندے گڑھے میں پڑے ہوئے تیرے دوست اور گھر والے تیرے پاس سے چلے گئے تو ہمارے پاس آج تیرا کوئی انیس نہیں۔ اور حضرت کعب بن فراتے ہیں کہ جب نیک بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو اُسکے اعمال نیک نماز روزہ حج رکوع جہاد اُسکو گھیر لیتے ہیں پھر عذاب کے فرشتے اُسکے ہانوں کی طرف سے آتے ہیں تو نماز کہتے ہیں کہ اے الگ ہے یہ شخص اللہ کے واسطے انہر بہت کھرا ہا کرتا تھا پھر فرشتے سر کی طرف سے آتے ہیں تو روزہ کہتا ہے کہ اے الگ ہے یہ شخص اللہ کے واسطے انہر بہت پیاسا ہا کرتا تھا فرشتے بدن کی طرف سے آتے ہیں توج اور جہاد کہتے ہیں کہ یہاں سے الگ رہو کہ اسنے اس بدن سے حج کے لیے بہت محنت و مشقت اٹھائی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا مگر وہ نہ ملیگی فرشتے ہاتھوں کی طرف سے آتے ہیں تو صدقہ کہتا ہے کہ اس شخص کو جانے دو بہت سارے صدقے اسنے ان ہاتھوں سے دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مقبول ہوا اور اسی کی رضا جوئی کو دیا تھا تو مگر یہاں اہل بیگنی تب اُس سے کہا جاتا ہے کہ مبارکباد تو پاک ہی زندہ رہا اور پاک ہی مرا پھر اُسکے پاس رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور اُسکے لیے جنت کا بستر بچھاتے ہیں اور آگاہ ہشتی لاتے ہیں اور اُسکی قبر کو جہان تک نظر کام کرے وہاں تک کہ وہ کرتے ہیں اور جنت میں سے ایک قندیل آجاتا ہے کہ اسی کی روشنی میں قبر میں سے اٹھنے تک رہتا ہے۔ اور عبد بن عبد بن عمیر نے ایک جنازے کے ساتھ میں فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مردہ قبر میں بٹھلایا جاتا ہے اور وہ آواز اپنے ساتھیوں کے ہانوں کی سنتا ہے اور اُس سے بجز اُسکی قبر کے اور کوئی چیز کلام نہیں کرتی قبر کہتی ہے کہ اے خانہ خراب تجکو مجھے کسی نے نہیں ڈرایا تھا تجھے یہ خون نہیں لایا گیا تھا کہ میں تنگ اور بدبو دار اور ہولناک اور کیر وں سے پر ہون پس تو نے میرے لیے کیا سامان کیا تیسرا بیان قبر کے عذاب اور منکر نکیر کے سوال میں حضرت براء بن عذب رحمہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص انصاری کے جنازے پر نکلے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک نیچے کو ڈال کر اُسکی قبر پر بیٹھے پھر تین بار ارشاد فرمایا کہ اے امین تجھے عذاب قبر سے پناہ ملے گی ہون پھر فرمایا کہ جب ایماندار آخرت کی پیشی میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ گویا اُنکے منہ عذاب

جہنم کی آگ سے
اس شخص کو
نیک کیا ہے
تمہارا اور اللہ کے
پیشی کی
وہاں کو بھیجتا ہے

ہوتے ہیں انکے ساتھ میں اسکی خوشبو اور کفن ہوتا ہے وہ اسکی آنکھوں کے سامنے بیٹھتے ہیں جب اسکی روح نکلتی ہے تو ہر فرشتہ آسمان و زمین کے درمیان کا اور ہر ایک فرشتہ آسمان کا اسپر حمت پیچھے میں اور آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں کوئی دروازہ ایسا نہیں ہوتا کہ اسکی روح اپنے اندر ہو کر جانا نہ چاہتا ہو جب اسکی روح اوپر چڑھتی ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے تیرا فلان بندہ ہے حکم ہوتا ہے کہ اسکو ہٹا لیا جائے اور جو کچھ ہم نے اسکے لیے سامان کراست مہیا کیا ہے وہ کھلا دیا جائے کہ ہم وعدہ کر چکے ہیں **مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰی** اور وہ شخص پھرتے لوگوں کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے یہاں تک کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے اور دین کیا اور بنی کون ہے وہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور دین اسلام ہے اور میرے بنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور سوال میں اس نہایت سختی کے ساتھ پوچھتے ہیں اور یہ آخر جانچ ہے جو مردے پر ہوتی ہے پس جب وہ جواب مذکور دیتا ہے تو پکارنے والا پکارتا ہے کہ توحیح کہتا ہے یہی معنی ہیں اس آیت کے **يُنَادِيَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلْقُوْا الشّٰبِیْتَ فِی الْحَبُوْۃِ الدّٰنِیَا وَفِی الْاٰخِرَةِ** پھر اس کے پاس ایک نئے والا خوبصورت خوش لباس خوشبودار کرتا ہے کہ تمکو حمت پروردگار کی بشارت ہو اور ان جنتوں کا فردہ جو جنین لذت دہی ہے وہ کہتا ہے کہ تمکو بھی بشارت خیر کی خدا سے تعالیٰ دے تو کون ہے وہ کہتا ہے کہ میں تیرا اعل نیک ہوں بھلا کہ میں نے تیرا حال ہی جانا کہ تو خدا سے تعالیٰ کی طاعت میں جلد باز اور بصیرت میں دیر کرنے والا تھا خدا کا تمکو جزا سے خیر دے پھر ایک سنادی پکارتا ہے کہ اسکے لیے جنت کے بسترون میں سے بستر کرو اور ایک دروازہ جنت کی طرف کو کھول دو پس بستر جنت میں سے بچھا دیا جاتا ہے اور دروازہ جنت کی طرف کو کھول دیا جاتا ہے وہ اسوقت کہتا ہے کہ اگلی قیامت کو جلد برپا کرنا کہ میں اپنے اہل اور مال کی طرف رجوع کروں اور کافر کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب آخرت کے سامنے ہوتا ہے اور دنیا سے علیحدہ ہوا چاہتا ہے تو اسپر فرشتے تندہ و کڑے آتے ہیں اور انکے ساتھ آگ کے کپڑے اور کندھک کا کرتہ ہوتا ہے وہ اسکے گرد ہو جاتے ہیں اور جب اسکی جان نکلتی ہے تو اسپر تمام فرشتے اُدھر کے اور تمام فرشتے آسمان کے لعنت کرتے ہیں اور دروازہ آسمان کے بند کر دیے جاتے ہیں کوئی دروازہ ایسا نہیں ہوتا کہ اپنے اندر کو اسکی روح کا جانے دینا بلز جاتا ہے جب اسکی روح بیٹھتی ہے تو چھینکے یہاں ہے اور عرض کیا جاتا ہے کہ اے تیرے فلان بھلا کہ تو آسمان قبول کیا ہے زمین نے اللہ عزوجل فرماتا ہے اسکو ہٹا لیا جائے اور جو سامان برائی کا اسکے لیے ہم نے مہیا کیا ہے اسکو دکھا کہ ہم نے اس سے وعدہ کر لیا ہے **مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ اٰخَرْتُمْ** اور وہ جوتیوں کی آواز لوگوں کے پھر شے کے وقت سنتا ہے یہاں تک کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے اور بنی کون اور دین کیا وہ جواب دیتا ہے

یہاں تک کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے اور دین کیا اور بنی کون ہے وہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور دین اسلام ہے اور میرے بنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور سوال میں اس نہایت سختی کے ساتھ پوچھتے ہیں اور یہ آخر جانچ ہے جو مردے پر ہوتی ہے پس جب وہ جواب مذکور دیتا ہے تو پکارنے والا پکارتا ہے کہ توحیح کہتا ہے یہی معنی ہیں اس آیت کے **يُنَادِيَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلْقُوْا الشّٰبِیْتَ فِی الْحَبُوْۃِ الدّٰنِیَا وَفِی الْاٰخِرَةِ** پھر اس کے پاس ایک نئے والا خوبصورت خوش لباس خوشبودار کرتا ہے کہ تمکو حمت پروردگار کی بشارت ہو اور ان جنتوں کا فردہ جو جنین لذت دہی ہے وہ کہتا ہے کہ تمکو بھی بشارت خیر کی خدا سے تعالیٰ دے تو کون ہے وہ کہتا ہے کہ میں تیرا اعل نیک ہوں بھلا کہ میں نے تیرا حال ہی جانا کہ تو خدا سے تعالیٰ کی طاعت میں جلد باز اور بصیرت میں دیر کرنے والا تھا خدا کا تمکو جزا سے خیر دے پھر ایک سنادی پکارتا ہے کہ اسکے لیے جنت کے بسترون میں سے بستر کرو اور ایک دروازہ جنت کی طرف کو کھول دو پس بستر جنت میں سے بچھا دیا جاتا ہے اور دروازہ جنت کی طرف کو کھول دیا جاتا ہے وہ اسوقت کہتا ہے کہ اگلی قیامت کو جلد برپا کرنا کہ میں اپنے اہل اور مال کی طرف رجوع کروں اور کافر کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب آخرت کے سامنے ہوتا ہے اور دنیا سے علیحدہ ہوا چاہتا ہے تو اسپر فرشتے تندہ و کڑے آتے ہیں اور انکے ساتھ آگ کے کپڑے اور کندھک کا کرتہ ہوتا ہے وہ اسکے گرد ہو جاتے ہیں اور جب اسکی جان نکلتی ہے تو اسپر تمام فرشتے اُدھر کے اور تمام فرشتے آسمان کے لعنت کرتے ہیں اور دروازہ آسمان کے بند کر دیے جاتے ہیں کوئی دروازہ ایسا نہیں ہوتا کہ اپنے اندر کو اسکی روح کا جانے دینا بلز جاتا ہے جب اسکی روح بیٹھتی ہے تو چھینکے یہاں ہے اور عرض کیا جاتا ہے کہ اے تیرے فلان بھلا کہ تو آسمان قبول کیا ہے زمین نے اللہ عزوجل فرماتا ہے اسکو ہٹا لیا جائے اور جو سامان برائی کا اسکے لیے ہم نے مہیا کیا ہے اسکو دکھا کہ ہم نے اس سے وعدہ کر لیا ہے **مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ اٰخَرْتُمْ** اور وہ جوتیوں کی آواز لوگوں کے پھر شے کے وقت سنتا ہے یہاں تک کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے اور بنی کون اور دین کیا وہ جواب دیتا ہے

کہ میں تو نہیں جانتا اس سے کہا جاتا ہے کہ تو نہ جانو پھر اُس کے پاس ایک آنے والا بصورت بدیو وار پہنچا
 آتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھ کو غرہ ہو غضب الہی اور عذاب دردناک پیر کا وہ کہتا ہے کہ خدا سے تعالیٰ تجھ کو بدی کی خبر
 سناوے تو کون ہو وہ کہیگا کہ میں تیرا اعلیٰ بد ہوں بخدا تو خدا سے تعالیٰ کی نافرمانی میں جلد باز اور طاعت الہی میں
 تاخیر کرنے والا تھا خدا سے تعالیٰ تجھ کو جزا سے بد دیو سے وہ کہتا ہے کہ تجھے بھی خدا سے تعالیٰ جزا سے بد دیو پھر
 ایک بہرا اندھا گونگا سمیع کیا جاتا ہے جس کے پاس سوہنے گاڑ رہا ہے کہ اگر بن انسان اُس کے اٹھانے پر
 متفق ہوں تو نو سو کے اگر اُس کو بہار ہمارے تو مٹی ہو جاوے وہ اس سے اُس کو مارتا ہے تو وہ مٹی ہو جاتا
 پھر اس میں جان آجاتی ہے پھر اُسکی آنکھوں کے سچ میں ایک چوٹ لگتا ہے کہ اُسکی آواز سوہنے جی انسان کے
 سب زمین پر کد بننے والے سنتے ہیں پھر ایک پیکار نے دلا پکارتا ہے کہ اس کے لیے دو تختیان آگ کی بچھاؤ
 اور ایک واڑہ دوزخ کی طرف کھول دے اُس کے لیے دو تختیان آگ کی بچھاؤ جاتی ہیں اور ایک واڑہ دوزخ کی
 طرف کو کھول دیا جاتا ہے۔ اور محمد بن علی یہ کہتے ہیں کہ جو مردہ مرتا ہے موت کے وقت اُس کے اعمال نزدیک
 اُس کے سامنے صورت بنکر آتے ہیں تو اپنی نیکیوں کو تو دیکھتا ہے اور بدیوں سے آنکھیں بند کر لیتا ہے
 اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب معصوم نے ہلکتا ہو اُس کے
 پاس فرشتے ایک حرم کے کپڑے میں مشک اور بچان کی مٹی لیکر آتے ہیں پس اُسکی روح ایسے نکال لیتے ہیں
 جیسے آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ایو نفس مطمئنہ خدا سے تعالیٰ کی راست اور رحمت کی
 طرف نکل تو اُس سے راضی اور وہ تجھے خوش اور جب اُسکی جان نکلتی ہے تو اُسے مشک بچان میں رکھ کر
 اوپر سے حریر لپیٹ دیا جاتا ہے اور اُس کو علیین یعنی اوپر والوں میں بھیج دیا جاتا ہے اور کافر کو جہنم آتی ہے
 تو اُس کے پاس فرشتے ٹاٹ میں چنگاریاں لیکر آتے ہیں اور بڑی سختی سے جان نکالتے ہیں اور کہا جاتا ہے
 کہ ایو نفس بلید خدا سے تعالیٰ کے عذاب اور غوری کی طرف نکل کہ تو اُس سے خدا اور وہ تجھ پر غضب اُسکی
 جان نکلتی ہے تو اُسی چنگاریوں میں رکھ دیا جاتی ہے اور روح انہیں چھپھناتی رہتی ہے اور اوپر سے ٹاٹ لپیٹ کر
 سبعین یعنی زندان میں بھیج دی جاتی ہے۔ اور محمد بن کعب قرظی رحمہ اللہ نے اس بات کو پڑھ کر فرمایا حتیٰ اذ اباء
 احَدُہُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجُونِ لَعَلِّيْ اَعْلٰی صَالِحًا فَمَا تُرْكُتُ کی مراد یہ ہے کہ خدا سے تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تو
 کیا چاہتا ہے کونسی چیز کی رغبت کرتا ہے کیا یہ چاہتا ہے کہ پھر کمال جمع کرے اور باغ لگاوے اور عطا و بناوے
 اور نہرین کھدواوے وہ کہتا ہے کہ میں بلکہ جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اُس میں اچھا کام کروں خدا سے تعالیٰ
 فرماتا ہے کَلَّا اِنَّہَا کَلِمَۃٌ هُوَ قَائِلُہَا لَمَیْسَۃٌ مَوْتُ یہ کلام کرتا ہے اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن اپنی قبر میں ایک خبر فرشتہ میں رہتا ہے اور اُسکی قبر ستر گز

یعنی مومن کی قبر میں ایک خبر فرشتہ میں رہتا ہے اور اُسکی قبر ستر گز

دسح ہو جاتی ہو اور نونانی ہوتی ہو جیسے چودھویں رات کا چاند اوتکو معلوم ہو کہ یہ آیت کس باب میں تری ہو
 قَاتِلْهُ مَعِ غِزَاهُ غُصَّكَ لَوْ كُنْ مِنْ عَرَضٍ كَيْفَ حَزَا لِقَالِي اور اسکا رسول زیادہ جانتے ہیں اپنے
 فرمایا کہ یہ مذہب کافر کا قبر میں ہو گا کہ اسپر نانو سے تین سطر کر دی جائیگی اور جانتے ہو کہ تین کیا چیز ہو
 ننانو سے اژدہا کہ ہر ایک کے سات سات چھ ہونگے اور وہ اس کے جسم میں قیامت تک چپے کھسوتے
 اور پھنکارین مارتے رہینگے اتھی۔ اور اس خاص شمار سے جو حدیث میں مذکور ہوئی متعجب نہ ہوں کرنا چاہیے
 اسلئے کہ شمار ان سانپوں اور بچھوؤں کی موافق شمار برے اخلاق یعنی کبر اور ریا اور حسد اور کینہ
 اور بغض وغیرہ کے ہوگی اسلئے کہ ان صفات کے مہول چند کنتی کے ہیں پھر انہیں سے چند فروغ نکلی ہیں
 پھر ان فروغ کی چند قسمیں ہیں اور یہ معفات سب کے سب اپنی ذات سے مہلک ہیں اور یہی خود بچھو اور
 سانپ بن جاؤ گئے تو جو صفت انہیں سے زبردست ہوگی وہ اژدہا کی طرح ڈسے گی اور کھڑو بچھو کی طرح کاٹگی
 اور متوسط سانپ کی طرح ایذا دے گی اور اہل اللہ ہر صفت کو اور ان کے تقسیم ہونے کو فروعات میں
 نور بصیرت سے دیکھتے ہیں مگر یہ کہ انکی شمار پر سبز نور نبوت اور کسی چیز سے اطلاع نہیں ہو سکتی غرض کہ
 ان جیسے اخبار کے ظاہر معین ہیں اور انہیں پوشیدہ اسرار ہیں جاہل بصیرت کے نزدیک ظاہر ہیں پس جس
 شخص پر انکی حقیقت منکشف نہ ہو اسکو انکے ظاہر معنوں کا انکار نہ چاہیے بلکہ کٹر درجہ ایمان کا ہیں کرنا
 اور ان لینا ہوا اب اگر سیکو کہ ہم کافر کو قبر میں مدت تک دیکھتے ہیں اور تاکتے رہتے ہیں مگر ان باتوں میں
 کچھ بھی نہیں دیکھتے تو تجربہ کے خلاف پر یقین لانے کی صورت کیا ہو تو اسکا جواب یہ ہو کہ ان جیسے امور کی
 تصدیق کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں اول جو ظاہر تھا اور صحیح تر اور اعتراض سے سالم تر ہو یہ ہو کہ تو تصدیق
 کرو کہ یہ چیزیں یعنی سانپ بچھو وغیرہ موجود ہیں مردے کو کاٹتے ہیں مگر ہکو اس جہت سے نہیں معلوم ہوتے
 کہ اس آنکھ میں لیاقت ان امور کے دیکھنے کی نہیں اسلئے کہ یہ باتیں اور دوسری جو آخرت سے متعلق ہیں
 وہ سب عالم ملکوت کی چیزیں ہیں جو چشم ظاہری سے نظر نہیں آتیں دیکھو صحابہ رضہ حضرت جبریل علیہ السلام
 کے اترنے پر کیسے ایمان لاتے تھے حالانکہ آنکو دیکھتے نہ تھے اور اسپر بھی انکا ایمان تھا کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم آنکو دیکھتے ہیں اگر تلو اسپر ایمان نہ تو اول اہل ایمان فرشتوں اور وحی پر درست کرنا لا بہی ہو
 احد اگر اسپر ایمان رکھتے ہو اور جائز جانتے ہو کہ نبی ایک چیز کو دیکھ سکتا ہو جسکو اسکی ہمت نہیں دیکھ سکتی
 تو یہ باتیں مردے کے حق میں کیوں نہیں جائز ہیں جس طرح فرشتہ آدمیوں اور حیوانوں کے مشاہدین ہی طرح
 سانپ بچھو مردے کی قبر میں کے دنیا کے سانپ بچھو جیسے نہیں انکی جنس اور ہی ہو اور وہ اور ہو جس سے
 معلوم ہو کرتے ہیں دوسری صورت یہ ہو کہ تم سونے واسے کا حال دیکھو کہ کبھی خواب میں دیکھتا ہو کہ مجھے

نور نبوت کی آفتاب

بچھو یا سانپ کا ٹہا ہو اور اسکو اسکا در بھی اتنا ہوتا ہو کہ بعض اوقات نیند ہی میں چنچ پڑتا ہو اور پشانی
 پسینا آجاتا ہو اور کبھی اپنی جگہ سے اچھل پڑتا ہو تو سونے والے کو یہ سب کچھ معلوم ہوتا ہو اور وہ ایسا ہی
 پاتا ہو جیسے جاگتا آدمی حالانکہ نمکودہ ہلتا جلتا نہیں معلوم ہوتا نہ اسکے گرد کوئی سانپ بچھو جھتا ہو
 اور اسکے حق میں سانپ بھی موجود ہو اور تکلیف بھی ہو مگر تمہارے مشاہدے سے فلاح ہو اور جبکہ عذاب کی
 تکلیف کاٹنے سے چل ہو تو سانپوں کا خیالی ہونا یا آنکھ سے سو جھنا کیسا ہو تیسری صورت یہ ہے کہ نمکودہ
 معلوم ہو کہ سانپ خود تکلیف نہیں پہنچاتا بلکہ انداز اسکے زہر سے ہوتی ہو پھر زہر بھی اور نہیں بلکہ زہر کا اثر
 جو تم میں ہو جاتا ہو تکلیف اُس سے ہوتی ہو پس اگر بدون زہر کے ویسا ہی اثر بدن میں پایا جاوے تو ظاہر ہو
 کہ تکلیف تو بہت ہوگی مگر اس تکلیف کو اور طرح پر نہیں بنا سکتے ہزار اسکے کہ جس سبب سے ایسی تکلیف عذاب میں
 ہوا کرتی ہو اسی سبب کی طرف منسوب کر دیا جاوے مثلاً اگر ان میں لذت صحبت کی پیدا ہو جاوے
 بدون اسکے کہ ظاہر میں ہم بستی عورت سے ہو تو اس لذت کو کیسے بناو گے یہی کچھ صحبت کی لذت ہو اس لذت سے
 سبب کی شناخت ہو جاوے گی اور اسکا ثمرہ معلوم ہو جاوے گا گو صورت سبب کی نہ موجود ہو سبب کو ثمرے
 ہی کے لیے جانتے ہیں اُسکی ذات سے غرض نہیں ہوتی اور یہ صفات مملکہ نفس کے اندر موت کے وقت
 ایذا دینے والے بناتے ہیں تو انکی ایذا سانپ و بچھو کی سی ایذا کی طرح ہو جاتی ہو بدون اسلکے سانپ بچھو کا
 وجود ہو اور صفت کا سودی ہو جانا ایسا ہر جیسے شوق منسوب کے مرنے پر مذی ہو جاتا ہو یعنی پہلے سے تو
 مزہ دار انتخاب اسپر ایسی حالت آگئی کہ وہی لذت سودی بن گیا بیان تک کہ دل پر وہ عذاب ہوتا ہو کہ عشق تنہا
 کرتا ہو کہ کاش عشق اور وصال کا مزہ نہ چکھا ہوتا بلکہ یہی حال عینہ سیت کے عذاب کا ہو کہ اسپر نیا عشق
 مسلط کر دیا گیا تو دل اور متاع اور جاہ اور اولاد اور اقارب اور آشنائین سے عشق کرنے لگا اور اگر غیور
 اسکے پاس نہ زندگی میں کوئی ایسا شخص لے لیتا جس سے وہ پس لینے کی امید نہ ہوتی تو تم دیکھتے کہ اسکا کیا بُرا
 حال ہوتا ہو کیسا عذاب ہوتا اور تمنا کرتا کہ کاش میرے پاس کبھی کچھ نہ ہوتا کہ آج اس رو سیاہ کا سُٹھ
 نہ دیکھتا اور انکی جدائی کا درد نہ سہتا اور موت کے معنی بھی یہی ہیں کہ دنیاوی محبوبیات کییا لگی جبکہ ہوا میں جو شخص
 صرف دنیا ہی سے خوش ہوتا ہو اور وہ اُس سے چھین کر اُسکے دشمنوں کو دے دیا وئے اسکا کیا ل ہو گا

جسکا اکلوتا ہی غائب ہو گیا | اُسکا کیا مانے کہ باہر حال |

پھر اس عذاب پر یہ اضافہ ہو گا کہ دولت آخرت کے نہ ملنے کی حسرت ہوگی اور خدا جل جلالہ سے محبت نہ ہوگی
 واسطے کہ غیر اللہ کی محبت خدا سے تعالیٰ سے بھی روکتی ہو اور دولت اخروی سے بہرہ مند ہونے سے
 باز رکھتی ہو حاصل یہ کہ رنج و فراق تمام محبوب چیزوں کا اور دولت اخروی کے نہ ملنے کی حسرت اور دگر گام

حسرت ہوگی اب چاہئے تو اپنا مال زیادہ کر چاہئے کم کر اگر زیادہ کر گیا تو اپنی حسرت ہی بڑھاو گیا اور اگر کم کر گیا تو اپنی پیٹھ پر جو چھو ہلکا کر گیا۔ اور سانپ اور کچھو تو انگڑوں کی قبروں میں زیادہ ہوتے ہیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت سے محبوب سمجھتے ہیں اور اسپر راضی اور مطمئن ہیں غرض کہ ایمان کی صورتیں قبر کے سانپ اور کچھوؤں اور تمام اقسام کے غدا میں یہ تین ہیں جو اوپر نہ کو رہیں۔ حضرت ابوسعید خدریؓ نے اپنے ایک بیٹے کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ بیٹا تجھ کو نصیحت کراؤ کہ جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو اس میں اسکا نال مت کرو آپ نے پوچھا کہ اور کچھ کو اس نے کہا کہ مکتوبات اسپر عمل کرنے کی نہوگی آپ نے فرمایا کہ تم کھدو اسے کہا کہ اپنے اور خدا سے تعالیٰ کے درمیان میں کرتہ مت کر دینی کرتہ مت پہنور نہ جب حجاب ہوگا پس آپ نے تیس برس تک کرتہ نہ پہنا اب اگر کو کہ ان تینوں صورتوں میں سے درست کونسی ہے تو معلوم کرنا چاہیے کہ بعض لوگ تو اول ہی صورت کے قائل ہیں اور صورتوں کے منکر ہیں اور بعض اول کے منکر اور دوسری کے مقرر ہیں اور بعض صرف تیسری کے مقرر ہیں اور واقع میں حق یہ ہے کہ تینوں صورتیں ممکن ہیں بلکہ چشم بصیرت سے ایسا ہی کچھ معلوم ہوا ہے اور جو شخص بعض صورتوں کا منکر ہے تو وہ اپنی نگاہی ہولک باعث ہے جو اور قدرت الہی کی وسعت اور اسکی عجائب تدبیر کے نہ جاننے سے اسی لیے افعال الہی میں جس بات کا مانوس اور عادی نہیں اسکو انکار کر بیٹھتا ہے اور یہ نادانی اور کوتاہی فہم ہے بلکہ اصل یہی ہے کہ تینوں صورتیں عذاب دینے کی ممکن ہیں اور انکو سمجھنا واجب کسی بندے کو کسی طرح عذاب یا جاتا ہے اور کسی کو کسی طرح اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انہیں تینوں صورتوں سے عذاب یا جاتا ہے خدا تعالیٰ ہکو اپنے تھوڑے اور بہت عذاب سے پناہ میں رکھے تو یہی ٹھیک بات ہے اسکو بے دلیل ہی تقلید کے طور پر سچ جان لو ورنہ روئے زمین پر کوئی ایسا نہیں جو اس بات کو تحقیق طور پر جانتا ہو اور میں تمکو یہ صیت کرتا ہوں کہ اپنی نظروں کی تفصیل میں بہت نہ کیا کرو اور نہ اسکی معرفت میں مشغول ہو بلکہ شغل صرف عذاب کے دور کرنے کی تدبیر میں کرو خواہ کسی طور کا ہو پس اگر تم عمل و عبادت کو چھوڑ کر عذاب کی کیفیت کے جاننے میں مشغول ہو گے تو تمہاری مثال ایسی ہوگی جیسے کسی شخص کو بادشاہ پکڑ کر ماتھے اور ناک کاٹنے کے لیے قید کر دے اور وہ رات بھر سوچتا رہے کہ بادشاہ مجھ پر سے کاٹے گا یا تلوار سے یا سترے سے اور یہ سوچے کہ اس پر سے بچنے کا حیلہ کیا ہے تو یہ نہایت جہالت ہے پس جب یقیناً معلوم ہو چکا ہو کہ بندے پر مرنے کے بعد سخت عذاب یا آسائش جاودانی ہوگی تو چاہیے کہ اسی کی تدبیر کرے اور کیفیت عذاب ثواب میں گفتگو نہ کرے اور انکی تفصیل معلوم کرنی محض فضول و تضييع اوقات ہے۔

چوتھا بیان شدہ کبیر کے سوال اور انکی صورت اور قبر کے دبائے اور تمہ عذاب قبر کے ذکر میں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مرتا ہو تو اس کے پاس فرشتے سیاہ رنگ زلی آنکھوں والے آتے ہیں ایک کو منکر کہتے ہیں دوسرے کو نکیر وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ توبہ کیا کی اور اس کا رسول کا کرتا تھا اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَہ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ ہم پیشتر سے جانتے تھے کہ تو یہی کہیگا پھر اسکی قبر سترگ در سترگ عیلا دیجاتی ہو اور اسکی قبر میں نشی کر دیجاتی ہو پھر کہا جاتا ہو کہ سورہ وہ کہتا ہو کہ مجھے چھوڑ دو کہ میں اپنے گھر والوں میں جا کر اُن سے حال کہہ آؤں اُس سے کہا جاتا ہو کہ جاؤ وہ دھن کی طرح سو جاتا ہو کہ اسکو وہی حکا تا ہو جو گھر میں اسکا زیادہ محبوب ہو بیان تک کہ اس پر آنگاہ سے اسکو خدا سے تعالیٰ ہی اٹھا لیا اور اگر بندہ منافق ہوتا ہو تو کہتا ہو کہ میں نہیں جانتا جو لوگوں کو کہتے سناتے تھا وہ میں ہی کہتا کرتا تھا وہ دونوں فرشتے کہیں گے کہ تمکو پتہ معلوم تھا کہ تو یوں کیگا پھر زمین کو حکم ہوتا ہو کہ اُس پر مجازین اس طرح اسکو کھینچتے ہو کہ اسکی پسیاں اُھر کی اُھر ہو جاتی ہیں پس ہمیشہ اسی طرح عذاب دیا جاتا ہو بیان تک کہ اللہ تعالیٰ اسکو اس ٹوٹنے کی جگہ سے اٹھا دے اور عطاء بن یسار رحم سے مروی ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب سے فرمایا کہ اے عمر تیرا کیا حال ہو گا جب تو مر جاوے گا اور تیری قوم تجکو یجا دیگی اور تیرے لیے تین ہاتھ طول اور ڈیڑھ ہاتھ عرض کا گڑھا تجو نیز کرینگے اور تیرے پاس آگھسل اور کفن دگا اور جو شہو لگا کر تجکو اٹھا دیگے بیان تک کہ تجکو اُس گڑھے میں رکھ کر تیرے اوپر سٹی ڈالینگے اور دفن کرینگے اور جب تیرے پاس سے پھرینگے تو تیرے پاس قبر کے دو جانچنے والے منکر اور نکیر جنکی آواز سخت رعد کی سی اور آنکھیں اُچکنے والی بجلی کی سی ہونگی بالنگے کھٹے ہونگے اور قبر کو اپنی کھلیوں سے اُدھیر کر تجھے جھڑھڑاؤں ڈالینگے اسوقت اے عمر تیرا کیا حال ہو گا حضرت عمر رض نے عرض کیا کہ میری عقل بھی اسوقت میرے ساتھ رہے گی جیسی اب ہر آپ نے فرمایا کہ ہاں حضرت عمر رض نے عرض کیا کہ تو کچھ فکر نہ فرمائیے میں اُنکو کافی ہونگا انتہی۔ یہ حدیث نص صحیح ہے اس بات میں کہ موت کے باعث عقل نہیں بدلتی صرف اعضا بدل جاتے ہیں اور مردہ عاقل اور مدد کہ دور حیات کا رہتا ہو جیسا اپنی زندگی میں تھا اسکی عقل میں کچھ خل نہیں آتا اور عقل مدد کہ ان اعضا کا نام نہیں وہ ایک باطنی چیز ہو جسکے طول اور عرض کچھ نہیں بلکہ جو خود منقسم نہیں ہوتی وہی اشیا کا ادراک کرتی ہو اور اگر بالفرض انسان کے تمام اعضا بکھر جاویں اور صرف وہ جزو مدد کہ جسکے حصے نہیں ہو سکتے وہی رہ جاوے تو نشان عاقل پورے کا پورا باقی رہیگا اور یہی حال اسکا بعد موت کے ہوتا ہو اسلئے کہ اس خرد پر موت اور تیری نہیں آتی اور محمد بن منکدر رحم فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہو کہ کافر پر اسکی قبر میں ایک چوہا بہرا اندہ استغین ہوتا ہو

جہان سے
ابن جہان سے
اختلاف میں
میں کو ہوا جاتا ہو
کہ کوئی معبود
نہیں سوا خدا
اور میں کوئی شے
نہ خدا رسول ہیں
اللہ کے راجع
ابن ابی الدیلمہ
اسی طرح
نہ کی ہو اور جو
ابن جہان سے
بدلت صلی اللہ
عمر رض سے
بدلت کی ہو

جسکے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ ہوتا ہے اسکا مشرٹل کو ہان شتر کے ہوتا ہے وہ اس تازیانے سے کافر کو قیامت تک
 مارتا رہتا ہے نہ اسکو دیکھتا ہے نہ بچا کر مارے نہ آواز سنتا ہے کہ جسم کرے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے
 فرمایا ہے کہ جب مردہ اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اعمال نیک اسکو اگر گھیر لیتے ہیں پس اگر عذاب
 سر کی طرف سے آتا ہے تو قرآن مجید کی قراوت روکتی ہے اور اگر دونوں باتوں کی طرف سے آتا ہے تو ٹکڑا ہونا
 روکتا ہے اور اگر ہاتھوں کی طرف سے آتا ہے تو ہاتھ کھینکتے ہیں کہ بخدا شخص ہلکے ہلکے صدقہ اور دعا کے واسطے بھیلا یا
 کرتا تھا تمکو اسپر راہ نہ ملیگی اور اگر منہ کی طرف سے آتا ہے تو ذکر اور روزہ آڑ ہو جاتا ہے اسی طرح ایک طرف کو ناز
 اور صبر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کچھ کسر رہیگی تو ہم اسکے ساتھ ہونگے حضرت سعید بن مسعود رضی اللہ عنہ
 کہ آدمی کے اعمال نیک اسکی طرف سے ایسے جھگڑتے ہیں اور عذاب کو روکتے ہیں جیسے کوئی اپنے بھائی یا
 زن و فرزند کی طرف سے لڑا کرتا ہے پھر اسکو کہا جاتا ہے کہ خدا سے تعالیٰ تیری خواجگاہ میں برکت کرے تیرے
 دوست اور رفیق بہت خوب ہیں۔ اور حضرت عذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
 ایک جنازے میں شریک تھے آپ قبر کھدوانے بیٹھے اُسکے اندر دیکھنے لگے پھر فرمایا کہ میں اس میں ایسا دبا جاتا ہوں
 کہ اسکا سینہ اور پلیمان اور ہڈیاں چور ہو جاتی ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ قبر دبا یا کرتی ہے اگر اسکے دبا سے کوئی بچتا تو سعد بن ساذر بن بختے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب
 حضرت زینب دختر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور وہ اکثر بیمار یا کرتی تھیں آپ اُسکے جنازہ کے
 ساتھ ہوئے اور کچھ تغیر آپ کے چہرہ مبارک پر ہو گیا معلوم ہوا جب ہم قبر پر پہنچے تو آپ قبر کے اندر اترے
 اور آپ کا چہرہ گوشتاں ہوا جب باہر نکلے تو خوب صاف روشن ہو گیا ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے حال
 آپ کا دیکھا ہے کس واسطے تھا آپ نے فرمایا کہ مجھ پر اپنی بیٹی کا ہو چننا یاد آتا تھا اور ختی عذاب قبر میں گزرتی تھی
 جب میں قبر میں اُترتا تھے خبر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اُسپر عذاب قبر کو ہلکا کر دیا اور وہ اتنا دبا لی گئی کہ
 اُسکی آواز پر پر بچیم کے درمیان کے لوگوں نے سنی یعنی سوائے انسان اور جنات کے۔
 آنکھوں میں فضل مردوں کے اُن حالات میں جو خواب میں مکاشفہ سے معلوم ہوئے ہیں
 جانا چاہیے کہ نور عقل جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوتا ہے اور عبرت کی
 راہوں میں سے ہے اس سے حکومردوں کا احوال مجمل معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ سعید ہیں یا شقی مگر کئی شخص خاص کا
 حال نہ بصیرت سے معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ ان پر مشکلاً اعتماد کریں تو یہ تو نہیں
 جانتے کہ انکی موت کس حال پر ہوئی اور خاتمہ کیسا ہوا اور اگرچہ ظاہر کی نیکی پر اُنکے اعتماد کر سکتے ہیں
 مگر جو کہ تقویٰ کا مقام دل ہو اور وہ ایسی باریک چیز ہے کہ خود تقویٰ سے والے کو نہیں معلوم ہوتی۔

حاج محمد
 نمبر ۱۰۰
 جلد ۱۰
 صفحہ ۱۰۰

اصول گناس سے غافل ہیں جس سے دل کے تمامی عجائب اور عالم کے غرائب سے غافل ہیں نہ خواب کی حقیقت کو بیان کرنا علوم کا شغف کی باریکی باتوں میں سے ہر تو ہونیں سکتا کہ علم معاملہ کے ساتھ اسکا ذکر کر کے بیان کیا جاوے لیکن جبکہ یہ بیان ذکر ہو سکتا ہے وہ ایک مثال میں جس سے مکتوفہ ہو جائے گا وہ یہ ہر کیوں جانو کہ دل کی مثال مانند آئینہ کے ہر جیسے صورتیں اور لہو کی حقیقتیں منعکس ہوتی ہیں اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے شروع پیدائش ظلم سے آخر تک تجویز فرمایا ہے وہ ایک جالکسا ہوا ہے جسکا نام کبھی لوح محفوظ اور کبھی کتاب مبین اور کبھی امام مہین ہوتے ہیں چنانچہ یہ تینوں نام قرآن مجید میں بھی خدا تعالیٰ فرماتے ہیں غفرلکم جو کچھ عالم میں ہو چکا ہے اور ہو گیا وہ سب تمہیں منعکس اور لکھا ہوا ہے مگر وہ نقش الیسیا ہے جو اس آنکھ سے سوچے اور یہ گمان مت کرو کہ یہ لوح لکڑی یا لوسے یا پتھر کی ہے اور کتاب کاغذ یا پتے کی ہے بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ خدا سے تعالیٰ کی نعمتی خلق کی نعمتی کسے مشابہ نہیں اور نہ اسکی کتاب مخلوق کی کتاب جیسی جسطرح کہ اسکی ذات اور صفات خلق کی ذات و صفات سے نہیں ملتی بلکہ اگر تم اسکی مثال چاہو جس سے کہ مطلب تمہاری سمجھ رہا ہے تو یوں سمجھو کہ لوح محفوظ میں تمام چیزوں کا ثابت ہونا ایسا ہے جیسے قرآن کے الفاظ اور حروف حافظ قرآن کے دل و دماغ میں ہوتے ہیں وہ بھی ایسی طرح لکھے رہتے ہیں کہ جب حافظ پڑھتا ہے تو گویا دیکھتا جاتا ہے حالانکہ اگر اسکے دماغ کو دراز کیا ڈھونڈ کر دیکھو تو اس خط میں سے کوئی حرف نہ ملے نہ دل میں نشان پایا جاوے گا تو اسی طرح یسوع مسیح علیہ السلام کہ تمام تجویزات الہی اور احکامات خداوندی لوح محفوظ میں منقوش ہیں اور لوح محفوظ مثل آئینہ کے ہر کسب تمام شبیلی صورتیں منعکس و عکس ہوتی ہیں اگر ایک آئینہ کے مقابل میں دوسرا آئینہ بٹھا جاوے تو ظاہر ہو کہ ایک کی صورت دوسرے میں ظاہر ہو جاوے گی بشرطیکہ دونوں میں کئی پردہ نہ ہو ورنہ کئی ایک آئینہ ہر میں آثار علوم کے پیدا ہوتے ہیں اور لوح محفوظ وہ آئینہ ہے جس میں تمام علوم کے آثار موجود رہتے ہیں اور متحول ہونا اصل کا اپنی شہوات اور حواس کی خواہشوں میں ان دنوں آئینوں میں عجب ہر ای وجہ سے لوح محفوظ کا مطالعہ نہیں کر سکتا جو عالم ملکوت سے ہر پس اگر کوئی ہو چاہے جس سے یہ بیچ کا پردہ ہٹا دیا جائے تو اسکی ہر چیز کو آئینہ دل میں کچھ چیز عالم ملکوت میں سے بجلی کی طرح چمک جاوے گی اور کبھی وہ چمک ثابت اور پائدار ہوتی ہے کبھی جلد پٹی جاتی ہے اور اکثر یوں ہی ہوتا ہے کہ جلد جاتی رہتا اور دل جھٹک آتی جاگتا رہتا ہے جھٹک جو کچھ حواس کے ذریعہ سے عالم ظاہری میں سے اُسپر پہنچتا ہے اُس میں لگا ہوا ایسی وجہ سے عالم ملکوت سے آئینہ ہوتا ہے اور ہونے کے معنی یہ ہیں کہ حواس سب ساکن ہو جائیں اور کئی چیزیں پہنچا دیں پس جب دل حواس کی طرف سے اجنبی سے فانی ہوتا ہے اور لگا ہوا ہر بھی صاف ہوتا ہے تو اس کے اور لوح محفوظ کی بیچ میں سے

بیان اُن خوابوں کا جو مردوں کے حالات اور اُن اعمال پر متضمن ہیں کہ آخرت میں کام آویں نہ ہوں۔
ایک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو اگر کسی کو نصیب ہو جاوے آپ فرماتے ہیں
مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى حَقَائِقَ الشَّيْطَانِ لَا يَمَثِلُ لِيْ اور حضرت عمر بن خطابؓ
فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور دیکھا کہ آپ میری طرف التفات نہیں
فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے کیا تصور کیا ہے آپ نے میری طرف التفات فرمایا اور فرمایا
کہ تم روزہ کی حالت میں کیا بوسہ نہیں لیا کرتے ہو میں نے عرض کیا کہ مجھ کو قسم ہے اس ذات کی جسکے
قبضے میں میری جان ہے میں روزہ کی حالت میں کبھی عورت کا بوسہ نہ لوں گا۔ اور حضرت عباسؓ فرماتے ہیں
کہ مجھ کو حضرت عمرؓ سے دوستی تھی مجھے یہ تمنا ہوئی کہ آپ کو خواب میں دیکھوں پس برن دز کے بعد آپ کو
خواب میں دیکھا کہ وہ اپنی پیشانی سے پسینا پونچھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اب مجھ کو فراغت ہو گئی ہے میرا
تختہ لوٹ ہی چکا تھا اگر میں رکون اور رحیم سے نہ ملا ہوتا۔ اور حضرت امام حسنؓ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے
والد حضرت علیؓ نے فرمایا کہ آج رات میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا
کہ آپ کی است سے مجھے کچھ بھلائی نہ ہو چکی آپ نے فرمایا کہ اُنکے حق میں بددعا کرو میں نے کہا کہ اُنکی مجھ کو
اُنکے عوض میں وہ لوگ غنایت فرما جو اُنسے بہتر ہوں اور میرے بدلے میں اُنکو وہ شخص دے جو مجھے
میرا ہو یہ خواب کہہ کر حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ بابر نکلا پس ابن ماجہ ضعیف نے آپ کو زخمی کیا اور بعض محدثین
مروی ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ آپ میرے لیے دعا
سفرت فرما دین آپ نے میری طرف سے تمھیں پھیر لیا میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سفیان بن عیینہ نے ہمسے
حدیث بیان کی اور انھوں نے محمد بن سگدر سے اور انھوں نے جابر بن عبد اللہؓ سے کہ آپ سے کوئی
چیز کبھی ایسی نہیں مانگی گئی جس پر آپ نے نہیں فرمایا ہو یہ مشک کہ آپ میری طرف متوجہ ہو اور فرمایا کہ
خداے تعالیٰ تیری مغفرت فرما دے اور حضرت عباس بن عبد المطلبؓ فرماتے ہیں کہ مجھے اور ابوبکرؓ سے
بھائی چارہ تھا اور وہ میرا ریا تھا جب وہ مر گیا اور اللہ تعالیٰ نے اُسکے حال کی خبر فرمائی جیسا کہ قرآن میں ہے
میں نے اُسپر بہت غم کیا اور اُسکے معاملے کا مجھے بہت تردد ہوا میں نے خداے تعالیٰ سے برن روز کامل
دعا مانگی کہ اُسکو خواب میں مجھے دکھلا دے پس ایک روز میں نے دیکھا کہ اُنکے ہاتھ میں ہاتھ میں نے
اُسکا حال پوچھا اُسنے کہا کہ میں دوزخ کے عذاب میں گرفتار ہوا کبھی وہ عذاب مجھے ہکا نہیں ہوتا نہ
راحت ملتی ہے مگر وہ شبہ کی رات کو تمام دنوں اور راتوں میں تخفیف ہوجاتی ہے میں نے پوچھا کہ کس طرح ہے
کہا کہ اُس رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے ایک نوٹھی نے اگر مجھ کو خوشی سنائی کہ اُمّہ کے

خداوند عالم

یادداشت

18-00000

۱۰۰

ایسی طرح

مفتی محمد رفیع

11

ہوگا ہوا میں نے خوش ہو کر اپنی نوذی کو آزاد کر دیا اللہ تعالیٰ نے اُس کے بدلے میں مجھ کو یہ ثواب دیا کہ مجھے ہر دو شبہ کی رات کو عذاب اٹھا لیا۔ اور عبد الواحد بن زید کہتے ہیں کہ میں حج کے ارادے سے نکلا ایک شخص میرے ساتھ ہوا کہ ہر نشست و برخاست اور حرکت و سکون میں درود شریف پڑھتا تھا میں نے اُس سے اسکی وجہ پوچھی اُس نے کہا کہ میں اول دفعہ مکہ معظمہ کی طرف کوچلا اور میرے ساتھ میرا باپ بھی تھا جب ہم مکہ معظمہ سے پھرے تو ایک منزل میں سوئے میں سوتا ہی تھا کہ خواب میں ایک شخص نے مجھے کہا کہ اٹھ تیرے باپ کو خدا نے موت دی اور اُسکا منہ کالا کر دیا میں ڈرتا ہوا اٹھا اور والد کے چہرے سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو مردہ اور سُخ سیاہ پایا مجھ کو اس حال سے نہایت خون ہوا اسی غم میں ڈوبا ہوا تھا کہ پھر مجھ کو نیند آگئی خواب میں دیکھا کہ میرے باپ کے سر پر چار حبشی لوہے کے سونے لیے کھڑے ہیں اتنے میں ایک شخص بزرگ نہایت حسین سبز چڑا پہنے ہوئے آئے اور اُن سے کہا کہ الگ ہو اور اپنا دست مبارک میرے باپ کے منہ پر بھیج کر میرے پاس شریف لائے اور فرمایا کہ اٹھ تیرے باپ کا منہ اللہ تعالیٰ نے سفید کر دیا میں نے انکی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان ہوں آپ کون ہیں انھوں نے فرمایا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں میں نے اٹھ کر جواب کا منہ کھولا تو واقع میں نورانی تبارق پایا اُس روز سے میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا موقوف نہیں کیا۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیز سے مروی ہو کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر کو آپ کی خدمت میں بیٹھا پایا میں سلام کر کے اُن دونوں کے بیچ میں بیٹھ گیا اتنے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت معاویہ حاضر خدمت ہوئے اُن دونوں کو ایک کوٹھری میں میرے سامنے کر کے دروازہ بند کر دیا گیا تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہوئے باہر نکلے کہ قسم جو رب کعبہ کی کہ میرے لیے حکم ہوا اُن کے بعد ہی بہت جلد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے نکلے کہ قسم جو خدا کے کعبہ کی کہ میری خطا بخش دی گئی اور ایک بار حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سوئے تھے منید سے بیدار ہوئے تو لانا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا کہ عبد الامام حسین علیہ السلام شہید ہوئے اور یہ معاملہ آپ نے قبل خبر شہادت پہنچنے کے دیکھا تھا آپ کے یادوں نے سکون نہانا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک شبہ میں خون لیے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تجھے معلوم نہیں کہ میری امت نے میرے بعد کیا کیا میرے رُکے حسین کو شہید کیا اور یہ اُسکا اور اُس کے ساتھیوں کا خون ہوا اسکو اللہ تعالیٰ کے سامنے لے جائیگا جو بیس روز بعد آپ کی شہادت کی خبر آئی کہ جس روز حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھا تھا اسی روز شہید ہوئے اور حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ اپنی زبان مبارک کے باب میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اُن کے مجھ کو

تباہی کی جگہوں میں پہنچایا سو پس اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا آپ نے فرمایا کہ میں نے اس زبان سے لا ایلہ الا اللہ کہا تھا اس لیے مجھ کو جنت میں وارد کیا۔ اب شاخ کرام ہم کے خوابوں کا ذکر کیا جائے کسی شیخ سے نقل ہو کہ انھوں نے تمہم زورقی کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خداے تعالیٰ نے آپ سے کیا کیا انھوں نے فرمایا کہ مجھ کو جنتوں میں پھر دایا اور پھر پوچھا کہ کوئی چیز جنتوں میں تجھ کو اچھی معلوم ہوئی میں نے عرض کیا کہ نہیں ارشاد ہوا کہ اگر تو کسی چیز کو اچھی جانتا تو میں تجھ کو اسی کے حوالے کرتا اور اپنے حضور میں نہ پہنچاتا۔ اور کسی نے یوسف بن سین کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا معاملہ تھے خدا نے فرمایا انھوں نے کہا کہ مجھ کو بخش دیا اس شخص نے پوچھا کہ آزمائش کی وجہ کیا ہوئی کہا کہ میں نے ٹھیک بات کو نہ لیا میں نے غلط کیا اور منصور بن اسماعیل سے روایت ہو کہ میں نے عبد اللہ بن زکریا کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا معاملہ گذرا انھوں نے کہا کہ خداے تعالیٰ نے مجھ کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور جتنے گناہوں کا میں نے اتار کیا ان سب کو بخش دیا مگر ایک گناہ کو اس سے کہتے ہوئے مجھے شرم آئی اس لیے مجھ کو پسینے میں کھڑا کیا یہاں تک کہ میرے چہرے کا گوشت گر گیا میں نے پوچھا کہ وہ گناہ کیا تھا انھوں نے کہا کہ میں نے ایک لڑکی کو دیکھا اور اس کو پسند کیا اس لیے مجھے حیا آئی کہ اس کا کیا ذکر کروں۔ اور ابو جعفر صید لانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ ایک جماعت درویشوں کی آپ کے گرد ہر اسی اثنا میں آسمان چٹا اور اس سے دو فرشتے کہ ایک کے ہاتھ میں طشت دوسرے کے ہاتھ میں آفتاب تھا اترے طشت والے نے اپنا طشت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا آپ نے ہاتھ مبارک دھوئے پھر ارشاد فرمایا تو اوہوں نے بھی ہاتھ دھوئے پھر طشت میرے سامنے رکھا تو ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کہ اس کے ہاتھ پر پانی ست ڈال یہ انھیں سے نہیں ہو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ سے کیا یہ روایت نہیں ہو کہ آپ نے فرمایا ہر المؤمن صومہ منی احب آپ نے فرمایا کہ بیشک ایسا ہی ہو میں نے عرض کیا کہ تو میں آپ سے اور ان درویشوں سے محبت کھتا ہوں آپ نے اس فرشتے کو ارشاد فرمایا کہ اس کے ہاتھ پر بھی پانی ڈال کہ بھی انھیں میں سے ہو اور حضرت جنید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگوں کو غوطہ سنا تا ہوں اتنے میں ایک فرشتے نے میرے پاس آکر پوچھا کہ جن چیزوں سے خداے تعالیٰ کے تقرب کے طالب تقرب کیا کرتے ہیں انھیں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا چیز ہو میں نے جواب دیا کہ پوشیدہ عمل تر از زمین پورا ہو وہ فرشتے یہ کہتا ہوا گیا کہ بخدا کلام تو فنی فانی شخص کا ہو۔ اور مجمع کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تمہیں معاملہ کیسے پایا آپ نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں زائد تھے ان کو دیکھا کہ دنیا و آخرت کی خیرے گئے۔ اور ایک شام کے آدمی نے عباس بن زیاد سے کہا کہ میں نے خواب میں مجھ کو جنت میں دیکھا ہو وہ اپنی بیٹھیک سے اترے اور اس شخص کے پاس آکر کہا کہ اس کی تعبیر یہ

ایک سو ت کے نو کسین فصل ششم مکاشفہ سے مثلاً فرشتان معلوم ہونے میں ۹۳۵ مذاق السامعین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد چہارم

معلوم ہوتی ہے کہ شیطان نے کوئی بات چاہی تھی اُس سے میں بچ گیا ہوں اُس نے اب کسی شخص کو میرے قتل کے واسطے سمین کیا جو اور محمد بن واسح رحم فرماتے ہیں کہ خواب میں کو خوش کیا کرتی ہو مغالطے میں نہیں ڈالاکرتی۔ اور صالح بن بشیر کہتے ہیں کہ میں نے عطاء سے سلمیٰ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا سے تمہارا تیسرے رحم کرے دنیا میں تم بہت غم کیا کرتے تھے انھوں نے فرمایا کہ لو پھر اب تو اُس کے بعد مجھ کو بڑی خوشی اور فرحت دلائی ہوئی میں نے پوچھا کہ آپ کو نسے درجہ میں ہیں فرمایا کہ اُن لوگوں کے ساتھ جہنم خدا تعالیٰ نے انعام کیا ہے یعنی بنیون اور صدیقون اور شہداء اور صالحون کے ساتھ۔ اور کسی نے حضرت نزارہ بن ابی اوفیٰ سے خواب میں پوچھا کہ اعمال میں سے تمہارے نزدیک کونسا افضل ہے انھوں نے فرمایا کہ راضی رہنا خدا سے تعالیٰ کے حکم پر اور کوتاہ کرنا اہل کا اور زید بن مدعور کہتے ہیں کہ میں نے ابو زاعی رحم کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ مجھ کو کوئی ایسا عمل بتلاؤ جس سے میں خدا تعالیٰ کا تقرب حاصل کروں آپ نے فرمایا کہ میں نے یہاں عالموں کے رتبے سے بڑھ کر اور کسی کا رتبہ نہیں پایا اُن کے بعد درجہ نگاہیں لوگوں کا ہر ساوی کہتا ہے کہ زید بن مدعور بہت بڑھے تھے اس خواب کے بعد ہمیشہ رویا کیے یہاں تک کہ آنکھیں جاتی ہیں اور ابن عیینہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ بھائی تم سے خدا تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا انھوں نے کہا کہ جس گناہ پر میں نے استغفار پڑھا تھا اور آمرزش کی درخواست کی تھی وہ تو خدا سے تعالیٰ نے بخش دیا اور جس گناہ سے استغفار نہیں کیا تھا وہ نہ بخشا۔ اور علی طلحی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک عورت کو دیکھا کہ وہ دنیا کی عورتوں کے مشابہ نہ تھی میں نے پوچھا کہ تو کون ہو اُس نے کہا کہ میں جو ہوں میں نے کہا کہ تو مجھے بیاہ کرالے اُس نے کہا کہ میرے مالک سے میری نسبت کی درخواست کر اور میرا مرد دے دے میں نے پوچھا کہ تیرا مہر کیا ہے اُس نے کہا کہ اپنے نفس کو سبکی تمام آفتوں سے بچائے رکھ اور ابراہیم بن اسحاق حربی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زبیدہ رحم کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا سے تعالیٰ نے تم سے کیا کیا انھوں نے فرمایا کہ مجھ کو بخش دیا میں نے کہا کہ انھیں خیر اوتوں کے عوض میں جو تینہ مکہ کی راہ میں دی تھیں انھوں نے کہا کہ میں نے جو خیراتیں دی تھیں اُن کا ثواب تو مالکوں کے پاس چلا گیا مجھے تو صرف نیت کے باعث بخش دیا۔ اور حضرت سفیان ثوری رحم نے جبے فاق پائی تو خواب میں کسی نے اُن کو دیکھا اور پوچھا کہ خدا سے تعالیٰ نے آپ سے کیا کیا انھوں نے فرمایا کہ ایک رقم میں نے بل صراط پر رکھا دوسرا جنت میں رکھا۔ اور احمد بن ابی یحییٰ رحم کہتے ہیں کہ میں نے خواب کی حالت میں ایک نوٹہ کو دیکھا جس سے خوبصورت زیادہ میں نے نہیں دیکھی تھی اور اُس کا نسخہ نور سے چمک رہا تھا میں نے پوچھا کہ تیرے نسخہ کی چمک کس باعث سے ہے اُس نے کہا کہ تمہیں یاد ہو کہ ایک رات میں

کیا حال گذر فرمایا کہ اول تو مجھ پر شرافت کا ساقباب ہوا پھر مجھ کو فرمایا گیا کہ ابو الواقاسم ملنے کے بعد
کیا جدائی ہو کر تھی جو میں نے عرض کیا کہ نہیں اور عظمت والے پس مجھ کو بھی جی میں رکھنے پائے تھے کہ
میں اپنے رب سے جا ملتا اور عقبہ غلام نے ایک حور کو خواب میں دیکھا کہ بہت حسین ہوا اور کبھی ہوا کہ
عقبہ میں تیرے اوپر عاشق ہوں تو خبردار ایسی بات نہ کرنا جو مجھ میں اور تجھ میں حجاب ہو جاوے عقبہ نے
جواب دیا کہ میں نے دنیا کو تین طلاق دے دیا جب تک تجھے نہ ملو گا اسکی طرف رجوع نہ کرو گا۔ اور بقول ہم
کہ ابوبہرہ کسی گناہگار کا جنازہ دیکھ کر اپنے دیوارے میں گھسکے تاکہ اسکی ناز نہ پڑھنی پڑے بعض
شخصوں نے اس مژدے کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ تم کیا معاملہ ہوا؟ اسنے کہا کہ خدا تعالیٰ نے مجھ کو بخش دیا
اور ابوبہرہ سے کہ دنیا اگر رحمت الہی کے خزانے تمھارے قابو میں ہوتے تو بڑ جانے کے ڈر سے تم انکو لوگ نہ دیتے
اور بعض اکابر بھی مروی ہو کہ جس رات حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا میں نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے
آسمان سے اترتے اور چڑھتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کونسی رات ہو انھوں نے کہا کہ یہ وہ رات ہو
کہ داؤد علیہ السلام نے وفات پائی ہو اور انکی روح کے لیے جننتیں آراستہ کی گئی ہیں۔ اور ابوسعید شحام
کہتے ہیں کہ میں نے سہیل معلوکی رحم کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ اے شیخ انھوں نے فرمایا کہ اے شیخ گناہ
چھوڑو میں نے پوچھا کہ وہ حالات جو میں نے تمھارے دیکھے تھے اس سب سے کتنا ہوں انھوں نے
فرمایا کہ وہ کچھ کام نہ آئے میں نے پوچھا کہ پھر آخر خداے تعالیٰ نے تمھارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا کیا
کہ مجھ کو ان مسائل کے ثواب میں بخش دیا جو فلاں بڑھیا پوچھا کرتی تھی۔ ابوبکر رشیدی رحم کہتے ہیں کہ
میں نے محمد طوسی سلم کو خواب میں دیکھا تو انھوں نے مجھے کہا کہ ابوسعید زرگر ادیب سے یہ کہہ دینا

ما زیار ان چشم باری داشتیم	خود ملط بود آنچه ما پسند داشتیم
----------------------------	---------------------------------

جب میں جاگا تو ابوسعید سے جا کر مضمون بیان کیا انھوں نے کہا کہ میں ہر جمعہ کو انکی قبر پر جایا کرتا تھا
اس جمعہ کو نہیں گیا ہوں اسی کی شکایت ہو۔ ابن راشد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن مبارک رحم کو
خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تم کیا زمین گئے تھے انھوں نے کہا کہ ہاں میں نے پوچھا کہ تو خداے تعالیٰ نے
تم سے کیا کیا انھوں نے کہا کہ مجھ کو بخش دیا اسی نفرت سے کہ ہر گناہ کو گھیر لیا میں نے پوچھا کہ پھر فیان شوری کا
کیا حال ہو انھوں نے کہا کہ انکا کیا گناہ ہو تو اس بیت کے مصنفین صرح الذین انعم اللہ علیہم
مِنَ النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقَيْنِ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ اور بیع بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے
حضرت امام شافعی رحم کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خداے تعالیٰ نے آپ سے کیا کیا آپ نے فرمایا کہ
مجھ کو ایک سونے کی کرسی پر بٹھایا اور میرے اوپر درشاہ اب بکیر۔ اور ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحم کے

مریدوں میں سے جس شخص کی وفات ہوئی تھی خواب میں دیکھا کہ کوئی سادی یہ پکار رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور
نوح اور آلِ برہیم اور آلِ عمران کو خلق سے برگزیدہ فرمایا اور حسن بصری کو اُن کے وقت کے لوگوں سے اچھا اور
برگزیدہ کیا اور ابو یعقوب تماری کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک شخص گندم گون کشیدہ قامت کو دیکھا کہ
لوگ اُسکے پیچھے جاتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں لوگوں نے کہا کہ حضرت ابویس قرنی رح ہیں
میں بھی آپ کے پیچھے چلا اور عرض کیا کہ مجھے وصیت فرمائیے آپ نے مجھے ناک چڑھائی میں نے عرض کیا
کہ میں راہ نہیں جانتا آپ سے رہنمائی چاہتا ہوں اگر آپ مجھے راہ دکھا دینگے خداے تعالیٰ آپ کو جزا دیگا
آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اُسکی محبت کے وقت طلب کرو اور اُسکے بدلا
لینے سے نافرمانی کے وقت خوف کرو اور اس اثنا میں اُس سے عید مت منقطع کرو پھر آپ اُنھیں کھڑے کر دیے اور
مجھ کو چھوڑ گئے۔ اور ابو بکر بن ابی مریم کہتے ہیں کہ میں نے درقاہ بن بشر حضری کو خواب میں دیکھا کہ چچا
کہ تمھارا کیا حال ہے انھوں نے کہا کہ بڑی جانکاہی کے بعد جھپٹی سی من نے پوچھا کہ تم نے کون سے
عمل کو افضل پایا انھوں نے فرمایا کہ خداے تعالیٰ کے خوف سے رونے کو۔ اور نیریدین غلام کہتے ہیں کہ جابر بنی
وباء عام میں ایک عورت مر گئی تھی اُسکے باپ نے اُس کو خواب میں دیکھا کہ پوچھا کہ مٹی مجھے آخرت کا حال کہہ لے
اُس نے کہا کہ باہم ایک بھاری کام پر پہنچے ہیں ہم جانتے ہیں اور غل نہیں کرتے ہیں اور تم غل کرتے ہو اور جہنم میں
خدا کہ اکیسار یا دو بار سبحان اللہ کہنا یا اکیس بار درگت نماز کا میرے نامہ اعمال میں ہونا مجھ کو دنیا اور مافیہا سے
محبوب تر ہے۔ اور بعض مرید عتبہ غلام رح کے کہتے ہیں کہ میں نے عتبہ رح کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خداے تعالیٰ
نے تمھیں کیا معاملہ کیا انھوں نے فرمایا کہ میں برکت سے امن عاکی جنت میں داخل ہوا جو تیرے گھر میں
لکھی ہوئی تھی جب میں اُٹھا تو اپنے گھر کے اندر گیا دیکھا تو عتبہ غلام کے خط گھر کے دیوار لکھا پایا یا ہادی المصلین
و یا ارحم المذنبین و یا مقبل عثرات العارین ارحم عبدک ذا الخطر العظیم
والمسلمین کلھم اجمعین و اجعلنا مع الاحیاء المموز و قین الذین
نعت علیھم من البین والقید یقین والشہداء والصالحین املین رب
العالمین اور موسیٰ بن عا کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری کو جنت میں دیکھا کہ ایک پیر سے دوسرے پر
اُرتے پھرتے میں نے پوچھا کہ امی ابو عبید اللہ تم کو یہ مرتبہ کس بات سے ملا فرمایا کہ وسیع سے میں نے پوچھا کہ علی بن مہم
حال تو بناؤ فرمایا کہ وہ ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے ستارے۔ اور کسی تابعی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ کو نصیحت فرمائیے فرمایا کہ بہتر جو شخص نقصان کا جو یا نہیں ہوتا
وہ نقصان میں رہتا ہے اور جو نقصان میں رہے اُسکے لیے موت بہتر ہے۔ اور امام شافعی رح فرماتے ہیں

اور ابو بکر بن ابی مریم کہتے ہیں کہ میں نے درقاہ بن بشر حضری کو خواب میں دیکھا کہ چچا کہ تمھارا کیا حال ہے انھوں نے کہا کہ بڑی جانکاہی کے بعد جھپٹی سی من نے پوچھا کہ تم نے کون سے عمل کو افضل پایا انھوں نے فرمایا کہ خداے تعالیٰ کے خوف سے رونے کو۔ اور نیریدین غلام کہتے ہیں کہ جابر بنی وباء عام میں ایک عورت مر گئی تھی اُسکے باپ نے اُس کو خواب میں دیکھا کہ پوچھا کہ مٹی مجھے آخرت کا حال کہہ لے اُس نے کہا کہ باہم ایک بھاری کام پر پہنچے ہیں ہم جانتے ہیں اور غل نہیں کرتے ہیں اور تم غل کرتے ہو اور جہنم میں خدا کہ اکیسار یا دو بار سبحان اللہ کہنا یا اکیس بار درگت نماز کا میرے نامہ اعمال میں ہونا مجھ کو دنیا اور مافیہا سے محبوب تر ہے۔ اور بعض مرید عتبہ غلام رح کے کہتے ہیں کہ میں نے عتبہ رح کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خداے تعالیٰ نے تمھیں کیا معاملہ کیا انھوں نے فرمایا کہ میں برکت سے امن عاکی جنت میں داخل ہوا جو تیرے گھر میں لکھی ہوئی تھی جب میں اُٹھا تو اپنے گھر کے اندر گیا دیکھا تو عتبہ غلام کے خط گھر کے دیوار لکھا پایا یا ہادی المصلین و یا ارحم المذنبین و یا مقبل عثرات العارین ارحم عبدک ذا الخطر العظیم و المسلمین کلھم اجمعین و اجعلنا مع الاحیاء المموز و قین الذین نعت علیھم من البین والقید یقین والشہداء والصالحین املین رب العالمین اور موسیٰ بن عا کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری کو جنت میں دیکھا کہ ایک پیر سے دوسرے پر اُرتے پھرتے میں نے پوچھا کہ امی ابو عبید اللہ تم کو یہ مرتبہ کس بات سے ملا فرمایا کہ وسیع سے میں نے پوچھا کہ علی بن مہم حال تو بناؤ فرمایا کہ وہ ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے ستارے۔ اور کسی تابعی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ کو نصیحت فرمائیے فرمایا کہ بہتر جو شخص نقصان کا جو یا نہیں ہوتا وہ نقصان میں رہتا ہے اور جو نقصان میں رہے اُسکے لیے موت بہتر ہے۔ اور امام شافعی رح فرماتے ہیں

کہ مجھ کو ان دونوں میں ایک اس شکل ایسا پیش آیا تھا جسے مجھ کو درود بخ دیا اور خدا سے تعالیٰ کے سوا اور کسی کو آپسہ واقفیت نہ تھی کل رات میرے پاس ایک آنے والا آیا اور خواب میں مجھے کہا کہ اے محمد بن ادریس یون دعا املوا للہم انی لا املک لنفسی نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حیاتاً ولا شئاً الا استطیع ان اخذ لا ما اعطیتنی ولا اتقی الا ما قدتنی اللہم قوفقنی لما تحب وترضی من القول والتعلی فی عافیۃ جب میں صبح کو اٹھا تو اس دعا کو مکرر پڑھا جب دن چڑھا اللہ تعالیٰ نے میرے طلب مجھ کو عنایت فرمایا اور جس صحبت میں میں تھا اس سے نجات آسان فرمائی۔ تو تم کو چاہیے کہ ان معاون کو ہمیشہ پڑھتے ہو اور ان سے غافل نہ رہو یہ تمہے کچھ مکاشفات جیسے مردوں کا احوال معلوم ہوتا رہا اور ان اعمال پر دلالت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دین اب ان کے بعد ہم وہ حالات سننے ہیں جو صور کے پھٹنے سے لے کر آخر تک یعنی جنت خواہ دوزخ میں ٹھہر جانے تک مردوں کو پیش ہوتے ہیں دوسرا حصہ باب ذکر موت کا ان حالات میں میت کے جو صور کے پھٹنے سے لیکر جنت یا دوزخ میں قرار پانے تک ہوتے ہیں اور جو کچھ ہول اس درمیان میں پیش ہوتے ہیں انکی تفصیل میں اس قسم میں پندرہ بیان ہیں اور آخر کو ایک خاتمہ جو حسین خدا سے تعالیٰ کی رحمت کے وسیع ہونے کا ذکر ہے اور اسی پر کتاب کی تہامی ہو انشاء اللہ تعالیٰ

پہلا بیان نفع صور کے ذکر میں پہلے بیانوں سے تم کو اتنے حالات معلوم ہو چکے ہیں میت کے حال کی شدت موت کے سکرات میں اور خطرہ خاتمہ کے خوف کا پھر قبر کی تاریکی کو جھگٹنا اور اس کے کثیروں کی ایذا سہنی پھر منکر نکیر اور انکا سوال پھر عذاب قبر کو بھگٹنا بشرطیکہ ان لوگوں میں سے ہو جن پر غصہ ہوا ہو اور یہ قبضے احوال گزرے ہیں ان سب سے بڑھ کر وہ خطرات ہیں کہ مرد کے سامنے ہیں یعنی صور کا پھٹنا اور قیامت کے دن اٹھنا اور خدا سے تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا اور ٹھوڑے بہت کی پوچھ ہونی اور اعمال کے مقدار کی شناخت کے لیے ترازو کا کھڑا ہونا پھر باوجود بارگاہی اور تیزی کے پل صراط پر سے اترنا پھر مقدمے کے فیصل ہونے کے لیے یعنی سعادت یا شقاوت کا حکم گنے کے لیے پکار کا منتظر رہنا تو یہ احوال اور خطرات ایسے ہیں کہ تم کو انکا اپنا نشانہ دہی ہو پھر اپنے خوب یقین اور تصدیق کے طور پر ایمان لانا پھر انہیں بہت سا فکر و تامل کرنا تا کہ تمہارے دل میں سے انکی تیاری کے لوازم پیدا ہوں اور اکثر لوگوں کا یہ حال ہو کہ قیامت کے دن پر ایمان انکے فاعل یون میں نہیں بیٹھا اور سویدا سے خمیر میں جگہ نہیں کڑی اور یہ اس سے معلوم ہوتا ہو کہ دیگ موسم گرما کی گرنی اور جہانے کی سردی کے لیے کتنے سامان کرتے ہیں اور دوزخ کی گرمی اور زمہریر کی سردی کے لیے باوجودیکہ انہیں

میں نے یہ سب کچھ لکھا ہے کہ میت کے حال کی شدت موت کے سکرات میں اور خطرہ خاتمہ کے خوف کا پھر قبر کی تاریکی کو جھگٹنا اور اس کے کثیروں کی ایذا سہنی پھر منکر نکیر اور انکا سوال پھر عذاب قبر کو بھگٹنا بشرطیکہ ان لوگوں میں سے ہو جن پر غصہ ہوا ہو اور یہ قبضے احوال گزرے ہیں ان سب سے بڑھ کر وہ خطرات ہیں کہ مرد کے سامنے ہیں یعنی صور کا پھٹنا اور قیامت کے دن اٹھنا اور خدا سے تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا اور ٹھوڑے بہت کی پوچھ ہونی اور اعمال کے مقدار کی شناخت کے لیے ترازو کا کھڑا ہونا پھر باوجود بارگاہی اور تیزی کے پل صراط پر سے اترنا پھر مقدمے کے فیصل ہونے کے لیے یعنی سعادت یا شقاوت کا حکم گنے کے لیے پکار کا منتظر رہنا تو یہ احوال اور خطرات ایسے ہیں کہ تم کو انکا اپنا نشانہ دہی ہو پھر اپنے خوب یقین اور تصدیق کے طور پر ایمان لانا پھر انہیں بہت سا فکر و تامل کرنا تا کہ تمہارے دل میں سے انکی تیاری کے لوازم پیدا ہوں اور اکثر لوگوں کا یہ حال ہو کہ قیامت کے دن پر ایمان انکے فاعل یون میں نہیں بیٹھا اور سویدا سے خمیر میں جگہ نہیں کڑی اور یہ اس سے معلوم ہوتا ہو کہ دیگ موسم گرما کی گرنی اور جہانے کی سردی کے لیے کتنے سامان کرتے ہیں اور دوزخ کی گرمی اور زمہریر کی سردی کے لیے باوجودیکہ انہیں

نہایت سختی اور خطرات ہونگے ڈھیل کرتے ہیں بان اتنا ہو کہ جب آخرت کا حال اُن سے پوچھیے تو زبان
اُسکا افسردہ کرتے ہیں مگر دل اُنکے اُس سے غافل رہتے ہیں اور جو شخص دوسرے سے کہے کہ
تیرے سامنے کے کھانے میں زہر ہے اور وہ دوسرا اُسکی تصدیق کرے کہ مان سچ کہتے ہو پھر
کھانا کھاوے تو زبان سے تو اُسکو ستا کھا اور عمل سے اُسکو جھٹلایا اور عمل کی رو سے جھٹلانا
زبان کے جھٹلانے کی نسبت کر زیادہ ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
فرماتا ہو کہ مجھ کو آدمی نے گالی دی اور اُسکو زیبا نہ تھا کہ مجھے گالی دے اور اُس نے مجھ کو جھٹلایا اور
اُسکو شایان نہ تھا کہ جھٹلاوے اُسکا گالی دینا تو یہ ہو کہ کہتا ہو کہ خدا کا کوئی لڑکا ہو اور جھٹلانا اس طرح
کہ کہتا ہو کہ مجھے جیسا اول پیدا کیا ہو اُس طرح کبھی نہ اٹھاو گیا۔ اور دونوں میں جو پھر سے اٹھنے کی
تصدیق اور یقین تکم نہیں تو اُسکی وجہ یہی ہو کہ لوگ اس جہان میں اس طرح کی باتیں کم سمجھتے ہیں
اور اگر بالفرض آدمی حیوانات کا سپید ہونا نہ دیکھتا اور اُس سے کہا جاتا کہ تیرا ایک بیٹا ہوا ہے
کہ وہ نطفہ ناپاک سے ایسا آدمی بناتا ہو جو عاقل اور متکلم اور تصرف کرنے والا ہو تو اُسکے
باطن کو اُسکی تصدیق نہایت سخت ہوتی اور اسی جہت سے خدا نے فرماتا ہو اذ کہ
يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اَنَا خَلَقْتَا مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبْتَلٰی اور فرمایا اَلَيْسَ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّدَلَّ
سُدَّ لَكَ نُّطْفَةٍ مِّنْ مَّيِّتٍ ثُمَّ كَانَتْ عَلَقَةً خَلَقْنٰهُ نَسُوۡیَ فَجَعَلْنٰهُ نَذْرًا مِّنْ اَلَّذِیْنَ لَا یَذُنُّوۡنَ
غرض کہ آدمی کی پیدائش میں باوجود کثرت عجائب اور اختلاف اعضا کی ترکیب کے عجیب عجیب
باتیں اُسکے اٹھنے اور دوبارہ زندہ ہونے میں ہیں تو جو شخص اُسکی صنعت اور قدرت میں عجائب کو
محاسبہ کرتا ہو وہ خدا سے تعالیٰ کی قدرت و حکمت سے اُسکا انکار کیسے کرتا ہو پس اگر تمھارے
ایمان ہی میں ضعف ہو تو پہلے پیدائش کو غور کر کے ایمان کو بچا کر لو اسلئے کہ دوسری بار کی پیدائش
اول ہی کی طرح بلکہ اُس سے سہلتر ہو اور اگر تمھارا ایمان دوبارہ اٹھنے پر قوی ہو تو دل میں ناخون کو
بھی ٹھان لو اور اس باب میں اتنا فکر اور عبرت کیا کرو کہ دل سے راحت اور آرام جاتا رہے اور
خدا نے تعالیٰ کے سامنے جانے کی تیاری میں لگ جاؤ اول اُس آواز کا فکر کرو کہ قبر کے باشندوں کے
کان میں پڑی یعنی صور کا نور سے بچھٹنا کہ ایک ہی چیخ ایسی ہوگی کہ جس سے قبروں میں سے مرد
کل پڑینگے پس اپنے آپ کو فرض کرو کہ تم بھی قبر سے چہرہ متغیر اور بدن سرد سے پاؤں تاک
غبار آلود قبر کی مٹی میں سنا ہوا نکلے ہو اور چیخ کی شدت سے حیران اور آواز کی طوت کو نگران ہو اور
تمام خلق اپنی قبروں سے یکبارگی نکل پڑی ہو کہ مدتوں تک امنین پڑے سڑتے تھے اور

جہان جہان
بازیم سوک ذکر میں فصل مشتمل مکاشفہ سے حالات قبر معلوم ہو گئے ہیں

ایک مصیبت تو انکو پہنچو غم اور انتظار کی سختی کی کہ انجام کب کو معلوم ہوگا پہلے سے بھی اب کیسے دیکھ
یہ خوف اور رعب اور ہوا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہر دنیوی فی الصور فصیق من فی السموات
ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم یفر فیہ اُخروی فاذا اُھم قیام ینظرون اور فرمایا
فاذا انقرب فی النّار قد لک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین عن ربہم فرمایا ویقول لعل
متی هذا الوعد ان کنتم صادقین ما ینظرون الا صیحة واحدة تاخذہم وہم یحسمون
فلا یستطیعون توصیة ولا الی اھلہم یوجعون و ینفر فی الصور فاذا اُھم
من الاحداث الی ربہم ینسلون قالوا یا ویلنا من بعثنا
من موقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون
پس اگر مردوں کے سامنے اس آواز کی دہشت کے سوا اور کچھ ہول نہ تو تابت بھی اُس سے ڈرنا
اور بچنا لائق تھا ایسے کہ وہ ایسی پھونک اور پنج ہوگی کہ اُس سے جو لوگ آسمان زمین کے ہیں
سب مر جاوینگے مرن جبکہ اللہ تعالیٰ چاہے گا یعنی چند فرشتے باقی رہ جاوینگے اور وہی واسطے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف النعم وصاحب الصور بعد التقدّم القرآن وجنی الجیوة واصفی بالاذن
ینظر منی یومئذ فی قتل فرماتے ہیں کہ صور کے معنی شاخ یعنی زسنگے کے ہیں اور اس کی کیفیت میں
کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نفیری کی شکل کے زسنگے پر اپنا منہ رکھے ہوئے ہیں اُس زسنگے کے
منہ کا دائرہ اتنا چوڑا ہو جتنا چھداؤ آسمانوں اور زمین کا ہر اور حضرت اسرافیل اپنی آنکھ عرش کی
طرف کو اٹھائے منتظر ہیں کہ کب حکم اول پھونک کا ہو جب وہ اول پھونک مارینگے تو آسمان زمین کے
لوگ جتنے جاں دار ہونگے سب خوف کی شدت سے مر جاوینگے مرن چار فرشتے حضرت جبرائیل و میکائیل
اور اسرافیل اور عزرائیل علیہم السلام رہ جاوینگے پھر حکم الہی ملک الموت کو ہوگا کہ اول حضرت جبرائیل
علیہ السلام کی روح نکالیں پھر حضرت میکائیل کی پھر حضرت اسرافیل کی پھر ملک الموت کو حکم ہوگا وہ
خود مر جاوینگے اور چالیس برس تک خلق اول صور کے پھونکنے کے بعد عالم برزخ میں رہے گی پھر اللہ تعالیٰ
حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کر کے حکم فرما دیگا کہ دوسری دفعہ پھونک زسنگے میں مار دو اور اسی کو
اللہ تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہر دنیوی فی الصور فاذا اُھم قیام ینظرون یعنی
پانوں پر کھڑے ہو کر جی اٹھنے کو دیکھینگے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھ کو
اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تو صاحب صور اسرافیل سے کہلا بھیجا انھوں نے صور کو اپنے منہ سے
نکال دیا اور ایک پانوں کو آگے اور دوسرے کو پیچھے کر کے منتظر ہیں کہ کب حکم پھونکنے کا ہو تو سن لو

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

خو کر کہ جب خلق اُس زمین پر اکٹھی ہو جاوے گی تو اُنکے اوپر سے ستارے بکھر پڑینگے آفتاب بے نور اور چاند بے روشنی ہو جاوے گئے زمین پر کاجراغ گل ہونے سے بالکل اندھیرا ہو جاوے گا لوگ اسی حال میں ہونگے کہ دفعۃً سروں کے اوپر سے آسمان چکر کر باوجود سختی اور پانسو برس کے شاپے کے پھٹ جاوے گئے اور فرشتے اُسکے کناروں اور اطراف پر کھڑے ہونگے تو نہ معلوم اُسکے پھٹنے کی آواز سے تیرے کان میں کیسی ہول پیدا ہوگی اور اُس دن کی ہیبت کیسی ہوگی جس میں آسمان اتنے موٹے اونچے پھٹ جاوے گئے اور گلی ہوئی چاندی زردی آمیز کی طرح بنے لگینگے پھر گلابی رنگ سرخ چڑے کی طرح اور گلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جاوے گئے اور پھاڑ دھنی اُون کی طرح اور آدمی مثل بکھرے ہوئے پتنگوں کے ہونگے اور برہنہ پانگے بدن چلتے ہونگے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی ننگے پانوں ننگے بدن بے ختنہ کیے ہوئے اٹھینگے پس اُنکے منہ تک مثل نگام کے کانوں کی تو تک پہنچ گیا ہوگا حضرت ام المومنین سوہدہ رضی اللہ عنہا راوی اس حدیث کی فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ بُری خرابی ہوگی کہ ہم ایک دوسرے کی طرف ننگے دیکھینگے آپ نے فرمایا کہ اُس دن آدمیوں کو اور ہی فکر ہوگا دیکھنے کی قزمت ہوگی لَکْھِ اَمْرٌ مِّنْهُم یَوْمَئِذٍ شَانٌ یُّغْنِیْہِ پس وہ دن کیسا سخت ہوگا کہ برہنگیان اُس میں عیان ہونگی اور باوجود اسکے دیکھنے اور التفات کرتے مامون رہینگے اور کیون نہ کہ بعض تو سیٹ کے بل اور بعض سر کے بل چلینگے تو اُنکو دوسروں کی طرف التفات کی قدرت کہاں ہوگی۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز لوگ تین قسم ہو کر اٹھینگے سوار اور پیادہ پا اور سر کے بل ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سر کے بل لوگ کیسے چلینگے آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے اُنکو پانوں کے بل چلایا ہو وہ قادر ہو کہ سر کے بل بھی چلاوے۔ اور یہ آدمی کی طبعی بات ہو کہ جس چیز سے مانوس نہیں ہوتا اُسکا انکار کیا کرتا ہو مثلاً اگر آدمی سانپ کو پیٹ کے بل نہایت تیزی سے چلتا نہ دیکھے تو یہی کہے کہ بدن پانوں کے رفتار نہیں ہو سکتی اور جسے پانوں چلتے کسی کو نہ دیکھا ہو وہ پانوں سے چلتے کو بھی دشوار جانے گا اس نظر سے آدمی کو چاہیے کہ قیامت کے عجائب سے جو بات دنیا کی قیاس کے مخالف ہو اُسکا انکار نہ کرے اسلئے اگر بالفرض دنیا کے عجائب اُسکے مشاہدے میں نہ گذرے ہوں اور پھر دفعۃً اُسکے دیکھنے میں آتے ہیں تو اُنکا بھی انکار کرنے لگتا ہو حالانکہ واقعی بات ہوتی ہو اسی طرح قیامت کے عجائب کو جاننا چاہیے اور دل میں تصور باندھ لینا چاہیے کہ ہم بھی ننگے ننگے ذلیل راندے حیرت زدہ کئے گئے اِس بات کے منتظر کھڑے ہونگے کہ ملک و سعادت اور

وہ پہلے ہی
برداشت ہو رہی
اور مجھ میں
برداشت کا
صدمہ تھا
تو اس وقت
اس نے کہا
کہ میں
بہت ہی
خوش
ہوں
اس کے
وہ پہلے ہی

تفاوت میں سے کس چیز کا حکم ہوگا اور اس حالت کو بہت بڑی جانی چاہیے کہ نہایت سخت ہو۔
تفسیر بیان پسینے کے ذکر میں پھر خلق کے ازدحام کو سوچو کہ اُس کھڑے ہونے کی جگہ میں ساتون
آسمان اور ساتون زمین کے لوگ یعنی فرشتے اور جن اور انسان اور شیطان اور وحش اور درندہ
اور پرند جمع ہونگے پھر اُن پر آفتاب نہایت تیزی سے چمکے گا اور صیاب کچھ اُسکا ہلکا معاملہ ہو اُس سے
بدل دیا جاوے گا پھر خلق کے مسوں سے مقدار دو کمانوں کے بیچ کے ہوگا اور زمین پر کوئی سایہ سوا
سایہ تخت رحمن کے ہوگا اور بدون مقربوں کے اُسکے سایہ میں اور کوئی نہ رہے پاوے گا اُسوقت
کچھ لوگ تو عرش کے سایہ میں ہونگے اور کچھ آفتاب کی تابش میں ہونگے کہ مارے گرمی اور
دھوپ کے کلیجہ منہ کو آتا ہوگا اور اُس پر یہ کہ خلق کی دھک پیل شدت انہو کے باعث اتنی ہوگی کہ گند
کند چاچھلتا ہوگا اور علاوہ اُسکے فضیحت اور رسوائی جو خداے تعالیٰ کے سامنے جانے سے
ہوگی اُسکے خوف سے جدا شرم و حیا آوے گی تو اتنی حسرتیں جمع ہونگی ایک آفتاب کی گرمی
دوسری سانسوں کی حرارت تیسری دلوں کی سوزش حیا و خوف کی آگ سے اسی جہت سے
ہر بال کی جڑ میں سے پسینا نکلتا شروع ہوگا یہاں تک کہ قیامت کی زمین پر بہنے لگیگا اور پھر
بدنوں کی طرف کو اُبھرنا شروع ہوگا جسکا جتنا مرتبہ خداے تعالیٰ کے نزدیک ہوگا اُسی کے مقدار
اُسکا پسینا اُبھرے گا پس بعضوں کا پسینا زانو تک اور بعضوں کا تنگاہ تک اور بعضوں کا کانون کی
تو تک اور بعضوں کا قریب سر پر سے گز جانے تک حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس روز آدمی رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونگے تو بعضوں کا پسینا اتنا ہوگا
کہ نصف کان تک اُس میں ڈوب جاوے گا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
فرمایا کہ قیامت کے روز لوگوں کو پسینا آوے گا یہاں تک کہ اُسکا پسینا زمین میں سترج جاوے گا اور
لوگوں کے منہ تک بشکل لگام پہنچ جاوے گا اور اُنکے کانوں تک پہنچے گا اس حدیث کو بخاری اور
مسلم نے صحیحین میں اسی طرح روایت کیا ہے اور ایک دوسری حدیث شریفین میں ہے کہ لوگ کھڑے ہوئے
چالیس برس تک آسمان کی طرف کو نکلتی لگائے ہونگے اور شدت کرب کے باعث پسینا اُنکے منہ کا لگام
ہو جاوے گا۔ اور عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے
روز آفتاب زمین سے قریب ہو جاوے گا اور آدمیوں کو پسینا آوے گا پس بعضوں کے منہ تک اور
بعضوں کے نصف ساق تک اور بعضوں کے زانو تک اور بعضوں کے زانو تک اور بعضوں کے تنگاہ تک
اور بعضوں کے منہ تک پہنچے گا اور آپ نے ہاتھ مبارک کو منہ پر رکھ کر اشارہ منہ تک پہنچنے کا

فرمایا اور بعض ایسے ہونگے کہ انکو پسینا ڈھانپ لیگا اور آپ نے سر مبارک پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ ایسے
 اُنکے سر پر جو کر بھر جاوے گا پس اُس مسکین اہل محشر کے پسینے اور اُنکی سختی کو سوج اور یہ دھیان کر کہ اس
 تکلیف میں بعض لوگ یوں عرض کریں گے کہ اُہی ہلکوا اس کرب اور انتظار سے نجات دے گو دفن ہی میں
 ڈالے جاوے اور یہ تکالیف وہ ہیں کہ ابھی نوبت حساب اور عذاب کی نہیں آئی اور تو بھی اُنھیں میں سے
 ایک ہو گا تجھے معلوم نہیں کہ تیرا پسینا کہاں تک پہنچے گا اور جان لے کہ اگر دنیا میں کسی کا پسینا
 خدا کی راہ میں یعنی حج اور جہاد اور روزہ اور نماز اور کسی مسلمان کی کارروائی کرنے اور امور دین اور
 نہی شکر کی مشقت اٹھانے میں نہ ٹکھا ہو گا تو اُس کا پسینا اُس روز حیا و خوف کے باعث قیامت کے
 میدان میں نکلیگا اور اُسکی تکلیف بہت دنوں تک رہے گی اور اگر آدمی جہالت اور مغالطہ سے
 غلط ہو تو یقیناً جان لے کہ طاعات اُہی میں سختیوں کا اٹھانا اور پسینے کا آنا آسان بات اور
 تھوڑی دیر کو ہو اور کرب و انتظار قیامت میں پسینا آنا بہت زیادہ اور دیر پا ہو اسلیئے کہ وہ دن ہی
 ایسا ہو کہ جسکی مدت اور شدت دونوں یادہ ہیں

چوتھا بیان قیامت کے دن کی بڑائی کے ذکر میں جس روز میں کہ خلق اوپر کو تاک لگائے کھڑے
 ہونگے اور اُنکے دل چرے ہوئے ہونگے نہ اُنسے کوئی کلام کرتا ہو گا نہ اُنکے معاملہ میں نظر کیجاتی ہوگی
 تو تین سو برس تک کھڑے رہینگے نہ کھانے کا کوئی لقمہ کھاوینگے نہ پانی کا کوئی گھونٹ پیرینگے
 نہ سوا کا جھوکا نہ پیر چلیگا حضرت کعب رضی اللہ عنہ اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں
 یَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِینَ فرماتے ہیں کہ تین سو برس تک کھڑے رہینگے بلکہ حضرت ابن عمر رضی
 اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا پھر فرمایا کہ تم لوگوں کا کیا حال ہو گا
 جب خداے تعالیٰ تمکو اس طرح جمع کرے گا جیسے ترکش میں تیر کھچا کھچ بھرے جاتے ہیں پچاس ہزار برس
 تمھاری طرف نظر نہیں کرے گا۔ اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اُس دن کو کیا خیال کرتے ہو
 جس روز کہ لوگ اپنی ٹانگوں پر بقر پچاس ہزار برس کے کھڑے ہونگے نہ کوئی لقمہ کھاوینگے
 نہ کوئی گھونٹ پانی پیرینگے یہاں تک کہ جب پیاس کے مارے گردنیں جدا ہو جائیں گی اور بھوک سے
 پیٹ جل جائیں گے تو اُنکو دفن میں لیجا کر چشمہ حمیم سے پانی پلایا جاوے گا جسکی حرارت اور لپٹ اتھا کہ
 ہوگی جب اُس پر مشقت اتنی ہوگی جسکی تاب اُنکو نہ ہوگی تو ایک دوسرے سے کہیں گے کہ چلو جس شخص کی
 خداے تعالیٰ کے نزدیک عزت اور پاس ہو اُسکو ڈھونڈھیں تاکہ ہمارے حق میں شفاعت کرے
 پس جس پیغمبر کے دامن کو پکڑینگے وہی اُنکو ہٹا دیگا اور نفسی نفسی کہہ کر کسی کا مجھے اپنے معاملے سے دُور کر

یہ بیان قیامت کے دن کی بڑائی کے ذکر میں جس روز میں کہ خلق اوپر کو تاک لگائے کھڑے ہونگے اور اُنکے دل چرے ہوئے ہونگے نہ اُنسے کوئی کلام کرتا ہو گا نہ اُنکے معاملہ میں نظر کیجاتی ہوگی تو تین سو برس تک کھڑے رہینگے نہ کھانے کا کوئی لقمہ کھاوینگے نہ پانی کا کوئی گھونٹ پیرینگے نہ سوا کا جھوکا نہ پیر چلیگا حضرت کعب رضی اللہ عنہ اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں یَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِینَ فرماتے ہیں کہ تین سو برس تک کھڑے رہینگے بلکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا پھر فرمایا کہ تم لوگوں کا کیا حال ہو گا جب خداے تعالیٰ تمکو اس طرح جمع کرے گا جیسے ترکش میں تیر کھچا کھچ بھرے جاتے ہیں پچاس ہزار برس تمھاری طرف نظر نہیں کرے گا۔ اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اُس دن کو کیا خیال کرتے ہو جس روز کہ لوگ اپنی ٹانگوں پر بقر پچاس ہزار برس کے کھڑے ہونگے نہ کوئی لقمہ کھاوینگے نہ کوئی گھونٹ پانی پیرینگے یہاں تک کہ جب پیاس کے مارے گردنیں جدا ہو جائیں گی اور بھوک سے پیٹ جل جائیں گے تو اُنکو دفن میں لیجا کر چشمہ حمیم سے پانی پلایا جاوے گا جسکی حرارت اور لپٹ اتھا کہ ہوگی جب اُس پر مشقت اتنی ہوگی جسکی تاب اُنکو نہ ہوگی تو ایک دوسرے سے کہیں گے کہ چلو جس شخص کی خداے تعالیٰ کے نزدیک عزت اور پاس ہو اُسکو ڈھونڈھیں تاکہ ہمارے حق میں شفاعت کرے پس جس پیغمبر کے دامن کو پکڑینگے وہی اُنکو ہٹا دیگا اور نفسی نفسی کہہ کر کسی کا مجھے اپنے معاملے سے دُور کر

معاملے کی فرصت نہیں اور عذر کر گیا کہ آج اللہ تعالیٰ کا غصہ اتنا زور پر ہو کہ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا نہ آگے کو ہو گا یہاں تک کہ ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے لیے حکم پاؤں گے شفاعت فرماؤں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہو کہ تَقْبَلُ الشَّفَاعَةَ اَلَا لِمَنْ اِذْنُ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَعًا ۚ اب اس دن کے طول کو سوچ اور اُس کے انتظار کی سختی کو غور کرتا کہ تجھ کو اپنی چھوٹی سی عمر میں گناہوں پر صبر کرنے کا انتظار آسان ہو جاوے اور جان لے کہ جو کوئی دنیا میں بہت سا انتظار موت کا کر گیا اور شہوت پر صبر کرتا رہیگا اُسکو اُس دن میں خاص کر انتظار کم کرنا پڑیگا چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہو کہ جب آپ سے اُس دن کا طول پوچھا گیا تو فرمایا کہ قسم ہر اُس ذات کی جسکے قبضے میں میری جان ہر وہ وقت مومن پر اتنا ہلکا اور تھوڑا معلوم ہو گا کہ جتنے وقت میں نماز منہ من دنیا میں پڑھا کرتا تھا اُس سے بھی آسان تر معلوم ہو گا پس تو کو شش کر کہ انہیں ایماندار دن میں سے ہم اس لیے کہ جب تک تجھ میں دم ہو اور زندگی میں سے سانس باقی ہو تب تک معاملہ تیرے اختیار میں ہو اور خان اسعدا تیرے ہاتھ میں ان چھوٹے دنوں میں اُن بڑے دنوں کے لیے کچھ کر لے کہ تجھ کو اتنا فائدہ ملیگا جسکی خوشی کی کچھ حد نہیں اور اپنی عمر بلکہ تمام دنیا کی عمر کو جو سات ہزار برس کی ہر حقیر جان اس لیے کہ اگر باغضض تو سات ہزار برس صبر کرے اسوجہ سے کہ اُس دن سے رہائی پاوے جسکی مقدار پچاس ہزار برس کی ہر تب بھی ظاہر ہو کہ تجھ کو بہت سا فائدہ ملے اور شقت کم اٹھانی پڑے چہ جائے کہ پچاس ساٹھ برس ہی محنت کر کے پچاس ہزار برس کی تکلیف سے بچاؤ ہو چاہو یا چخوان بیان روز قیامت اور اُس کے مصائب اور ناموں کے ذکر میں اہم سبب اُس دن کی تیاری کر جسکی شان بڑی اور اسکا زمانہ وراز اور حاکم زبردست اور وعدہ قریب ہو اُس دن کے واقعات ایک سے ایک بڑھ کر ہونگے آسانوں کو دیکھیگا کہ چربائینگے اور ستارے اسکی دہشت جھڑپینگے اور اُنکے نور سیلے ہو جاؤں گے اور آفتاب کی دھوپ تہ ہو جاوے گی اور پہاڑ چلائے جاؤں گے اور بیانی اونٹیاں چھٹی پیر نیکی اور جنگل کے دشیون میں رول پڑگی اور دریا ابلنے لگیں گے اور نفس بدنوں سے اٹھیں گے اور دوزخ دہکائی جاوے گی اور جنت قریب لائی جاوے گی اور پہاڑ اٹھائے جاؤں گے اور زمین پھیل لائی جاوے گی زمین کو تو دیکھیگا کہ اسکی بھونچال سے ہلائی جاوے گی اور اپنے بوجھ سونے چاندی وغیرہ کے نکال پھینکیگی اُس دن آدمی بھانت بھانت کے ہو جاؤں گے کہ اپنے کیے کو دیکھیں اُس دن پہاڑ اور زمین اٹھائے جاوے گی پھر ایک ٹپکی دیے جاوے گی اور ہونے والی چیز ہو پڑے اہ آسمان پھٹ کر اُس روز سست بنیاد ہو جاوے اور فرشتے اُسکے کناروں پر ہوں گے

مستحکم
نہایت عجیب
گہرے جگہ
میں سے
پہنچائی
بات واضح ہو
دین سبب
بودیت عجیب
حدیث ۱۲

اور تیرے رب کے تخت کو بجائے چار فرشتوں کے اٹھ اٹھا دیں اُس روز تمہارا سامنا ہوگا تمہارا کوئی جمید چھپ نہ رہیگا۔ اُس دن پہاڑ چلائے جا دیں اور زمین کو تو کھلی دیکھے۔ اُس روز زمین زلزلگی کیکیا کر اور پہاڑ ٹکڑے ہوں ٹوٹ کر اور اڑتے گرد ہو جا دیں اُس روز آدمی بکھرے ہوئے جنگوں کی طرح ہو دیں اور پہاڑ زلزلگیں اُٹھیں دھنی ہوئی کی طرح۔ اُس روز بھول جاو گی ہر زود دھ پلائی اپنے بچے کو اور قال دیگی پیٹ والی اپنا پیٹ اور تو لوگوں کو نشے میں دیکھو گا حالانکہ انیرشہ نہوگا بلکہ خدا سے تالے کا مذاب سخت ہوگا۔ اُس روز بدل جاو گی اس زمین سے اور زمین اور آسمان اور لوگ نکل کھڑے ہوں سامنے اللہ کی تازہ برست کے۔ اُس روز پہاڑ اڑا کر کعبہ دیے جاوینگے اور زمین پتھر سیماں کر دی جاو گی کہ اُس میں موڑ اور ٹیلا کچھ نہ نظر آوے۔ اُس روز تو جن پہاڑوں کو دیکھ کر جانتا ہو کہ ہم رہے ہیں وہ بادل کی طرح چلتے ہونگے اور آسمان پھٹ کر گلابی لال حیرے کی طرح ہو جاوین اور اُس روز پوچھو انہو اسکے گناہ کی کسی آدمی نہ کسی جن سے۔ اُس روز گناہگار کو حکم نہو بولنے کا اور نہ گناہوں کی پرسش ہو بلکہ ماتھے کے بالوں اور پانوں سے پکڑا جاوے۔ اُس روز ہر شخص اپنی کی ہولی نیکی اور بدی سامنے پاوے گا کہ جو کچھ میں اور اُس میں فرق بہت سا ہے۔ اُس روز معلوم کرے نفس جو لیکر آیا اور حاضر ہو جائے بھیجا اور چھے چھوڑا۔ اُس روز بانین گونگی ہو جاوین اور ہاتھ پاؤں بولنے لگیں۔ وہ دن ایسا ہو کہ اُسکی یاد نے سید المرسلین کو بوڑھا کر دیا یعنی جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ بوڑھے ہو گئے آپ نے فرمایا کہ تجھ کو سورہ ہود اور اُسکی ہنون (یعنی سورہ واقعہ اور رسالت اور نبا اور کثرت) بوڑھا کر دیا۔ پس اوقاری عاجز تجھ کو کلام مجید کی قرات سے اتنا ہی بہرہ ہو کہ اُسکے الفاظ زبان پر پھرا لے اور حبیب کو اُن سے حرکت دے لے ورنہ اگر تو جو کچھ پڑھتا ہو اُسکو سوچتا تو شایان تھا کہ تیرا پتہ بچٹ جاتا اُن احوال سے کہ سید المرسلین کے بال سفید ہوئے تھے اور جب تو نے زبان کی حرکت ہی پر اکتفا کی تو تو قرآن کے شری سے محروم رہا دیکھ جن امور کا ذکر قرآن مجید میں جو انہیں سے ایک قیامت ہوا اللہ تعالیٰ نے اُسکے بعض مصائب کا ذکر فرمایا ہو اور اُسکے نام بہت سے ارشاد کیے ہیں تاکہ تو کثرت الفاظ سے بہت سے معنی سمجھے ناموں کی کثرت سے یہ مقصود نہیں کہ ایک چیز کے بہت سے نام اور انقاب معلوم ہوں بلکہ اُن سے عقل والوں کی تنبیہ منظور ہو اسلئے کہ قیامت کے ہر نام کے تیلے ایک جمید ہو اور اُسکی ہر ایک صفت میں ایک معنی ہیں تو تجھ کو چاہیے کہ اُن معانی کی پہچان کا حریص ہو عام اُسکے سب ہم تجھے بتائے دیتے ہیں وہ یہ ہیں روز قیامت روز حسرت روز مذمت روز حساب

ترجمہ احیاء علوم الدین جلد چہارم

روز محاسب روز سوال روز سبقت جوئی تھکے کا دن رحمت کا دن نزلے کا دن اٹک دینے کا دن
 کرک کا دن روز واقعہ روز قارعہ روز راجحہ روز رادۃ روز غاشیہ روز مصیبت روز حاقہ
 روز کاتمہ روز صافہ روز طاق روز فراق روز مساق روز قصاص روز تشاد روز تاب روز غلام
 روز گریہ روز قرار روز بقا روز قضا روز جزا روز گریہ روز حشر روز وعید روز پیشی
 روز وزن روز قیوم روز حکم روز فصل روز جمع روز لغت روز فتح روز رسوائی روز عظیم روز عظیم
 روز عسیر روز دین روز یقین روز نشور روز مصیر روز نفعہ روز صیحه روز رجحہ روز جنبش روز بوج
 روز نشہ روز خوف روز اضطراب روز مٹی روز مادی روز مہیات روز میاد روز مصاد روز مطلق
 روز بحق روز افتقار روز انکدار روز انتشار روز اشتقاق روز وقوف روز خروج روز خسار
 روز تنابین روز عجوبہ روز معلوم روز موعود روز مشہود وہ روز جسمین شکستہ وہ روز جسمین
 استحان دل کے بھیدوں کا ہو وہ روز جسمین کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہ آوے وہ روز جسمین
 آنکھیں اوپر کو تکمیں وہ روز کہ اسمیں کوئی رفیق کسی رفیق کے کچھ کام نہ آوے وہ روز جسمین بھلا نہ کر سکے
 کوئی کسی کا کچھ وہ روز جسمین دوزخ کی طرف کوڈھکیلے جاوین جس روز کہ آگ میں نہ کے بل گھسیٹے جاوے
 جس روز کہ آگ میں اُنکے ٹھنڈے ڈالے جاوین جس روز کہ پاپ اپنے بیٹے کے کچھ کام نہ آوے جس روز
 کہ آدمی اپنے بھائی اور مان اور باپ سے بھاگیگا جس روز کہ نہ بولینگے اور اُنکو اجازت نہوگی کہ غدر کریں
 جس روز کہ لوگ نکل کھڑے ہونگے جس روز کہ لوگ آگ میں عذاب دیے جاوینگے جس روز کہ مال اور دولت
 فائدہ نہ دے جس روز کہ ظالموں کا غدر اُنکے کام نہ آوے اور اُنکو لعنت اور خراب ٹھکانے جس روز
 کہ غدر نامنطور ہوں اور بھید و ن کی جانچ ہو اور دل کی پوشیدہ باتیں ظاہر ہو جاوین اور پردے
 کھل جاوین جس روز کہ آنکھیں دبی ہوں اور آوازیں ساکن اور ایک دوسرے کی طرف دیکھتا ہوں
 یہی باتیں علانیہ اور ظاہر میں واضح ہوں جس روز کہ بندے ہنگامے جاوین اور اُنکے ساتھ گواہ ہوں
 اور لڑکے بوڑھے ہو جاوین اور بڑے نشے میں تھامے دن میں حرا زو میں قائم ہونگی اور فتر
 اعمال کھولے جاوینگے اور دوزخ ظاہر کیا دیگی اور پانی گرم جوش دیا جاوے گا اور آگ دھڑ دھڑ جلیگی اور
 کافرنا اسید ہونگے اور آتشیں بھڑکائی جاوینگے اور رنگ متغیر اور زبانیں گونگی اور ماتم پائون پوتے
 ہونگے پس اے انسان تھک جو کس چیز نے خدا سے تعالیٰ کریم پر معاملہ دیا کہ تو نے دروازے بند کر دیے
 چھوڑ اور خلق سے چپ کر گناہ کیے اب تہا کیا کر گیا کہ تیرے ہی اعضا تجھ پر گواہی دینگے پس نہایت
 خرابی ہو ہم سب غافلوں کی کہ خدا سے تعالیٰ تو ہمارے پاس سید المرسلین کو بھیجے اور اُس پر کتاب سپین

اُمّار کے اور ہر کو قیامت کے دن کے یہ سب صفات بتا دے پھر ہماری غفلت کو بھی جتا دے اور یوں فرماوے اِقْتَوِبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ اِلَّا اسْتَمِعُوْا وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ لَا هِيَ قُلُوْبُهُمْ يَفْقَهُوْنَ بِحُجَّتِهِمْ يَرْجُوْنَ اَنْ يَكُوْنُوْنَ اَرْشَادُ فَرَاوِے اِقْتَوِبَ السَّاعَةِ وَاَنْشَقَّ الْقَمَرُ اور فرماوے اِنَّهُمْ لَيُرَوْنَ عَنْ يَدَيْهِمْ اَكْفَادًا وَهُمْ لَا يَسْتَدْرِكُوْنَ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُوْنُ قَرِيْبًا ہر کو بجا ہیے تھا کہ اپنا عمدہ احوال قرآن مجید کی تلاوت سے جانکر سہل کرتے نہ یہ کہ اس کے معانی میں تامل نہ کریں اور نہ قیامت کے دن کے بہت سے ناموں اور اوصاف کو بخاطر کریں اور نہ اسکی مصیبتوں سے چھوٹنے کی فکر کریں پس ایسی غفلت سے خدا تعالیٰ ہر کو بچا دے اور اپنی رحمت واسعہ سے اسکا تدارک کرے

پچھٹا بیان سوال کے ذکر میں پھر اسی مسکین بعد ان اہوال کے جو سوال تجھے روبرو بلا ذریعہ ہوگا
اُسکو سوچ کہ تھوڑے اور بہت اور تنگے تنگے کا سوال تجھے ہوگا اس درمیان میں کہ تو قیامت کی سختی
اور پسینے کی بلا اور اور بڑی آفات میں ہوگا کہ یکایک آسمان کے کناروں سے بڑے ڈیل ڈول
اور نہایت موٹے اور تند خوکرے فرشتے اترینگے اُنکو حکم ہوگا کہ گناہگاروں کے ماتھے کے بال
پکڑ کے جبار کے سامنے پیش ہونے کی جگہ لاؤ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خداے عزوجل
یہاں ایک فرشتہ ہو کہ اُسکی دونوں آنکھوں کی یلکون کا فاصلہ ایک برس روز کے سفر کی راہ ہوا
کہ کہ جب ایسے فرشتے تیرے پاس بھیجے جاؤ گئے کہ تجھے پکڑ کے پیشی کے مقام میں لیجاوین تو اپنے
نفس پر تو کیا گمان کرتا ہوا ان فرشتوں کو نو دیکھیگا کہ باوجود اتنے بڑے ڈیل ہونے کے
اُس روز کی شدت سے شکستہ حال اور غضب جبار کو جو ان پر عیاں ہوگا بندوں کے لیے
اپنا شعار بنائے ہونگے اُنکے اترنے کے وقت جتنے بنی اور صدیق اور نیک بندے ہونگے
سجدے میں گر پڑینگے اس خوف سے کہ کہیں ہم بھی نہ پکڑے جاویں جب یہ حال مقربوں کا ہو تو گناہگاروں
نا فرمان پر کیا گزریگی اس وقت میں یعنی لوگ شدت خوف سے فرشتوں سے بوجھ بیٹھینگے کہ ہمارا
پہ دروگاہ تھیں میں ہو کیونکہ اُجکارعب اور ہیبت نہایت درجے کو ہوگی فرشتے اُنکے سوال سے
ڈر جائینگے کہ خداے تعالیٰ کی شان کو دیکھو اور ہم میں ہونا دیکھو اور ہر کار کرکینگی کہ ہمارا رب پاک ہے
وہ ہم میں نہیں مگر آگے آتا ہے تاکہ زمین والوں کا وہم دور ہو جاوے اب فرشتے خلق کو چاروں طرف سے
گھیر کر پراباندہ کرکھڑے ہونگے اور ہر ایک پر لباس دلت اور عاجزی کا اور صورت خوف و
ہیبت کی اُس روز کی شدت سے ہوگی اور اس وقت انفرقائے اپنے اس قول کو سچا فرماؤ گے

[illegible]

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقْضُنَّ عَلَيْهِمْ وَعِلْمُهُمْ عَلِيمٌ فَمَا كُنَّا غَائِبِينَ
اور اس قول کو قور بیک لَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور شروع پوچھ انبیاء سے ہوگی
جیسا کہ ارشاد ہے یَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ قَالَوا أَعْلَمُ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ
تو اُس روز کی شدت کیسی کچھ ہوگی جس میں انبیاء کی عقلیں جاتی رہیں گی اور علم شدت ہیبت کی جہت سے
محو ہو جائینگے اس لیے کہ اُن سے جب یہ سوال ہوگا کہ تم کو جو خلق کی طرف بھیجا تھا تو انہوں نے کیا جواب دیا
انبیاء کو اس سوال کا جواب معلوم تھا مگر عقل زائل ہو جاوے گی اور شدت ہیبت سے نہ جائینگے کہ کیا کہیں
یہی بولینگے کہ لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اور واقع میں اُس وقت ان کا یہ جواب درست اور
سچا ہوگا کیونکہ عقلمیں پرواز کر گئیں اور علوم سٹ گئے تو بجز لاعلمی کے اور کچھ نہیں رہا بیان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ
ان کو قوت عنایت کرے پھر حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جاوے گا اور پوچھا جائے گا کہ تھے رسالت کو
پہنچایا وہ عرض کرینگے کہ ہاں پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کہ تم کو پیام پہنچا وہ عرض کرینگے
کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلوکر خطاب حدیث ہوگا
کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو دوزخ اس واسے معبود برحق کے بناؤ وہ اس
سوال کے جواب میں برسوں مضطرب رہینگے پس ایسے روز کی بڑائی قابل غور ہے جس میں انبیاء علیہم السلام
ایسے سوال کی سیاست قائم کیجاوے گی پھر فرشتے آوینگے اور ایک ایک کو پکارینگے کہ اے فلاں شخص
فلاں عورت کے بڑے پیشی کے مقام پر حاضر ہو اس آواز سے شانے نھر آوینگے اور ماتھے پائوں میں
کھلبلی پڑے گی اور عقلیں حیران ہوگی اور بعض لوگ تمنا کرینگے کہ مہکودوزخ میں ڈال دیا جاوے ہمارے
اعمال بہ حساب کے لیے پیش نہوں اور نہ ان کا پردہ خلق کے سامنے فاش ہو اور سطل سے پھلے غش کا
نور ظاہر ہوگا اور میدان محشر اُس نور سے چمکنے لگیگا ہر بندے کو اُس وقت یہی گمان ہوگا کہ خدائے تعالیٰ
بندوں کی باز پرس کے لیے متوجہ ہوا اور ہر ایک یہ سمجھیکا کہ میرے سوا اور کوئی اُس کو نہیں دیکھتا اور پھر
اور باز پرس صرف مجھی سے ہوگی اور کسی دوسرے سے نہوگی اور اب حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم جبار
جلشانہ کا پہنچیکا کہ میرے پاس دوزخ کو لے آ حضرت جبریل دوزخ کے پاس آوینگے اور اُس سے فرماوینگے
کہ اپنے مالک اور خالق کے حکم کی تعمیل کر اور حاضر حضور ہو وہ اُس وقت غیظ اور غضب میں ہوگی آواز کے
سننے ہی سے حیران میں آوے گی اور جوش کھاوے گی اور خلعت کی طرف کو جھینگے چلاوے گی اور خلعت اس کا شعور نہ
اور جوش سینگے اور اُس کے محافظ مخلوق کی طرف کو غضب میں بھرے اُن لوگوں پر جنہوں نے
خدائے تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اُس کا حکم نہ مانا اُٹھینگے پس اپنے دل میں دھیان کر اور تھوکر لوگوں کے

یہاں پر اس حدیث میں اس کا بیان ہے کہ انبیاء کو اس سوال کا جواب معلوم تھا مگر عقل زائل ہو جاوے گی اور شدت ہیبت سے نہ جائینگے کہ کیا کہیں یہی بولینگے کہ لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اور واقع میں اُس وقت ان کا یہ جواب درست اور سچا ہوگا کیونکہ عقلمیں پرواز کر گئیں اور علوم سٹ گئے تو بجز لاعلمی کے اور کچھ نہیں رہا بیان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو قوت عنایت کرے پھر حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جاوے گا اور پوچھا جائے گا کہ تھے رسالت کو پہنچایا وہ عرض کرینگے کہ ہاں پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کہ تم کو پیام پہنچا وہ عرض کرینگے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلوکر خطاب حدیث ہوگا کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو دوزخ اس واسے معبود برحق کے بناؤ وہ اس سوال کے جواب میں برسوں مضطرب رہینگے پس ایسے روز کی بڑائی قابل غور ہے جس میں انبیاء علیہم السلام ایسے سوال کی سیاست قائم کیجاوے گی پھر فرشتے آوینگے اور ایک ایک کو پکارینگے کہ اے فلاں شخص فلاں عورت کے بڑے پیشی کے مقام پر حاضر ہو اس آواز سے شانے نھر آوینگے اور ماتھے پائوں میں کھلبلی پڑے گی اور عقلیں حیران ہوگی اور بعض لوگ تمنا کرینگے کہ مہکودوزخ میں ڈال دیا جاوے ہمارے اعمال بہ حساب کے لیے پیش نہوں اور نہ ان کا پردہ خلق کے سامنے فاش ہو اور سطل سے پھلے غش کا نور ظاہر ہوگا اور میدان محشر اُس نور سے چمکنے لگیگا ہر بندے کو اُس وقت یہی گمان ہوگا کہ خدائے تعالیٰ بندوں کی باز پرس کے لیے متوجہ ہوا اور ہر ایک یہ سمجھیکا کہ میرے سوا اور کوئی اُس کو نہیں دیکھتا اور پھر اور باز پرس صرف مجھی سے ہوگی اور کسی دوسرے سے نہوگی اور اب حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم جبار جلشانہ کا پہنچیکا کہ میرے پاس دوزخ کو لے آ حضرت جبریل دوزخ کے پاس آوینگے اور اُس سے فرماوینگے کہ اپنے مالک اور خالق کے حکم کی تعمیل کر اور حاضر حضور ہو وہ اُس وقت غیظ اور غضب میں ہوگی آواز کے سننے ہی سے حیران میں آوے گی اور جوش کھاوے گی اور خلعت کی طرف کو جھینگے چلاوے گی اور خلعت اس کا شعور نہ اور جوش سینگے اور اُس کے محافظ مخلوق کی طرف کو غضب میں بھرے اُن لوگوں پر جنہوں نے خدائے تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اُس کا حکم نہ مانا اُٹھینگے پس اپنے دل میں دھیان کر اور تھوکر لوگوں کے

دون کا اُسوقت کیا حال ہوگا خوف اور رعب سے بچھے جاتے ہونگے اور لوگ زانو کے بل گر گر پڑینگے اور پشت پھیر کر بھاگینگے ہر ایک قوم گھٹنے کے بل گری نظر آدیگی اور بعضے منہ کے بل اوندھے گریں گے اور مافران اور ظالم تباہی اور خرابی پکارینگے کہ مائے تباہ ہوئے مائے مرے اور صدیق نفسی نفسی کہتے ہونگے وہ اس حال میں ہونگے کہ دوزخ دوسری چٹخ اور مارگی اُسوقت لوگوں کا خوف دونا ہو جاوےگا اور قوی سست ہو جاوےگا اور جانینگے کہ ہم گرفتار ہو گئے پھر تیسری چٹکھاڑ مارگی تو لوگ منہ کے بل گر پڑینگے اور آنکھیں اوپر کو کھولے ہونگے اور دبی چھپی نگاہ سے دیکھتے ہونگے اُسوقت ظالموں کے تودل ٹوٹ کر غم کے مارے گئے میں آجاوےنگے اور عقلیں سعیدوں اور بد بختوں کی سب کی جاتی رہینگی بعد اسکے اللہ تعالیٰ رسولوں کی طرف متوجہ ہو کر سوال فرماوےگا کہ مَاذَا اَجَلْتُمْ جب لوگ یہ سیاست اور چالانٹ نبیا علیہم السلام پر دیکھینگے تو گناہگاروں پر خوف بے انتہا ہوگا اور باپ بیٹے سے اور بھائی بھائی سے اور شوہر منکوحہ سے بھاگینگے اور ہر کسی کو اپنی ہی فکر ہوگی کہ دیکھیے کیا ہو پھر ایک ایک کو پکڑ کر تھانے کے رو برو تھوڑے اور بہت اور ظاہر اور چھپے ہوئے اعمال سے پوچھیکا اور اسکے ماتم پائون اور تمامی اعضا سے باز پرس فرماوےگا حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آیا قیامت کے روز ہم اپنے پروردگار کو دیکھینگے آپ نے فرمایا کہ بھلا جب وہ پر کو آفتاب کے دریاں کوئی بادل نہ تو تم اسکے دیکھنے میں کچھ خلافت کرتے ہو لوگوں نے عرض کیا کہ کچھ نہیں آپ نے فرمایا کہ اگر چودھویں رات کے چاند میں کوئی بادل حائل نہ تو تم اسکے دیکھنے میں کچھ شک کرتے ہو لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ قسم ہر شے کی جیسے ہاتھ میں میری جان ہر خدا آسمان کے دیکھنے میں بھی کچھ شک و تامل نہ کرو گے پھر بندے سے مل کر اس سے ارشاد فرماوےگا کہ میں نے تیرے باپ اکرام حسین کیا تھا تجھے سردار نہیں بنایا تھا تیرا بڑا نہیں دیا تھا گھوڑے اونٹ تیرے تابع نہیں کیے تھے تجکو رئیس نہیں بنایا تھا کہ چوتھ لیا کرے بندہ کہیگا کہ یہ سب نعمتیں دی تھیں پھر فرماوےگا کہ بھلا تجھے گمان تھا کہ مجھے ملنا ہو وہ عرض کرے گا کہ نہیں فرماوےگا کہ اچھا ہم بھی تجھے بھول جاتے ہیں جیسا تو ہیکو بھول گیا پس او مسکین خیال کر کہ جب فرشتے تیرے دونوں بازو پکڑینگے اور تو خدا اے تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا اور وہ تجھے بالمشافہ سوال فرماوےگا کہ میں نے تجکو جوئی کی نعمت نہیں دی تھی بتا کس چیز میں اُسکو کھویا اور تجکو زندگی سے مہلت نہیں دی اُسکو کون ہی چیز میں ڈبویا مال جو میں نے تجکو دیا اُسکو تو نے کہاں سے حاصل کیا اور کس چیز میں خرچ کیا علم کی دولت جو تجکو دی تو اپنے علم سے تو نے کیا عمل کیا تو تامل کر کہ جب اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے انعام اور جہان اور تیری

لکھنا
کیا ہے بیان میں
جہان میں
رسم ہے
نقل ہے

اور تو لوگوں کی گردنیں پھانڈتا اور صفیں چیرتا چلا جاتا ہوگا اور کوتل گھوڑے کی طرح تجھے لیے پھاڑے گا
ساری خلقت تیری طرف دیکھ رہی ہوگی پس اپنے نفس کو اس صورت و سمیت میں فرض کر لے اور خیال کر
کہ فرشتوں کے قبضے میں اسی حال سے گرفتار چلا جاتا ہوگا یہاں تک کہ خداے تعالیٰ کے عرش کے سامنے
لیجا کر تجھ کو اپنے ہاتھوں سے ڈال دینگے اور اللہ جل شانہ تجھ کو اپنے کلام عظمت والے سے پکارے گا کہ اے
آدم کے بیٹے مجھے قریب ہو تو دل مضطرب اور غمگین اور خائف اور شکستہ سے اور نگاہ نیچی اور ذلیل سے
اُسکے قریب جاویگا اور تیرے ہاتھ میں تیرا نامہ اعمال جس میں ادنیٰ سے اعلیٰ تک سب خطائیں
لکھی ہوں گی دیا جاویگا تو بہت سی بُرائیوں کو بھول گیا ہوگا اُسکو دیکھ کر یاد کرے گا اور بہت سی عفتوں کی
آفتوں سے تو غافل ہوگا اُنکی بُرائیاں تجھ پر کھل جائیں گی اسوقت کتنی خجالت اور بزدلی تجھ کو عارض ہوگی
اور کتنی عاجزی اور زبان کی بندش پیش ہوگی پھر نہ معلوم کہ تو کون سے پائوں سے خداے تعالیٰ کے سامنے
کھڑا ہوگا اور کون سی زبان سے جواب دے گا اور کون سے دل سے جو کہیگا اُسکو سمجھے گا پھر یہ سوچ کر جب خدا
تعالیٰ کے دربرو سب گناہوں کو یاد دلاوے گا تو کتنی بڑی حیا تجھ کو ہوگی یعنی جب فرماوے گا کہ اے میرے بندے
تو نے مجھے حیا نہ کی اور بُرائی سے میرا سامنا کیا اور میری مخلوق سے حیا کی اُنکے واسطے اچھا کام کھلا
کھلی کیا بھلا میں تیرے نزدیک اپنے بندوں کی نسبت کبھی ذلیل تر تھا کہ تو نے میرے دیکھنے کو
اپنی طرف ہلکا جانا اور کچھ پروا نہ کی اور میرے سوا دوسرے کی نظر کو بڑا سمجھا کیا میں نے تجھے انعام
نہیں کیا تھا پس کس چیز سے تجھ کو میرے باب میں مخالطہ ہوا کیا تو نے یہ جانا کہ میں تجھے نہیں کھتا تھا
یا تو مجھے نہ ملیگا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر کسی سے خداے تعالیٰ اس طرح
سوال کرے گا کہ اُسکے اور تمھارے درمیان نہ کوئی حجاب ہوگا نہ کوئی بیچ میں بیان کرنے والا۔ اور ایک حدیث میں
آپؐ فرمایا کہ تم میں سے ہر کوئی خداے تعالیٰ کے سامنے ایسی طرح کھڑا ہوگا کہ اُسکے اور خداے تعالیٰ کے
درمیان کوئی پردہ نہ ہوگا اللہ تعالیٰ اُس سے ارشاد فرماوے گا کہ کیا میں نے تیرے اوپر انعام نہیں کیا تھا
کیا تجھ کو میں نے مال نہیں دیا تھا وہ عرض کرے گا کہ کیوں نہیں پھر پوچھے گا کہ کیا میں نے تیرے پاس سہول
نہیں بھیجا تھا وہ عرض کرے گا کہ بھیجا تھا پھر وہ شخص اپنی دہنی طرف دیکھے گا تو آگ کے سوا کچھ نظر نہ
آوے گا اور بائیں طرف دیکھے گا تو آگ ہی نظر پڑے گی پس چاہیے کہ ہر کوئی تم میں سے اُس آگ سے بچے گو
نصرت خرابی صدقہ کے کہو اور اگر یہ بھی نہ پاوے تو کلمہ طیبہ سے بچے۔ اور حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں
کہ تم میں سے ہر ایک خداے تعالیٰ کے سامنے ایسی طرح اکیلا ہوگا جیسے پودھوں کی رات کے چاند کے سامنے
علحدہ ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماوے گا کہ اے ابن آدم مجھے تجھ کو کس چیز نے قریب دیا اے ابن آدم تو نے جو چاہا

اُس پر کیا عمل کیا اسی ابن آدم تو نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا اسی ابن آدم کیا میں تیری آنکھ کو نہ دیکھتا تھا جب تو اسی سے وہ چیز دیکھتا تھا کہ تجھ کو جائز تھی کیا میں تیرے کانوں کو نہ دیکھتا تھا جب تو اُن سے جائز نہیں سنتا تھا اسی طرح فرماتا جاوید گیارہاں تک کہ تمام اعضا کو شمار کر گیا۔ اور حضرت مجاہد رحمہ فرماتے ہیں کہ بندے کے ہاتھوں خدا کے تعالیٰ کے سامنے ٹھیکے جب تک اُس سے چار باتوں کی پوچھ نہ ہو لگی ایک تو عمر کا حال کہ کس چیز میں گزرائی دوسرے علم کمال کہ اُس سے کیا عمل کیا تیسرے جسم کا حال کہ کس چیز میں اُس کو مبتلا رکھا چوتھے مال کا حال کہ کمان سے اُھکوپید کیا اور کس چیز میں خرچ کیا پس اُس مسکین تجھ کو اس وقت کتنی بڑی حیا ہوگی اور کتنا بڑا اندیشہ ہوگا اسیلے کہ دو حال سے خالی نہیں یا تو تجھے یہ کہا جاوے گا کہ ہم نے تیری خطا پر دنیا میں پردہ پوشی کی تو آج بھی بخشے دیتے ہیں اس صورت میں تو تو نہایت خوش و خرم ہو اور اگلے پچھلے سب تیرا رشک کرینگے یا یہ فرشتوں کو حکم کیا جاوے گا کہ اس بندے کو پکڑو اور گلے میں طوق ڈالو پھر دوزخ میں داخل کر دو اس صورت میں اگر سب آسمان وزمین تیرے حال پر رو دین تو زیبا ہو کہ تیری مصیبت ہی بڑی اور حسرت نہایت سخت ہوگی اس امر پر کہ خدا تعالیٰ کی طاعت میں تونے تصور کیا اور دنیا سے دلی کی بدولت جو ساتھ بھی نہ رہی آخرت میں یہ گل کھلا

ساتواں بیان میزان کے ذکر میں پھر میزان کے باب میں فکر کرنے سے غفلت نہ کرنی چاہیے اور نہ ناہما سے اعمال کے دہنے بائیں اُڑنے میں تامل سے جی بڑھنا چاہیے اسیلے کہ سوال کے بعد آدمی تین گروہ ہو جاوے گا ایک تو وہ لوگ ہونگے کہ اُنکے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی اُنکے لیے ایک سیاہ گردن دوزخ سے نکلیگی اور جیسے پرندہ ازمنہ چن نیتا ہوا اسی طرح وہ اُنکو اُٹھا کر دوزخ میں ڈال دیگی اور دوزخ اُنکو نکل جاوے گی اور اُس پر بدبختی کی ندا ہو جاوے گی جسکے بعد کبھی سعادت نہ دوسرے وہ لوگ ہونگے کہ اُنکے پاس کوئی بدی نہ ہوگی پس ایک پکارنے والا پکارے گا کہ جو لوگ ہر حال میں خدا تعالیٰ کی حمد کیا کرتے تھے وہ کھڑے ہوں اس آواز کو سن کر حمد وائے کھڑے ہونگے اور جنت کو چلے جاوے گا پھر وہی معاملہ تجدید گزاروں کے ساتھ کیا جاوے گا پھر اُن لوگوں کے ساتھ جنکو خدا تعالیٰ یاد سے نہ دنیا کی تجارت نے نہ ہوگا نہ بیع نے اور اُس پر حکم سعادت کا پکار دیا جاوے گا جسکے بعد بدبختی نہ باقی رہے گی تیسری قسم اس طرح کے لوگ اکثر ہونگے کہ جنہوں نے نیک عمل اور بد کو ملا یا اور اُس پر توفیق ہوگا کہ خدا تعالیٰ سے پوشیدہ ہوگا کہ اُنکی نیکیاں زیادہ ہیں یا بُرائیاں لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا کہ اُن لوگوں کو بھی حقیقت حال بتلاوے تاکہ معاف کرنے کے وقت اُس کا فضل اور سزا کرنے کے وقت اُس کا عدل ظاہر ہو اسی لیے وہ اعمال جنہیں نیکیاں اور بدیاں ہونگی اُنکے جاوے گا اور بُرائیوں کو بھی جاوے گا

اور آنکھیں لوگوں کی نامہ اعمال کو نکلتی ہونگی کہ دیکھیے دہنئے ہاتھ میں پڑتا ہو یا بائیں میں پھر ترارو کے کانٹے کی جانب کو دیکھینگے کہ نیکیوں کی طرف کو جھکتا ہو یا بدیوں کی طرف کو اور یہ وقت نہایت خوف کا ہے جس سے خلق کی عقل اڑیگی۔ اور حضرت حسن رحمہ اللہ اہل بیت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں تھا کہ آپ سو گئے اس اثنا میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آخرت کو یاد کیا اور یوں بیان تک کہ اٹھ اٹھو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گرے آپ جاگ پڑے اور پوچھا کہ اے عائشہ کیوں روتی ہو انھوں نے عرض کیا کہ آخرت کی یاد سے روتی ہوں بھلا قیامت کو مرد اپنے گھروالوں کو بھی یاد کرینگا آپ نے فرمایا کہ ہاں قسم ہو اس ذات کی جسکے ہاتھ میں میری جان ہے مگر تین جگہ میں کہ وہاں آدمی صرف اپنے نفس ہی کو یاد کر گیا ایک تو جب ترارو میں برپا ہوں اور محل ٹٹلنے لگیں بیان تک کہ آدمی دیکھے کہ میری ترارو ہلکی ہوئی یا بھاری اور ایک نامہ اعمال کے اڑنے کے وقت حتیٰ کہ دیکھے کہ میرا نامہ دہنئے ہاتھ میں آتا ہو یا بائیں میں اور ایک پل صراط پر۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو قیامت کے روز لاکر میزان کے دونوں تلوں کے بیچ میں کھڑا کر دینگے اور اس پر ایک فرشتہ مقرر ہوگا اگر اسکا پلہ بھاری ہو تو فرشتہ نہ کو مایسی آواز سے پکارے گا کہ تمام خلق سبب کی کہ فلاں شخص سعید ہوا اور ایسی سعادت پائی جسکے بعد کبھی شقاوت نہیں اور اگر پلہ ہلکا ہوا تو لوگوں کو سنا کر پکارے گا کہ فلاں شخص ایسا بدبخت ہو کہ کبھی سعید نہ ہوگا اور نیکی کے پلے کے ہلکے ہونے کی صورت میں دوزخ کے فرشتے لوہے کے گرز ہاتھ میں لیے اور الگ کے کپڑے پہنے ہوئے دوزخ کے حصے کے لوگوں کو کپڑے دوزخ میں لیجاوینگے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز خدا سے تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو پکارے گا اور فرماوے گا کہ اے آدم کھڑا ہوا اور جتنے لوگ دوزخ میں جانے کے ہیں انکو دوزخ میں بھیج وہ پوچھینگے کہ اے نبی وہ کتنے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ فرماوے گا کہ ہزار چھپے نو سو تینانوے ہیں جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ سنا تو نہایت غلگین ہوئے بیان تک کہ کبھی ہنسی نہ ظاہر کی جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا یہ حال دیکھا آپ نے فرمایا کہ تم غل کرؤ اور خوش ہوا سیلے کہ قسم ہو اس ذات کی جسکے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ تمہارے ساتھ میں دو مخلوق ایسے ہیں کہ جب کبھی کسی کے مقابل ہوئے ہیں تو اُن سے بڑھ کر ہی دہے ہیں اور جو لوگ آدم کی اولاد اور شیطان کی اولاد سے مر گئے ہیں وہ بھی اسی میں آ گئے (یعنی اُن سے بھی بڑھ کر ہیں) صحابہ نے عرض کیا کہ وہ کون سی قومیں ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ یا جوج اور ماجج ہیں راوی کہتے ہیں کہ اسکو سنکر صحابہ خوش ہوئے پھر آپ نے فرمایا کہ تم غل کرو اور خوش ہو کہ قسم ہو اس ذات کی جسکے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ تم لوگ قیامت میں ایسے ہو گے جیسے اونٹ کے پہلو میں سیاہ داغ ہوتا ہو یا گھوڑے وغیرہ کی ٹانگوں میں گہرا داغ

عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کو قیامت کے روز پکارے گا کہ فلاں شخص سعید ہوا اور ایسی سعادت پائی جسکے بعد کبھی شقاوت نہیں اور اگر پلہ ہلکا ہوا تو لوگوں کو سنا کر پکارے گا کہ فلاں شخص ایسا بدبخت ہو کہ کبھی سعید نہ ہوگا اور نیکی کے پلے کے ہلکے ہونے کی صورت میں دوزخ کے فرشتے لوہے کے گرز ہاتھ میں لیے اور الگ کے کپڑے پہنے ہوئے دوزخ کے حصے کے لوگوں کو کپڑے دوزخ میں لیجاوینگے۔

آٹھواں بیان خصوصت اور حقوق کے دلانے کے ذکر میں ترازو کے ہول تو تو معلوم کر چکا اور ہر ایک کو یہ اندیشہ اور تکان کہ اسکا میل کس طرف ہوتا ہو اگر وزن بھاری ہو گیا تو چین چان میں ہوا اور اگر ہلکا ہوا تو جلتی آگ میں گیا۔ اب معلوم کرنا چاہیے کہ حساب کے اور ترازو کے اندیشے سے اشخاص کو نجات ہوگی جو دنیا میں اپنے نفس کا حساب کرے اور میزان شریعت میں اس کے اعمال اور اقوال اور تمام خطرے اور اتفاقات کو تولے چنانچہ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کا حساب لو پہلے اس سے کہ تم سے حساب لیا جاوے اور اسکو تولو پہلے اس سے کہ تم تولے جاؤ اور آدمی کا نفس سے حساب لینا یہ کہ موت سے پیشتر توبہ خالص ہر ایک گناہ سے کرے اور جو کچھ قصور اور کمی اللہ تعالیٰ کے فرائض میں ہوئی ہو اسکا تذکرہ کرے اور حقوق لوگوں کے دام دام کوڑی کوڑی دے دے اور جسکی شہک اپنی زبان اور ہاتھ سے کی ہو یا دل سے بدگمان ہو اسکو اس سے معاف کرادے اور لوگوں کے دل غش کرے یہاں تک کہ مرے تو ایسی طرح کہ کوئی حق اور کوئی فرض اس کے ذمے نہ رہے تو ایسا شخص بے حساب جنت میں داخل ہوگا اور اگر حقوق کے ادا کرنے سے پہلے مر گیا تو حقدار قیامت میں اسکو اگھیرینگے کوئی ہاتھ پکڑے گا کوئی ماتھے کے بال کوئی گریبان کوئی کیگا تو نے مجھ پر غم کیا کوئی کیگا تو نے مجھ کی دی کوئی کیگا تو نے میرے ساتھ مسخر کیا کوئی کیگا تو نے میری غیبت کی کوئی کیگا کہ تو میرا ہمسایہ تھا مجھے ایذا دی کوئی کیگا تو نے مجھے سے معاملے میں دغا کی کوئی کیگا تو نے خرید و فروخت میں مجھے لوٹ لیا اور اپنی چیز کا عیب چھپائے رکھا کوئی کیگا تو نے اپنے اسباب کا سول بتلانے میں جھوٹ بولا کوئی کیگا کہ تو نے مجھ کو حاجتمند دیکھا اور باوجودیکہ تو غنی تھا مگر مجھ کو کھانا نہ کھلایا کوئی کیگا کہ تو نے مجھ کو مظلوم پایا اور گو تو ظلم کے دور کرنے پر قادر تھا لیکن تو نے ظلم سے درگزر کی اور میری بچ نہ کی پس جس گھڑی تیرا یہ حال ہوگا کہ حقدار تیرے بدن میں ناخن گڑائے ہونگے اور تیرا گریبان ہاتھ سے مضبوط پکڑے ہونگے اور تو انکی کثرت سے حیران پریشان ہوگا یہاں تک کہ اپنی عمر بھر میں جس سے تو نے ایک درم کا معاملہ کیا ہوگا یا ایک مجلس میں کسی کے پاس بیٹھا ہوگا اور اسکا حق تیرے اوپر رہا ہوگا خواہ غیبت کے باعث یا حیانت کے سبب یا اسکو کتہ نگاہ سے دیکھنے کے لیے وہ سب تیرے گرد ہونگے اور تو انکے مقابلے سے ضعیف ہوگا اور اپنی گردن اپنے آقا اور مالک کی طرف اس موقع سے اٹھائے ہوگا کہ وہی انکے ہاتھ سے چھڑا دے تو اسی حال میں تیرے کان میں آواز جبار بل جلالہ کی آوے گی کہ یہ فرما تا ہر الیوم تجھ کی کل نفسی ما کسبت لا ظلم الیوم اسوقت تیرا دل مارے ہیبت کے مکمل پڑے گا اور مجھ کو اپنی تابہی کا یقین ہو جاوے گا اور وہ قول یاد کر گیا جس سے کہ خداے تعالیٰ نے

زنجیلا
زنجیلا
زنجیلا
زنجیلا
زنجیلا

جس روز کہ تو اپنا نامہ اعمال نیکوں سے خالی پا دیگا جنکے لیے بہت سی مشقتیں اٹھانی ہوں گی اور کہیں گے کہ میری نیکیاں کہاں گئیں تجھے کہا جائیگا کہ تیرے حقداروں کے دفتر میں چلی گئیں اور دیکھیں گے کہ نامہ اعمال بالکل بدیوں سے پُر ہو چلا ہے دنیا میں اُن سے بچے میں بہت تکلیفیں سی تھیں پھر پوچھیں گے کہ اَللّٰہی خُطّٰوَن کا تو میں کبھی مرتکب نہیں ہوا حکم ہو گا کہ یہ بُرائیاں اُن لوگوں کی ہیں جنکی تیرے غیبت کی اور اُنکو گایاں دین اور بُرائی پہنچائی اور خرید و فروخت اور پاس رہنے اور کلام کرنے اور بحث اور نصیحت اور درس اور تمام قسم کے معاملوں میں زیادتی کی حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان زمین عرب میں بتوں کی پرستش سے تو ناامید ہوا مگر وہ تم سے ایسی چیز پر راضی ہو گا کہ وہ بت پرستی کی نسبت کم ہوگی اور باتیں حقیر ہیں مگر سب مہلک ہیں پس ظلم سے بچو جتنا تم سے ہو سکے اسیلے کہ بندہ قیامت کے روز پہانگی برابر طاقتیں لا دیگا اور جائیگا کہ یہ مجھے بچاؤ نیکی کرنا دوسرا بندہ اگر کہیں گے کہ اَللّٰہی فلاں شخص نے مجھے ظلم کیا اور میرا حق زبردستی لے لیا اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ اُسکی نیکیوں میں کم کر دے اسی طرح حقدار آتے جاؤ نیگے اور نیکیاں لیتے جاؤ نیگے یہاں تک کہ اُسکے پاس نیکیوں میں سے کچھ نہ رہے گا اور اُسکی مثال ایسی ہو جیسے مسافر جنگل میں اُتریں اور اُنکے پاس نہین نہ ہو اسیلے سب ادھر اُدھر بھاگتے ہیں اور لکڑیاں جمع کر لادیں اور فوراً آگ جلا کر جو منظور تھا وہ کر لیں اسی طرح قیامت بھی ہیں سینے ساہی کمالی کو ایک دم میں خاک سیاہ کر دیتے ہیں اور جب یہ آیت اُتری اِنَّكَ مَيِّتٌ وَرَبُّكَ مَيِّتٌ ثُمَّ لَنُكَلِّمَنَّكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكَ فَتُخَصِّمُونَ حضرت زبیرؓ نے پوچھا کہ یا رسول اللہؐ گناہوں کے ساتھ کیا وہ معاملے بھی ہم پر اضافہ کیے جائیں گے جو دنیا میں ہمارے اُس میں ہوئے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں بیشک یہ معاملات بھی بھگتنے پڑیں گے یہاں تک کہ سب حقداروں کو اُنکا حق دے دو حضرت زبیرؓ نے عرض کیا کہ بخدا تب تو تباہت سالہ ہو پس ایسے دن کی سنتی کتنی بُری ہو جس میں ایک قدم سے بھی دگدگ نہ ہوگی نہ طمانچہ اور رقمہ اور کلمہ سے چشم پوشی کیجاؤ گی یہاں تک ظالم سے ظالم کا بدلہ نہ لیا جاوے۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے یَحْشُرُ اللّٰہُ الْعِبَادَ عُرَاةً غُرَاةً یَحْتَمِلُونَ عُرْسَ کُلِّ بَہْمَیۡہِ سَیۡدَہٗمُ اُسے کیا غرض ہو آپ نے فرمایا کہ اُنکے پاس کچھ نہ ہوگا پھر اُنکو اُنکا پروردگار ایسی آواز سے پکارے گا کہ دو اور نزدیک والے سب کہیں اُٹھیں گے اور یہ فرما دیگا کہ میں بادشاہ بدلا لینے والا ہوں نہیں ہو سکتا کہ کوئی اہل جنت میں سے جنت میں جاوے اور اُسپر کوئی حق اہل دوزخ کا ہو جب تک میں اُس غنیمتی سے عوض نہ سکاں جسکو اُن اور نہ کوئی اہل دوزخ آگ میں داخل ہو سکتا ہو اس حال میں کہ کسی اہل جنت کا اُسپر

اول حقداروں کے دفتر میں چلی گئیں اور دیکھیں گے کہ نامہ اعمال بالکل بدیوں سے پُر ہو چلا ہے دنیا میں اُن سے بچے میں بہت تکلیفیں سی تھیں پھر پوچھیں گے کہ اَللّٰہی خُطّٰوَن کا تو میں کبھی مرتکب نہیں ہوا حکم ہو گا کہ یہ بُرائیاں اُن لوگوں کی ہیں جنکی تیرے غیبت کی اور اُنکو گایاں دین اور بُرائی پہنچائی اور خرید و فروخت اور پاس رہنے اور کلام کرنے اور بحث اور نصیحت اور درس اور تمام قسم کے معاملوں میں زیادتی کی حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان زمین عرب میں بتوں کی پرستش سے تو ناامید ہوا مگر وہ تم سے ایسی چیز پر راضی ہو گا کہ وہ بت پرستی کی نسبت کم ہوگی اور باتیں حقیر ہیں مگر سب مہلک ہیں پس ظلم سے بچو جتنا تم سے ہو سکے اسیلے کہ بندہ قیامت کے روز پہانگی برابر طاقتیں لا دیگا اور جائیگا کہ یہ مجھے بچاؤ نیکی کرنا دوسرا بندہ اگر کہیں گے کہ اَللّٰہی فلاں شخص نے مجھے ظلم کیا اور میرا حق زبردستی لے لیا اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ اُسکی نیکیوں میں کم کر دے اسی طرح حقدار آتے جاؤ نیگے اور نیکیاں لیتے جاؤ نیگے یہاں تک کہ اُسکے پاس نیکیوں میں سے کچھ نہ رہے گا اور اُسکی مثال ایسی ہو جیسے مسافر جنگل میں اُتریں اور اُنکے پاس نہین نہ ہو اسیلے سب ادھر اُدھر بھاگتے ہیں اور لکڑیاں جمع کر لادیں اور فوراً آگ جلا کر جو منظور تھا وہ کر لیں اسی طرح قیامت بھی ہیں سینے ساہی کمالی کو ایک دم میں خاک سیاہ کر دیتے ہیں اور جب یہ آیت اُتری اِنَّكَ مَيِّتٌ وَرَبُّكَ مَيِّتٌ ثُمَّ لَنُكَلِّمَنَّكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكَ فَتُخَصِّمُونَ حضرت زبیرؓ نے پوچھا کہ یا رسول اللہؐ گناہوں کے ساتھ کیا وہ معاملے بھی ہم پر اضافہ کیے جائیں گے جو دنیا میں ہمارے اُس میں ہوئے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں بیشک یہ معاملات بھی بھگتنے پڑیں گے یہاں تک کہ سب حقداروں کو اُنکا حق دے دو حضرت زبیرؓ نے عرض کیا کہ بخدا تب تو تباہت سالہ ہو پس ایسے دن کی سنتی کتنی بُری ہو جس میں ایک قدم سے بھی دگدگ نہ ہوگی نہ طمانچہ اور رقمہ اور کلمہ سے چشم پوشی کیجاؤ گی یہاں تک ظالم سے ظالم کا بدلہ نہ لیا جاوے۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے یَحْشُرُ اللّٰہُ الْعِبَادَ عُرَاةً غُرَاةً یَحْتَمِلُونَ عُرْسَ کُلِّ بَہْمَیۡہِ سَیۡدَہٗمُ اُسے کیا غرض ہو آپ نے فرمایا کہ اُنکے پاس کچھ نہ ہوگا پھر اُنکو اُنکا پروردگار ایسی آواز سے پکارے گا کہ دو اور نزدیک والے سب کہیں اُٹھیں گے اور یہ فرما دیگا کہ میں بادشاہ بدلا لینے والا ہوں نہیں ہو سکتا کہ کوئی اہل جنت میں سے جنت میں جاوے اور اُسپر کوئی حق اہل دوزخ کا ہو جب تک میں اُس غنیمتی سے عوض نہ سکاں جسکو اُن اور نہ کوئی اہل دوزخ آگ میں داخل ہو سکتا ہو اس حال میں کہ کسی اہل جنت کا اُسپر

باب ہم موت کے ذکر میں فصل ششم تیسرا ہے اور اس کے ساتھ بیان ۹۶۱
 مناق العارفين ترجمہ احیاء علوم الدین جلد چہارم
 حق ہو بیان تک کہ اُس دوزخی سے اُس خبیثی کا عوض نہ لے لوں گے کہ طمانچے کا بھی پہنے عرض کیا کہ
 یہ عوض کس طرح ہو گا ہم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ننگے بے ختمہ کیے مفلس جاؤ گے آپ نے فرمایا کہ عوض
 نیکیوں اور بدیوں سے دلایا جاوے گا انتہی پس بندگان خدا اللہ تعالیٰ سے خوف کرو اور بندہ دن کے حقوق
 یعنی اُنکے مال لینے اور ہتھک عزت کرنے اور اُنکے دل تنگ کرنے اور معاملے میں بدخلقی کرنے سے
 احتراز کرو اس لیے کہ جو قصور بندہ کے اور خاص خدا سے تعالیٰ کے درمیان ہونگے تو انکی طرف مغفرت جلد دی
 اور بندہ دن کے حقوق جلد معاف ہونگے اور جس شخص کے ذمہ حقوق بہت سے ہوں اور زبردستی سے لوگوں سے
 چھین لیے ہوں اور پھر اُن سے توبہ کی ہو اور حقداروں سے اُنکا معاف کرنا مشکل ہو تو چاہیے کہ نیکیاں
 بہت سی کرے کہ نقصان کے روز کام آویں اور بعض نیکیاں خاص اپنے اور خدا سے تعالیٰ کے درمیان
 چھپا کر کمال اخلاص کے ساتھ کرے اس طرح کہ سوائے خدا سے تعالیٰ کے اور کسی کو اس پر اقصیت نہ واسیلے کہ
 شاید یہی صورت اُسکی نزدیکی کی خدا سے تعالیٰ سے ہو جاوے اور اُسکے باعث مستحق اُس لطف کا
 ہو جاوے جسکو خدا سے تعالیٰ نے اپنے مومن مجتہدوں کے لیے دربارہ دور کرنے حقوق عباد کے اُنکے
 ذمہ سے رکھ چھوڑا ہو چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے
 کہ یکایک آپ جنسے بیان تک کہ آپ کے دانت ظاہر ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ کے اوپر سر
 مان باپ فدا ہوں یا رسول اللہ آپ کو کس بات سے ہنسی آئی آپ نے فرمایا کہ دو شخص میری ہمت میں سے
 خدا سے تعالیٰ کے سامنے دوزانو ہوئے اور ایک نے جناب الہی میں عرض کی کہ الہی میرا حق ہے میرا سہارا
 دلا دے خدا سے تعالیٰ نے دوسرے سے ارشاد فرمایا کہ اسکا حق دے دے اُس نے عرض کیا کہ بار خدا یا
 میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں رہی اللہ تعالیٰ نے طالب سے ارشاد فرمایا کہ اب تو کیسی کر گیا اُسکے پاس تو
 کوئی نیکی نہیں رہی اُس نے عرض کیا کہ الہی تو شخص میرے گناہوں میں سے اپنے اوپر لے راوی کہتم ہیں
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ڈبڈبائیں اور رونے لگے پھر فرمایا کہ یہ دن بہت بڑا ہے
 اس دن میں آدمی اس بات کے محتاج ہونگے کہ کوئی انکی طرف سے اُنکے گناہ اپنے اوپر لے لے
 پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالب سے ارشاد فرمایا کہ اپنا سر اٹھا کر جنت میں دیکھ اُس نے سر اٹھایا اور
 عرض کیا کہ الہی مجھے چاندی کے شہر بلند اور سونے کے محل موتیوں سے جڑے معلوم ہوتے ہیں
 یہ کوئی فتنہ جہنم کے ہیں یا کوئی صدیق کے یا کس شہید کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اُسکے ہیں جو انکا مول
 ہوا کرے اُس نے عرض کیا کہ انکے مول کا مالک کون ہو گا کس سے دیا جاسکتا ہے فرمایا کہ انکا مول شیخ
 پاس ہو عرض کیا کہ وہ کیا ہو فرمایا کہ اپنے بھائی کو حق معاف کرنا اُس نے عرض کیا کہ الہی میں نے

ح اجناب الہی
 حکم و شکر

اسکو معاف کیا حکم ہوا کہ اپنے اس بھائی کا ماتہ پڑا اور حنت میں داخل کر پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگو! اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ ایمان داروں میں خود میل کرتا ہوتا ہے اس حدیث میں تنبیہ ہے اس بات پر کہ یہ مرتبہ خدا سے تعالیٰ کے اخلاق کو اختیار کرنے سے حاصل ہوتا ہے یعنی آپس میں میل کرانے اور دوسرے اخلاق اختیار کرنے سے پس اب تو اپنے نفس کے باب میں فکر کر کہ اگر تیرا نامہ اعمال حقوق سے خالی ہوگا یا خدا سے تعالیٰ تیرے لیے لطف فرما کر معاف فرما دیگا اور تجھ کو یقین سعادت ابدی کا ہوگا تو تو فیصلہ کی جگہ سے پھر نئے کے وقت کیسا خوش ہوگا کہ تجھ کو خلعت ضیاء ہوگی اور ایسی سعادت پر رجوع کر گیا جسکے بعد شقاوت نہ ہو اور وہ دولت پاویگا جسکے گرد فنا نہ پھٹے اور آسوقت خوشی اور سرور کے مارے تیرا دل اڑیگا اور چہرہ سفید اور نورانی اور ایسا چمکنے لگیگا جیسے چاند چودھویں رات کو چمکتا ہے تو اب خیال کر کہ خلق کے درمیان تو کیسے سراٹھائے ناز سے چلتا ہوگا کہ بیٹھ گناہوں سے خالی ہوگی اور تازگی نسیم راحت اور رضا کی ٹھنڈک کی تیرے دونوں پہلو سے دمک رہی ہوگی اور تمام خلق اگلی پچھلی تجھ کو دیکھتی ہوگی اور تیرے حسن جمال میں غبطہ کرتی ہوگی اور زرخشتے تیرے آگے اور پیچھے چلتے ہونگے اور ہر کار جمع میں کہتے ہونگے کہ یہ فلان شخص فلان کا بیٹا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوا اور اسکو راضی کر دیا اور ایسی سعادت کو پہونچا کہ جسکے بعد کبھی سختی نہ ہو بھلا تیرے نزدیک کیا یہ رتبہ اس مرتبے سے بڑا نہیں جسکو تو دنیا میں لوگوں کے دونوں میں حاصل کرتا ہے اور اسکے لیے ریا اور تکلف اور دین میں سستی اور بناوٹ کرتا ہے پس اگر تو جانتا ہے کہ یہ رتبہ دنیا کے رتبے سے بہتر ہے بلکہ دنیا کے رتبے کو اس مرتبے سے کچھ نسبت ہی نہیں تو پھر اس رتبے کے حاصل کرنے کے واسطے اخلاص صاف اور خدا کے ساتھ معاملہ کرنے میں نیت درست کو وسیلہ بنا کہ یہ رتبہ بدون اخلاص اور بستی نیت کے تجھ کو نہ ملے گا۔ اور اگر معاملہ دیگر لوگوں سے یعنی معاذ اللہ تیرے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نکلا جسکو تو ہلکا جانتا تھا اور خدا سے تعالیٰ کے نزدیک وہ بڑا ٹھہرا اور اسکے باعث تجھ پر غصہ ہو کر کہ دیا کہ میرے بندے تجھ پر میری لعنت ہو میں تجھے تیری عبادت قبول نہیں کرتا تو اس آواز کے سنتے ہی تیرا منہ سیاہ ہو جاویگا اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے باعث زرخشتے بھی تجھ پر غضبناک ہو کر کہیں گے کہ تجھ پر ہماری لعنت اور تمام خلایق کی لعنت ہو اور آسوقت و دوزخ کے فرشتے اپنے خالق کے غضب کے باعث خفا ہو کر تجھ پر جھک پڑیں گے اور باوجود اپنی سختی اور غلٹی اور بری صفتوں کے تیرے پاس کر تیرے ماتھے کے بال کچھ نیچے اور تجھ کوٹھ کے محل مجمع میں گھسیٹنے اور تمام لوگ تیرے منہ کی سیاہی اور غم کے ظاہر ہونے کو دیکھتے ہیں ہونگے اور تو بتا ہی اور خرابی پکارتا ہوگا اور وہ کہتے ہونگے کہ آج مت بھار ایک ہلاکی کو بلکہ بھلا

بہت سی ہلاکیوں کو اور فرشتے بیکار کرتے ہوئے کہ یہ فلان شخص فلان کا بیٹا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسکی فضیلتوں اور رسوائیوں کو کھول دیا اور اسکے بڑے میبوں کے باعث اسکو لعنت کیا پس ایسا بدبخت ہوا کہ کبھی تکبخت نہوگا اور کیا عجب ہے کہ یہ تمام خرابی کسی ایسے گناہ کے باعث سے ہو جسکو تو نے بند دن کے خوف سے کیا ہو یا انکے دلوں میں جگہ ڈھونڈنے کے لیے یا انکے سامنے رسوائی کے خوف سے تو دیکھ کہ تو کتنا بڑا جاہل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے چند بندوں کے سامنے رسوا ہونے سے دنیا فانی میں اخترا کر تا ہے مگر اس بڑی رسوائی سے ایسے بڑے مجمع میں نہیں ڈرتا جہاں خدا تعالیٰ کے غصے کا سامنا ہوا اور اسکا عذاب جدا تکلیف دینا اور دوزخ کے فرشتوں کے نیچوں میں گرفتار ہو کر آگ کو چلا جاتا ہو گا پس یہ حال اور ہوال تیرے ہیں اور تجھکو ابھی بڑے اندیشے کی خبر نہیں دلائم

پہل صراط کا جو آگے مذکور ہوتا ہے

فوان بیان پہل صراط کے ذکر میں پھر ان ہولوں کے بعد اس آیت میں تایل کر تو مَخْلُوقُ الْمُتَقِينَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفَدَا نَسُوْقًا مِّنْهُم بِمِثْلِ مَا فِيهِمْ وَرَجَا اُوْرَاسِیَّتِیْنِ فَاَهْلُوْهُم اِلٰی صَوَاطِیْ اَلْحٰیْمِ وَفَقُوْا هُمْ اَقْبَمُ مَسْئُوْلُوْنَ یعنی لوگ بعد اہمال مذکورہ بالا کے صراط کی طرف ہٹ گئے جاوینگے وہ پہل پہل ہو کر دوزخ کے اوپر چاہیں تو لوہار سے زیادہ تیز لوہا بال سے زیادہ پتلا پس جو شخص دنیا میں راہ رست پر سیدھا رہیگا وہ آخرت کے پہل صراط پر پہنکا ہوگا اور نجات پاویگا اور جو دنیا میں سیدھا رہنے سے عدول کر گیا اور گناہوں سے اسکی پشت بھاری ہوگی وہ پہل صراط کے اول ہی قدم میں لغزش کر گیا اور ہلاک ہو جائیگا پس اب سوچ کہ جب تو پہل صراط کو دیکھیں گے اور اسکی تیزی اور باہمی پرنگاہ کر گیا پھر اسکے نیچے دوزخ کی سیاہی نظر پڑے گی اور آگ کی چمچ اور منجھلا ہٹ سینگا تو تیرے دل میں کیسا خوف بھر گیا اور تجھے بزرگما جائیگا کہ اسپر کو چلے باوجودیکہ تیرا حال ضعیف ہوگا اور دل مضطرب و پانون ڈگمگاتے اور گناہوں کے باعث پیچ ایسی وزنی ہوگی کہ تجھے زمین پر نہ چلا جاوے پہل صراط تو علیحدہ رہا پھر جب تیرا کمال ہوگا جب تو اپنا ایک پانون اسپر رکھیں گے اور اسکی تیری پانون کو معلوم ہوگی اور دوسرا پانون اٹھانے کے لیے مجبور ہوگا اور سامنے سے لوگ پھسل پھسل کر گرتے ہونگے اور دوزخ کے فرشتے انکو کانٹوں اور انکڑوں سے اٹھاتے ہونگے اور تو دیکھتا ہوگا کہ وہ سر نیچے اور پانون اوپر لگ میں چلے جاتے ہونگے تو کیا کچھ خوف ہے حال تجھکو ہوگا اور کیسے سخت تنہا پر پڑ جائی ہوگی اور کیسے تنگ راستے میں کو جانا ہوگا پس اپنے حال کو دیکھ کہ جب اسپر چلیگا اور چڑھیں گے گناہوں سے وزنی ہوگی اور دہنے بائیں خلق آگ میں گرنے کی دھمکیگا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے کہتے ہونگے کہ الہی بچا دے الہی بچا دے اور فریاد

اسکی پشت بھاری ہوگی وہ پہل صراط کے اول ہی قدم میں لغزش کر گیا اور ہلاک ہو جائیگا پس اب سوچ کہ جب تو پہل صراط کو دیکھیں گے اور اسکی تیزی اور باہمی پرنگاہ کر گیا پھر اسکے نیچے دوزخ کی سیاہی نظر پڑے گی اور آگ کی چمچ اور منجھلا ہٹ سینگا تو تیرے دل میں کیسا خوف بھر گیا اور تجھے بزرگما جائیگا کہ اسپر کو چلے باوجودیکہ تیرا حال ضعیف ہوگا اور دل مضطرب و پانون ڈگمگاتے اور گناہوں کے باعث پیچ ایسی وزنی ہوگی کہ تجھے زمین پر نہ چلا جاوے پہل صراط تو علیحدہ رہا پھر جب تیرا کمال ہوگا جب تو اپنا ایک پانون اسپر رکھیں گے اور اسکی تیری پانون کو معلوم ہوگی اور دوسرا پانون اٹھانے کے لیے مجبور ہوگا اور سامنے سے لوگ پھسل پھسل کر گرتے ہونگے اور دوزخ کے فرشتے انکو کانٹوں اور انکڑوں سے اٹھاتے ہونگے اور تو دیکھتا ہوگا کہ وہ سر نیچے اور پانون اوپر لگ میں چلے جاتے ہونگے تو کیا کچھ خوف ہے حال تجھکو ہوگا اور کیسے سخت تنہا پر پڑ جائی ہوگی اور کیسے تنگ راستے میں کو جانا ہوگا پس اپنے حال کو دیکھ کہ جب اسپر چلیگا اور چڑھیں گے گناہوں سے وزنی ہوگی اور دہنے بائیں خلق آگ میں گرنے کی دھمکیگا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے کہتے ہونگے کہ الہی بچا دے الہی بچا دے اور فریاد

تباہی اور خرابی کی دوزخ کے گڑھے میں سے تھوڑے تک پہنچتی ہوگی اسلئے کہ اکثر لوگ جیل سے چھل کر کرہنگے
 وادیاں مچا دیں گے تو تیرا کیا حال ہوگا اگر تیرا باؤن لغزش کر گیا اور پشیمانی کام نہ آئی اور تو بھی فسید و
 اور وادیاں کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں اسی روز سیاہ سے ڈر کر تاتھا کاش زندگی میں اس سونے
 واسطے کچھ کیا ہوتا کاش رسول کے ساتھ میں رہتا اختیار کیا ہوتا کاش فلان کو یا رنہ بنایا ہوتا کاش
 میں مٹی ہوتا کاش میں معدوم ہوتا کاش میری ماں مجھ کو نہ جنتی اور اسوقت شعلے آگ کے فجاو معاذ اللہ
 اچک لیں اور پکارنے والا پکارے اَحْسَبُ اَفْجَا دَلَا یُکَلِّمُون پس کوئی سبیل بجز جہنم کے اور آہ کرنے
 اور سانس بھرنے اور فریاد جاپہنے کے نہیں رہیگی پس اب اپنی عقل کو تو کیسے دیکھتا ہو حالانکہ یہ اندیشہ
 تیرے سامنے ہیں اگر تجھ کو ان باتوں پر ایمان نہیں تو معلوم ہوا کہ طبقات جہنم میں تو بہت دنوں رہنا چاہتا
 اور اگر ایمان ہو اور اُن سے غافل ہو کر تیاری میں سستی کرتا ہو تو بڑا ہی ٹوٹے اور سرکشی والا ہو اور ایسے
 ایمان سے تجھے کیا فائدہ جو خداے تعالیٰ کی طاعت میں رضا جوئی نہ کرے اور نہ ہسکی نافرمانی
 چھوڑا دے اگر بالفرض تیرے سامنے سوائے ہول پل صراط اور اُسکے اوپر سے گزرنے کے خوف سے
 دل کی دہشت کے اور کوئی اندیشہ نہ ہوتا تو سلامت ہی گزر جاوے تب بھی ہول اور دہشت اور
 ڈر کو اتنا ہی کافی تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پل صراط دوزخ کے سچ میں رکھا جاوے گا
 اور جو شخص کہ رسولوں میں سے اپنی ہمت کو لیکر اترے گا وہ میں ہو گا اور اس روز سوائے رسولوں کے
 اور کوئی نہیں بولیگا اور سب پیغمبر ہی کہتے ہوں گے کہ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَیْہِمْ سَلَامٌ اور دوزخ میں کانٹے
 سعدان کے کانٹے کی شکل کے ہوں گے بھلا تم نے سعدان کا کاشا دیکھا ہو لوگوں نے عرض کیا کہ ہاں
 آپ نے فرمایا کہ تو اُسی شکل کے ہوں گے مگر اُنکی بڑائی کی مقدار کو سو خداے تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا
 اور وہ آدمیوں کو سوائے اُنکے اعمال کے اچھینے پس بعضے تو اپنے عمل کے باعث ہلاک ہی ہو جاوے گے
 اور بعض پنج پنج کرانی جیسی ہو جاوے گے پھر پنج جائینگے اور حضرت ابوسعید خدری رضی فرماتے ہیں
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی دوزخ کے پل پر گزرنے لگے اور اُسپر گو کھر و اور کانٹے
 اور آنکڑے ہوں گے کہ لوگوں کو دہسنے اور بائیں سے لپٹینگے اور اُسکے دونوں طرف فرشتے کہتے ہوں گے
 کہ اتھی بجا اتھی بجا پس بعضے لوگ تو مثل بھلی کے گزرنے لگے اور بعضے ہوا کی طرح اور بعضے دوڑتے
 گھوڑے اور بعضے بھاگتے ہوئے جائینگے اور بعضے چال چلتے اور گھٹنوں چٹینگے اور بعضے
 چوڑیوں گھٹینگے اور دوزخ کے لوگ جو آسمین رحیم کے وہ تو نہریں گے نہ جیوینگے مگر جو لوگ گنہگار
 اور خطاؤں میں بہرے جاوے گا اور جل کر کوئلے سیاہ ہو جاوے گا پھر شفاعت کی اجازت ہوگی آخر مدد

طلب کیا کہ تاہو اس صورت میں وہی خوف اُس و زنجبات دیکھا جسکے باعث آدمی خدا سے تناسل کی نافرمانی سے باز رہے اور اُسکی طاعت پر آمادہ ہو اور عورتوں کے رونے کی نسبت کبھی زیادہ تر بُرا خوف بیوقوفوں احمقوں کا ہے کہ جب اہوال کو سنتے ہیں تو فوراً زبان سے استعاذہ نکلتا ہے کوئی کہتا ہے استغین باللہ کوئی کہتا ہے نعوذ باللہ خدا کی پناہ الہی بچاؤ اور باوجود اسکے اُن گناہوں پر اصرار رکھتے ہیں جو سبب اُنکے ہلاک ہونے کا ہے تو ایسے شخصوں کے پناہ مانگنے سے شیطان ہنستا ہے جیسے اُس شخص پر ہنسا کرتے ہیں جسپر منگل میں کوئی درندہ حملہ کرے اور اسکے پیچھے ایک قلعہ یا گردی مضبوط ہو تو جب وہ اُس درندے کی ڈانٹ اور حملے کو دور سے دیکھے تو زبان سے کہتے لگے کہ پناہ ہے اس گڑھی کی اور دُمائی ہے اسکی سخت عمارت اور مضبوط دیواروں کی اور یہ قول زبان ہی سے کہے اور اپنی جگہ سے نہ ہلے تو ان باتوں سے درندہ تھوڑا ہی ہٹا جاتا ہے اسی طرح آخرت کے اہوال کی گڑھی بجز لا اِلهَ اِلَّا اللہ کے اور کوئی نہیں سکا حزن زبانی کہنا کارآمد نہیں بلکہ اُسکا سچ جانتا بھی ضرور ہے اور سچ جانتا اس طرح ہے کہ آدمی کا کوئی مقصود سوا خدا سے تعالیٰ کے نہ ہو اور نہ کوئی معبود اسکے سوا اور جو شخص کہ اپنی خواہش کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہو تو وہ رہتہ توحید سے ابھی دور ہے اور اُسکا معاملہ خود خطرناک ہے پس اگر آدمی سے یہ بھی نہ ہو سکے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرے اور اُنکی سنت کی بزرگی بجالا دے اور آپ کی امت کے نیکو ختوں کی دلدادہی کرے اور اُنکی دعاؤں سے برکت حاصل کرے شاید اسی جہت سے آپکی شفاعت یا اُن صلحا کی شفاعت نصیب ہو اور اگر اپنے پاس کچھ نہ ہو تو شفاعت ہی سے نجات لجاوے و سوان بیان شفاعت کے ذکر میں واضح ہو کہ جب کچھ جماعتوں پر ایمان داروں کے غضب کا ثبوت ہو گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اُنکے باب میں شفاعت انبیاء و صدیقین اور شہداء اور صالحین کی اور ایسے لوگوں کی جن کا خدا تعالیٰ کے نزدیک مرتبہ اور حسن معاملہ ہے قبول فرما دے اور اُنکا پس یہ لوگ اپنے رشتہ اور قرابت و انون اور دوستوں اور آشناؤں کے باب میں شفاعت کریں گے تو آدمی کو چاہیے کہ اس بات کا حوصلہ ہو کہ اُن لوگوں کے نزدیک تہ شفاعت حاصل کرے اُسکی صورت یہ ہے کہ کسی آدمی کو ہرگز حقیر نہ جانے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے تو شاید جس شخص کو تیری آنکھ حقیر جانتی ہو وہ اللہ کا ولی ہو

خاکسارانِ جہان را بختارت سنگم	تو چہ دانی کہ درین گرد سوارے باشد
-------------------------------	-----------------------------------

اور کسی محصیت کو ہرگز چھوٹا نہ جانے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب اپنی نافرمانیوں میں چھپا رکھا ہے تو شاید جس محصیت کو تو حقیر جانتا ہو اسی میں خدا سے تقالے کا غضب ہو اور کسی طاعت کو مقبہ مت جان کہ اللہ نے اپنی رضا اپنی طاعت میں پوشیدہ رکھی ہے تو شاید اسی طاعت میں اُسکی رضا ہو گو وہ

طاعت کلمہ طیبہ ہی ہو یا ایک نغمہ ہو یا نیت درست یا کوئی اور اسی کے قائم مقام ہو اور شفاعت کی دلیل قرآن شریف اور حدیث میں بہت ہیں اشر تعالیٰ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ حضرت عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قول حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑھا دیا رَبِّ اِنَّهُمْ اَضَلُّوْنَ كَثِيْرًا اَمِيْنَ النَّاسِ مَنْ تَبِعَنِي فَاِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ اور قول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اِنْ تَعْبُدُوْهُمْ فَاَتَهُمْ عِبَادَتِيْ پھر ہاتھ اٹھا کر فرمایا اُمّتی اُمّتی پھر آپ روئے اللہ عزوجل نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ کیوں روتے ہو چنانچہ حضرت جبریل نے خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا کہ خدا سے تعالیٰ سبب گرتے ہو چھتا ہے آپ نے فرمایا کہ غم امت کے باعث روتا ہوں حالانکہ یہ سبب خدا سے تعالیٰ کو معلوم تھا جب حضرت جبریل نے جناب احدیت میں عرض کیا تو حکم ہوا کہ جاؤ میرے حبیب سے کہو کہ میں تجھ کو تیری امت میں راضی کروں گا نا خوش نہیں کروں گا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ باتیں ہیں کہ مجھ کو عنایت ہوئی ہیں مجھے پہلے کسی کو عنایت نہیں ہوئی تھیں اول تو عرب ایک مینے کے فاصلے سے دو مجھ کو غنیمتیں حلال کی گئیں مجھے پہلے کسی کو حلال نہیں ہوئیں تیسرے میرے لیے زمین سجد کر دی گئی اور اسکی خاک پاک کرنے کی چیز تو جس شخص پر میری امت میں سے نماز آجاوے تو چاہیے کہ پڑھ لے لیغے پانی کے نہ ملنے سے ہرج نہیں اسیلے کہ ہر جگہ تیمم کے لیے موجود نہ خاص جگہ نماز کی شرط ہے کہ زمین ساری سجدہ گاہ ہے جو تھے مجھ کو شفاعت ملی پانچویں یہ کہ ہر ایک بنی خاص اپنی قوم کے لیے بھیجا گیا ہے اور میں سب کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو میں نبیوں کا امام ہوں گا اور انکی طرف سے بولنے والا اور انکی سفارش کرنے والا ہوں گا اور اس میں کچھ غم نہیں کرتا ہوں اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور کچھ غم نہیں اور میں اول ہوں اُن لوگوں کا جو زمین پھٹ کر ٹکھنکے اور میں اول سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری سفارش مقبول ہوگی میرے ہاتھ میں محمد کا علم ہوگا آدم درانکے سوا اُس کے نیچے ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ہر ایک بنی کی ایک دعا قبول ہوتی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اپنی دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے قیامت کے دن کے واسطے دبا رکھوں اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام کے لیے سونے کے منبر بچھائے جاؤ گے اور وہ اپنے بیٹے جاؤ گے گھر میرا منبر خالی رہے گا میں اپنے بیٹے کا اور اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہوں گا اس خون سے کہ مبادا میں جنت میں بھیج دیا جاؤں اور میری امت چمچے رہ جاوے

دولت اور آسمان
 تجوید و اربع محبت
 رافعی جو کمال
 یہ دعوت ہے کہ
 بادست عیسیٰ
 بن عمر و دیو
 شامیہ بی کا
 لفظ کائنات
 مجموعہ کائنات
 اس کی صفات
 بسکایا بیست گران کو
 سو کئی بی راہ
 چار سو دہ تو
 اور جبر کا فنا
 ستر و شش و دلا
 لست اگر تو کو
 کر ستودہ شمس
 تیرے ہیں ارج
 غلام سلیم راجہ
 جابر ارج زوی
 دین صاحب دینیت
 ابی کیس ہرج
 شفیق دین صاحب
 بلوچ شفیق ارج
 غلام سلیم راجہ
 حق یزدان راجہ
 حق یزدان راجہ
 الہیہ بی بی

پس میں عرض کروں گا کہ یارب اتنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دیا کہ اے محمد تو کیا چاہتا ہے جو تیری اُمت کے ساتھ
 کروں میں عرض کروں گا کہ اتنی اُنکا حساب جلد ہو جاوے پس میں سفارش کیے جاؤں گا یہاں تک کہ
 جن لوگوں کو دوزخ میں بھیج دیا گیا ہو گا اُنکے لیے برات نامہ جکو ملیگا اور مالک دوزخ کا داروغہ مجھے
 کیسے گا کہ اے محمد صلے اللہ علیہ وسلم تنے اپنی اُمت میں خدا سے تعالیٰ کے غضب کے واسطے آگ کا کچھ حق نہ چھوڑا
 اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن روئے زمین کے پھر دن کو چھوڑ دوں گا
 بھی زیادہ کے لیے سفارش کروں گا۔ اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے
 پاس گوشت آیا اور ہاتھ آپ کے سامنے کیا گیا آپ کو ہاتھ اچھا معلوم ہوا کرتا تھا آپ نے اُس میں سے دہشت
 کاٹا پھر فرمایا کہ قیامت کے دن میں آدمیوں کا سردار ہوں گا اور تمکو معلوم ہے کہ اسکی کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
 اُگلوں اور پھیلوں کو ایک میدان میں جمع کرے گا اور پکارنے والے کی آواز اُنکو سناوے گا اور نظر کے سامنے
 رکھے گا اور آفتاب قریب ہوگا اور آدمیوں پر غم اور کرب اتنا ہوگا کہ اُسکی برداشت نہ کر سکیں گے تب آدمی
 ایک دوسرے سے کہیں گے کہ دیکھتے نہیں کہ ہماری کیا نوبت ہوئی ہے کسی ایسے کو کیوں نہیں تجویز کرتے
 جو پروردگار سے سفارش کرے تب آپس میں کہیں گے کہ چلو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں چنانچہ حضرت آدم
 علیہ السلام کے پاس جا کر کہیں گے کہ تم ابوالبشر ہو خدا سے تعالیٰ نے تمکو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور تم میں اپنی
 روح پھونکی اور تمہارے لیے فرشتوں کو سجدے کا حکم کیا اپنے پروردگار سے ہماری سفارش کرو دیکھو
 ہمارا کیا حال ہے اور ہماری کیا نوبت ہو چکی ہے حضرت آدم علیہ السلام اُنکو جواب دینگے کہ آج میرا پروردگار
 ایسا خفا ہوا ہے کہ کبھی پہلے ہوا اور نہ آگے کو ہو اور اُسے مجھ کو دخت جنت سے منع کیا تھا میں نے
 اسکا کتنا نامانا مجھے اپنی ہی جان کی پڑی ہے تم کسی اور کے پاس جاؤ حضرت نوح علیہ السلام کے
 پاس جاؤ یوگ حضرت نوح کے پاس آؤینگے اور عرض کریں گے کہ تم زمین کے باشندوں کے پاس بول
 رسول ہو کر آئے اور اللہ تعالیٰ نے تمکو بندہ شکر گزار فرمایا ہمارے باب میں اپنے پردہ گدے سے سفارش کرو
 دیکھو کہ ہمارا کیا حال ہے وہ جواب دینگے کہ آج خدا سے تعالیٰ ایسا غصہ ہو رہا ہے کہ پہلے کبھی نہ ایسا ہوا
 نہ آگے کو کبھی ایسا ہو اور میں اپنی قوم پر ایک بد دعا رکھ چکا ہوں میں اپنی ہی جان کے بچاؤ میں ہوں
 تم میرے سوا کسی دوسرے کے پاس جاؤ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ لوگ حضرت
 ابراہیم علیہ السلام کے پاس آؤینگے اور عرض کریں گے کہ تم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور زمین کے لوگوں میں سے
 آئیں گے خلیل ہو اپنے پروردگار سے ہماری شفاعت کرو دیکھتے ہو کہ ہم کس حال میں ہیں حضرت ابراہیم
 جواب دینگے کہ میرا پروردگار تم ایسا غصہ ہوا ہے کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا نہ آئندہ کو ہو اور میں تین بار

مجھ پر ان
 بدعت پر ہوا
 مجھ پر اس حدیث
 بخاری مسلم
 نقل ہے

جھوٹ بولا تھا اور اُنکا آپ ذکر کر دینگے کہ مجھے اپنی ہی پڑی ہوئی تم کسی اور کے پاس جاؤ تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آکر کہیں گے کہ آپ رسول خدا ہیں آپ کو خدا نے تعالیٰ نے اپنے رسالت اور کلام سے لوگوں پر زیادتی دی اپنے پروردگار سے ہماری سفارش کیجیے دیکھیے ہمارا کیا حال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دینگے کہ میرا پروردگار آج ایسا غضبناک ہے کہ نہ پہلے ہوا نہ پیچھے ایسا ہو اور میں نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا جبکہ مار ڈالنے کا مجھ کو حکم نہ تھا مجھے اپنی ہی فکری ہو تم دوسرے کے پاس جاؤ تم حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آکر کہیں گے کہ آپ اللہ کے رسول اور اس کے کلام ہیں کہ مریم کی طوط ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ کی روح ہیں اور آپ نے لوگوں سے گود میں کلام کیا اپنے پروردگار سے ہماری سفارش کیجیے اور دیکھیے کہ ہماری کیا نوبت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دینگے کہ میرا پروردگار آج ایسے غصے میں ہے کہ نہ پہلے ایسا ہوا آگے کو ایسا ہو اور کوئی خطا اپنی ذکر نہیں فرمائی میں اپنے ہی نفس کی فکر میں ہوں تم کسی اور کے پاس جاؤ تم محمد صلی علیہ وسلم کے پاس جاؤ بس لوگ میرے پاس آویں گے اور کہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسول خدا اور خاتم انبیاء ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ سباف فرمائے اپنے رب سے آپ ہماری شفاعت فرمائیے اور ہمارے حال زار کو ملاحظہ فرمائیے

اب بجنیان پے شفاعت ما	سنگ بر گت ہ و طاعت ما
-----------------------	-----------------------

میں روانہ ہو کر عرش کے نیچے آؤں گا اور اپنے رب کے لیے سجدے میں جاؤں گا پھر اللہ تعالیٰ میرے اوپر اپنے محمد اور شاکی خوبی سے وہ چیز کھول دے گا کہ پہلے کسی کے اوپر نہیں کھولی پھر کہا جاوے گا کہ اے محمد اپنا سر اٹھا مانگ تجھ کو ملیگا اور شفاعت کر تیری شفاعت منظور ہوگی پس میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور کہوں گا امتی یا رب یعنی الہی میری امت کو بخش دے مجھ کو حکم ہو گا کہ اے محمد اپنی امت میں سے جن لوگوں پر حساب نہیں آئے کو جنت کے دروازوں میں سے دہنے دروازے سے اندر پہنچاؤں اور باقی دروازوں میں تیری امت کے لوگ اور لوگوں کے شریک ہیں پھر فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ فاصلہ دو کو اڑوں کا جنت کے اتنا ہے جتنا درمیان مکہ اور حیرہ مہینا درمیان مکہ اور بصرے کے ہے اور ایک دوسری حدیث میں بھی مضمون جو ن کا توں ہے اور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فطائین بھی مذکور ہیں یعنی اول کو اکب کے باب میں فرمانا کہ ہمارا بی بی میرا پروردگار ہے دوسرے کفار کے معبودوں کو فرمانا اَبَلْ فَعَلَهُ كَبَدُّهُمْ هَذَا یہ کام نہیں اس بڑے نبی نے کیا ہو تیسرے آپ کا فرمانا کہ اِنِّیْ مُسَقِّمٌ مِّنْ مِّسَارِہٖوْنَ

عرض کہ یہ حال ہے شفاعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی اُمت کے لوگ عالم اور ملکیت بھی سفارش کرینگے یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اُمت کے ایک شخص کی شفاعت سے جنت میں ربیعہ اور مضر کی قوم سے زیادہ لوگ داخل ہونگے اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کو حکم ہوگا کہ اے شخص اٹھ اور سفارش کرو کہ اٹھ کر اپنے خاندان اور گھر والوں اور ایک اور دو شخصوں کے لیے موافق اپنے عمل کے سفارش کر گیا۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جنت میں کا قیامت کے روز دوزخ والوں میں جھانکے گا اسکو ایک دوزخی پکارے گا کہ اے فلان تو مجھے پہچانتا ہو وہ کہے گا کہ میں تو نہیں پہچانتا تو بتا کون ہے وہ کہے گا کہ دنیا میں فلان بوز تو میرے پاس گوگردا اور ایک گھنٹ پانی پینے کو مجھے مانگا میں نے تجھے پانی پلایا جنتی کہے گا کہ فلان میں نے تجھکو پہچانا وہ کہے گا کہ تو اسی گھنٹ کی عوض اپنے رب سے میرے باب میں سفارش کر وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے حال کتنے کی اجازت لیکر کہے گا کہ الہی میں دوزخ والوں پر جھانکا تو ایک شخص نے دوزخ میں مجھے پکارا اور کہا کہ مجھے تو پہچانتا ہو میں نے کہا کہ نہیں تو کون ہے اس نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ تو نے مجھے دنیا میں پانی پینے کو مانگا تھا میں نے تجھے پانی پلایا تھا اس کے عوض میں تو میری سفارش اپنے پروردگار سے کر پس الہی تو اس کے باب میں میری سفارش قبول فرما اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرمایا اور حکم صادر ہوگا تو دوزخ سے باہر نکل آویگا۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی قبروں سے اٹھینگے تو سب سے اول میں نکلونگا اور جب وہ میرے پاس وینگے تو میں اسکا خطیب یعنی اُنکی طرف سے بولنے والا اور معذرت کرنے والا جناب الہی میں ہونگا اور جب وہ ناامید ہونگے تو میں اُنکا بشارت دوں گا حمد کا علم اُس روز میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں سب اولاد آدم سے اپنے رب کے نزدیک گرامی تر ہوں اور کچھ فی نہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونگا اور ایک لباس ہشت کے طون میں سے پہنوں گا پھر عرش کے دہنی طرف کھڑا ہوں گا جس مقام پر کائنات میں سے میرے سوا کوئی کھڑا نہ ہوگا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاب بیٹھے ہوتے ابکا انتظار کرتے تھے آپ باہر نکلیاں تک کہ جب اُن سے قریب پہنچے تو سنا کہ وہ باتیں کر رہے ہیں آپ نے اُنکی باتیں سنیں کسی نے کہا کہ تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا دوسرے نے کہا کہ یہ امر کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلام سے عجیب تر نہیں اللہ تعالیٰ نے اُن سے کلام فرمایا ایک شخص نے فرمایا کہ کما کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو وہ کلمہ اللہ اور روح اللہ ہیں اور شخص بولا کہ آدم علیہ السلام کو

عالم اور ملکیت بھی سفارش کرینگے یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اُمت کے ایک شخص کی شفاعت سے جنت میں ربیعہ اور مضر کی قوم سے زیادہ لوگ داخل ہونگے اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کو حکم ہوگا کہ اے شخص اٹھ اور سفارش کرو کہ اٹھ کر اپنے خاندان اور گھر والوں اور ایک اور دو شخصوں کے لیے موافق اپنے عمل کے سفارش کر گیا۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جنت میں کا قیامت کے روز دوزخ والوں میں جھانکے گا اسکو ایک دوزخی پکارے گا کہ اے فلان تو مجھے پہچانتا ہو وہ کہے گا کہ میں تو نہیں پہچانتا تو بتا کون ہے وہ کہے گا کہ دنیا میں فلان بوز تو میرے پاس گوگردا اور ایک گھنٹ پانی پینے کو مجھے مانگا میں نے تجھے پانی پلایا جنتی کہے گا کہ فلان میں نے تجھکو پہچانا وہ کہے گا کہ تو اسی گھنٹ کی عوض اپنے رب سے میرے باب میں سفارش کر وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے حال کتنے کی اجازت لیکر کہے گا کہ الہی میں دوزخ والوں پر جھانکا تو ایک شخص نے دوزخ میں مجھے پکارا اور کہا کہ مجھے تو پہچانتا ہو میں نے کہا کہ نہیں تو کون ہے اس نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ تو نے مجھے دنیا میں پانی پینے کو مانگا تھا میں نے تجھے پانی پلایا تھا اس کے عوض میں تو میری سفارش اپنے پروردگار سے کر پس الہی تو اس کے باب میں میری سفارش قبول فرما اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرمایا اور حکم صادر ہوگا تو دوزخ سے باہر نکل آویگا۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی قبروں سے اٹھینگے تو سب سے اول میں نکلونگا اور جب وہ میرے پاس وینگے تو میں اسکا خطیب یعنی اُنکی طرف سے بولنے والا اور معذرت کرنے والا جناب الہی میں ہونگا اور جب وہ ناامید ہونگے تو میں اُنکا بشارت دوں گا حمد کا علم اُس روز میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں سب اولاد آدم سے اپنے رب کے نزدیک گرامی تر ہوں اور کچھ فی نہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا اور ایک لباس ہشت کے طون میں سے پہنوں گا پھر عرش کے دہنی طرف کھڑا ہوں گا جس مقام پر کائنات میں سے میرے سوا کوئی کھڑا نہ ہوگا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاب بیٹھے ہوتے ابکا انتظار کرتے تھے آپ باہر نکلیاں تک کہ جب اُن سے قریب پہنچے تو سنا کہ وہ باتیں کر رہے ہیں آپ نے اُنکی باتیں سنیں کسی نے کہا کہ تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا دوسرے نے کہا کہ یہ امر کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلام سے عجیب تر نہیں اللہ تعالیٰ نے اُن سے کلام فرمایا ایک شخص نے فرمایا کہ کما کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو وہ کلمہ اللہ اور روح اللہ ہیں اور شخص بولا کہ آدم علیہ السلام کو

خدا سے تعالیٰ نے برگزیدہ فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ہوئے اور سلام کیا اور فرمایا کہ میں نے تمہاری گفتگو سنی اور تمہارا تعجب کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں اور وہ ایسے ہی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہم کلام ہیں اور وہ ایسے ہی ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہیں اور وہ ایسے ہی ہیں اور آدم علیہ السلام کو خدا سے تعالیٰ نے برگزیدہ کیا اور وہ ایسے ہی ہیں اب اس لوگو میں اللہ کا حبیب ہوں اور کچھ فخر نہیں اور میں اٹھانے والا ہوں اے حمد کا قیامت کے دن ہوں اور کچھ فخر نہیں اور میں سب سے پہلے سفارش کرنے والا ہوں اور سفارش میری سب سے اول قبول ہونے والی ہے اور کچھ فخر نہیں اور میں لوگوں میں سے سب سے پہلے جنت کے دروازوں کے کڑے بلاؤں گا اور میرے لیے دروازہ خدا سے تعالیٰ کھول دے گا اور میں اندر جاؤں گا اور فقراے مومنین میرے ساتھ ہوں گے اور کچھ فخر نہیں اور میں سب اگلوں اور پچھلوں سے بزرگتر ہوں اور کچھ فخر نہیں کیا رہو ان بیان حوض کے ذکر میں واضح ہو کہ حوض ایک بڑی عطا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص فرمایا ہے اور اخبار اس کے وصف پر مشتمل ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے توقع رکھتے ہیں کہ دنیا میں وہ ہم کو اسکا علم اور آخرت میں اسکا ذائقہ نصیب فرما دے اس لیے کہ اسکی تاثیر یہ ہے کہ جو کوئی اس میں سے پیوے تو پھر کبھی پیاسا نہ ہو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہلکی غیند سونے پھر جو سر اٹھایا تو قسم کرتے تھے لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں ہنستے آپ نے فرمایا کہ ایک نیت مجھ پر سوقت اتری ہے اور میرا بیس اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینا لک الکواثر بیان تک کہ تمام کیا سورت کو پھر فرمایا کہ تم جانتے ہو کوشر کیا چیز ہے لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اسکا رسول زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ ایک نہر ہے جس کا وعدہ مجھے میرے پروردگار نے جنت میں کیا ہے اس پر برکت بہت ہے اس پر ایک حوض ہے کہ جس پر میری امت قیامت کے دن آدگی اس کے برتن اتنے ہیں جتنے آسمان کے ستارے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حال میں کہ میں جنت میں سیر کرتا تھا کیا ایک مین ایک نہر پر پہنچا کہ جس کے دو طرفہ تھے سو تیوں کے بیچ میں سے خالی تھے میں نے پوچھا کہ ای جبریل یہ کیا ہے انھوں نے کہا کہ یہ کوشر ہے چاکے رب نے آپ کو مرحمت کی ہے پھر فرشتے نے اس پر اپنا ہاتھ مارا تو دیکھا کہ اسکی مٹی مشک اذفر ہوئی اور وہی راوی فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میرے حوض کے دونوں طرف کی پتھریلی زمین میں اتنا فاصلہ ہے جتنا مدینہ منورہ اور صنعاء بین میں ہے یا جتنا مدینہ مکرّمہ اور عمان شام کے شہر میں ہے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ جب سورہ انا عطينا اتری تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

حوض کے بارے میں
خبر کی ہے
میں نے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
جو بارہا بیان
نبوت و معجزات
میں فرمایا ہے
کوشر اس حوض
توفی اور
نجات دہانے
اسکو فرمایا ہے
بیان کیا ہے
مگر واقعہ میں
رفع ہوا
حوض کے بارے میں
روایت کی ہے
حوض توفی کے
پہنچنے والے
ساتھ اور وہ
اسکی طرف
دو پہنچا ہے

فرمایا کہ کوثر ایک نہر ہے جنت میں جس کے دونوں کنارے سولے کے ہیں اسکا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے بڑھ کر خوشبو ہے موتی اور مونگے کی پتھریوں پر بہتا ہے۔ اور ثوبان سولی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری حوض عدن سے لیکر عمان بقاعے شام کے شہر تک ہوا اسکا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور اس کے کوزے آسمان کے ستاروں کی گنتی کے برابر ہیں جو شخص اس میں سے ایک گھو بیوگا کبھی پیسا نہوگا لوگوں میں سے اس پر سب سے پہلے قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت کہ وہ کون لوگ ہیں آپ نے فرمایا کہ جس کے بال اُبھے ہوئے اور کپڑے میلے ہیں اور جو چین کرنے والا نکاح نہیں کرتے اور اُن کے لیے ڈیوڑھیوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ اس حدیث کو سنکر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تو فاطمہ بنت عبدالمطلب الی ناز پروردہ سے نکاح کیا ہے اور میرے لیے دروازے ڈیوڑھیوں کے بھی مفتوح ہیں مگر یہ کہ خداے تعالیٰ مجھ پر رحم کرے ضرور ہوا کہ میں سر میں تیل نہ ڈالوں گا تاکہ بال اُبھے جاویں اور نہ کپڑے دھواؤں گا تاکہ میلے رہیں۔ اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ روایت ہو کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حوض کے برتن کیسے ہیں آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ اُس کے برتن آسمان کے ستاروں کے شمار سے زیادہ ہیں جب کہ رات اندھیری اور آسمان گرد و غبار سے صاف ہو جو کوئی اس میں سے بیوگا آخر تک پیسا نہوگا اور اس میں دو پرانے جنت میں سے گرتے ہیں اور اسکا عرض طول کے برابر ہے اور وہ اتنا ہی جتنا فاصلہ عمان اور ایلہ کے درمیان ہے اور اسکا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اور حضرت سمرہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک نبی کے واسطے ایک حوض ہے اور انبیاء اہل بیت علیہم السلام کے حوض پر زیادہ آدمی آتے ہیں اور میں توقع کرتا ہوں کہ اُن سب سے زیادہ میری حوض پر لوگ وارد ہوں۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توقع ہو اس لیے ہر ایک بندے کو چاہیے کہ توقع کرے کہ حوض پرانے والوں میں سے ہو اور اس بات سے ہرگز نہ کہ براہِ مخالطہ تنہا کرے اور جانے کہ میں توقع کرتا ہوں اس لیے کہ توقع خرمین کی اس شخص کو ہوتی ہے جو زمین میں بیج ڈالے اور اسکو صاف کرے اور پانی دے پھر بیج کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے توقع کرے کہ وہ اُگا دیگا اور کاٹنے کے وقت تک آفات سے محفوظ رکھیں گا مگر جو شخص نہ زمین جوتے نہ بوسے نہ سکو صاف کرے نہ پانی سینچے اور امید رکھے کہ خداے تعالیٰ اپنے فضل سے دانہ جاوے گا اور میوہ لگا دیگا تو یہ شخص توقع والا نہیں بلکہ مخالطہ والا اور چاؤ کرنے والا ہے اور اب اکثر لوگوں کی توقع کا یہی حال ہے

وہ احمقوں کے سے مغالطہ میں پڑے ہیں ہم پناہ مانگتے ہیں خدا سے تعالیٰ سے اس غفلت اور مغالطہ سے اس لیے کہ خدا تعالیٰ پر مغالطہ ہو جانا دنیا کے باب میں مغالطہ کھانے کی نسبت کہ بہت زیادہ ہو اور تعالیٰ فرماتا ہے
فَلَا تَغْوِيَكُمْ الْيَاثِرَةُ وَلَا يَغْوِيَكُمْ بِاللَّهِ الْعُشُورُ —

بارہواں بیان دوزخ کے حال اور اس کے ہولوں اور عذابوں کے ذکر میں — اور گو کہ جو دنیا سے فانی اور قریب ازوال کے دھندھوں پر مغالطہ کھا کر اپنے نفس سے غافل ہو تو ایسی چیز میں فکر کرنا چھوڑ و جسمین سے کوچ کر جاؤ گے اور اس چیز میں فکر کرو کہ جسمین وارد ہو گے یعنی تمکو اطلاق مل چکی کہ آتش جہنم سے اترنے کی جگہ ہر چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَانْ مِّنْكُمْ لَمَن لَّا يَرْجُئُهَا كَانَتْ عَلَىٰ ذٰلِكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ يَنْجِي الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَاَنْذَرُ الظَّالِمِيْنَ فَيُفَاكِهَنَّهُمْ اس آیت سے اترنا تو یقیناً ثابت ہو اور نجات میں شک ہو پس اب اپنے دل میں اس اترنے کی جگہ کا ہول سوچو کہ شاید اس سے بچنے کے لیے مستعد ہو جاؤ اور لوگوں کے حال میں تامل کرو کہ قیامت کے صائب سے جو ان پر گزرا ہو گا وہ تو گداز ہی چکا ہو گا ابھی اس کی سختی اور احوال میں گرفتار ہو منتظر ہونگے کہ اس کی حقیقت حال اور سفارش کرنے والے کی سفارش کی منظوری معلوم ہو کہ اتنے میں مجرموں کو اور انھیں شاخ و شاخ آگھیر ٹنگی اور اسی آتش شعلہ انگیز چھا جاوے گی آواز اور جھجھلاہٹ ان کے کان میں پڑے گی اور شدت غضب پر دال ہوگی اسوقت میں مجرموں کو اپنی ہلاکی کا یقین ہو جاوے گا اور سب لوگ گھٹنے کے بل گر جاوے گے اور جو لوگ بری بھی ہونگے انکو اپنے برے انجام سے خوف لگیگا۔ اور دوزخ کے فرشتوں میں سے ایک پکارنے والا یوں کہتا ہوا اٹھیکہ کہ کہاں ہے فلاں بیٹا فلاں کا جس کا نفس دنیا میں طول اہل کے باعث است و مل کیا کرتا تھا اور برے کام میں اپنی عمر تلف کیا کرتا تھا پس اسپر لوہے کے گرز لیکر لیٹینگے اور بڑی بڑی دھمکیاں دینگے اور سخت عذاب میں کو گھنچینگے اور اوندھے منہ دوزخ کے قعر میں ڈال دینگے اور کہینگے کہ لے مزا چکے تو تو عزت والا اور بزرگی والا ہو اب اس گھر میں رہ جیسے کنارے تنگ اور راہ تاریک اور مہم اور مملک ہیں اسیر اسمیں ہمیشہ رہتا ہو اور ہمیشہ آتشانہ بنا رہتا ہو اسکے قیدیوں کے سینے کی چیز کھولتا پانی پیر اور انکا ٹھکانا دوزخ آگ کے فرشتے انکو جدا کرتے ہیں اور آگ انکو جدا سمیٹتی ہو انکی تنہا اسمیں مرجانے کی ہو مگر اس سے رستگاری کہاں انکے پاؤں ماتھے کے باہوں سے بندھے ہونگے اور گناہوں کی تاریکی سے منہ سیاہ ہونگے ہر طرف اور ہر گوشے میں پکارینگے اور چلاوینگے اور مالک ہم سے جو وعدہ کرتا تھا سو پورا ہو چکا ہم پر بڑیاں بھاری پڑ گئیں ہمارے چہرے جل گئے ہکو بیان سے کال دگر البتہ یاد رہے گی

موت کے وقت
انکے کان میں
پڑے گی اور
شدت غضب
پر دال ہوگی
اسوقت میں
مجرموں کو
اپنی ہلاکی
کا یقین ہو
جاوے گا اور
سب لوگ
گھٹنے کے
بل گر جاوے
گے اور دوزخ
کے فرشتوں
میں سے ایک
پکارنے والا
یوں کہتا ہو
اٹھیکہ کہ
کہاں ہے فلاں
بیٹا فلاں کا
جس کا نفس
دنیا میں طول
اہل کے باعث
است و مل کیا
کرتا تھا اور
برے کام میں
اپنی عمر تلف
کیا کرتا تھا
پس اسپر لوہے
کے گرز لیکر
لیٹینگے اور
بڑی بڑی دھمکیاں
دینگے اور سخت
عذاب میں کو
گھنچینگے اور
اوندھے منہ
دوزخ کے قعر
میں ڈال دینگے
اور کہینگے کہ
لے مزا چکے تو
تو عزت والا
اور بزرگی والا
ہو اب اس گھر
میں رہ جیسے
کنارے تنگ اور
راہ تاریک اور
مہم اور مملک
ہیں اسیر اسمیں
ہمیشہ رہتا ہو
اور ہمیشہ آتشانہ
بنا رہتا ہو اسکے
قیدیوں کے سینے
کی چیز کھولتا
پانی پیر اور انکا
ٹھکانا دوزخ آگ
کے فرشتے انکو
جدا کرتے ہیں اور
آگ انکو جدا
سمیٹتی ہو انکی
تنہا اسمیں
مرجانے کی ہو
مگر اس سے
رستگاری کہاں
انکے پاؤں ماتھے
کے باہوں سے
بندھے ہونگے
اور گناہوں کی
تاریکی سے
منہ سیاہ ہونگے
ہر طرف اور
ہر گوشے میں
پکارینگے اور
چلاوینگے اور
مالک ہم سے جو
وعدہ کرتا تھا
سو پورا ہو چکا
ہم پر بڑیاں
بھاری پڑ گئیں
ہمارے چہرے
جل گئے ہکو
بیان سے کال
دگر البتہ یاد
رہے گی

دو رخ کا داروغہ جواب دہگا کہ بس اب امن کے دن دور گئے تمکو اس ذلت کے گھر سے نکلتا نصیب نہوگا
 یہیں پھٹکارے پڑے رہو مجھے گفتگو نہ کرو اگر تم بالفرض نکال بھی دیے جاؤ گے تو تم اپنے کردار سے باز
 نہ آؤ گے جس چیز سے تمکو روکا گیا ہو وہی عمل میں لاؤ گے اسکے سننے سے ناامید ہونگے اور خدا تعالیٰ کے
 مقابل میں جو باتیں کی ہونگی انہیں افسوس کرینگے مگر اب کیا ہوتا جواب تو عذر سے کام چلے نہ پشیمانی
 بچاؤ سے نہ حسرت سودمند ہو بلکہ سنم کے بل گلوں میں طوق پڑے ہوئے دو رخ میں قید ہونگے اگر اگ ہی
 اوپر آگ ہی نیچے آگ ہی رہے گی اگر ہی بائیں ہوگی غرض کہ آگ میں ڈوبے رہینگے کہ کھانا ہوگا تو آگ کا
 پینا ہوگا تو آگ کا اور کپڑا ہوگا تو آگ کا اور بچھونا ہوگا تو آگ کا یعنی وہ لوگ آگ کے کپڑے اور کندھکے
 کرتے پہنے گزر کھاتے ہونگے اور بھاری بھریان پڑی ہونگی اور دو رخ کی تنگ رابوں میں آواز کرنے
 اور اسکے طبقات میں شکستہ پھرتے ہونگے اور اطراف و جوانب میں اضطراب کرتے ہونگے آگ آتکو
 ہانڈی کے اُبال کی طرح اُبالگی اور وہ خرابی اور تباہی اور فریاد اور دواویلا کا غل کرتے ہونگے جیسی
 ہلاک کا لفظ منہ سے نکالینگے تو اُنکے سر کے اوپر سے کھولتا پانی ڈھلا جاوے گا جس سے انکی آنتیں و جگر
 گھیل جاوینگے اور اوپر سے گزروں کی مار ہوگی جس سے اُنکے ماتھے چر ہو کر منہ سے سپ نکلیگی اور
 پیاس کے مارے جگر ٹکڑے ہونگے آنکھوں کے ڈھیلا خسار دن پر نہ بکھینگے اور خسار دن کے اوپر سے گوشت اور ہاتھ
 پائون پر سے گوشت اور پوست اور بال سب جھڑ پڑینگے اور جب چڑے پک جاوینگے تو اور چڑے
 بدل دیئے جاوینگے اور گوشت سے پھان خالی ہونگی اور جان صرف رگون اور ٹھون میں لگی رہ جاوے گی
 اور اُن آگ کی لپٹوں میں شور کر رہی ہوگی اور وہ لوگ اس حال میں موت کی تمنا کرینگے مگر نہ رینگے
 پس جب تم اُن لوگوں کا حال دیکھو کہ منہ تو کویلے سے بھی زیادہ سیاہ ہو رہے اور آنکھوں سے
 اندھے اور زبانون سے گونگے ہڈیاں اور ٹھپیں ٹوٹی ہوئیں ناک کان کٹے ہوئے چڑے پھٹے ہوئے
 ہاتھوں کے طوق گردنوں میں پڑے ہوئے اور پیشانی کے بالوں سے پائون بندھے ہوئے ہیں
 اور آگ پر اپنے چہروں سے چلتے ہیں اور لوہے کے گکھرو اپنی آنکھ کے ڈھیلوں سے کچلتے ہیں تو تمہارا
 کیا حال ہو تمکو نظر آوے کہ آگ کا شعلہ اُنکے اندر کے اجزا میں دوڑ رہا ہو اور ظاہر کے اعضا پر دو رخ
 سانپ بچھو لیئے ہیں یہ تو حلات محل ہونگے اب انکی تفصیل کو دیکھو یعنی اول دو رخ کے جنگلوں اور
 اسکی گھاٹیوں میں فکر کرو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم میں ستر ہزار جنگل ہیں اور
 ہر جنگل میں ستر ہزار شعبے اور ہر شعبے میں ستر ہزار سانپ اور ستر ہزار بچھو ہیں کا فر و منافق جب تک ان
 سب سے نہیں ملتا تب تک اپنے انجام کو نہیں پہنچتا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ

نراق صدفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد چہارم

علیہ وسلم نے فرمایا کہ وادی حزن یا جاہ حزن سے پناہ مانگو لوگوں نے عرض کیا کہ وہ کیا ہو آپ نے فرمایا کہ جہنم کا ایک جنگل ہو جس سے جہنم ہر روز ستر بار پناہ مانگتی ہو اسکو اللہ تعالیٰ نے ریادوں کے لیے بنایا ہو۔ یہ حال تو جہنم کی وسعت اور اسکے جنگلوں کے شاخ درشاخ ہونے کا ہو اور اسکے جنگلوں کی شمار اتنی ہی جتنی دنیا کے جنگل اور اسکی خواہشیں ہیں اور جہنم کے دروازوں کی شمار موافق تعداد سات اعضا کے ہو جسے آدمی گناہ کرتا ہو اور ایک دوسرے کے اوپر ہیں سب سے اوپر والا جہنم ہو پھر سقر پھر نطی پھر حطیم پھر سعیر پھر جحیم اور سب سے نیچے ہادیہ ہو پھر اب ہادیہ کے عمق کو تماثل کر دو کہ اسکے عمق کی کچھ حد نہیں جیسے کہ دنیا کے شہوات کی کچھ حد نہیں یعنی جس طرح دنیا کی ایک حاجت پوری نہیں ہوتی کہ دوسری اس سے بڑی پیش آجاتی ہو اسی طرح دوزخ کا ایک گڑھا تمام نہیں ہوتا کہ دوسرا اس سے گہرا آتا ہو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ دفعہ ایک دھماکا سنا آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ کیا ہو مجھے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور اسکا رسول زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ ایک پتھر ہے کہ جہنم میں ستر برس ہوے جب چھوڑا گیا تھا اسوقت اسکی تیرہ پونچھ پھر دوزخ کے طبقوں کے فرق کو تماثل کر دو کہ آخرت کے معاملات میں بڑے بڑے درجے اور بڑائیاں ہیں پس جس طرح لوگوں کا دنیا پر گنا مختلف ہے یعنی بعضے تو خوب اسیں ڈوبے ہوئے کی طرح صرف رہتے ہیں اور بعضے ایک حد میں تک اسیں گھومتے ہیں اسی طرح آگ کا لگنا بھی آپس میں تفاوت ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ ذرہ بھر بھی ظلم نہ کرے گا تو اس معلوم ہوا کہ جو شخص دوزخ میں جاوے گا یہ جزو نہیں کہ اسپر ہر قسم کا عذاب پڑے ہو وہ دوزخ میں کسی طرح سے جاوے بلکہ ہر شخص پر عذاب ایک حد خاص پر ہوگا جو اسکی نافرمانی کے موافق ہو اسپر بھی جسکو کم سے کم عذاب ہوگا اسکا حال ہوگا کہ اگر بالفرض اسکے پاس تمام دنیا ہو تو وہ اپنی تکلیف کی شدت کے عوض میں اسکو دے ڈالے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز آدمی پر کتر عذاب دوزخ کا یہ ہوگا کہ اسکو دو جوتیاں آگ کی پھنائی جاوے گی جس سے اسکا مغز ابلنے لگیگا تو دیکھو جیسے ہلکا عذاب ہوگا اسکی تو یہ کیفیت ہو کہ اسپر سخت ہوگا اسکی کیا صورت ہوگی اور اگر تکو عذاب آتش میں کچھ شک ہو تو اپنی آگلی ذرا آگ کے پاس لیجاؤ اور اس سے قیاس اس آگ کا کر لو پھر یہ یاد رہے کہ یہ تمہارا قیاس درست نہ ہوگا اسواسطے کہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ کے مشابہ نہیں مگر چونکہ دنیا میں کوئی عذاب سخت آگ کی نسبت کم نہیں تو عذاب جہنم کو بتلانے کے لیے دنیا کی آگ سے تشبیہ دی ورنہ اگر دوزخیوں کو بجائے آتش دوزخ کے دنیا کی آگ دیا جاتے تو بے شک دوزخ پر اپنی خوشی سے اسیں کو دیرین اسیلے کہ دوزخ کی

جہنم میں آگ کی پھنائی جاوے گی جس سے اسکا مغز ابلنے لگیگا تو دیکھو جیسے ہلکا عذاب ہوگا اسکی تو یہ کیفیت ہو کہ اسپر سخت ہوگا اسکی کیا صورت ہوگی اور اگر تکو عذاب آتش میں کچھ شک ہو تو اپنی آگلی ذرا آگ کے پاس لیجاؤ اور اس سے قیاس اس آگ کا کر لو پھر یہ یاد رہے کہ یہ تمہارا قیاس درست نہ ہوگا اسواسطے کہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ کے مشابہ نہیں مگر چونکہ دنیا میں کوئی عذاب سخت آگ کی نسبت کم نہیں تو عذاب جہنم کو بتلانے کے لیے دنیا کی آگ سے تشبیہ دی ورنہ اگر دوزخیوں کو بجائے آتش دوزخ کے دنیا کی آگ دیا جاتے تو بے شک دوزخ پر اپنی خوشی سے اسیں کو دیرین اسیلے کہ دوزخ کی

تخلیف بہت زیادہ ہو اور دنیا کی آگ اس کی نسبت گریز راحت ہو اور اسی لیے بعض اعلیٰ درجہ میں آیا ہو کہ دنیا کی آگ آپ رحمت سے ستر پانی میں دھوئی گئی ہو یہاں تک کہ دنیا کے لوگوں کے کام کی ہوئی ہو بلکہ ایک جگہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ کی تصریح بھی کر دی کہ اس قدر تپا لے کے حکم سے وہ آگ ہزار برس جھونکی گئی یہاں تک کہ لال ہو گئی پھر جھونکی گئی یہاں تک کہ سفید ہو گئی پھر جھونکی گئی یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی اب وہ سیاہ اندھیری ہو اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ دوزخ نے اپنے پروردگار سے شکایت کی اور عرض کیا کہ اے میرے حصہ نے بعض کو کھالیا اسکو اجازت ملی کہ دوسانس لے لیا کہ ایک جاڑے میں ایک گرمی میں پس موسم گرما میں جو تکوینت گرمی معلوم ہوتی ہے یہ اسی کی سانس کی حرارت ہو اور جاڑے میں جو شدت کا جاڑا معلوم ہوتا ہے تو اسی کی سانس کی تاثیر ہے۔ اور حضرت انس رضی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کافروں میں سے سب زیادہ ناز پروردگار سے دولت و اسانہ شخص کو لاؤ گے اور اسکو حکم ہوگا کہ اسکو آگ میں غوطہ دے دو غوطے کے بعد اس پر چھاپا جائیگا کہ کیا کہی تو نے آرام دنیا میں پایا تھا وہ کیسا کہ نہیں اور مسلمانوں میں سے جسکو دنیا میں سے زیادہ تکلیف ہوئی ہوگی اسکو لاؤ گے اور حکم ہوگا کہ اسکو جنت میں غوطہ دے دو پھر اس سے پوچھا جائیگا کہ تو نے کبھی کوئی تکلیف اٹھائی ہے وہ کیسا کہ نہیں۔ اور حضرت ابوہریرہ رضی فرماتے ہیں کہ اگر کسی میں لاکھ آدمی یا زیادہ ہوں پھر ایک آدمی دوزخیوں میں سے سانس لے تو یہ سب مر جاویں۔ اور ابن عباس رضی فرماتے ہیں کہ تِلْكَ دُجَاهُهُمُ النَّارُ کہا ہے کہ آگ انکو ایک لپٹ دی گئی جس سے کسی بڑی پرکشت نہ چھوڑی بلکہ اتری پر گرا دی گئی۔ پھر اس سپ کی بوبو میں تامل کرو جو دوزخیوں کے بدن میں سے بھیگی یہاں تک کہ اُس میں دھب جاؤ گے اور اسکا نام عساق ہو حضرت ابو سعید خدری رضی فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک نعل عساق کے عساق کا دنیا میں ڈال دیا جاوے تو تمام باشندے بد بو کر جاویں۔ اور یہی انکو پینے کو مایا جب بیابان سے فرما کر نیکے چنانچہ قرآن مجید میں ہے لَيْسَ فِي مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَعَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ اور دوسری جگہ ہے قَاتِلٌ يَسْعَىٰ فِي غَائِي اَبْعَادٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَقَاهُ اِنَّهَا لَكُلٌّ لِّكَافِرٍ وَّكَافِرَةٍ وَلَقَدْ رَاٰ نَارًا تَظُنُّوْنَ اَنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْهَا الصَّالِحُونَ اَلَمْ نَكُنْ اَيُّهَا الْمَلَكُوتُ لَا يَكُوْنُ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ رَّقُوْمٍ فَمَا لُتُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ فَشَارِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ فَشَارِبُوْنَ شُرْبٍ الْيَهُيمِ اور فرمایا اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْهَا الصَّالِحُونَ اَلَمْ نَكُنْ اَيُّهَا الْمَلَكُوتُ لَا يَكُوْنُ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ رَّقُوْمٍ فَمَا لُتُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ

ابن عباس رضی فرماتے ہیں کہ دنیا کی آگ اس کی نسبت گریز راحت ہو اور اسی لیے بعض اعلیٰ درجہ میں آیا ہو کہ دنیا کی آگ آپ رحمت سے ستر پانی میں دھوئی گئی ہو یہاں تک کہ دنیا کے لوگوں کے کام کی ہوئی ہو بلکہ ایک جگہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ کی تصریح بھی کر دی کہ اس قدر تپا لے کے حکم سے وہ آگ ہزار برس جھونکی گئی یہاں تک کہ لال ہو گئی پھر جھونکی گئی یہاں تک کہ سفید ہو گئی پھر جھونکی گئی یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی اب وہ سیاہ اندھیری ہو اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ دوزخ نے اپنے پروردگار سے شکایت کی اور عرض کیا کہ اے میرے حصہ نے بعض کو کھالیا اسکو اجازت ملی کہ دوسانس لے لیا کہ ایک جاڑے میں ایک گرمی میں پس موسم گرما میں جو تکوینت گرمی معلوم ہوتی ہے یہ اسی کی سانس کی حرارت ہو اور جاڑے میں جو شدت کا جاڑا معلوم ہوتا ہے تو اسی کی سانس کی تاثیر ہے۔ اور حضرت انس رضی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کافروں میں سے سب زیادہ ناز پروردگار سے دولت و اسانہ شخص کو لاؤ گے اور اسکو حکم ہوگا کہ اسکو آگ میں غوطہ دے دو غوطے کے بعد اس پر چھاپا جائیگا کہ کیا کہی تو نے آرام دنیا میں پایا تھا وہ کیسا کہ نہیں اور مسلمانوں میں سے جسکو دنیا میں سے زیادہ تکلیف ہوئی ہوگی اسکو لاؤ گے اور حکم ہوگا کہ اسکو جنت میں غوطہ دے دو پھر اس سے پوچھا جائیگا کہ تو نے کبھی کوئی تکلیف اٹھائی ہے وہ کیسا کہ نہیں۔ اور حضرت ابوہریرہ رضی فرماتے ہیں کہ اگر کسی میں لاکھ آدمی یا زیادہ ہوں پھر ایک آدمی دوزخیوں میں سے سانس لے تو یہ سب مر جاویں۔ اور ابن عباس رضی فرماتے ہیں کہ تِلْكَ دُجَاهُهُمُ النَّارُ کہا ہے کہ آگ انکو ایک لپٹ دی گئی جس سے کسی بڑی پرکشت نہ چھوڑی بلکہ اتری پر گرا دی گئی۔ پھر اس سپ کی بوبو میں تامل کرو جو دوزخیوں کے بدن میں سے بھیگی یہاں تک کہ اُس میں دھب جاؤ گے اور اسکا نام عساق ہو حضرت ابو سعید خدری رضی فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک نعل عساق کے عساق کا دنیا میں ڈال دیا جاوے تو تمام باشندے بد بو کر جاویں۔ اور یہی انکو پینے کو مایا جب بیابان سے فرما کر نیکے چنانچہ قرآن مجید میں ہے لَيْسَ فِي مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَعَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ اور دوسری جگہ ہے قَاتِلٌ يَسْعَىٰ فِيْ غَائِي اَبْعَادٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَقَاهُ اِنَّهَا لَكُلٌّ لِّكَافِرٍ وَّكَافِرَةٍ وَلَقَدْ رَاٰ نَارًا تَظُنُّوْنَ اَنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْهَا الصَّالِحُونَ اَلَمْ نَكُنْ اَيُّهَا الْمَلَكُوتُ لَا يَكُوْنُ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ رَّقُوْمٍ فَمَا لُتُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ فَشَارِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ فَشَارِبُوْنَ شُرْبٍ الْيَهُيمِ اور فرمایا اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْهَا الصَّالِحُونَ اَلَمْ نَكُنْ اَيُّهَا الْمَلَكُوتُ لَا يَكُوْنُ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ رَّقُوْمٍ فَمَا لُتُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ

ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوَّابًا مِّنْ حَمِيمٍ ثُمَّ إِنَّ مَوْجِعَهُمْ كَانَ لَإِيَّاهُ جِيدًا يُرْفَعُ لَهُمْ فَنُفِثَ فِيهِمْ وَأَنَّهُمْ فَتَنَافَسُوا فِيهَا حَمِيمًا مُّطَاعًا ذَا غُصَّةٍ
وَعَذَابُ الْيَمِّنَا أَوْ حَضَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمْ فَتَنَافَسُوا فِيهَا حَمِيمًا مُّطَاعًا ذَا غُصَّةٍ
قطرہ زقوم کا دنیا کے سمندر دن میں گر پڑے تو دنیا کے لوگوں پر انکی زندگی خراب ہو جاوے پس
کیا حال ہو گا ان لوگوں کا جنکی یہ غذا ہوگی۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کی رغبت خدا سے تعالیٰ نے دلائی ہو اسی میں تو رغبت کرو اور جس چیز سے
خوف دلا یا اور ڈرایا ہو اُس سے ڈرو یعنی اُسکے عذاب اور سزا سے خوف کرو اور جہنم سے ڈرو کہ اگر ایک
قطرہ جنت کا تمہاری دنیا میں جس میں کہ تم موجود ہو تمہارے پاس ہو تو دنیا کو تمہارے لیے اچھا
کردے اور اگر دوزخ کا قطرہ تمہارے ساتھ اس دنیا میں کہ تم موجود ہو ہووے تو تمہارے اوپر اُسکو
میلا اور بُرا کر دے۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
دوزخ والوں پر بھوک ڈال دی جاوے گی تاکہ اُن پر عذاب کی تکلیف ٹھیک ٹھیک ہو پس کھانے کے لیے فریاد
کریں گے تو غذا کا ٹٹون کی دیا دیگی جو نہ سونا کرے نہ بھوک دور کرے اور بچتہ کھانے کے لیے جو
فریاد کریں گے تو کھانا گلے میں اُلٹا ملیگا پھر یاد کریں گے کہ ہم دنیا میں گلے میں اٹکی چیزوں کو پانی سے
اتار لیا کرتے تھے پھر پانی کے لیے فریاد کریں گے تو کھوتا پانی لوہے کے آنگڑوں سے اٹھا کر انکے قریب
کیا جاوے گا جبھی اُنکے منہ کے پاس جاوے گا تو منہ جھن جاوے گا اور جب وہ پانی پیٹ میں جاوے گا تو
پیٹ کے اندر کے اعضا کے ٹکڑے کر دیگا پھر کہیں گے کہ جہنم کے داروغوں کو بلاؤ انکو بلا کر کہیں گے کہ اپنے
رب سے دعا مانگو کہ ہر کسی روز عذاب میں تخفیف کر دے وہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر
سجڑے نہیں لائے تھے وہ کہیں گے کہ لائے تو تھے داروغہ کہیں گے کہ تو پکارا کرو کا فروں کا پکارنا محض
گمراہی کا ہے پھر وہ لوگ مالک کو پکار کر کہیں گے کہ تیرا رب ہم پر جو حکم کرتا ہو کرچکے مالک جواب دے گا کہ تم
دوزخ ہی میں رہو گے انھیں کہتے ہیں کہ مالک سے کہتے اور اُسکے جواب دینے میں میں سننے یہ
سننا ہو کہ ہر برس کا فاصلہ ہو گا پھر کہیں گے کہ اپنے رب کو پکارو اُس سے بتر اور کوئی نہیں چنانچہ خدا سے
تعالیٰ سے التجا کریں گے کہ اے ہم پر بخشنے والا غالب ہوئی اور ہم گمراہ تھے اے اے ہاں اس ہلا سے نکال اگر پھر ہم ایسا
کریں تو ہم ظالم ہونگے جناب اے ہاں کہ اُنکو جواب ملیگا کہ اَحْسَبُوْا اِنْفِئَامًا لَا تَكْلِمُوْنَ یعنی دوزخ ہی میں
پھنسا کرے پڑے رہو اور مجھے نہ بولو یہ جواب سنکر ہر ایک خیر سے ناامید ہونگے اور چٹاپٹانا اور سڑنا
اور ہلاکی کے الفاظ بولنے شروع کریں گے۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہو کہ کہیں مجھے دوزخ میں ڈال دے اور کچھ پروا نہ کرے۔ غرض کہ مجھے عذاب اہل جہنم کی قسمیں یہ ہیں اور اُس کے غم اور محنتوں اور حسرتوں کی تفصیل کی کچھ انتہا نہیں۔ شدت عذاب کے ساتھ جو بڑی مصیبت دوزخیوں پر ہوگی یہ ہو کہ راحت جنت کے نہ ملنے کی حسرت اور خدا تعالیٰ کے نہ ملنے کی حسرت اور اسکی خوشنودی کے کھو بیٹھنے کی حسرت ہوگی اور جانتے ہونگے کہ یہ سب نعمتیں ہم نے چند کھوٹے دامن کی عوض میں دے ڈالیں یعنی ان نعمتوں کو جو کھویا تو صرف دنیا کے چند چھوٹے دنوں کی شہوات کے بدلے میں ضائع کیا اور وہ بھی صاف ازکدورت نہ تھیں بلکہ کدورت آمیز تھیں اسی لیے کہیں گے کہ اے افسوس ہم نے اپنے نفسوں کو اپنے پروردگار کی نافرمانی کر کے کیسے ہلاک کیا اور چند چھوٹے دنوں کے صبر کی تکلیف نہ اٹھائی اگر ہم صبر کرتے تو وہ دن گزری جاتے اور اب ہم راضی اور خوش اور چین چان سے خدا سے تعالیٰ کے سایے میں رہتے پس جب اُن سے لذات آخرت تو جاتے رہے اور ان کمزورات میں مبتلا ہوئے اور اُن کے پاس دنیا کی آسائش اور لذات سے کچھ نہ رہا تو اس حسرت کا کیا ٹھکانا پھر اگر وہ جنت کی آسائش کو مشاہدہ نہ کرتے تب بھی اُن کو زیادہ حسرت نہوتی مگر جنت کی بہار بھی اُن کے سامنے کیجا ویگی چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز کچھ لوگوں کو حکم ہوگا کہ جنت کی طرف یجاؤ جب وہ اُس کے پاس جاوینگے اور اسکی خوشبو سونگھینگے اور اُس کے مملون کو دکھینگے اور جو حیرین کہ اللہ تعالیٰ نے جنت و انون کے واسطے تیار کیں اُن پر اُنکی نگاہ پڑگی تو آواز ہوگی کہ اُن کو دہان سے ہٹاؤ جنت میں اُن کو کچھ بہرہ نہیں پس دہان سے ایسی حسرت لیکر پھینگے کہ ایسی اگلوں پھیلوں میں کسی کو نہوتی ہوگی اور عرض کرینگے کہ اٹھی اگر تو ہم کو پہلے ہی دوزخ میں ڈالتا اور یہ بہاریں اور اپنے دوستوں کے لیے جو کچھ تو نے تیار کی ہیں ہم کو نہ دکھاتا تو دوزخ میں جانا آسان معلوم ہوتا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماو گیا کہ میں نے قصد ایسا کیا ہوا سیلے کہ تم دنیا میں جب علیحدہ ہوتے تھے تو بڑی بڑی نافرمانیوں سے میرے سامنے ہوا کرتے تھے اور جب لوگوں سے ملتے تھے تو اُن سے فروتنی سے ملتے اُنکے دکھاؤ کو وہ باتیں کرتے جو دل سے میرے واسطے نہ کرتے لوگوں سے ڈرتے اور مجھے نہ ڈرتے اُنکی تعظیم کرتے اور میری نہ کرتے اُنکی خاطر سے کوئی چیز چھوڑ دیتے اور میری خاطر سے نہ چھوڑتے تو آج میں تم کو عذاب دردناک چکھاؤں گا اور ثواب پادار سے جدا محروم کر دیاؤ۔ احمربن حرب کہتے ہیں کہ عجیب بات ہو کہ ہم لوگ دھوپ کے اوپر تو سایے کو ترجیح دیتے ہیں مگر دوزخ پر جنت کو ترجیح نہیں دیتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہت سے جسم صحیح اور صورتیں طبع اور زبانیں فصیح قیامت کے روز دوزخ کی تھون میں فریاد کریں گی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اٹھی مجھ کو تیرے آفتاب کی

حجرت عیسیٰ
اور یہ کہ
جنت میں
نہیں تھوڑے
اور یہ کہ
بہشت میں
نہیں تھوڑے
نہیں تھوڑے

گرمی پر تو صبر بھی نہیں پھر دوزخ کی گرمی پر محکو کیسے صبر ہوگا اور تیری مہربانی کی آواز پر تو مجھ کو صبر نہیں
 پھر تیرے عذاب کی آواز پر مجھے کیسے صبر ہوگا پس ای مسکین ان ہولوں کو دیکھ اور جان کہ خدا
 تعالیٰ نے دوزخ کو مع اسکے ہولوں کے پیدا کیا جو اور اسکے واسطے اہل نفاق ہیں کہ وہ نہ زیادہ ہوں
 نہ کم ہوں اور یہ بات پہلے سے ہو چکی ہو اور اس سے فراغت ہو گئی اور اللہ تعالیٰ جو
 فَاَتَاہُمْ ذٰلِکَ یَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِیَ لَکُمُ الدَّعْوٰی کَلَّمْتُہُمْ فِیْ غَفْلَتِہُمْ لَیْسَ لَکُمْ مِّنْ حِیٰثِہُمْ اَشَارَہُ
 روز قیامت کی طرف ہو مگر حکم قیامت کے دن نہیں ہوگا بلکہ وہ تو ازل ازل میں ہو چکا اسکا ظہور قیامت کے
 روز ہوگا تو تجھے نہایت تعجب ہو کہ تو ہنسی اور کھیل اور دنیا کی حقیر چیزوں میں مصروف ہوتا ہو اور یہ نہیں
 جانتا کہ حکم قضا تیرے حق میں ازل میں کیا ہو چکا ہو۔ اب اگر یہ پوچھو کہ ہلو کیا معلوم ہو کہ ہمارا اتنا
 کہاں ہوگا اور ٹھکانا اور مال کس چیز کی طرف ہو اور حکم قضا ہمارے باب میں کیا ہو چکا ہو تو اسکا جواب
 یہ ہو کہ اس امر کی ایک پہچان ہو جس سے کہ تم کو اپنے رجا کا حال ٹھیک ٹھیک معلوم ہو سکتا ہو
 اور وہ یہ ہو کہ تم اپنے احوال اور اعمال پر نظر کرو اسلئے کہ ہر ایک شخص کو وہی کام میسر ہوتا ہو جسکے لیے
 وہ پیدا ہوا ہو پس اگر تیرا یہ حال ہو کہ سبیل خیر تیرے لیے میسر ہو تب تو تجھ کو فردہ ہو کہ تو دوزخ سے
 دور رہیگا اور اگر یہ حال ہو کہ جان خیر کا قصد کیا بہت سے موانع پیش آگئے اور انکو دور کرتا رہا اور جان
 شر کا قصد کیا تو فوراً اسکے لوازم تجھ کو میسر ہو گئے تو جان لے کہ تیرے اوپر حکم دگرگون ہو چکا اسلئے
 کہ ان باتوں کی دلالت انجام پر ایسی ہو جیسے منیہ کی دلالت روئیدگی پر اور دھوئین کی دلالت گائے
 اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ الْاَبْوَابَ لَکُنَّیْ نَعِیْمٌ لِّذٰلِکَ الْفَجَّارِ لَکُنَّیْ حِجَابٌ تَوَاسِعُہُمْ تَوَاسِعُہُمْ
 آیتوں پر پیش کردہ دونوں گھسرون میں سے تجھے اپنا ٹھکانا تو معلوم ہو جاوے گا۔
 تیرا ہواں بیان جنت کی کیفیت اور اسکی راحت کے اقسام میں۔ واضح ہو کہ جس گھر کے غون
 اور مصائب کا حال اوپر گزرا اسکے مقابل ایک اور گھر ہے اب اسکی راحت اور خوشی میں تامل کرنا چاہیے
 اسلئے کہ جو شخص ان دونوں میں سے ایک سے دور ہو گا وہ بالضرور دوسرے میں جا ٹھہرے گا پس تجھ کو
 چاہیے کہ دوزخ کے احوال کو فکر کر کے تو اپنے دل میں خوف پیدا کرے اور جنت والوں کے لیے جو رحمت
 دائمی کا وعدہ ہوا اس میں بہت سافکر کر کے رجا پیدا کرے اور اپنے نفس کو خوف کے تازیانے لگا اور چاہے
 باگ سے راہ راست کی طرف کھینچ اسکے باعث تجھ کو بڑی سلطنت ملیگی اور عذابِ ردناک سے محفوظ رہیگا
 پس جنت والوں کے حال میں فکر کر کہ انکے چہروں پر آرام کی تازگی ہوگی اور شرابِ مہربانی ملانی جاتی ہوگی
 اور یاقوتِ سخن کے منبروں پر درشاداب اور سفید کے خیموں میں بیٹھے ہونگے جنہیں سمجھونے

میں نے یہ سب کچھ لکھا ہے کہ جو شخص دوزخ سے ڈرے اور جنت کی راہ میں چلے وہ جنت میں رہے گا اور جو شخص جنت سے ڈرے اور دوزخ کی راہ میں چلے وہ دوزخ میں رہے گا

سبز چھاپہ کے کچھے ہوئے اور تختوں پر تکیے لگے ہوئے ہونگے اور وہ خیمے شراب اور شہد کی نروں کے کناروں پر کھڑے ہوئے اور غلاموں اور بچوں سے بھرے ہوئے اور گوری گوری عورتوں بڑی آنکھ والیوں سے آراستہ خوش خلق اور خوبصورتوں سے مزین ہونگے وہ حوریں ایسی ہونگی گویا توت اور مونگا ہین اور آنکھوں ان جنبتوں سے پیشتر کسی نے پہلے نہیں رکھا ہوگا جنت کے درجن میں خرم مار کر ہنسنگی اور جب انہیں سے کوئی حور تجھ کرگی تو اس کے دامنوں کو ستر نزل دے اٹھاوینگے اور کپڑے سفید حریر کی چادریں ایسی ہونگی کہ جبکو دیکھ کر آنکھیں دنگ ہوں موتی اور سونگے سے جڑی ہوں تاج ان کے سر پر ہونگے آنکھوں میں سترخ ڈورے نازکی تیلیاں عطر بنیر بڑھاپے اور غلسی سے ماموں لعل کے محلوں میں پردہ نشین پنجی نگاہ والیاں ہونگی ان کے مکان جنت کے باغوں کے بیچ میں بنے ہونگے پھر ان مردوں اور عورتوں پر آنجورون اور بدھنیوں کا دور ہوگا اور شراب خالص سفید پینے والوں کو جس سے لذت ہو اس کے پیالے انہیں چلینگے اور ان پیالوں کو انہیں لڑکے خالص موتی جیسے لیے پھرنگے یہ انکی کمائی کا بدلہ ہوگا کہ چین کے مقام میں باغوں اور چشموں کے درمیان بستانوں اور نروں کے بیچ میں سبھی بٹھیک میں اپنے بادشاہ ذی اقتدار کے پاس بیٹھے اسکی صورت کریم کو تاکتے ہونگے اور اس نعت کی شادابی کے چہرے سے چمکتی ہوگی نہ آنسو گرہ ہوگی نہ ذلت بلکہ بندہ اسے مغز ہونگے اور طریح طریح کے تحفوں سے پروردگار کی طرف سے انکی خبر گیری ہوتی ہوگی غرض کہ اپنی خاطر خواہ آرزوؤں میں سدا رہینگے نہ کسی کا خوف ہوگا نہ غم کرینگے اور موت کے شبہ سے محفوظ رہ کر جنت میں چین کرینگے اور اسکی غذاؤں میں سے کھاینگے اور نروں میں سے دودھ اور شراب اور شہد پونینگے ان نروں کی زمین چاندی کی ہوگی اور کنکرین مونگے کی اور مٹی مشکاف اذفر کی اور سبزہ زعفران کا اور بادل جو اسمیں سے گا اسمیں بانی شہین کا کافور کی ٹیلوں پر پڑیگا اور آنجورے جو لینگے تو موتیوں اور لعل اور مونگے سے جڑے ہونگے اور انہیں شراب سببہر جسمیں سببیل شیرین کی ملونی ہوگی دیجاوگی پیالے ایسے ہونگے کہ انکے جو ہر کی صفائی کے باعث شراب کی سرخی اور لطافت انہیں سے صاف عیان ہوگی انکو کسی آدمی نے نہیں بنایا جسکی بناوٹ میں کسی طرح کا قصور اور فتور رہا ہو اور ایسے خادم کے ہاتھ میں ہونگے جسکے چہرے کی جوت سورج کی جوت کے مشابہ ہو مگر سورج میں وہ صورت کی ملائمت اور زلفوں کی خوبی اور آنکھوں کی ملاحظت کماں پس تعجب ہو اس شخص سے کہ ایسے گھس پر ایمان رکھتا ہو اور یقین رکھتا ہو کہ اسکے باشندے نہیں مریں گے اور جو اسمیں جاوے گا سب پر درد اور مصیبت نہ آوے گی اور نہ کوئی حادثہ نگاہ تغیر و تبدل اسکے باشندوں کی طرف دیکھے گا تو وہ شخص

وہ باب الجہاد سے بلایا جاوے گا پس حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا کہ یہ تو ضرور نہیں کہ کوئی کسی دروازے سے بلایا جاوے الا کوئی ایسا بھی ہو کہ اُن سب دروازوں سے بلایا جاوے آپ نے فرمایا کہ ہاں ایسے لوگ بھی ہونگے کہ جنت کے سب دروازوں سے بلائے جاویں اور محکوم توقع ہو کہ تو انہیں سے ہو۔ اور عاصم بن ضمرہ حضرت علیؓ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے دوزخ کا ذکر فرمایا اور اُس کے باب میں ایسی طویل تقریر کی کہ محکوم یاد نہیں بعد اُس کے یہ آیت پڑھی وَ سَيَقُولُ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ ذُرَّاءُ اور فرمایا کہ جب یہ لوگ اُس کے کسی دروازے پر پہنچیں گے تو اُس کے پاس ایک بیت دیکھیں گے جسکی چڑ کے پاس دو چشمے بہتے ہونگے وہ ہر جب حکم کے اُن دونوں میں سے ایک کا قصد کرینگے اور اُس کا پانی پونینگے اُس کے پیٹھے ہی پیٹ میں جو ایندیا حاجت ہوگی وہ جاتی رہے گی پھر دوسرے چشمے کی طرف قصد کرینگے اور اُس سے نہاؤں گے اور راحت کی شادابی عیاں ہوگی پھر بھی اُن کے بالوں میں فرق نہ آوے گا اور اُبھنے اور میل ہونے پناؤں گے ہر وقت ایسے علوم ہو گے کہ تیل پڑھو اور پھر جنت تک پہنچیں گے تو جنت کے دروازے اُن سے کھلیں گے سَاوُ مُعَلِّمُكُمْ طِبْلُكُمْ فَاَدْخُلُوْهَا خَالِدِيْنَ پھر اُن سے اُن کے بلینگے اور اُن کا گرد ایسا لینگے جیسے کوئی رشتہ دار دنیا میں دور سے آیا کرتا ہو اور اُس کے گرد ہوا کرتے ہیں وہ اُن کے اُن سے کہیں گے کہ تجھ کو ثوابت ہو اس کر امت کی کہ خداے تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کی ہو پھر ایک رُکاوٹ رکھوں میں سے جا کر اس جنتی کی کسی حور سے کیسکا کہ فدان شخص آیا ہو اور وہی نام لیگا جو دنیا میں اُس کا تھا وہ کیسکی کہ تو نے اُس کو دیکھا ہو اُن کا کیسکا کہ ہاں دیکھا ہو اور وہ میرے پیچھے آتا ہو وہ حور خوشی کے مارے اُٹھیں گی اور اپنے دروازے کی دہلی پر بیٹھوالی کو اُٹھری ہوگی جب جنتی اپنے گھر میں داخل ہوگا تو دیکھیں گے کہ پتھروں کی جگہ موتی ہیں اور اسپر ایک عمارت عالیشان سرخ زرد سنہرے ایک رنگ کی بنی ہو پھر اپنا سر اُٹھا دیکھا تو چھت بجلی سی چمکتی نظر آوے گی اور اگر خداے تعالیٰ نظر کو قدرت نہ دیتا تو کیا عجب تھا کہ اُسکی چمک سے نظر جاتی رہتی پھر اپنی نظر کو بخیر کرے گا تو دیکھیں گے کہ اُسکی سیبیاں ہیں اور پیارے رکھے ہوئے اور خوش چمکے ہوئے اور تکیے لگے ہوئے ہیں پھر تکیہ لگا کر کیسکا کہ خداے تعالیٰ کا شکر ہے جس نے یہ کوا اسپر ہدایت کی اگر خداے تعالیٰ ہدایت نہ فرماتا تو ہم اس قابل نہ تھے کہ راہ پاتے پھر ایک منادی بکار گیا کہ تم زندہ رہو گے کہ بھی نہ مومگے اور ٹھہرو گے کہ بھی سفر نہ کرو گے اور نہ رست رہو گے اس طرح کہ کسی بیمار ہو گے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز میں جنت کے دروازے پر اگر اُس کو کھلو اور گادار و غم کیسکا کہ تم کون ہو میں کہوں گا کہ محمدؐ ہوں وہ کیسکا کہ محکوم بھی حکم ہو کہ آپ سے پیشتر کسی کے لیے نہ ہوا نہ کھو لوں تیسری جنت کی کھربوں میں تامل کرو اور اُن کے دھون کی بلندی مختلف ہونے کو دیکھو کہ آخرت میں

وہ لوگ بھی ہوں گے جو جنت کے دروازوں سے بلائے جائیں گے اور وہ بھی اُن کے اُن سے کہیں گے کہ تجھ کو ثوابت ہو اس کر امت کی کہ خداے تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کی ہو پھر ایک رُکاوٹ رکھوں میں سے جا کر اس جنتی کی کسی حور سے کیسکا کہ فدان شخص آیا ہو اور وہی نام لیگا جو دنیا میں اُس کا تھا وہ کیسکی کہ تو نے اُس کو دیکھا ہو اُن کا کیسکا کہ ہاں دیکھا ہو اور وہ میرے پیچھے آتا ہو وہ حور خوشی کے مارے اُٹھیں گی اور اپنے دروازے کی دہلی پر بیٹھوالی کو اُٹھری ہوگی جب جنتی اپنے گھر میں داخل ہوگا تو دیکھیں گے کہ پتھروں کی جگہ موتی ہیں اور اسپر ایک عمارت عالیشان سرخ زرد سنہرے ایک رنگ کی بنی ہو پھر اپنا سر اُٹھا دیکھا تو چھت بجلی سی چمکتی نظر آوے گی اور اگر خداے تعالیٰ نظر کو قدرت نہ دیتا تو کیا عجب تھا کہ اُسکی چمک سے نظر جاتی رہتی پھر اپنی نظر کو بخیر کرے گا تو دیکھیں گے کہ اُسکی سیبیاں ہیں اور پیارے رکھے ہوئے اور خوش چمکے ہوئے اور تکیے لگے ہوئے ہیں پھر تکیہ لگا کر کیسکا کہ خداے تعالیٰ کا شکر ہے جس نے یہ کوا اسپر ہدایت کی اگر خداے تعالیٰ ہدایت نہ فرماتا تو ہم اس قابل نہ تھے کہ راہ پاتے پھر ایک منادی بکار گیا کہ تم زندہ رہو گے کہ بھی نہ مومگے اور ٹھہرو گے کہ بھی سفر نہ کرو گے اور نہ رست رہو گے اس طرح کہ کسی بیمار ہو گے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز میں جنت کے دروازے پر اگر اُس کو کھلو اور گادار و غم کیسکا کہ تم کون ہو میں کہوں گا کہ محمدؐ ہوں وہ کیسکا کہ محکوم بھی حکم ہو کہ آپ سے پیشتر کسی کے لیے نہ ہوا نہ کھو لوں تیسری جنت کی کھربوں میں تامل کرو اور اُن کے دھون کی بلندی مختلف ہونے کو دیکھو کہ آخرت میں

بڑے بڑے درجے اور فضیلتیں ہیں اور حسب طرح کہ آدمیوں میں ظاہر کی طاقتوں باطن کی عمدہ عادتوں میں فرق پڑتا ہے اور اسی طرح جو انکو ثواب ملیگا اسی میں تفاوت ہوگا پس اگر کسی کو یہ غور ہو کہ مجھے سب سے اعلیٰ درجہ ملے تو جا ہیے کہ اس باب میں کوشش کرے کہ کوئی شخص اس سے خداے تعالیٰ کی طاعت میں بڑھنے نہ پاوے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود آگے بڑھنے اور ایک دوسرے کی اس باب میں حرص کرنے کا حکم دیا ہے چنانچہ ارشاد ہے سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَرِزْقًا وَفِي ذَٰلِكَ فَلْتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ اور تعجب یہ ہے کہ اگر آدمی پر اس کے ہمسایہ روسپیہ میں خواہ اور بجا مکان بنا میں بڑھ جائے تو یہ امر اس پر شاق ہو اور اس سے نہایت دل تنگ ہو اور حسد کے مارے زندگی تلخ ہو جاوے اور حشر میں عمدہ حال یہ ہوگا کہ بہت سے اس طرح کے ہونگے کہ اس سے ایسی لطیف باتوں میں بڑھے ہونگے کہ جسکے سامنے تمام دنیا کی کچھ اصل نہیں چنانچہ حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت والے کھڑکیوں والوں کو اپنے اوپر لیا دیکھینگے جیسے تم ستارے کو مشرق اور مغرب کے کنارے میں جاتا دیکھتے ہو اور وہ اس واسطے ایسے نظر آئیں گے کہ جنت والوں میں اور انہیں رہنے کی رو سے بہت فرق ہوگا لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ مراتب انبیاء ہی کے ہونگے انکے سوا اوروں کو نہ ملینگے آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں ملینگے قسم ہر اس ذات کی جسکے ہاتھ میں میری جان ہے اس رتبے والے وہ لوگ ہونگے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی اور ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا کہ بلند درجے والوں کو انکے پیچھے کے لوگ ایسے دیکھینگے جیسے تم آسمان کے کسی کنارے سے ستارے کو نکلتے دیکھتے ہو اور ابوبکرؓ اور عمرؓ انہیں بلند درجے والوں میں سے ہیں اور فضل میں بڑھ کر ہیں۔ اور حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ تمہیں جنت کی کھڑکیوں کا بیان کروں میں نے عرض کیا کہ بہت بہتر آپ پر ہمارے مان باب خدا ہوں آپ نے فرمایا کہ جنت میں کھڑکیاں ہیں جو ہر کی قسم سے جنہیں سے اندر کی چیز باہر اور باہر کی اندر معلوم ہوتی ہے اور انہیں راحت اور لذت اتنی ہے کہ نہ آنکھوں دیکھی نہ کانوں سنی نہ کسی آدمی کے دل میں گزری میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کھڑکیاں کن لوگوں کو ملینگے آپ نے فرمایا ان لوگوں کو جو سلام کو پھیلادین اور کھانا کھلاوین اور ہمیشہ روزہ رکھیں اور رات کو لوگوں کے سوتے ہوئے نماز پڑھیں راوی کہتے ہیں کہ مجھے عرض کیا کہ ان باتوں کی طاقت کسکو ہے آپ نے فرمایا کہ میری امت اس کی طاقت رکھتی ہے اور اب میں تمکو اسکا حال بتاتا ہوں جو شخص اپنے بھائی مسلمان سے ملے اور اسکو سلام کرے خواہ سلام کا جواب دے تو اس نے سلام کو پھیلایا اور حشر اپنے گھر والوں اور کہنے کو اتنا کھانا کھلایا کہ انکا پیٹ

للت دشنہ
انچ سبکی
ساقی کو پیت
اور منہ پر کچھ
دیکھ کر کچھ
سج جانا
سج کر
روایت کیا ہے
سج فرمایا
ابن ابی بکر
ابوسعید
نویں کچھ
سج جانا

بھیر دیا تو اُس نے کھانا کھلایا اور جسے رمضان کے روزے رکھے اور ہر مہینے میں تین روزے رکھ لے
 اُس نے ہمیشہ روزے رکھے اور جسے نماز عشا اور نماز فجر جماعت سے پڑھی اُس نے رات کو نماز پڑھی کہ لوگ
 سوتے ہوتے ہیں یعنی یہود اور نصاریٰ اور مجوس۔ اور کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس
 آیت کے معنی پوچھے **وَمَسَاكِينُ طَيِّبَةِ نِيَّاتٍ عَدِيْلٍ** آپ نے فرمایا کہ مساکین سے غرض ان کے
 محل میں ہر محل میں ستر گھر محل میں کے ہیں اور ہر گھر میں ستر کوٹھ بیان میں سبز زرد کی ہر کوٹھری میں
 تخت ہیں ہر تخت پر ستر فرش ہر رنگ کے ہیں ہر فرش پر ایک بی بی عروہ میں سے ہر کوٹھری میں
 ستر و ستر خان ہیں ہر دس ترخان پر ستر رنگ کا کھانا ہر کوٹھری میں ستر نوٹھ بیان میں اور ایما نذر کو
 ہر روز اتنی طاقت عنایت ہوگی کہ ان سب سے ہم بستر ہو جاوے چوتھی جنت کی دیوار اور زمین
 اور درخت اور نہروں میں تامل کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ جو آسمان رہینگے وہ کیسے اسکی صورت
 دیکھ کر خوش ہونگے اور جو لوگ اُس سے محروم رہینگے انکو کیسی کچھ حسرت ہوگی کہ اُس کے بدلے میں
 دنیا پر قناعت کی حضرت ابو ہریرہ رضی فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی دیوار کی
 ایک اینٹ چاندی کی ہو اور ایک سونے کی اور اسکی مٹی زعفران ہو اور گارامشک۔ اور کسی نے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی مٹی کا حال پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ سفید میدا شمشاد کا
 اور حضرت ابو ہریرہ رضی فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جسکو نیوٹھ
 درخت میں اُسکو خدا سے تعالیٰ شراب پلاوے تو چاہیے کہ دنیا میں شراب نہ پیوے اور جسکو یہ منظور ہو
 کہ خدا سے تعالیٰ اُسکو آخرت میں حریر پینا دے تو چاہیے کہ دنیا میں حریر کا پہننا ترک کرے جنت کی نہریں
 مشک کے پتھروں یا مشک کے پھاڑوں کے نیچے سے نکلتی ہیں اور اگر جنت کے لوگوں میں سے
 کسی کے پاس سب سے کم تر زیور ہو اور وہ تمام دنیا کے زیور سے مقابلہ کیا جاوے تو جو زیور کہ اللہ تعالیٰ
 آخرت میں دے گا وہ تمام دنیا کے زیور سے اچھا ہوگا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی فرماتے ہیں کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ اگر سو اُس کے سایہ میں سو برس چلے
 تب بھی اُسکو تمام نہ کر پاوے اگر ہوتا تو قرآن مجید میں سے **ظِلُّ عَدْنٍ** ترجمہ لو۔ اور حضرت ابو امامہ رضی فرماتے ہیں
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہلکے اعراب اور ان کے مسائل سے
 نفع دیتا ہے ایک بار ایک عرب آیا اور اُس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں
 درخت ایذا و ہندہ کو ذکر فرمایا ہے اور مجھے معلوم نہ تھا کہ جنت میں کوئی درخت ایسا ہے جو جنتی کو
 ایذا دے آپ نے فرمایا کہ وہ کونسا درخت ہے اُس نے عرض کیا کہ سیری جو جسمیں کانٹے ہوتے ہیں آپ نے فرمایا

اشباہ و نامیہ
 ترجمہ اشباہ و نامیہ
 جلد چہارم
 باب ہم موت کے ذکر میں
 فصل شہادت اور اس کے بعد
 ایک بیان میں
 جنت کی دیوار کی ایک اینٹ
 چاندی کی ہو اور ایک سونے
 کی اور اسکی مٹی زعفران ہو
 اور گارامشک۔ اور کسی نے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 سے جنت کی مٹی کا حال پوچھا
 تو آپ نے فرمایا کہ سفید
 میدا شمشاد کا اور حضرت
 ابو ہریرہ رضی فرماتے ہیں
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم سے روایت کرتے ہیں
 کہ آپ نے فرمایا کہ جسکو
 نیوٹھ درخت میں اُسکو خدا
 سے تعالیٰ شراب پلاوے تو
 چاہیے کہ دنیا میں شراب نہ
 پیوے اور جسکو یہ منظور
 ہو کہ خدا سے تعالیٰ اُسکو
 آخرت میں حریر پینا دے تو
 چاہیے کہ دنیا میں حریر کا
 پہننا ترک کرے جنت کی
 نہریں مشک کے پتھروں یا
 مشک کے پھاڑوں کے نیچے
 سے نکلتی ہیں اور اگر جنت
 کے لوگوں میں سے کسی کے
 پاس سب سے کم تر زیور ہو
 اور وہ تمام دنیا کے زیور
 سے مقابلہ کیا جاوے تو جو
 زیور کہ اللہ تعالیٰ آخرت
 میں دے گا وہ تمام دنیا کے
 زیور سے اچھا ہوگا۔ اور
 حضرت ابو ہریرہ رضی
 فرماتے ہیں کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا کہ جنت میں ایک
 درخت ایسا ہے کہ اگر سو
 اُس کے سایہ میں سو برس
 چلے تب بھی اُسکو تمام
 نہ کر پاوے اگر ہوتا تو
 قرآن مجید میں سے ظِلُّ
 عَدْنٍ ترجمہ لو۔ اور
 حضرت ابو امامہ رضی
 فرماتے ہیں کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے
 اصحاب فرمایا کرتے تھے
 کہ اللہ تعالیٰ ہلکے اعراب
 اور ان کے مسائل سے نفع
 دیتا ہے ایک بار ایک عرب
 آیا اور اُس نے عرض کیا
 کہ یا رسول اللہ اللہ
 تعالیٰ نے قرآن مجید میں
 درخت ایذا و ہندہ کو ذکر
 فرمایا ہے اور مجھے معلوم
 نہ تھا کہ جنت میں کوئی
 درخت ایسا ہے جو جنتی کو
 ایذا دے آپ نے فرمایا کہ
 وہ کونسا درخت ہے اُس نے
 عرض کیا کہ سیری جو
 جسمیں کانٹے ہوتے ہیں
 آپ نے فرمایا

کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس کے کائنات کا ایک اور سر کائنات کی جگہ ایک بھل لگا دیکھا کہ ہر پہل میں سے بہتر طرح کا مزہ ہوگا اور ایک دوسرے سے متاثر ہوگا۔ اور جریر بن عبد اللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم صفحہ میں ٹھہرے دیکھا تو ایک شخص درخت کے نیچے سوتا ہوا اور دھوپ اُپر آنے کو تھی میں نے غلام سے کہا کہ یہ چہرے کا بچھونا بیجا اور اُس پر سایہ کرنے کے لئے جا کر سایہ کر لیا جب وہ جا کے تو معلوم ہوا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ میں نے انکی خدمت میں جا کر سلام کیا آپ نے فرمایا کہ ای جریر اللہ کے واسطے تواضع کر جو شخص دنیا میں خدا سے تعالیٰ کے واسطے تواضع کرتا ہو اللہ تعالیٰ اُسکو قیامت میں بزرگی دیتا ہو تجھ کو معلوم ہو کہ قیامت میں تاریکیاں کیا ہوں گی میں نے عرض کیا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا پھر ایک چھوٹی سی لکڑی اٹھائی کہ چھوٹے ہونے کی جہت سے گویا مجھے معلوم ہوتی تھی پھر فرمایا کہ ای جریر اگر تو اسکے موافق جنت میں ڈھونڈھیکا تو نہ پاؤ گیکامیں نے عرض کیا کہ پھر خرماء کے درخت اور دوسرے پیر لکھان جاؤ نیلے فرمایا کہ وہ لکڑی کے ٹھونکنے انکی جڑیں موتی اور سونے کی ہونگی اور انکے اوپر پھل ہوں گے پانچویں اہل جنت کے لباس اور فرش اور تخت اور سداور خیون کو تامل کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو یَحْلَوْنَ فِي حَامِيْنَ اَسَادِرٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَ لَوْلُؤٍ وَّ لِبَاسٍ مِّنْ فِيْضٍ حَرِيْدٍ اِی طرح آیتوں میں اُسکی تفصیل بہت ہو اور حدیثوں میں بھی تفصیل آئی چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ نعمت دیا جاوے گا کہ نہ محتاج ہوگا نہ کپڑے پڑانے ہونگے نہ جوانی گھٹسکی اور جنت میں وہ نعمتیں ہونگی نہ آنکھوں دیکھی نہ کانوں سنی نہ کسی آدمی کے دل میں گدزین۔ اور ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ تم سے جنتیوں کے کپڑوں کا حال بیان فرمائیے کہ وہ مخلوق ہونگے کہ پیدا کر دیے جاؤ نیلے یا بنادٹ ہوگی کہ بنے جاؤ نیلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سکوت فرمایا اور بعض لوگ ہنسنے لگے آپ نے فرمایا کہ تم کیوں ہنستے ہو کیا اس سے ہنستے ہو کہ جو شخص زمین جانتا وہ جاننے والے سے پوچھتا ہو پھر فرمایا کہ جنت کے میوؤں میں سے نکالا کر نیلے دو بار سکو ارشاد فرمایا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اول وہ جو جنت میں داخل ہوگا انکی صورتیں چودھویں رات کے چاند سی ہونگی وہ نہ جنت میں تھوکنے کیلئے نہ پاخانہ پھینکے انکے برتن اور نگھیاں سونے چاندی کی ہونگی اور انکا پسینا مشک کا ہوگا ہر ایک کے لیے انہیں سے دو بیسیان ہونگی جنکی پٹیلیوں کا منہ گوشت میں سے حسن اور لطافت کے باعث معلوم ہوتا ہوگا نہ آپس میں اختلاف رہیگا نہ لون میں بعض بلکہ ایک لہجہ صبح شام خدا تعالیٰ کی تسبیح کریں گے

مذہب میں اس وقت
کے سبب بیان کیا گیا ہے
وہ ان کی خدمت میں
اور انکی خدمت میں
پیش کیا گیا ہے
اس کے بعد انکی
کے سبب بیان کیا گیا ہے
وہ ان کی خدمت میں
اور انکی خدمت میں
پیش کیا گیا ہے
اس کے بعد انکی
کے سبب بیان کیا گیا ہے
وہ ان کی خدمت میں
اور انکی خدمت میں
پیش کیا گیا ہے
اس کے بعد انکی

ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں کبھی سفر نہ کر نیکی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی خود
مَقْصُودَاتُ فِي الْخِيَامِ اور حضرت مجاہدؒ وَاَزْدًا جُرْ مَطْهُوۃً کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ پاک سے غرض
حیض اور بول و براز اور تھوک اور ریث اور منی اور جھنے سے جو کہ ان سب سے پاک ہونگی۔ اور
اوزاعی رحمہ فی شَعْلُ فَالْكِهْوَنَ کے ذکر میں فرماتے ہیں کہ انکا نام بارہ عورتوں کی بکارت دور کرنے کا
ہوگا۔ اور ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا جنت والے جماع بھی کر سکتے
آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کو انہیں سے ایک دن میں اتنی قوت ملیگی کہ تم میں سے ستر مردوں سے
زیادہ ہو اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ اہل جنت میں سے ادنیٰ مرتبہ وہ شخص ہوگا کہ اسکے
ساتھ ہزار خادم ہونگے اور ہر خادم کو وہ کام ہوگا جو دوسرے کو نہ ہوگا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ اہل جنت میں سے ایک شخص پانچ مردوں اور چار ہزار بارہ عورتوں اور آٹھ ہزار مرد سیدہ
عورتوں سے نکاح کرے گا اور انہیں سے ہر ایک سے اتنا ساقیہ کرے گا جتنا دنیا میں جیا ہوگا اور ایک حدیث میں ہے
کہ آپ نے فرمایا کہ جنت میں ایک بازار ہے کہ اس میں خرید و فروخت کچھ نہیں بجز مردوں اور عورتوں کی
صورتوں کے پس جب کوئی شخص کسی صورت کی خواہش کرے گا تو اس بازار میں جاوے گا اور اس میں رہے
بڑی آنکھ والیوں کے جمع ہونے کی جگہ ہو وہ ایسی بلند آواز سے کہتی ہیں کہ لوگوں نے ایسی نہیں سنی
ہم ہمیشہ رہنیگی کہ فنا نہ ہوگی اور ہم نعمت والی ہیں کہ محتاج نہ ہوگی اور ہم خوش ہیں کہ کبھی خفا نہ ہوگی پس
اچھا ہو۔ ہر شخص جو چاہا ہو اور ہم اسکی ہوں۔ اور حضرت انس رضی فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ حورین جنت میں گاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم خوبصورت بوٹیاں ہیں اور کریم
مردوں کے لیے ہمارے چھپا رکھا ہے اور یحییٰ بن کثیرؒ فی رَوْضَةِ الْجَنَّةِ میں فرماتے ہیں کہ جنت میں
راگ ہوگا۔ اور ابو امامہ باہلی رضی فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ
جنت میں داخل ہوتا ہے اس کے سر اور پانوں کے پاس دو حورین ہستی بیٹھی کر نہایت خوش آوازی سے
گیت سناتی ہیں جسکو انسان اور جن سنتے ہیں اور وہ گیت فرما رہے ہیں یعنی شعر نہیں ہوتا
بلکہ خدا سے تعالیٰ کی حمد اور تقدس کا حال ہوتا ہے۔

لے کر بیان کی
بیان فرماتے ہیں
تو اور بیان
سختی اور
کبھی ہفتہ میں
میں بیان کرتے
جس میں ہفتہ میں
علی نقیہ اور
کرواں کا نہیں
تو نہ میں میں
تو آگاہی ہو
جس میں نہ میں
اختلاف کے
کیا یہ بدلتا
کیا یہ بدلتا

چودھواں بیان چند متفرق اوصاف اہل جنت کے جو احادیث میں وارد ہیں حضرت
اسامہ بن زید رضی روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی سے فرمایا کہ سنو
کوئی ہو کہ جنت کی تیاری کرے جنت کو کچھ خطرہ نہیں وہ بخدا کے کعبہ ایک نور ہوتا بان اور ایک گلہ
ریان اور محل مضبوط اور نہر جاری اور سو سے بکے ہوئے کثرت سے اور نور خوبصورت جس کا

کہ اُس کے انار ڈول جیسے ہیں اور اُس کی نہرین ایسے پانی کی ہیں جو نہیں سڑتا اور وہ نہرین دودھ کی ہیں جس کا مزہ نہیں بدلتا اور نہرین شہد صاف کی جس کو آدمیوں نے صاف نہیں کیا اور نہرین پانی شرب کی ہیں جو پینے والوں کو مزہ دے نہ نیند سے اُس کا سرور بھولنے اُس سے سروں میں درد ہو اور جنت میں وہ بہا ہو کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی بشر کے دل میں گزری اُس کے لوگ بادشاہ نعمت والے تینتیس برس کے ایک ہی سن میں ہونے اُن کا قد ساٹھ ہاتھ کا سرمہ لگائے بدن بارون صاف چہرہ سبز سے خالی ہو گا عذاب سے مامون گھر کو اُن سے اطمینان اور اُس کی نہرین یا قوت اور زبرد کے گنگردوں پر پھرتی ہیں اور اُس کے درخت اور رگین اور انگوڑی ہیں اور پھلوں کا حوالہ سوائے خدا سے تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا اور اُس کی خوشبو پانسو برس کی راہ سے پائی جاتی ہے اور جنت والوں کو جنت میں گھوڑے اور اونٹ تیز قدم اور سبک رفتار لینے جنکی کا ٹھیان اور باہن اور زین یا قوت کے ہونگے جنت میں سیر کریں گے اور اُن کی سییان حورین ہوں گی جیسے موتی لپٹا ہوا لہنے نظر اور دست مالی کے آسیب سے محفوظ اور وہ عورت اپنی دونوں آنکھوں میں تر لباس بکھر گئی ہوگی اور اُس کی پٹیلی کا مغز اُن سب لباسوں کے اندر سے معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ نے خلاق کو برائی سے پاک فرمایا اور سمیون کو موت سے نہ جنت میں ناک صاف کریں گے نہ بول و براز کریں گے بلکہ اُن کی عورتیں ڈوکار اور پینا شل مشک کے ہوگا اُن کا رزق صبح و شام اُس میں ملیگا مگر یہ کہ رات نہوگی جو صبح شام پر اور شام صبح پر نوبت بنوبت آتی رہے اور سب سے آخر میں جو شخص جنت میں داخل ہوگا اور مرتبہ میں سب سے کم ہوگا اُس کا یہ حال ہوگا کہ آنکھ اٹھا کر سو برس کی رات تک دیکھنے لگیگا اور اُس کی سلطنت چاندی سونے کے محلوں اور موتی کے خیموں میں ہی قدر فاصلے تک ہوگی اور اُس کی آنکھ کو قدرت دی جائیگی کہ دور اور نزدیک کی چیزیں یکساں دیکھے صبح کو بھی جنت والوں کے پاس ستر ہزار پیالے لائے جاوے گئے اور شام کو بھی اتنے ہی موجود ہونگے اور ہر پیالے میں جدا ہی کھانا ہوگا اور وہ اول سے لیکر آخر تک سب کا مزہ چکھیں گے اور جنت میں ایک یا قوت ہو جس میں ستر ہزار گھر ہیں اور ہر گھر میں ستر ہزار کوٹھریاں ہیں جن میں کہیں نہ شکات ہو نہ سولخ ہو۔ اور حضرت عیسیٰ نے فرمایا ہے کہ جنت میں ادنیٰ مرتبہ کا شخص ہوگا کہ اپنی سلطنت میں ہزار برس سفر کرے اور وہ دور و نزدیک کے اشیاء کو برابر دیکھیں گے اور سب میں اعلیٰ درجہ وہ ہوگا جو صبح شام اپنے پروردگار کے دیدار سے مشرف ہوگا۔ اور حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ اہل جنت میں ایسا کوئی نہ ہوگا جس کے ہاتھ میں تین گنگن ہوں ایک سونے کا ہوگا ایک موتی کا ایک چاندی کا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک عورت ہو جس کا نام عینا ہو:

جب وہ چلتی ہو تو اس کے دہنی اور بائیں طرف سے ستر ہزار اونٹیاں ساتھ چلتی ہیں اور وہ کہتی ہو کہ کہان ہیں وہ لوگ جو اچھی بات کا حکم کرنے والے ہیں اور بُری بات سے منع کرنے والے۔ اور بھی بن معاذ فرماتے ہیں کہ دنیا کا ترک کرنا سخت کام ہو مگر جنت کا پاتھ سننے کا سب سے زیادہ سخت ہو اور دنیا کا چھوڑ دینا آخرت کا مہر ہو اور یہ بھی انھیں کہتا ہوں کہ دنیا کی طلب میں نفس کی ذلت ہو اور آخرت کی طلب میں اس کی عزت تو تعجب ہو اس شخص سے کہ فانی حیر کی طلب میں ذلت کو پسند کرے اور باقی پسند کی طلب میں عزت کو ترک کرے۔

پندرہواں بیان خدا سے تعالیٰ کے وجہ کریم کی رویت اور دیدار کے ذکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنٰی وَزِيَادَةٌ اِسْ زیادتی سے مراد دیدار الہی اور شرفِ رویت ہو جو ایسی بڑی لذت ہو کہ اُس میں جنت کی آسائش بھول جاتی ہو اور ہمیں رویت کی حقیقت بابِ المحبت میں بیان کی ہو اور اس کا ثبوت کتاب اللہ اور حدیث سے ہی بخلاف اُس عقیدے کے جو اہل بدعت رکھتے ہیں۔ حضرت جریر بن عبد اللہ بجلي رضی روایت کرتے ہیں کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ نے جو دھوین رات کے چاند کو دیکھ کر فرمایا کہ تم اپنے پروردگار کا دیدار ایسا دیکھو گے جیسا اس چاند کو دیکھتے ہو کہ اس کے دیکھنے میں تم ایک دوسرے پر نہیں گرتے یعنی سب تکلف اور بے مشقت دیکھتے ہو پس اگر تم سے ہو سکے کہ طلوع اور غروب آفتاب سے پیشتر کی گار سے نہ تھکو تو ہو سکے اور کیا کرو پھر یہ آیت پڑھی وَنَسِجَ جُمَّدٍ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُروبِہَا یہ روایت بخاری اور مسلم نے نقل کی ہو اور مسلم نے اپنی کتاب میں حضرت حبیب رضی سے روایت کی ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنٰی وَزِيَادَةٌ اور فرمایا کہ جب جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں چلے جاؤ گے تو ایک منادی پکارے گا کہ اے اہل جنت تم سے خدا سے تعالیٰ کا ایک وعدہ ہو وہ چاہتا ہو کہ اُسکو تم سے پورا کرے وہ عرض کریں گے وہ کون وعدہ ہو کیا ہمارے وزن بخاری نہیں کر چکا اور منہ سفید نہیں کیے اور جنت میں نہیں داخل کیا اور دوزخ سے نہیں بچا یا پھر فرمایا کہ اسکے بعد پردہ اٹھایا جائیگا اور لوگ خدا سے تعالیٰ کی صورت کی طرف دیکھیں گے پس یہ حال ہو گا کہ کوئی چیز انکو خدا سے تعالیٰ کے دیدار سے زیادہ محبوب نہ ہوگی اور حدیث رویت کو پسند صحابہ رضی نے بھی روایت کیا ہو عرض کہ شرف دیدار غایتِ غویٰ اور نہایت درجہ کی نعمت ہو اور جتنی لذتوں کی شمع ہم نے ادھر کی ہر وہ اس نعمت کے آگے بھول جاتی ہیں اور اہل جنت کو جو اس نعمت دیدار کے وقت سرور ہو گا اسکی کچھ انتہا نہیں بلکہ لذتِ جنت کو

بَابُ هُوَ الَّذِي فِيهِ مَصْلُ شَرِّ قِيَامَاتِ اَرْبَعَةِ سَاعَاتٍ بَيَانٌ ۹۹۳ مذاقِ عارفین ترجمہ حیات و علوم الدین جلد چہارم

کرم کے اور کوئی نہیں چنانچہ اُس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سورتین ہیں انہیں سے ایک رحمت کو جن اور انسان اور پرند اور بہائم اور حشرات زمین کے پرانے اتارا ہو اسی سے یہ چیزیں اسپمین رحم اور مہر کرتی ہیں اور خدا نوے رحمت کو پیچھے رکھا ہے اُسے اپنے بندوں پر قیامت کے روز رسم فرماویگا اور روایت ہے کہ جب قیامت کا دن ہو گا تو اللہ تعالیٰ ایک نوشتہ عرش کے نیچے سے نکالے گا جس میں یہ لکھا ہو گا کہ میری رحمت بڑھ گئی میرے غضب سے اور میں سب مہربانوں سے زیادہ تر مہربان ہوں پس دوزخ میں سے جنت والوں کے دوسرے آدمی باہر ہو جاویں گے۔ اور ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خداے تعالیٰ قیامت کے روز ہمارے لیے ہنستا ہوا تجلی فرماویگا اور ارشاد کرے گا کہ مژدہ ہوا میری گروہ مسلمانوں کے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جسکی عوض میں نے یہودی یا نصرانی کو دوزخ میں نہ ڈالا ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی سفارش اُنکی تمام اولاد میں سے ایک لاکھ اور ایک کروڑ کے باب میں منظور فرماویگا اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایسا دوزخ میں سے پوچھے گا کہ تمکو میرا ملنا محبوب تھا وہ عرض کریں گے کہ خدا یا مان اللہ تعالیٰ فرماویگا کہ کیوں وہ عرض کریں گے کہ ہم نے تیری مغفرت اور عفو کی توقع کر لی تھی پس فرماویگا کہ میں نے تمہارے لیے اپنی مغفرت واجب کر دی۔ اور ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز حکم فرماویگا کہ دوزخ میں سے اُن لوگوں کو نکال دو جنہوں نے مجھے ایک روز یاد کیا ہو یا ایک مقام پر مجھے ڈرے ہوں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جب دوزخ والے دوزخ میں اکٹھے ہوں گے اور اُنکے ساتھ جس قدر خداے تعالیٰ کو منظور ہو گا اس قدر اُنکے ہونگے تو کافر مسلمانوں سے سوال کریں گے کہ کیا تم مسلمان تھے وہ کہیں گے کہ تھے کیوں نہیں کافر کہیں گے کہ تمہارا اسلام تمہارے کام نہ آیا ایلے کہ تم بھی دوزخ میں ہمارے ساتھ ہو وہ جواب دیں گے کہ ہمارے پاس گناہ بہت تھے اُنکے باعث ہم ماخوذ ہوئے اللہ تعالیٰ اُنکی تقریر سنے گا اور حکم فرماویگا کہ جو شخص اہل قبلہ سے دوزخ میں ہو سب نکال لیے جاویں وہ بموجب حکم کے نکالے جاویں گے جب کافر یہ معاملہ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو ایسے ہی نکالے جاتے جیسے یہ لوگ دوزخ سے نکالے گئے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی رَبَّنَا يَوْدُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ مُسْلِمِينَ اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ مومن پر زیادہ تر رحم کرتا ہے بہ نسبت اشراف و اشراف کے اپنی اولاد پر۔ اور جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جسکی نیکیاں بڑھیں گی وہ

خاتمہ احیاء علوم الدین جلد چہارم

تو وہ نے حساب جنت میں داخل ہو گا اور جسکی نیکیاں اور بدایاں قیامت کے برابر ہونگی اس سے کچھ
تھوڑا سا حساب لیا جاوے گا پھر جنت میں داخل ہو گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اس
شخص کے لیے ہو جسے اپنے نفس کو ہلاک کیا ہو اور اسکی بیٹھ گناہوں کے بوجھ سے بھاری ہو۔ اور وہ ہے
کہہ اسے تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ قارون نے تجھے فریاد کی
تو نے اسکی فریاد سی نہ کی قسم ہر اپنی عزت و جلال کی اگر وہ مجھے فریاد کرتا تو میں اسکی فساد کو
پہنچتا اور اسکا قصور معاف کر دیتا۔ اور سعید بن ہلال کہتے ہیں کہ قیامت کے روز وہ ہوں
دوزخ میں سے نکالنے کا حکم ہو گا اللہ تعالیٰ انکو فساد بگا کہ یہ تمہارا بدلہ اعمال کا ہو اور میں
خبر دون پر غم کا روادار نہیں یہ فرما کر حکم دے گا کہ انکو دوزخ میں بٹالیا جاوے پس ایک تو اپنی بیویوں
و بیٹوں کی مانند کہ دوزخ میں گھس جاوے گا اور دوسرا توقف سے اور پانوں ملتا جاوے گا پھر اسنے
واپس لانے کا حکم ہو گا اور اسنے اسکی حرکت کا۔ وال ہو گا کہ ایک کبوتر دوڑ کر گیا اور دوسرا کبوتر
دیر لگاتا ہو تو جو دوڑ کر گیا تھا وہ عرض کرے گا کہ ابھی میں نافرمانی کے وبال سے ڈرا ہوا تھا اب
خوف کیا کہ مبادا کہیں دوبارہ تیرے غضب میں نہ پڑ جاؤں اور جسے دیر لگائی وہ عرض کرے گا کہ اے
محبوب تیرے ساتھ حسن ظن تھا جس سے میں یہ سمجھا کہ جب تو دوزخ میں سے نکال چکا ہو دوبارہ اے
نہ بھیجے گا اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جنت میں جانے کا حکم فرماوے گا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ قیامت کے روز عرش کے نیچے سے ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے امت محمد جو حقوق میرے
تمہارے ذمہ پر تھے وہ میں نے تمکو معاف کیے اب تمہارے آپس کے حقوق رہے انکو آپس میں ایک
دوسرے کو بخش دو اور میری رحمت سے جنت میں داخل ہو۔ اور روایت ہو کہ ایک اعرابی نے حضرت ابن عباس کو
یہ آیت پڑھتے سنا دیکھ کر علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها اعرابی نے کہا کہ بخدا اس سے
بچایا تو نہیں وہ تو یہ چاہتا ہو کہ اے سمین ڈال دے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ آیتوں کو بے سمجھ و اون
سے نہ پڑھا کرو۔ اور صنابچی رحم کہتے ہیں کہ میں حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ کے مرض موت میں
اسکی خدمت میں گیا اور رویا انھوں نے فرمایا کہ ٹھہرو تم کبوتر روتے ہو بخدا بد حدیث کہ میں نے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور اے سمین تمہاری بہتری ہوئی وہ میں نے تم سے بیان کر دی ہو
مگر ایک حدیث ہو وہ بھی آج کے دیتا ہوں کہ میری جان اب ترک گئی ہو میں نے سنا ہو رسول مقبول
صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرماتے تھے کہ جو شخص گویا لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہے
اللہ تعالیٰ اسپر دوزخ حرام فرما دیتا ہو۔ اور عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت

خبر دے کہ میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گویا لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہے اللہ تعالیٰ اسپر دوزخ حرام فرما دیتا ہو۔

خبر دے کہ میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گویا لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہے اللہ تعالیٰ اسپر دوزخ حرام فرما دیتا ہو۔

کہ یا رسول اللہ! کیا آپ نے جنگ میں چرایا تھا آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ پھر ایسے نکلیں گے جیسے موتی اگلی روز زمین
بھرے ہوں گے جیسے اہل بیت انگوٹھا بنیں گے اور کینٹے کہ لوگ خدا سے تعالیٰ کے آرد کیے ہوئے ہیں
اللہ تعالیٰ نے انگوٹھت میں داخل کیا بدین اسکے کہ انھوں نے کوئی عمل کیا یا کوئی خیر اگے بھیجی ہو
یہ اللہ تعالیٰ انگوٹھا فرمایا کہ تم جنت میں داخل ہو اور جو دیکھو وہ تمہارے ہی لیے ہے وہ عرض کرینگے
کہ الہی تو نے ہمکو وہ چیز دی جو کسی کو لوگوں میں سے نہیں دی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تمہارے لیے میرے پاس
وہ ہے جو اس سے بھی افضل ہے وہ عرض کرینگے کہ اے الہی اس سے افضل کو کسی چیز ہے وہ ارشاد فرمایا کہ
وہ میرا تم سے راضی ہونا ہو کہ میں تم سے کبھی ناراض نہ ہوں گا اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے صحیحین میں
روایت کیا ہے اور نیز بخاری نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ ایک روز
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس گھر میں سے تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے سامنے ہشتین
میش کی گئیں ایک نبی جاتا تھا کہ اسکے ساتھ ایک شخص اور ایک نبی کے ساتھ دو اور کسی نبی کے ساتھ کئی
لے تھا اور کسی پیغمبر کے ساتھ دس پانچ تھے پھر میں نے بہت سا بنوہ دیکھا اور توقع کی کہ یہ میری امت
ہوگی پس مجھے کہا گیا کہ یہ یوشی اور انکی قوم ہے پھر مجھے کہا گیا کہ دیکھ میں نے ایک ایسا بنوہ کثیر
دیکھا کہ سننے کناروں کا آسمان کے روک دیا پھر مجھے کہا گیا کہ ایسے ہی ایسے دیکھ پس میں نے بڑی بھاری
جماعت کو دیکھا پھر مجھے کہا گیا کہ یہ لوگ تیری امت ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ تشریف راجت میں جیسا
داخل ہونگے اسکے بعد لوگ جدا ہو گئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سے تصریح نہ فرمائی کہ عیاب
کون لوگ جنت میں داخل ہونگے اسکا چرچا صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپس میں کیا اور کہا کہ ہم تو شرک میں پیدا ہوئے
مکان اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول پر ایمان لائے تو وہ لوگ ہمارے بیٹے ہونگے جو عیاب جنت میں
جائیں گے یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو فرمایا کہ وہ وہ لوگ ہیں جو نہ داغ کھاویں نہ شتر میں
نہ بد خالی کریں اور اپنے رب پر بھروسہ کریں پس عکاشہ رخ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ
وہ ایسے کنڈے تعالیٰ مجھوں لوگوں میں سے کرے آپ نے فرمایا کہ تو انہیں سے ہے پھر ایک شخص
کھڑا ہوا اور عکاشہ نے عرض کیا تھا ویسا ہی عرض کیا پس آپ نے فرمایا کہ اب عکاشہ کے حق میں
تجسس پیشتر ہے۔ نا ہو چکی۔ اور نہ وہ بن حزم انصاری سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے
میں روزِ مآب رسد کے معرفت فرض نماز کے لیے نکلتے تھے پھر چلے جاتے تھے جب چوتھا روز ہوا
تو آپ پیار سے پاس نہ لے لائے بیٹے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہم سے رُک رہے ہیں اٹھ کر چلے
گمان کیا کہ کوئی نوبت پیدا ہوئی آپ نے فرمایا کہ خیر کے سوا نئی بات کوئی نہیں ہوئی میرے پردہ گارے

حجہ بن علی بن ابی طالب
خدیجہ بنت خویلد

